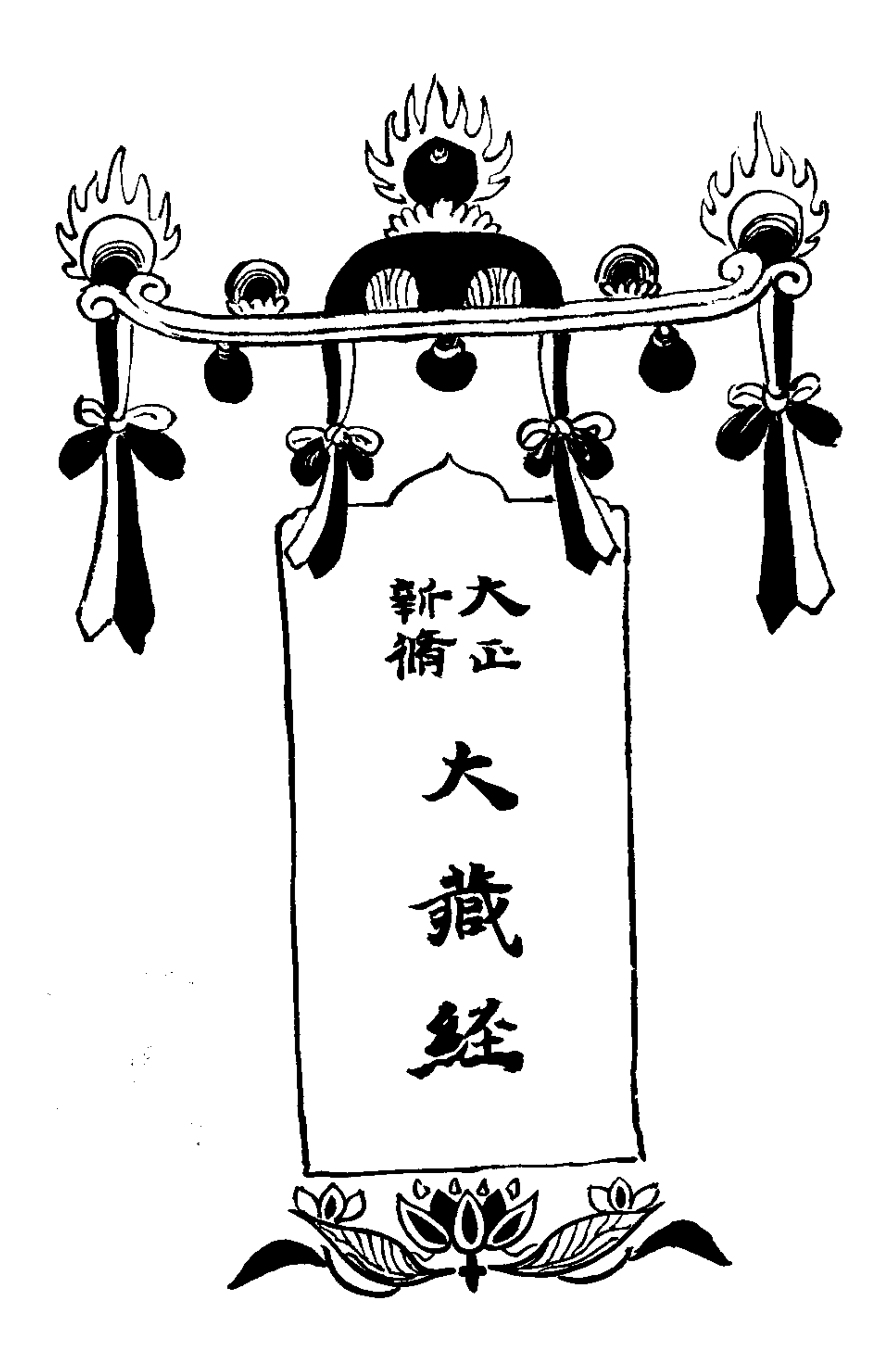

大正
新脩
大藏經

No. 2461

# [1]大和尚奉爲平安城太上天皇灌頂文

夫八藉深海非修足不能極其底。九萬高[2]鳳非鵬翼不得見其頂。盤薄厚地劫火之所灰滅。靉靆濃雲猛風之所[3]搴卷。摩尼奇珠待大龍而雨寶。輪王妙藥對鄙人以爲毒。何況眞言祕藏超三自以難聞。金剛佛戒過十地而叵得。自非輪王種姓大機菩薩。誰能開五智於一心得三密乎凡身。雖然醫眼所覩百毒變藥。佛慧所照衆生卽佛。衆生體性諸佛法界本來一味都無差別。衆生不悟長夜受苦。諸佛能覺常恒安樂。是故爲令衆生頓覺心佛速歸本源。說此眞言法門爲迷方之指南。故金剛頂說。眞言陀羅尼[4]藏者一切如來祕奧之敎。自覺聖智修證法門。亦是一切菩薩受佛淨戒無量威儀。入一切如來海會壇受灌頂職位。超過三界受佛敎勅三摩地門。具足因緣頓集功德廣大智慧。於無上菩提皆不退轉。離諸天魔一切煩惱及諸罪障。念念消融證佛四種[5]身。謂自性身云云滿足五智三十七尊等不共佛法門。又六波羅蜜經說。佛所說敎總有五藏云云 此五藏中經如乳乃至總持如醍醐云云 又金剛頂說。如來變化身於閻浮提摩竭陀國菩提道場成等正覺爲地前菩薩聲聞緣覺凡夫說三乘敎法。或依他意趣說。或自意趣說。種種根器種種方便如法修行得人天果報。或得三乘解脫果。或進或退於無上菩提三無數大劫修行勤苦乃得成佛。王宮生雙樹滅遺身舍利。起塔供養感受人天勝妙果報及涅槃因(是明釋迦說法)不同。報身佛於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空遍法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明[6]驚覺[7]身心頓證無上菩提(此明報佛說法)。法性身佛從心流出無量諸佛及無量菩薩皆同一性。謂金剛性。對遍照如來受灌頂職位。彼等菩薩各說三密門以[8]獻大日佛及一切如來便請加持敎勅。大日尊言。汝等將來於無量世界爲最上乘者令得現生世出世間悉地成就。彼諸菩薩受如來勅已。頂禮佛足圍遶大日[9]如來佛已。各還本方本位成爲五輪持本標幟。若見若聞若入輪壇能斷有情輪轉生死業障。於五解脫輪中從一佛至一佛供養承事。皆令獲得無上菩提成決定性。猶如金剛不可沮壞。此卽大日聖衆集會。便爲現證塔。一一菩薩一一金剛各住本三昧住自解脫。皆住大悲願力廣利有情。若見若聞悉證三昧功德智慧頓集成就云云 此法界體性身大日如來與五智所成四種法身金剛薩埵等塵數諸佛眷屬或住法界宮或住普賢心殿等中常恒不斷演說此金剛一乘眞言祕藏。昔釋迦如來掩化之後有一大士。名曰龍猛菩薩。對於金剛薩埵授灌頂得此祕敎。其弟子龍智親於龍猛所授得此法。彼龍智菩薩年九百餘歲面貌三十許。今見住南天竺國流傳此宗。彼弟子金剛智大唐開元十八年從南天來。始傳大唐。其上足弟子大廣智三藏天寶年中更詣龍智所得金剛頂及大日經等幷五部曼荼羅等還歸唐國。玄宗肅宗代宗三箇天子從而授灌頂受持佛戒修行三密法門。三藏弟子授傳法印者有八人。其一人名曰靑龍寺某甲。能持兩部敎不墜師風。德宗皇帝及南內從而授戒入壇。斯乃第七傳法阿闍梨也[10]某乙幸逢昌泰明盛求法。原沐聖朝霧露之澤賴大師慈悲之力。以去大唐貞元二十二年。日本延曆二十四年六月十三日。於長安城靑龍寺東塔院灌頂道場。受持諸佛三昧耶戒授五部灌頂。荷兩部曼荼[11]羅負一百餘部金剛一乘敎。忘蜉命於長途[12]指泡身於鷩波。爲奉酬國恩還歸本朝。幸遇諸佛應化金輪運啓之朝以大同元年奉[13]獻曼荼羅幷經等。從爾已還。懇忠無感忽經一十七年。天從人欲聖鑒人心。因緣感應故今日奉對龍顏得遂愚誠一喜一懼心神無厝。伏惟太上金輪皇帝陛下。因圓昔劫果滿前生。然猶慈悲未極衆生未盡。現化此土廣濟群品。脫屣姑射遊心無爲。爲護法城權現受法之相爲益衆[14]生聽野干之說法。喜哉今日之四衆。幸哉此夕之大小。忝値聖父聖子受持佛戒頓入佛位。仰願盡虛空遍法界同一體性金剛海會大日[15]尊。四方四智十六諸尊塵數諸尊云云

[1]（宮）仁和藏寫本、（甲）弘法大師全集本 [2]鳳＝風（甲） [3]搴＝褰ヵ（宮） [4]藏經作宗 [5]（法）＋身（甲） [6]驚＝驚（甲）* [7]身＝自（甲） [8]獻大日佛＝對大日（甲） [9]〔如來〕－（甲） [10]某乙＝[illegible]ィ（甲） [11]〔羅〕－（甲） [12]指＝捐（甲） [13]獻＝新（甲） [14]生＋（聊）（甲） [15]尊＋（佛）ィ（甲）

一甚深妙法求法因縁云云

一淨三業

一歸命頂

夫過此❶大虚廣大者我心。越彼法界獨尊者自佛。佛刹微塵之數不能譬其數量。日月摩尼之光不得喩其光明。不待修行清淨覺者本具。不假勤念法然薩埵自得。五智之尊居其根首。四曼之德❷攝其枝末。至如如如如之理。空空空空之智。足斷不進手亡不及。奇哉曼荼羅。妙矣我三密。於焉妄風鼓而海水躍。暗雲涌而虚霧靉。夢虎森羅三界之區。空華照灼四生之宅。我我之執彌固其根。有有之迷重繁其葉。三重妄執之心蔽大日光。四倒實有之思蔭滿月面。狂醉不驚三途之❸心患熾然。沈眠不覺三有之火臺莚。遂使十二因縁輪轉不絕。五蘊八苦幻現不休。父子父子相續而生。身心身心流轉而滅。生之苦死之苦。老也憂病也痛。貧之❹苦。八苦迫我三途煮吾。天上不安。何況人間。大覺慈父明見此故。隨病與藥説種種法門。示其迷津指其歸源。狂醉輕重法藥淺深。二乘三乘之車隨機而授。顯教密教之筏任器而施。順其教門戒亦不同。故龍猛菩薩説。戒有五種❺云云　人天。聲聞。縁覺。菩薩。三昧耶佛戒。第五三昧耶佛戒今所授者也。十善戒通五種。隨其廣狹有淺深耳。如聲聞菩薩戒有四重十重。三昧耶戒亦有之。然其名同義趣別。何者聲聞菩薩四重如常。今此戒四重者亦如後説。非只戒異定慧亦別。若言乘五乘道別。言宗八宗趣異。言八宗者。律。倶舍。成實。法相。三論。天台。花嚴。眞言是也。律家防身口七支非惡。觀四念處證灰身滅智以爲究竟。倶舍談三世實有義。成實説折法空。其果則同期小乘阿羅漢。此三宗❻小教也。法相委説八識三性之義。妙宣唯識無境之理。❼固談因果普説法門。言位竪示五十二位。告時吐三大無數。是則遮撥因果理愚者迷心外境癡人。調伏大慢衆生之藥。彌勒大慈三昧之門也。三論則善説八不空性之理。妙閉❽除滅諸戲論之趣。一實無生之觀因之而立。二諦中道之義從此而發。是則燒❾落三毒四魔之猛火。❿搴卷戲論妄雲之暴風。掃身心著愛除內外障礙。此藥得最。般若佛母文⓫殊三昧之門也。天台言一乘三觀之道顯四教一如之義。一念三諦造境即中以爲極妙。據法華經憑中觀論構一家義。住一⓬丘峯。言其人則觀音大悲三昧之門也。花嚴妙通法界無⓭障廣談理事圓融。是則除諸法性相不變⓮之病示心佛無別之藥。名人則普賢大士法界三昧之門也。如上諸宗諸教法王之一職百官之一局也。轉妙轉深如四瀆泓澄五星⓯燦爛。並皆釋迦醫王他受法帝隨機之妙藥也。今所授法者是大日如來住金剛法界心殿與五智如來四種法身自內眷屬所演之祕密曼荼羅之法也。大日如來恒沙塵數之德具足無缺。故曰曼荼羅。曼荼羅者無比味無過⓰上輪圓⓱備足義也。入此乘者先須受戒。此戒名三昧耶。教曰眞言。言三昧耶者梵言。唐翻本誓平等攝持等義。言平等者三平等。身語心三密平等故。亦名三部。三部者佛蓮金是也。此三部佛各具四種曼荼羅四種法身。如是諸尊平等平等無數無量。此無數佛則一衆生之佛。能察自佛⓲有增減優劣之異。是名平等。如是諸尊其如是兼明他衆生如是。佛爲顯證自佛故勤修三密觀。爲他衆生故普修行願門。言誓願⓳者已知自他如是故發大誓願修大悲行願。行願則四無量四攝等是也。此是行願能利衆生能濟群生。爲衆生之父者也。尤可留心。攝持者入我我入也。⓴自塵數佛能入他心佛。他心塵數佛能入自心佛。彼此互㉑爲能持所持。能觀此理攝持自他善惡之心。故名之。又次約字㉒義釋 स म य 佛法僧即三部也。स 諸法諦義。諦則觀察不謬。即觀音大悲三昧。म 我不可得則大空。大空無戲論如來文殊異名。則大智慧門。य 乘義。字義乘不可得義。本有金剛薩埵無始無終無生滅。性相常住等虚空。已無去來誰有運載。運載已休故乘不可得。具此三德者名大日如來。大日具體只㉓含此三字。顯此義故名三昧耶。能知此義誦此三字。則攝得大日如來所有一切功德智慧。如是義推而廣之。不能縷陳。此是法門大乘衆教之中最尊最貴。故六波羅蜜經云云　又守護國經云云

夫氣海雖微忽起滿界之雲。眼精至小能

❶大=太(甲)　❷攝=稱(甲)　❸〔心〕—(甲)　❹苦+(隨之苦)(甲)　❺(云云)—(甲)　❻小+(乘)(甲)　❼固=因(甲)　❽〔除〕—カ(甲)　❾落=薄(甲)　❿搴=褰(甲)　⓫殊+(大空)カ(甲)　⓬丘=岳イ(甲)　⓭障=礙(甲)　⓮〔之〕—(甲)　⓯燦=逸(甲)　⓰上+(味)(甲)　⓱備足=滿足之(甲)　⓲〔有〕—(甲)　⓳者+(也)イ(甲)　⓴自+(心)(甲)　㉑爲+(能攝所攝)(甲)　㉒義=門イ(甲)　㉓含=合(甲)

照遍虛之物。況復羅睺長脚跨大海而猶淺。金翅廣翼翔大空而尙狹。至若菩提薩埵之發心。金剛大士之用意。包法界於一心顧衆生於四恩。拔衆生苦與衆生樂。拔苦之術非正行不得。與樂之道非正法不能。所謂正行正法隨機多門。機根萬差法藥隨殊。攝末歸本其要有❶六。故經云。如來所有法寶其數無量。大分爲五。一蘇多覽藏。二毘❷那藏。三阿毘達磨藏。四般若藏。五總持藏。初蘇多❸羅藏者。爲處山林樂禪定衆生說也。第二毘❹那耶藏者。爲住聚落伽藍樂習威儀一味和合住持正法衆生說。第三阿毘達磨藏者。爲不樂前二樂欲研竅性相究竟❺甚理衆生說。第四般若藏者。或有衆生不樂前三樂離諸執著戲論速住無分別證寂靜爲彼衆生佛說此藏。或有衆生不樂前四樂遠斷煩惱出生死證法身。及犯僧四重尼八重禁造五逆罪謗方等經一闡提人爲如是衆生如來說總持藏。如是五藏譬如牛五味。修多羅如乳。律藏如酪。論藏如生蘇。般若如熟蘇。總持如醍醐。醍醐如諸味之中微妙第一能治一切病。總持法門❻亦如是。能治一切障能斷一切❼惱。早圓滿福智速證得法身。依佛說經判有五種別。至菩薩說人師談其流有八。一律宗。二俱舍宗。三成實宗。四法相宗。五三論宗。六天❽台。七花嚴。八眞言。初三謂之小乘。次四謂之大乘。後一祕密金剛乘也。律說防身口七支證小涅槃。俱舍❾說三世實有等義。成實談析法空義。法相說八識三性六度等法。三論談八不空性。絕諸戲論寂靜安樂等理趣。天台吐三諦一心造境卽中。華嚴宗論法界圓融理事無礙三種世間以爲一身重重無盡以爲一心。如此七宗五藏以爲顯敎。雖宗極病著從淺詣深。然猶應化之談隨機之藥而已。如來大醫王隨衆生病❿授種種法藥。順彼敎門戒亦隨別。故龍猛菩薩說。戒有五種。謂人天聲聞緣覺菩薩三昧耶。所謂三昧耶者今所授之戒也

若夫一千二百藥草七十二種金丹悲身病而作方。一十二部妙法八萬四千經敎哀心疾而垂訓。身病百種卽方藥不能一途。心疾萬⓫品經敎不得一種。是故我大師薄伽梵施種種藥療種種病。五常五戒卽愚童持齋之妙藥。六行四禪則嬰童無畏之醍醐。二百五十之戒。四念八背之觀。十二因緣十二頭陀。遮人我而證三昧。帶法執而得涅槃。斯乃聲聞之敎藥。緣覺之除病。無緣起悲幻炎觀識。六度爲行四攝作事。三祇積功四智得果。斯爲他緣大乘之方法。捨無我而得自在。觀不生而覺心性。揮八不以斷八迷。擲五句以拂五邊。四種言語道斷而無爲。九種心量足絕而寂靜。是則覺心不生之妙術。觀自心於妙蓮喩境智於照潤。三諦俱融六卽表位。是則如實一道心之針⓬炎。況復喩法界於帝網觀心佛於金水。六相十玄織其敎義五敎四車簡其淺深。初發成正覺三生證佛果。斯乃極無自性心之佛果。如是妙法竝皆契其機根不思議妙藥。自上諸敎他受用應化佛之所說甘露。今所授三昧耶⓭佛戒者卽是大毘盧遮那自性法身之所說眞言曼荼羅敎之戒也。若有善男善女比丘比丘尼淸信男女等欲入此乘修行者先發四種心。一信心。二大悲心。三勝義心。四大菩提心。初信心者爲欲決定堅固無退失故發此心。此有十種。一澄淨義。能令心性淸淨明白故。二決定義。能令心性淳至堅固故。三歡喜義。能令斷除諸憂惱故。四無厭義。能令斷除懈怠心故。五隨喜義。於他勝行發起同心故。六尊重義。於諸有德不輕賤故。七隨順義。隨所見聞不違逆故。八讚歎義。隨彼勝行至心稱歎故。九不壞義。專在一心不忘失故。十愛樂義。能令成就慈悲心故。二大悲心者亦名行願心。言外道二乘不起此心。但有菩薩大士能發此心。觀法界無⓮餘一切衆生猶如己身。所以然者。善人之用心先他後己。又遠觀三世皆是我四恩。四恩皆⓯墜三惡趣受無量苦。吾是彼之子也。亦彼之資也。非我誰能拔濟。是故發此大慈大悲心。大慈能與樂大悲能拔苦。拔苦與樂之本不如絕⓰本。絕*本之首不著授法。法藥雖萬差前所說八種法門是彼之本。然猶隨順機根故有淺深遲速。爲欲簡擇如是諸法敎發第三勝義心。亦名深般若心。云何簡擇。若有上根上智人欲行如是法早歸自心本宅。

❶六＝五㊥　❷那＝奈耶㊥　❸羅＝覽㊥　❹那＝奈㊥　❺甚＝其㊚　❻亦＋（復）㊥　❼（煩）＋惱㊚　❽台＋（宗）㊚　❾說＝談㊥　❿授＝投㊥　⓫品＋（則）†㊚　⓬炎＝艾㊥　⓭［佛］－㊚　⓮餘＝緣㊥　⓯墜＝墮㊚　⓰本＝源㊚*

先須簡知乘之差別。欲簡知此乘優劣。非是凡夫二乘及十地菩薩所知境界。但依如來所說知之耳。如來明說其差別。是故攬此龜鏡可簡❶得。異生羝羊凡夫。專造十不善等業耽三毒五欲之樂。不曾知後身墮三途極苦。是故眞言有智人不可樂著。愚童持齋之乘之法雖云漸信因果行五常五戒等。猶是人中之因不得生天之樂。是故不可樂著。嬰童無畏外道生天之乘雖云下從四王天上至非想受二十八天樂終墮人中地獄等不得出生死。是故不可樂唯蘊無我拔業因種二種羊鹿乘雖出三界猶是下劣三生六十之劫。七八四百之時。何其眇焉。是故不可樂求。他緣大乘覺心不生二種法門捨身命而行布施。許妻子而與他人。經三大阿僧祇行六度萬行。劫石高廣難盡。弱心易退難進。十進九退。吾亦何堪。如實一道之心雖云拂心垢而入清淨涅境智而證如如。猶是一道清淨之樂。未入金剛之寶藏。是故亦不可住極無自性心者雖云融法界而證三世間身等帝網而得一大法佛。猶是成佛之因。初心之佛。五相成身四種曼荼未能具足。是故不可住。❷未得爲得未到❸須到。如是依如來教勅以最上智慧簡乘差別發菩提心。若有人等乘如是車行所行道。未名最上淨菩提心。是故眞言門菩薩超此諸住心等發菩提心❹者行菩提行。爲知此乘差別發深般若勝義心。四大菩提心者。此有二種。一能求菩提心。二所求菩提心。能求心者。譬如有人欲爲善與惡。必先標其心而後行其行云云求菩提之人亦復如是。又如狂人解毒忽起歸宅之心遊客事畢乍發懷土之思。求菩提之心亦復如是。既知狂醉在三界之獄熟眠臥六道之藪。何不驅神通之車速歸本覺莊嚴之床。此卽能求之心。所求心者所謂無盡莊嚴金剛界身是也。大毘盧遮那四種法身四種曼荼羅。皆是一切衆生本來平等共有。雖然被五障之覆弊依三❺妄之雲翳不得覺悟。若能觀日月之❻光輪誦聲字之眞言。發三密之加持揮四智之妙用。則大日之光明廓周法界。無明之障者忽歸心源。無明忽爲明毒藥乍爲藥。❼五部三部之尊森羅圓現。刹塵海滴之佛忽然涌出。住此三昧名祕密三摩地。諸佛如來以此大悲勝義三摩地爲戒無時暫忘。何故以此名戒。戒有二種。一毘奈耶此翻調伏。二尸羅。翻云清涼寂靜。觀一切衆生猶如己身及四恩。是故不敢殺害其身命。觀衆生猶如己身。故不敢奪盜其所有財物。觀衆生猶如四恩故不敢凌辱汚穢。觀衆生猶如己身四恩故不敢欺誑。觀衆生如己身四恩故不敢以麁惡語罵詈。觀衆生如己身四恩故不敢離間。觀衆生如己身四恩❽故不敢瞋恚前人。觀衆生如己身故不敢起愚癡心行。是則由大慈悲行願故自然離十不善心離十不善❾等卽是調伏戒。由離其惡心故心中得清涼寂靜。是則尸羅之戒。亦是饒益有情之戒。又❿深以般若妙慧觀前九種住心無自性。云何無自性。謂如冬凍遇春卽泮流金石得火卽消鎔。諸法皆從⓫緣無自性。是故異生羝羊凡夫一向惡心。遇善知識教誘故起愚童持齋心。愚童人⓬來人信因果故起生天護戒心。嬰童無畏心。嬰童無畏心願殊勝解脫智故依善知識⓭誘發唯蘊無我拔業因種二乘心。二乘⓮之人蒙諸佛警誘故起他緣大乘心。他緣大乘人願最勝果故起覺心不生心。覺心不生人無自性故起一道如實心。一道如實人蒙諸佛警覺故⓯發極無自性心。極無自性人願究竟最勝金剛心故發祕密莊嚴心。是皆由無自性故展轉勝進。以深般若觀無自性故。自然離一切惡修一切善饒益自他衆生。卽是三聚妙戒具足無缺。住祕密三摩地亦復如是。住此乘者以此戒檢知自身心教⓰他衆生。卽此祕密三摩耶佛戒也⓱

No. 2462

## ⓲三昧耶戒序

遍照金剛撰

若夫一千二百草藥。七十二種金丹。悲身病而作方。一十二部妙法。八萬四千經教。哀心疾而垂訓。身病百種卽方藥不能一途。心疾萬品則經教不得一種。是故我大師薄

❶得＝持(甲)　❷(謂)＋未(甲)　❸須＝謂(甲)　❹[者]－(甲)　❺妄＝毒(甲)　❻光輪＝輪光(甲)　❼五部三部＝三部五部(甲)　❽故＋(不敢綺語，觀衆生如己身四恩故不敢貪求，所有財色觀衆生如己身故)〔二十八字〕(甲)　❾等＝業〔(甲)〕　❿深以＝以深(甲)　⓫緣＋(生)(甲)　⓬來＝乘(甲)　⓭(教)＋誘(甲)　⓮[之]－(甲)　⓯發＝起(甲)　⓰他＝化(甲)　⓱甲本奧曰，平城天皇灌頂文以古本校讐之，改文字寫誤正訓點不便，至其脫語等悉揭冠示之，是則欲久住正法報謝祖恩之微志也，就中離十不善釋段，若無不敢綺語等二十八字離綺語及貪求不善義何以知之，又按三昧耶戒序，不敢離間下脫觀衆生如己身四恩故不敢綺語十三字，若無此十三字離綺語不善義又何以知之，兩書對映考之，二十八字中出沒不定，全闕者唯不敢綺語四字耳，讀者須知之，天明元年辛丑初夏中澣，洛北瑞應七十三叟 動潮誌　⓲(甲)弘法大師全集本

伽梵施種種藥療種種病。五常五戒卽愚童持齋之妙藥。六行四禪則嬰童無畏之醍醐。二百五十之戒四念八背之觀。十二因緣十二頭陀。遮人我而證三昧。帶法執而得涅槃。斯乃聲聞之教藥。緣覺之除病。無緣起悲幻炎觀識。六度爲行四攝作事。三祇積功四智得果。斯爲他緣大乘之方法。捨無我而得自在。觀不生而覺心性。揮八不以斷八迷。擲五句以拂五邊。四種言語道斷而無爲。九種心量足絕而寂靜。是則覺心不生之妙術。觀自心於妙蓮。喩境智於照潤。三諦俱融六卽表位。是則如實一道心之針灸。況復喩法界於帝網。觀心佛於金水。六相十玄織其教義。五教四車簡其淺深。初發成正覺三生證佛果。是則極無自性心之佛果也。如是妙法並皆契其機根。不思議妙藥。自上諸教他受用應化佛之所說甘露。今所授三昧耶佛戒者。則是大毘盧遮那自性法身之所說眞言曼荼羅教之戒也。若有善男子善女人比丘比丘尼淸信男女等。欲入此乘修行者。先發四種心。一信心。二大悲心。三勝義心。四大菩提心。初信心者。爲欲決定堅固無退失故發此心。此有十種。一澄淨義。能令心性淸淨明白故。二決定義。能令心性淳至堅固故。三歡喜義。能令斷除諸憂惱故。四無厭義。能令斷除懈怠心故。五隨喜義。於他勝行發起同心故。六尊重義。於諸有德不輕賤故。七隨順義。隨所見聞不違逆故。八讚歎義。隨彼勝行至心稱歎故。九不壞義。專在一心不忘失故。十愛樂義。能令成就慈悲心故。大悲心者亦名行願心。言外道二乘不起此心。但有菩薩大士能發此心。觀法界無緣一切衆生猶如己身。所以然者善人之用心先他後己。又達觀三世皆是我四恩。四恩皆墮三惡趣受無量苦。吾是彼之子也。亦彼之資也。非我誰能拔濟。是故發此大慈大悲心。大慈能與藥大悲能拔苦。拔苦與樂之本不如絕源。絕源之首不若授法。法藥雖萬差。前所說八種法門是彼之本。然猶隨順機根故有淺深遲速。爲欲簡擇如是諸法教發第三勝義心。亦名深般若心。云何簡擇。若有上根上智人。欲行如是法早歸自心本宅。先須簡知乘之差別。欲簡知此乘優劣。非是凡夫二乘及十地菩薩所知境界。但依如來所說知之耳。如來明說其差別。是故攬此龜鏡可簡❶得。異生羝羊凡夫。專造十不善等業。耽三毒五欲之樂。不曾知後身墮三途極苦。是故眞言有智人不可樂著。愚童持齋人乘之法。雖云漸信因果行五常五戒等。猶是人中之因不得生天之樂。是故不可樂著。嬰童無畏外道生天之乘雖云下從四王天上至非想。受二十八天樂。終墮人中地獄等不得出生死。是故不可樂著。唯蘊無我拔業因種二種羊鹿乘。雖出三界猶是下劣。三生六十之劫七八四百之時。何其眇焉。是故不可樂求。他緣大乘覺心不生二種法門。捨身命而行布施。許妻子而與他人。經三大阿僧祇行六度萬行。劫石高廣難盡。弱心易退難進。十進九退吾亦何堪。如實一道之心。雖云拂心垢而入淸淨。泯境智而證如如。猶是一道淸淨之樂。未入金剛之寶藏。是故亦不可住。極無自性心者。雖云融法界而證三世間身。等帝網而得一大法身。猶是成佛之因初心之佛。五相成身四種曼荼羅未能具足。是故不可住。謂未得爲得未到謂到。如是依如來敎勅。以最上智慧簡乘差別發菩提心。若有人等。乘如是事行所行道。未名最上淨菩提心。是故眞言門菩薩超此諸住心等。發菩提心行菩提行。爲知此乘差別發深般若勝義心。四言菩提心者。此有二種。一能求菩提心。二所求菩提心。能求心者。譬如有人欲爲善與惡必先標其心而後行其行云云。求菩提之人亦復如是。又如狂人解毒忽起歸宅之心。遊客尋巢作發懷土之思。求菩提之心亦復如是。旣知狂醉在三界之獄。熟眠臥六道之藪。何不驅神通之車速歸本覺莊嚴之床。此則能求之心。所求心者。所謂無盡莊嚴金剛界身是也。大毘盧遮那四種法身四種曼荼羅。此是一切衆生本來平等共有。雖然被五障之覆弊。依三妄之雲翳不得覺悟。若能觀日月之輪光。誦聲字之眞言。發三密之加持。揮四印之妙用。則大月之光明廓周法界。無明之障者忽歸心海。無明忽爲明毒藥乍爲藥。五部三部之尊森羅圓現。刹塵海滴之佛忽然

❶得＝捋？㊥

涌出。住此三昧❶諸佛名祕密三摩地。諸佛如來以此大悲勝義三摩地爲戒。無時暫忘。何故以此名戒。戒有二種。一毘奈耶此翻調伏。二尸羅翻云淸涼寂靜。觀一切衆生猶如己身及四恩。是故不敢殺害其身命。觀衆生猶如己身。故不敢奪盜其所有財物。觀衆生猶如四恩。故不敢凌辱汚穢。觀衆生猶如己身四恩。故不敢欺誑。觀衆生如己身四恩。故不敢以麁惡語罵詈。觀衆生如己身四恩。故不敢離❷間。觀衆生如己身四恩。故不敢貪求所有財色。觀衆生如己身。故不敢瞋恚前人。觀衆生如己身。故不敢起愚癡心行。是則由大慈悲行願故。自然離十不善心。離十不善等卽是調伏戒。由離其惡心故。心中得淸涼寂靜。是則尸羅之戒。亦是饒益有情之戒。又以深般若妙惠觀前九種住心無自性。云何無自性。謂如冬凍遇春卽泮流。金石得火卽消鎔。諸法皆從緣生無自性。是故異生羝羊凡夫一向惡心。遇善知識敎誘故起愚童持齋心。愚童人乘人信因果故起生天護戒心嬰童無畏心。嬰童無畏心願殊勝解脫智故。依善知識❸誘發唯蘊無我拔業因種二乘心。二乘之人蒙諸佛❹驚誘故起他緣大乘心。他緣大乘人願最勝果故起覺心不生心。覺心不生人無自性故起一道如實心。一道如實❺心人蒙諸佛驚覺故發極無自性心。極無自性人願究竟最勝金剛心故發祕密莊嚴心。是皆由無自性故展轉勝進。以深般若觀無自性故。自然離一切惡修一切善。饒益自他衆生。卽是三聚妙戒具足無缺。住祕密三摩地亦復如是。住此乘者。以此戒檢知自身心敎化他衆生。卽是祕密三摩耶佛戒也

三昧耶戒序終

No. 2463

# ❻祕密三昧耶佛戒儀一卷

夫欲發無上菩提之心。應先深心觀察。十方諸佛淸淨性海湛寂圓明本無生滅。廣大無礙無相無爲常寂滅相。愍諸衆生爲諸妄想煩惱迷覆淨心不覺不知。昏昏默默貪瞋癡毒日夜燒溺。六賊攻劫五欲纏縛。昏狂旣縱無所覺知。愍念此輩從大悲流演化身不生而生無相現相。假起言說示現去來。皆爲憐念我等衆生。起方便智施權實敎。爲欲引導利鈍根性。施設種種頓漸法門。是故我等慚愧。諸佛慈悲方便愍念衆生沈淪苦海。應當發起廣大之心

誓願斷除一切衆惡
誓願修習最上法門
誓願度脫諸衆生界
一切有情誓求速證
無上菩提諸佛勝果
是故發起菩提之心

所謂菩提心者。卽是諸佛淸淨法身。亦是衆生染淨心。尋逐根源本無生滅。十方求之終不可得。離言說相離名字相離心緣相。妄心流轉卽名衆生染汚之身。開發照悟卽名諸佛淸淨法身。故不增不減經云。不離衆生界有法身。不離法身有衆生界。衆生界卽是法身。法身卽是衆生界。又言。衆生界淸淨應知卽法身。法身卽涅槃。涅槃卽如來。以是觀之。一切衆生性淨法身與諸佛身本無差別。而諸佛如來。昔在因地迷本法身與我無異。然發大精進勤修正行已成正覺。我今云何貪戀游泥不起正行。故發是心。又觀衆生沈淪苦海沒生死河。迷自心源喪失惠命。愍念彼等與我法身平等無二。云何信任不垂救拔。是故勇猛發起大悲度諸衆生破魔怨敵。是故發起菩提之心

次應啓請一切諸佛

弟子某甲等。稽首和南十方諸佛毘盧遮那淸淨法身報身化身萬德圓滿一切如來及諸菩薩摩訶薩衆。降臨道場以大慈悲拔濟我等。以大智慧照明我等。今者爲欲發起大菩提心。乘捨生死破壞魔衆。摧伏外道超越二乘。誓求諸佛大悲行願。是故我今歸依頂禮。普禮眞言曰

唵薩嚩怛他蘗多引跛娜滿娜喃迦嚧彌

南無東方阿閦佛乃至淸淨法身毘盧遮那佛

次應供養

弟子某甲等。願以淸淨殊勝香花幢幡寶蓋飮食燈燭。常願供養一切諸佛及諸菩薩一切



❶〔諸佛〕－ヵ㊙　❷間＋（觀衆生如己身四恩故不敢綺語）ヵ㊙　❸（敎）＋誘㊙　❹驚＝敎㊙　❺〔心〕－㊙　❻㊙弘法大師全集本

賢聖
以我功德力　如來加持力
及以法界力　普供養而住
普供養眞言曰　唵誐誐曩引三婆嚩嚩日羅二合斛

至心懺悔
弟子某甲等。從過去無始已來乃至今生。至於今日。無明迷覆違失淨心。妄想攀緣起諸分別。貪嗔癡等無量煩惱。忿恨慳嫉諸隨煩惱起諸我慢謗佛法僧。侵奪盜竊一切財物。故殺誤殺損害衆生。縱恣愚癡起諸貪染。飮酒食宍及以薰辛汚穢伽藍浸損常住妄言綺語惡口兩舌。破戒破齋五逆十惡。如是等罪無量無邊。我今至誠發露懺悔。願罪消滅　滅罪眞言曰
唵薩嚩跛波捺賀引曩嚩日囉二合野引娑嚩次
應授戒
設先具戒　亦須三歸　彼有限故
不須結界　同法界故　不欲說欲
無異處故
弟子某甲等。盡未來際。歸依無上三身諸佛。歸依方廣大乘法藏。歸依不退諸菩薩僧。
弟子某甲等。歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。我等今者與諸菩薩和合發心竟。盡未來際常無退轉。願尊證知我是菩薩。三說
三歸眞言曰　唵僕欠
弟子某甲等。我從今日發菩提心。誓願斷除一切衆惡。誓願修習無邊法門。誓願度脫一切衆生。誓求如來一切勝果。乃至當坐菩提道場。常無退轉。我等今者與諸菩薩和合發心。願尊證知三說
發菩提心眞言曰。唵冒地喞多母怛波那野引彌
涅槃經云。初發心已爲人天師勝出聲聞及緣覺。如是發心出過三界。是故得名最無上。華嚴經云。佛子始發生如是妙寶心。卽超凡夫位入佛所行處
次問言。諸仁者能受持一切諸佛菩薩最勝最上大律儀不答言能持
次請賢聖三請
弟子某甲等。奉請十方一切諸佛。爲大尊證。願大德爲我作證明
弟子某甲等。奉請無動寶生阿彌陀天鼓雷音爲作和尙。爲依和尙故得受具足菩薩淸淨三昧耶戒。爲我作和尙慈愍故也
至心奉請雄猛阿閦鞞。最勝寶生尊。大悲阿彌陀。成就不空業。此諸無上尊。至心稽首請。及薩埵金剛降伏於一切。勝上虛空藏能授諸灌頂。救世觀自在顯三昧瑜伽。巧毘首羯磨菩作諸事業。如是轉輪者唯願受我請三說
次應奉請羯磨及敎授
普賢慈氏妙德除蓋障爲羯磨阿闍梨。如是四菩薩。猶如賢瓶。一不可。第一普賢菩薩摩訶薩。普者遍一切處。賢者最妙善義。謂菩提心所起願行及以三業。悉皆平等遍一切處。又名金剛。金剛者喩實相❶義過一切語言心行適無所依。不示諸法無初中後。不盡不壞離諸過惡。不可變易。故名金剛。世間金剛有三種義。一不可壞。二寶中之王。三者戰具中勝。第二慈氏菩薩於四無量心慈最爲稱首。第三妙吉祥菩薩。妙者更無等比義無過上義。吉祥者嘉慶之善譽。亦名妙德。亦曰妙音。第四除蓋障菩薩。衆生種種心垢能翳菩提。此是菩薩能除蓋障之雲霧明現大日之光。是故奉請此四菩薩爲羯磨阿闍梨。奉請普賢慈氏妙吉祥除蓋障四大菩薩爲我作羯磨阿闍梨爲作阿闍梨故得授菩薩淸淨三昧戒。慈愍故
次又應奉請普賢菩薩金剛薩埵觀自在三大菩薩。爲敎授阿闍梨
第一普賢菩薩卽如如法身。具修萬行。對精進門息災方便故。第二金剛薩埵菩薩對金剛智慧門降伏方便故。第三觀自在菩薩對蓮華三昧門增益方便故。此三聖者名曰無量不可思議妙用三點。卽般若解脫法身。是故三點攝一切法。所以奉請此三大菩薩應爲作敎授阿闍梨。至心奉請普賢菩薩金剛薩埵菩薩觀自在菩薩。爲我作敎授阿闍梨。慈愍故三說
次說羯磨
諸佛子至心諦聽。今與仁者羯磨授戒。正是得戒之時至心諦聽羯磨仰願十方一切諸佛諸大菩薩慈悲憶念。此諸佛子等。始從今日乃至當坐菩提道場受學過去現在未來一切諸佛諸大菩薩淸淨妙戒。所謂攝律儀戒。饒益有情戒。攝善法戒。具足受持始

從今日盡未來際（三説）

諸佛子等。具足受持諸佛菩薩清淨戒竟。是事如是持。授戒竟

次甄別戒性

已發菩提心具菩薩戒竟。復應修四攝法及四波羅夷及十重戒。不應缺犯。其四攝者所謂布施愛語利行同事。爲欲調伏無始慳貪及利益有情故應行布施。爲欲調伏嗔恚憍慢煩惱及利益有情故應行愛語。爲欲饒益有情及滿本願故應修利行。爲欲親近善知識及令善心無間斷故應修同事。如是四法是修行處。是事如是持。今入此三密門卽身口意密復應淨除四障。所謂四障者。於有情中及一切法中作種種不平等見。是第一障。二者於不等誓中作種種限量之心。是第二障。三者諸有所作隨順名利不爲大事因緣。是第三障。四者放逸懈怠不能驚察身心。是第四障。如是四障若纔起時卽自損亦損於他。是故精勤誓願斷除。應如是持

次應修四威儀。名無作。於其功德運運之間自然增長。一者於一切如來正法藏中誓願解了。二者於一切菩薩正行之中誓願勤行。三者於一切如來度人門中誓願修習。四者於一切有情中以四攝法而救濟之令離苦獲安。是名四無作功德。應如是持

將入陀羅尼門復具三種三昧耶。是踐如來所行之迹。必須專精四波羅夷誓無缺犯。所謂四波羅夷者。若有毀犯由如斷頭命根不續。則一切支分無所能爲不久散壞。菩提心戒四種戒相。亦是大乘正法命根。若破壞者。由如死尸雖修種種功德不久敗也

第一不應捨正法而起邪行戒。爲如來一切正教皆當修行受持讀誦。由如大海呑納百川無厭足心。若於諸乘了不了義。隨於一法生棄捨心及起邪行。卽名毀犯。第一波羅夷。不得犯。能持否等。能持

第二不應捨離菩提心戒。此菩提心菩薩萬行。猶如大將幢旗。若喪失幢旗卽是三軍敗績墮他勝處。是故不應捨離菩提心。若離菩提心是名犯第二波羅夷。不得犯。能持否

第三於一切法不應慳悋戒。此諸勝法皆是如來勤苦修行損棄身命。乃至爲其僮僕床座。然後得之。是一切衆生父母遺財。非獨爲一。若慳悋不與同於盜三寶物。故犯第三波羅夷。不得犯。能持否

第四不得於一切衆生作不饒益行戒。此是四攝相違法故。菩薩修行四攝普攝一切衆生爲入道因緣。而今反作四攝相違起衆生障道因緣捨饒益。故犯第四波羅夷。不得犯。能持否

今此四戒以持初戒故於十方三世一切正法藏中皆生無作功德。由第二戒故於十方一切菩薩行中皆生無作功德。由第三戒故於十方三世一切度人門皆生無作功德。由第四戒故於十方世界一切衆生及四攝事中皆生無作功德

次說十重戒相。所謂十重者。一者不應退菩提心。妨成佛故。二者不應捨離三寶歸依外道。是邪法故。三者不應毀謗三乘教典。背佛法故。四者於甚深大乘經典不通解處不可生疑。非凡夫境界故。五者若復有人已發菩提心者不應說如是法。令彼退菩提心趣向二乘。斷三寶種故。六者見未發菩提心者亦不應說如是法。令彼發於二乘之心。違本願故。七者對小乘人不應輒說深妙大乘。恐彼生謗獲大殃故。八者不應發起邪見。斷善根故。九者於外道前不應自說我具無上菩提妙戒。令彼以嗔害心求如是法不能辦得退菩提心。二俱損故。十者但於有情中所損害及無利益皆不應令自作及敎他作見作隨喜卽於利他法中及以慈悲相違背故。如是戒者不同小乘一期爲限量三千爲境界。又聲聞律儀因緣造作以無餘涅槃爲究竟。今此所授從一切智生。終趣薩般若海無有窮盡。又聲聞法中雖有具足煩惱學無學等階次不同。然所發無作律儀則無優劣之異。今此菩薩律儀亦復如是。雖復最初發心乃至四十二地階次不同。然一時普遍法界發起無作善根。則與如來更無增減之異。今授戒已竟。將紹法寶與佛在世更無異也。卽是佛眞子當補佛位。是則最上最尊無比無等之戒也。速滅罪障頓

證菩提之門也

次可有迴向。所修功德等云云

三昧耶佛戒儀一卷終

No. 2464

# [1]五部陀羅尼問答偈讚宗祕論

凡一百八問偈讚五百二十行

謹依諸經律論等妙[2]義。修眞居士問祕密上人曰。法海寬深非凡所測。眞言密藏劣慧難闚。常聞一乘之教三世同宣。不二之門十方共說。法本平等無是無非。理絕往來諭非聲唱。視之不覩其色。聽之不聞其聲。湛若虛空清淨無染。豈非大道乎。今言陀羅尼者不審是何句義。如來偏讚福利殊深。且文字與世不殊。竹帛與俗書何異。[3]若無法名相。總持之號何來。既因聲而有言。文字而立句。方知萬像皆色攝之。[4]豈唯玆門不屬相[5]乎。既是有相相乃非眞。虛妄之說何乖何誤。弟子以懷迷滯諮訣無由。於此教門殊未通會。幸垂開示以解疑情。一種金言何[6]勝何劣。請爲宣說

上人答居士曰。子得其緒未識其端。不覩皇居壯焉知天子[7]貴。不覩蓮華大寧知池水深。不登峻嶺莫測天之高。不入深谷豈知地之厚。俗尚如此況聖教也。我大法王。大悲普覆矜念含生。三界稱尊於法自在。隨根設藥應病施方。偏讚總持良由此矣。一爲衆生根鈍。生逢劫濁之時。三毒峰高業海無涯。無明熾盛慧日潛耀。如來大悲演[8]此勝妙。而恐諸子顚墜邪山。是故經[9]曰。無上法王有大陀羅尼。名爲圓覺。流出一[10]切眞如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩。又佛頂經曰。從此陀羅尼出生十方[11]一切諸佛。[12]降伏諸魔制諸外道坐寶蓮華於微塵國轉大法輪。能於十[13]方摩頂受[14]記。又*曰。若不持此呪而坐道場。令其身心遠諸魔事無有是處。況幢塵落影七散枯骸。垢水下沾衢風拂體。如玆勝事難[15]可具宣。誦習見聞罪超累劫

子疑奧旨測度玆門。若管闚天寧知邊際。狀將寸草擬欲量空。[16]恰如小迹之微蟲。豈知大海之深廣。且朝[17]菌不知晦朔。蟪蛄寧[18]辯春秋。巨岳非衡[19]石可量。玄虛非尺丈所*辨。往昔菩薩早以問佛。非爾一人能爲思忖。汝暫諦念吾爲汝宣。準胎藏經。執金剛祕密主得未曾有而說偈言。佛說眞言救世者。能生*一切諸眞言。摩訶牟尼云何知。誰能知此從何處。誰生如是[20]諸眞言。生者爲誰[21]唯演說。大勤勇士說中上。如此一切願開示。然菩薩所問非是不知。示相懷疑假申問答。如來因此廣開祕密之胎藏。根原三百卷。西方具有此土不傳。根鈍難宣略成七軸。頂經十萬餘偈[22]三卷流行。祕密瑜伽二九[23]會說。摩呼律教微細難窮。悉地觀門修證之理。易名化現罕[24]測其涯。布字三摩無相之法。護摩灌頂皆契眞乘。密印爐壇千佛字輪字母文便觀門。三密精[25]進頓超祇劫。因深果遠非汝所知。功力難量徒爲思忖。故淨名經*曰。微妙是菩提諸法難知故

居士曰。余聞巨岳岩嶢因積塵而成。大洪波浩蕩藉消流以[26]成深。□□□□□□□而立名。國君至尊假萬姓而立稱。[27]夫子入[28]廟每事問之。如何上人涉退自邇慢古[29]輕今。*曰非汝所知。說何容易。此恨心迷聖境法理鏗鍠。性海幽深凡智莫*測。故來至此。本欲問津遇[30]導師。返居逕住。往聞不輕菩薩普禮四衆於街衢。無上慈[31]聖猶爲那律而穿線。豈爲逢我山增峻慢海無涯。不乘小舟荊棘塞路。今欲與[32]上人切磋於密教。論大道之[33]正邪。定得失於此時。傳萬古將不朽。願垂寬[34]宥智劍潛摛。未審上人情懷可否

上人答曰。子來問道道本無名。論理正邪理非言說。子何聽瀉聲於谷下。[35]比海潮而測音。將螢火[36]於餘耀。與輪光而競照。自行百里不信有千里之夫。自負百斤不許[37]有千斤之士。君子責己。小人責人。奈何持布鼓於雷門。引[38]小瀼而並海。凡高樓懸鼓[39]寧非叩方鳴。智等洪鐘隨撞擊之大小 有疑請問打聽芳音。未見無水脫鞋先揎待攘

居士曰。向蒙高責疑網合祛。眞爲抱闇多時殘疑尚滯。今欲勒成偈讚[40]以示將來。與[41]祕教之根原。窮修證之極果。論教法之深淺。定文字之差[42]別。令[43]得後學心異開成究竟極唱。舉一隅知三隅之反。示一理

[1]【原】弘法大師全集本，【甲】高山寺藏寫本　[2]〔義〕－【甲】　[3]若＋（言）【甲】　[4]〔豈〕－【甲】　[5]乎＝也【甲】　[6]勝＝殊【甲】　[7]貴＝尊【甲】　[8]此＝玆【甲】　[9]曰＝云【甲】　[10]切＋（清淨）【甲】　[11]一切＝無量【甲】*　[12]{降伏…華}十二字＝{坐菩提樹}四字【甲】　[13]方＋（安慰）【甲】　[14]記＋（降伏天魔定諸外道）【甲】　[15]可＝何【甲】　[16]〔恰〕－【甲】　[17]菌＝[illegible]上【甲】　[18]辯＝辨【甲】*　[19]石＝不【甲】　[20]諸＝大【甲】　[21]〔唯〕－【甲】　[22]三＝四【甲】　[23]〔會〕－【甲】　[24]測＝側【甲】*　[25]進＝修【甲】　[26]{成深…而立}十一字＝{立其}二字【甲】　[27]夫＝天【甲】　[28]廟＋（上）【甲】　[29]輕今＝今輕【甲】　[30]導＝道【甲】　[31]聖猶＝尊【甲】　[32]〔上〕－【甲】　[33]正＝改【甲】　[34]〔宥〕－【甲】　[35]比海潮而測＝不潮【甲】　[36]於＝之【甲】　[37]〔有〕－【甲】　[38]小＝山【甲】　[39]〔寧〕－【甲】　[40]以＝已【甲】　[41]祕＝我【甲】　[42]別＝昧【甲】　[43]〔得〕－【甲】

令衆理咸通，未聞者令聞，未解者令解。伏願賢愚等視，使驪驥[1]齊驅，聖教流通，福滿含識，豈不善歟。上人答曰。眞言祕藏佛佛相傳，非是下愚輒能淵學。凡崇福慧須問明師，欲趣菩提[2]求善知識。常處如無[3]智解，萬里方可廣尋。未見不學而成道，談空而[4]就道。假如修羅有動山之力，不免非[5]天。金翅有竭水之功，終居不[6]人。良爲信邪福，不訪正途焉。子何容滯其名不觀其理。如來密教不說二乘，得陀羅尼唯許菩薩。假如[7]來說者，非是大權。定性聲聞稱爲敗種。汝能爲衆廣敷。今正是時，宜速發問。

何名陀羅尼　此云何句義
本從何處生　究竟何所至
陀羅尼梵語　此翻爲總持
二諦具能攝　三藏具含之
念慧爲宗體　攝散行門依
名法義忍相　根原是大悲
福利功無比　除障滅阿鼻
爲斯殊勝故　勸人令受持
祕密妙中妙　凡愚不可知
一生滿三五　成佛定無疑
菩薩證十地　各證陀羅尼
未審何經說　願樂欲聞之
華嚴大方廣　十種陀羅尼
從一[8]生九地　方能具足持
義法智光照　善慧及衆財
威德無量門　無量種種事

最勝大寶積　各演十總持
十地所得法　互各不相知
初地勝加持　二地無能勝
三地名善住　四地得不懷
五地獲無垢　六地智輪燈
七地殊勝行　八地淨分別
九地無邊法　十十互相資
十地無盡藏　滿足陀羅尼
華嚴離世間　說十總持門
未審獲何別　何人令得聞
一切法中勝　眞言教最勝
字字語眞實　無爲本自眞
證悟唯菩薩　不說二乘人
多生供養佛　今生然得聞
如來祕密教　演在大乘經
法本離無相　功立[9]四般若
聞持及修行　思惟光三昧
圓立三世辯　出生一切佛
眞言從何來　云何名胎藏
發本誰生起　[10]以何爲種子
眞言本無言　文字因聲[11]生
大悲作胎藏　阿字爲種子
種爲生攝義　展轉無窮已
了法本無生　攝末還歸始
本覺因何生　支分因何長
肥肉從何立　如何胎藏相
[12]貪心歌邏羅　慈究從悲長
道品爲支分　長養如來藏
如來說胎藏　將何爲比量

何法喩於胎　何法喩於藏
何人爲入胎　幾住如胎養
早晩出胎時　可得成人相
大悲心是胎　含衆業爲藏
始覺入胎時　六住如胎養
聖胎三十人　十住行迴向
道品功德具　方何名人相
佛佛道皆齊　法法俱平等
佛頂有何能　獨得稱尊勝
言尊何所尊　言勝何所勝
本演爲何人　因何立斯稱
德廣頂論高　圓滿彰佛義
勝若勝六道　尊者[13]過十地
大海水雖廣　何鹹俱一味
甘泉水雖少　救渴功無比
能消七返殃　見聞獲二利
藥病既相應　故得稱尊勝
如來平等法　各隨根所備
偏讃總持門　未審有何意
眞言教殊勝　諸[14]乘非妙理
爲斷衆心疑　略引於三五
靈山談妙法　雨華兼動地
光照萬八千　於中現七事
毘耶說無垢　難思不可比
芥子納須彌　毛端吞海水
或斷三千界　以掌攝妙喜
中道更無過　大乘最意氣
十輪將欲演　寶光從掌起
法不勝餘乘　何能現斯瑞

[1]齊＝騁(甲)　[2]求＝非(甲)　[3]智＝知(甲)　[4]就道＝道就(甲)　[5]〔天〕－(甲)　[6]人＝畜(甲)　[7]〔來〕－(甲)　[8]生＝至(甲)　[9]四般若＝十般若名(甲)　[10]以＝已(甲)　[11]生＝至(甲)　[12]貪＝覺(甲)　[13]過＝遇(甲)　[14]乘非妙＝非妙乘(甲)

真言稱最勝　未審有何利
大乘及小乘　究竟為同意
如來所說教　非同亦非異
受道各隨根　如人趣都市
無一不求財　百般依經化
前行為無過　不見後行利
教雖平等說　總持最雄美
祕密速疾門　甚深無相理
能摧業障山　能竭貪愛水
邪魔不敢侵　威力無能比
善住聞尊勝　越度磅生類
觀音聞大悲　從初[1]越八地
衆生受佛戒　即入諸佛位
善得真言夢　同授菩提記
總持稱祕密　不令遣人知
佛何故說是　經經勸受持
過去諸佛說　皆得陀羅尼
有得成增慢　如何契總持
佛所演諸法　皆契衆生根
總持福利廣　偏令人聽聞
一切法一法　多尊是一尊
淨除身口意　故稱三密門
何名阿闍梨　何名祕不祕
從誰授灌頂　得攝通三位
若[2]人金剛部　當部而為迹
若從[3]蓮部授　兼攝下中二
若於佛部授　三位俱遊履
明閑內外教　此曰闍梨義
法無有言說　言說皆文字

體相既同然　真俗有何異
文字詮總持　總持非文字
法身非色相　報應元無二
有相即非真　因何立幖幟
法本實無相　真妄生同[4]意
一切衆聖賢　皆依於字位
中方毘盧尊　形從鑁字起
東方阿閦佛　種從吽字起
南方寶生佛　種[5]因怛洛字
西方無量壽　種因紇[6]唎字
北方不空王　種因於惡字
非但此五佛　衆聖皆如此
阿字釋迦文　噂字普賢位
娑字是觀音　[7]聲字大勢至
三身同一身　菩提成四智
恐汝內懷疑　是故略說示
一本不成陰　為山初衆林
真言皆妙用　何句不堪任
積塵為山岳　流多溢海深
文字相非異　何要心中心
多說深含淺　少說淺含深
多[8]文如衆寶　少句若黃金
斷物須長刃　縫衣用小針
護尊無非母　邀迎要部心
佛說真言王　於法得自在
何法空持念　何法許持帶
何法長勝福　何法滅重罪
如何得堅固　免水火毒害
若求空長福　不越於齊戒

若持諸密言　能滅極重罪
若有持尊勝　地獄無能償
若持大佛頂　如般況大海
衆聖咸同獲　神通威力大
佛頂大隨求　教許持兼帶
持念淨身口　帶佩文何在
何人免被傷　何人毒不害
豐財持呪術　心迷[9]忘結界
當時被龍傷　晝夜生憂悔
無垢誦隨求　一遍當時差
出在正經文　教據分明載
有人持密語　犯他王法罪
刃杖忽臨形　頗能免斯害
昔有一長者　犯王令屠膾
頂上欲臨刀　刀刃如塵碎
彼有夜叉窟　送主[10]含於內
夜叉見罪人　合掌送出外
王瞋由不止　令送於河海
海水不能沈　有神捧出海
王問汝何能　我答無所解
佛說有隨求　臣昔曾持帶
羅睺免火害　長者免龍王
比丘苦惱除　梵施免王罪
王能却賜兵　慈愍虔祈拜
皆是隨求功　誰人免破壞
魏國毘盧王　富貴足資財
乘船入于海　低彌魚忽來
龍雨金剛雹　霹靂振驚雷
共船臨欲壞　惶怖豈能載



[1]越＝超(甲)　[2]人＝入(甲)　[3]蓮＝在(甲)　[4]意＝異(甲)　[5]種＝依(甲)　[6]唎＝哩(甲)　[7]聲＝三(甲)　[8]文＝聞(甲)　[9]忘＝妄(甲)　[10]含＝舍(甲)

商主慰勿懼　隨求能消災
但寫幢頭上　魚當必却迴
商主五百人　齊聲稱善哉
得達於寶處　慚愧念如來
摩醯是何人　本是誰家子
父母是何人　長踞魔王位
勢力多自在　惱害修行類
願說本因緣　因何勞神鬼
昔有一梵王　苦求恨無子
遂過十二❶歲　割肉求天祠
宿因行惡法　火中生八鬼
首羅從此生　常作魔魅師
魔名雖一種　權實有其二
十方作魔王　多是化現試
見發勇猛心　故行逼迫事
或來乞妻子　或令挑眼目
種種作違緣　菩薩悉能施
堅守菩提心　願成無上智
誰人能調伏　誰人金剛使
金剛界幾尊　幾多爲僕侍
月黶能調伏　與願金剛使
尊位三十七　僮僕四十二
云何是止觀　不動爲佛使
八頂如來號　五輪風火水
二羽爲止觀　誰是如來使
八頂是何名　五輪何物是
分身作五輪　頂容足爲地
五輪十波羅　悉在十爪指
佛教有多門　何法最無上

修法何法則　得識眞言相
聖教如塵沙　眞言最無上
修學十緣觀　乃識眞言相
一種眞言數　或少或加多
佛頂唯吽泮　隨求娑嚩賀
鈍根樂法少　聰慧樂文多
降伏多吽泮　除災娑嚩❷賀
或有唵字以❸爲頭　娑嚩❹呵作眞言尾
或有頭同尾不同　頭尾但同中有異
唵字爲頭娑嚩尾　息災第一更無比
唵字爲頭後加泮　攝召之義❺今如此
頭尾吽泮爲調伏　忿怒本從胎藏起
增益重加那摩言　此是慈尊深密旨
吽泮二字通三處　增其名號在中間
如是分別眞言相　只是愚人自不閑
唵字爲初賀爲尾　今古共傳何所以
阿字爲頭理可通　唵字何功有何義
唵字爲頭賀爲尾　歸命三身法合爾
萬德總含唵字中　所以眞言頭上置
隨彼和合相應轉　一一字中詮妙理
娑嚩則寂涅槃音　賀字之後無能議
眞言各各皆殊異　方面不同何所❻以
於一容中作四般　不知此是何儀軌
面北勝方住蓮華　恬怕之容息災事
面東初方吉祥座　悅樂之容增益事
面南下方蹲踞座　忿怒之像降伏事
面西後方結寶座　喜怒與俱召攝事
聖人言教不妨多　凡夫劣慧唯求簡
方面容儀任有殊　座位何須四般眼

若作息災第一法　迷盧不動慈悲眼
若作第二增益法　容貌熙怡顧視慢
若作第三降伏法　事資❼怒目揚眉體
若作第四召攝法　喜怒與俱三通變
若不依憑此教門　欲求修證難成辨
海水毛塵數可知　眞言教法無窮限
眞言或稱什伐羅　何故有稱入嚩羅
其中呼爲嚩攞音　亦有更稱什嚩羅
四名若是各差別　音韻多同羅攞邏
若言是一字不同　差別勿詮非一箇
梵文義❽多深祕密　隱顯難知無能破
若爲和合辨尊卑　得合聖意無愆過
若準字母十四音　相異體同非一箇
若約衆生差別門　隨用遮稱羅攞邏
包含萬像可稱儸　熱病鬼呼入嚩羅
皤羅光焰聖者名　亦是如來大智火
凡愚不解善分別　恣❾逞胸襟立❿入我
如女不識鎭頭迦　錯收毒藥爲甘果
如來善巧多方便　文義⓫連環等鉤鎖
解者精持福智生　執⓬愚轉福成災禍
法雨普霑平等義　斷除分別如來意
無說方名不二門　何要許多差別理
如來智海廣無邊　能演金剛祕密義
諸佛慈悲開此門　欲使衆生獲善利
文字事相雖差別　修證同眞更不異
得少爲足作聲聞　成佛廣知然悉地
世尊宣祕密　龍天咸敬順
三界獨稱尊　何須諸契印
如來說密印　印是諸佛印



❶歲＝年㊥　❷賀＋（此教最深妙劣惠起能過不論天大海進敢教長河）㊥　❸爲＋（眞言）㊥　❹呵＝而㊥　❺今＝合㊥　❻以＝爲㊥　❼怒目＝自㊥　❽多深＝深多㊥　❾逞＝呈㊥　❿入＝人㊥　⓫連＝速㊥　⓬愚＝過㊥

妙用不思議　神通功力迅
指天星月落　指地江湖盡
呼之用印召　遣之用印趁
怨魔百萬億　咸使令調順
密印一搦之　魔軍自消殞
云何名五部　方智從何數
誰是部中尊　何尊是部主
第一毘盧尊　智號❶魔訶演
中方爲部尊　所演如來部
第二阿閦❷佛　智依圓鏡所
初方作部尊　遂號金剛部
第三寶生尊　智居平等性
寶方作部尊　部稱爲灌頂
第四無量壽　觀察智爲母
金方作部尊　是有蓮華部
第五不空王　作智名成就
水方作部尊　羯磨從❸玆有
誰是三部尊　誰是三部母
誰是三明王　誰是三忿怒
誰是三明妃　誰是三密語
三部三昧耶　惟❹願垂宣示
第一毘盧尊　佛眼爲部母
金輪作明王　不動大忿怒
無能作明妃　部心稱密語
如上諸眷屬　名曰如來部
第二阿彌陀　大❺白爲部母
馬頭大明王　驃訶鉤忿怒
多羅爲明妃　部心祕密語
如上衆聖賢　並屬蓮華部
第三阿閦尊　摩摩鷄是母
嚩婆大明王　軍吒大忿怒
那利爲明妃　部心稱密語
如上諸❻賢聖　並屬金剛部
三部三昧耶　各隨於本部
衆聖雖具宣　說三不說五
何名爲內部　何名爲外部
一切陀羅尼　可知其數否
五部所說教　並收爲內部
魔醯等所說　一切屬外部
若準金剛頂　說三或說五
若依蘇悉地　衆多不可數
或有最勝王　亦有彌佉❼羅
亦有摩抳陀　亦有多閉部
諸天及修羅　無量眞言句
若得世尊印　道散入諸部
若無佛印可　一切皆不許
五天有類❽夫　眷妃二十五
言天有五類　嬪妃不知數
❾亦見說其名　未知其處所
上界有四天　四遊四衆處
地底有四天　四天地居住
世間號爲王　王者名自在
須除便卽除　須改便須改
要生卽放生　要害便卽害
須行無❿聽遮　所向無障礙
眞言稱爲王　將何表於外
眞俗旣相違　如何作和會
我稱眞言王　神通大三昧
而於法教中　縱橫得自在
立法若孤峯　破執如塵碎
若縱似理軍　若遮如納蓋
是故得稱王　號爲無障礙
若粗分眞俗　理事九相對
王宮五嬪妃　表王最尊貴
五欲悅王心　生長續王位
眞言亦說妃　未審有何意
密教實難⓫覩　眞俗爲同異
我說眞言妃　妃非生長義
將眞況俗諦　表法亦如是
勢至安五種　遍散衆心水
而於五欲泥　護身恐復毀
明妃合種子　出生功德理
堅守菩提心　令至於佛地
聖衆若恒沙　皆各立名位
何名金剛針　何名金剛背
何名金剛牙　何名金剛齒
五部大明王　威雄都有幾
獨鈷金剛針　三角金剛背
藥叉金剛牙　大咲金剛齒
最勝及難勝　大護幷無毀
三世馬頭王　忿怒軍⓬荼利
部主執金剛　持明大勢至
眷屬無有窮　衆多難具說
誰是金剛妻　誰號金剛母
誰爲金剛兒　誰作金剛女
調染金剛妻　摩摩鷄是母
爲𠷈金剛兒　商羯金剛女

❶魔＝摩㊞　❷佛＝鞞㊞　❸玆＝慈㊞　❹願垂＝垂願㊞　❺白＝日㊞　❻賢聖＝聖賢㊞　❼羅＝母㊞　❽夫＝天㊞　❾亦＝只㊞　❿聽＝敢㊞　⓫覩＝說㊞　⓬荼＝吒㊞

四王誰是男　誰人是父母
呵利是誰妻　功德誰家女
四王八龍男　富蘇天王母
呵利德叉妻　功德摩抳女
小果學修行　同俗無妨故
四天位初地　同凡有染汚
或從佛口生　智度而爲母
或從法化生　方便而爲父
法喜以爲妻　慈悲心是女
諸佛隨類生　利[1]益群生故
觀音修勝行　久遠已堪任
空王作菩薩　何故至如今
垂形遍六道　憶念卽非尋
千臂因誰現　而名觀世音
觀音弘誓廣　歷劫願踰[2]海
光王摩頂記　授與大悲心
慈雲蔭法界　慧日發[3]潮音
千臂降魔勝　千光照衆[4]生
世間能斷命　不過刀劍利
鐵卽是無情　且是害生器
持珠善念生　把劍殺心器
文殊佛祖師　執劍有何意
大慧號文殊　普賢曰大智
名相有差殊　體用元無二
如來常灌頂　各各立名位
授職作明王　號曰金剛利
微細障難斷　斷除以正智
菩薩斷永盡　執此爲表示
金剛喩眞智　定慧轉堅牢

爲斷貪瞋賊　常持此慧刀
菩薩登十地　福海智山高
爲除煩惱賊　常持此慧刀
文殊執慧劍　表斷生死根
觀音持法水　表具大悲門
金剛居熾火　表焚煩惱薪
普賢衆[5]中尊　將何表自身
普賢諸佛師　亦名佛長子
行願悲智深　常處於生死
手持五鈷杵　表其如來義
一手或持鈴　般若波羅義
驚悟無明窟　隨根有情類
弘誓更無過　轉拳向外示
菩薩所化生　利他兼自利
大悲如意輪　緣何現六臂
執華是何心　執珠有何意
緣何把數珠　持輪表何義
因何按寶山　低頭憂何事
請說本根原　慈悲願宣示
若準瑜伽說　現六有深意
若論所執持　略明有六義
第一執妙華　表離塵染義
第二持妙寶　願濟諸貧匱
第三把數珠　爲度傍生義
第四持寶輪　廣轉法輪義
第五按寶山　表無傾動義
第六手低頭　思惟衆生義
恒遊六道中　未曾暫息止
菩薩悲願深　由[6]此現六臂

釋迦坐千葉　表果已圓滿
觀音亦作佛　何居八葉蓮
觀音居八葉　白蓮一肘[7]間
四葉表四智　四攝四行緣
八生八知識　十六[8]量將圓
想資輪輅上　然當誦密言
菩薩修諸行　隨緣化有情
月鷲三世勝　俱是金剛名
衆聖各雜色　其尊何獨青
似[9]夏雲雨色　吒吒作咲聲
威怒如雷振　揚眉電曜驚
不修慈愍行　何以攝衆生
菩薩體慈悲　現怒爲降伏
十方同讃請　令其伏首羅
摩醯不受化　威力不如化
命盡金剛足　下過數恒沙
莊嚴成正覺　迴心歸佛陀
普賢爲灌頂　引入曼拏攞
金剛商羯羅　或稱商羯羅
兩名爲一二　爲後語中誰
言一羯羯異　言二衆音和
儻有人來問　何言以答他
羯羅商羯羅　言義實無訛
漢言文義同　梵語義文多
一根生二藥　如藥與逢鵝
藥良能愈疾　鵝毒更不過
性用各自別　雖同而不同
智人善分別　愚[10]人一流科
商羯金剛鎖　兩頭跋折羅

[1]益＝樂㊥　[2]海＝深㊥　[3]潮＝朝㊥　[4]生＝心㊥　[5]中＝生㊥　[6]此＝斯㊥　[7]間＝開㊥　[8]量將＝將量㊥　[9]夏＝憂㊥　[10]人＝者㊥

誓鎖含靈善　令[1]越生死河
商揭大自在　六欲作天魔
魔醯大忿怒　梵云嚕捺羅
不是三千主　誰攝一娑婆
匪敢胸襟述　釋在大瑜伽
法界而爲體　虛空作佛心
文殊何行願　容顏鬱金色
世間堅密淨　第一不過金
文殊現慈[2]質　爲表慧將深
文殊有深慧　而能現此身
普賢法界體　緣何色似銀
白爲衆色本　佛因[3]白法成
息災第一法　故現白銀形
普賢表白法　卽現白銀形
彌勒當來佛　緣何碧玉青
息災用白色　降伏表於青
菩薩修化相　能爲萬類形
青色表降伏　赤相表何名
觀音何行願　如輪[4]月色明
如輪表果滿　*月色表圓明
赤爲[5]召攝相　隨緣化有情
梵王觀淨土　舍利見丘坑
土相元無二　由心平不平
諸尊現化身　一一皆所表
或有現暴惡　或有現殊妙
或有現本身　或有現卑小
或有作童眞　亦有現衰老
未審多羅尊　何現女人貌
願說本根源　唯願乞開曉

菩薩爲利生　隨緣化作尊
根深現本身　根淺枝苗小
愛強作少年　厭世現衰老
藥無有貴賤　差病卽爲妙
菩薩起慈心　任隨其大小
暴惡與端嚴　不妨於老少
多羅大薩埵　現斯何所表
女部障菩提　又能妨聖道
佛能無人說　有慧莫能了
唯願大慈悲　示[6]此之法[7]要
金剛現暴惡　調伏而爲表
菩薩現端嚴　令入生愛樂
善財作童子　遊城訪眞道
不動現童眞　卑躬現尊敎
無邊現大身　欲觀佛相好
文殊[8]佛祖師　爲此現衰老
聖衆現多形　各隨其意樂
觀音現女容　何取中年少
多羅取中年　其意甚深妙
我作童子形　思惟太年少
我作老人形　思惟太枯槁
兩邊俱捨離　方契於中道
不後亦不先　用此而爲表
女表慈悲心　中年將恰好
會中有一勝　忿怒存焰中
一身現六臂　執杵或執輪
手足皆有六　身青色似雲
威猛無過者　未審是何人
文殊佛長子　退位作童[9]子

[10]青龍覆世界　故現此威神
六臂[11]具六道　六[12]手表同根
六足淨六道　皆是大悲門
猛焰表智火　能燒煩惱薪
梵語焰曼德　唐[13]日六足尊
金剛不動尊　爲眞爲假迹
衆聖處蓮華　何獨坐磐石
此尊久成佛　欲除大障山
示現作僮僕　坐石奉尊顏
眇目視平等　持刀斷命源
水波威猛相　緘口表無言
藥叉*曰勇猛　摧伏盡諸怨
中方波羅蜜　毘盧是本緣
多聞護世者　恒鎭迷廬山
三面皆宮殿　住北有何緣
眷屬有多少　居者號何天
都管幾箇將　誰後復誰先
毘沙壓北面　宮殿白雲連
恒憍大王衆　堅手及持鬘
夜叉八大將　摩尼與寶賢
祇離散支等　常住大王前
鬼神千萬億　魁帥摩尼先
北方爲最勝　下方第一天
經是如來演　密語法王宣
文字相不異　一種是金言
衆生有困厄　或被鬼神纏
轉經疾愈曉　持念當時痊
經呪同佛說　道理各殊懸
輕慢眞言敎　法敎令如然



[1]越＝超㊥　[2]質＝賀㊥　[3]白＝自㊥　[4]月＝日㊥*　[5]召＝口㊥　[6]此之＝之此㊥　[7]要＝惡㊥　[8]佛＝九㊥　[9]子＝眞㊥　[10]青＝海㊥
[11]具六道＝六道具㊥　[12]手＝王㊥　[13]日＝云㊥*

密語佛親[1]宣 經從人傳譯
遲疾雖不等 獲福等無倫
悲雨降法雨 慧[2]月放慈光
三根同潤照 稱爲大法王
演經八部聽 持念鬼神藏
自有神通力 何要使金剛
霈澤無偏儻 蠢動沐慈光
造修須賴鐵 截刃事須鋼
契經詮妙理 眞言結願强
千千[3]夜叉將 萬萬四天王
微塵菩薩衆 咸願結橋梁
若不順我呪 罪獲壓油殃
[4]阿吒元帥將 誰敢不稱揚
金剛性威猛 鬼神焉敢當
有人修衆善 持齋轉念忙
晝夜常精進 擧動卻遭殃
有人多造惡 遇佛似逢怪
一生逢善行 饒財家[5]吉昌
作善多迍蹇 多生業未[6]亡
此生華報受 合眼往西方
作惡恒昌熾 前生命業强
今身畢此報 一去斷衆聖
如來學一法 理事必相當
佛頂緣何事 亦白色中黃
息災須有白 增益理宜黃
亦兼召攝事 和合故爲光
事表無爲理 至妙裏中藏
一色含三德 故號總持王
悉地說言三 如何三成就

或見諸色相 爲妄爲眞有
上品得遊空 五道斷諸漏
中品得精進 [7]餌藥令身久
攝伏令衆善 此下名下就
諸相難具宣 萬法從心有
舟行謂[8]岸遷 雲駛見月走
眞體本凝然 不著於空有
執有便爲縛 言無卽落空
如何修悉地 免墮斷常中
若人求悉地 似困床眠寐
未踰須臾間 身遊數千里
或夢得財寶 或自登王位
五欲自歡喜 心倍生歡喜
或時夢渴乏 得遇淸流水
或時夢身飢 天廚飡百味
或時見恩愛 涕泣而流淚
或時遇怨家 瞋心加猛利
或時見惡境 怕怖諸神鬼
或被惡人害 不覺睡中起
道無了然見 說有元無事
夢從心[9]想生 悉地還如此
欲趣菩提果 從何法則修
取捨俱成病 安心何處求
如人證悉地 復明悉地宮
悟幻非眞實 乾城本體空
若著眞言行 喩等身[10]體影
身睡影卽睡 身定影還定
若著眞言聲 悟聲如谷響
渴鹿趁陽焰 畢竟無水相

若取眞言相 如愛鏡中像
取捨不可得 皆名爲幻妄
不取一切相 業海無波浪
若執我人心 唯益無明壯
見他少勝己 不覺心嫌妨
祕法恐人知 憎嫉生疑謗
道芽日日燋 禍樹朝朝長
近久遠愈百 必落於魔儻
身微臥不迹 不知海深廣
瞋恚少相應 萬事皆除蕩
何處堪作壇 日月何辰好
早晩吉祥時 晝夜何時造
山岸及伽藍 淨處方堪造
成後吉祥時 不得過時曉
俗諦造諸壇 大小可知量
法身曼拏攞 無形何作狀
凡建俗諦壇 一切依經樣
轉輪及國王 周匝由旬廣
百官及凡庶 下至一肘量
若建法身壇 大小隨心相
蓮華世調伏 密契置於掌
或想自身前 或復獨尊像
隨心相念成 極微[11]手甲上
法身雖無形 此是曼荼相
眞俗旣各殊 法應敷半偈
爲復作事成 爲復兼修觀
法身曼荼羅 心稱虛空畔
俗諦造諸壇 依尊隨色觀
本尊若白色 圓壇水輪觀



❶宣＝佛㊥ ❷月＝日㊥ ❸夜＝藥㊥ ❹阿＝那㊥ ❺吉＝昔㊥ ❻亡＝已㊥ ❼餌＝餌㊥ ❽岸＝崖㊥ ❾想＝相㊥ ❿體＝隨㊥ ⓫手＝安㊥

本尊若黃色　方壇修地觀
本尊若赤色　三角火輪觀
聖者若青色　半月風輪觀
云何作護摩　火法部有幾
何緣得吉祥　何緣魔事起
闊❶狹及深淺　爐壇合爲備
一法諸法同　爲各有殊異
若作❷世護摩　火有四十二
如來成道已　❸後更演十❹二
何名扇底迦　何名補瑟致
何名阿毘迦　敬愛如何是
圓方蓮三角　所置表何意
今於此間中　約申如上四
第一寂大壇　圓深十六指
上面方四肘　橫闊三十二
中臺立泥輪　輪輞具三二
日沒吉祥時　淨居下遊履
身著白色衣　壇南面北位
乳木❺搵蘇油　坑中如法界
第二求增益　資財榮位長
當造一方壇　坑深三肘量
當中一肘臺　八葉蓮華相
月八掛黃衣　三白爲壇上
壇西面東坐　黃華菓供養
❻月出吉祥時　諸天下遊賞
第三依降伏　殄滅諸魔鬼
黑月十四五　作法爲初始
當造三角壇　上脣闊四指
三角東面對　一角正面刺
日午夜半時　面南壇北位
身著青色衣　爐焚黑芥子
坐作嗢俱吒　斜立如丁字
藥叉及羅❼剎　身分皆摧毀
於此吉祥時　❽亦爲調伏事
四壇雖具列　三法各殊異
若同一法作　如乳盛毒器
不依此法教　自然殃禍至
第四欲攝召　天龍及神鬼
應作八葉蓮　具足諸臺蘂
身著黃色衣　面西壇東位
起月十六日　結賢半跏足
華菓皆赤色　飲食亦復爾
後夜法相應　滿願當如此
諸佛說一乘　理事相形對
外護既如斯　云何爲內護
水波同一濕　眞妄本同居
眞心隨妄轉　不得入無餘
以自爲風火　觀心作地爐
眞言爲乳木　方便蜜和蘇
愛薪揮智斧　齊截兩頭塗
燒塗妄分別　菩提心似珠
內外無瑕垢　圓明等大虛
此說緣菩薩　非是教凡夫
垢❾造建火壇　爐然何等木
麁細及肥瘦　大小幷長短
何法木須端　何法木須曲
當用何蘇油　爲散爲撚束
準教作❿此壇　第一先壇木
大麁招不祥　細瘦除人福
乳樹堪息災　棘刺將降伏
甘草求增益　衆香及百木
端直方合⓫義　並不用邪曲
略法約如斯　撿經方具足
木本是無相　由人造作故
無何善惡生　由誰造作故
⓬木無分別體　木瘦滅人壽
⓭○○○○　無生老病苦
用短法難成　用曲令人惡
太細滅人好　太長福不聚
大麁招不祥　決定無疑慮
火無分別性　焚燒是有情
從何辨善惡　能知成不成
火色如初日　或當似水精
⓮生蘇金色相　無煙火熾明
一燒柴木盡　製焰如語聲
得前十種相　作法定知成
然薪火不著　煙多焰不明
臭穢⓯現火中　或趁似流星
色⓰自無光潤　枯燥不能榮
或如冷鐵色　當知法不成
結界都幾門　理事何分布
何法得通二　何緣唯一部
諸尊說結界　約論有四五
密○金剛壇　細擬由心布
悉地結空界　遍用通⓱諸部
諸尊雖有說　通一不通五
何法要明王　何法要部母



❶狹＝使㊊　❷世護＝護世㊊　❸後＝復㊊　❹二＋(大部雖衆多無過於大智若擬建火壇我今當說以)㊊　❺搵＝唱㊊　❻月＝日㊊　❼剎＝叉㊊　❽亦＝樂㊊　❾造＝渦㊊　❿此＝斯㊊　⓫義＝儀㊊　⓬木＝火㊊　⓭〔○○○○○〕－㊊　⓮生＝牛㊊　⓯現火中＝火中現㊊　⓰自＝白㊊　⓱諸＝請㊊

明妃有幾多　何尊作部主
調伏要明王　誰尊須部母
部部有明妃　[1]主尊爲部母
何部最慈悲　何部能威猛
修行何法則　得住眞言行
二部悲智深　金剛性威猛
宿願伏怨魔　故現如是行
執華表離染　執劍我法深
無相三摩地　何須把念珠
如來制珠者　憐念衆生深
長相隨塵境　令住念佛深
佛本在心裏　珠者記爲義
事法卽如然　誰測如來智
眞如體無相　有相咸虛僞
眞言無相門　念珠作標幟
佛所置念珠　珠含無量義
母珠表彌陀　使珠二大士
一表觀世音　二表大勢至
安心住大乘　觀通諸法理
善念常相續　心得菩提記
依法造其珠　獲福無邊利
毘盧居性海　法界而爲會
千佛同一華　十力八自在
三十七聖衆　各證大三昧
不居無相宮　何住金剛界
欲界三禪天　俱同一成壞
虛空無中邊　從何言立界
世間威力大　金剛用爲最
堅積若須彌　杵擬如塵碎

金剛喩堅固　千秋無變壞
[2]堅利而標名　塵劫無傷敗
能堅復能利　將表於心內
無漏觀門成　衆惡焉能壞
三災大劫末　靈山佛常[3]在
[4]人天悉安隱　號曰金剛界
何名金剛界　金剛有幾種
色像有幾般　復有何功用
毘盧海會衆　金剛爲僕從
妙寶百千般　此寶何偏重
堅利號金剛　名色有八種
青碧能除毒　黃色求感應
赤白出水火　昇空此爲總
第七堅利金　第八神通用
壞他自不壞　故得稱尊重
將此喩眞智　名爲大勤勇
如來所得法　功德皆不共
一字法相應　卽[5]得金剛種
如來現悲智　平等應無二
佛自證菩提　衆生不出[6]離
眞如本不生　妄法從何起
大覺卽如來　何假宣文字
總持說文字　如[7]獸依林[8]止
教法本無差　如牛蛇飮水
牛飮成蘇乳　蛇飮成毒刺
智覺成菩提　愚學成生死
衆生不解脫　只爲貪名利
不欲己從他　唯欲他從己
愚人不識月　智人將手指

指端非月體　見月還因指
佛稱平等慧　四生之父母
慈眼視衆生　悲拔衆生苦
久積修善行　永離諸瞋怒
何故密言中　殺縛打棒句
佉陀耶馱等　皆是損壞語
佛[9]語等無差　[10]同牛同色乳
頻那便吞威　夜迦恒怕怖
滅惡而存善　豈無殺罪否
如來實平等　悲心無不普
善惡悉皆憐　等視咸同覆
而汝無智慧　不會慈尊語
魔從妄相生　滅障令心悟
慧刀斷貪[11]愛　晝夜共精勤
魔王懷妬慢　來嬈誦持人
誑詐多方便　令心趣愛瞋
或變爲諸聚　而能作本尊
凡愚無慧目　耳又未曾聞
忽然斯境現　眞假善爲分
持念功將畢　慈尊方現身
似月臨池沼　如蓮不染塵
文殊欝金色　[12]普賢同白銀
碧玉爲彌勒　觀音像[13]月輪
魔相多嬈異　簡冊獻奇珍
勘契無虛謬　方[14]知卽是眞
欲發猛利心　多被魔來怖
將帥是何人　都盧有幾人
眞言體用一　於一而安住
作法用無窮　何假多文句

[1]主＝王㊥　[2]堅利而＝約事不㊥　[3]在＝住㊥　[4]人天＝天人㊥　[5]得＝獲㊥　[6]離＝利㊥　[7]獸＝戰㊥　[8]止＝上㊥　[9]語＝性㊥　[10]同＝萬㊥　[11]愛＋(調林□智斧斷除惑日開衆生盡皆觀欲趣眞言果)㊥　[12]普賢同＝用普賢㊥　[13]月＝日㊥　[14]知＝智㊥

本尊皆證聖　何假多言[1]語
佛教實難思　未知何以故
魔王居六欲　其性多嫉妬
摧壞野[2]干王　一牙龍鳥主
般支愛子等　衆多不可數
從茲遍流出　大分成四部
眞言有勇猛　事資寂靜句
眞言一向慈　須加威猛語
喜怒皆平等　慈猛二兼助
衆生根性殊　爲此分岐路
眞言既爲護　何[3]用金剛杵
指量表何縁　一三及五鈷
杵表菩提心　能壞斷常故
若準蘇悉地　三股表三部
金剛唯用一　降伏除諸怖
五表五如來　蓮華用三鈷
鋒攢表慈悲　鋒散表忿怒
攢散合於儀　忿猛自得利
灌頂有幾種　出在何[4]教文
法則有異同　軌儀有多少
灌頂有多般　五種最殊要
寶冠[5]繫繒綵　光明與名號
金瓶盛海水　授鏡爲表心
心靜見如來　似鏡貪明妙
祕密眞言藏　妙用無涯廣
佛尚證菩提　令凡而捨相
不取一切相　無色無形像
法身理可成　報應無歸仰
如何究竟道　速得成無上

闍目持金篋　慈悲願宣暢
持念求世福　多聞得利養
若擬具如來　事須離諸相
如來說所利　金身棄虛妄
慧日體常明　祇爲浮雲障
識海元清淨　爲風起波浪
無生是正性　無相成實相
壇場數設畢　圖畫並皆新
忽然魔事起　於中降死人
或即振雷電　煙焰黑如雲
壇中下糞穢　臭惡不堪聞
髑髏盛血飲　惡貌非常人
執刀相恐怖　未審作何因
或明如晝日　雨火作災迍
或令地振裂　忙然無處好
霹靂驚鳴吼　電曜色如輪
無何異風起　飛砂拔樹根
忽然美女現　端正異常人
現斯衆惡相　當知何鬼神
東方雷電起　帝釋因達羅
壇中死屍現　西南羅刹王
多能爲此魔　西方雷電起
多是八難陀　惡形多異貌
東北伊舍那　拔樹飛砂石
西北婆庾過　北方現美女
多聞執伽陀　雨火上方難
地裂是修[6]羅　諸災無奈[7]何
鬼神無億算　如草遍娑婆
異類千般相　如何識[8]清他

東方帝釋者　手執一金剛
東[9]南火天者　三角印中藏
大日之南畔　即是焰魔王
手執壇茶印　水牛爲座床
西南黑色者　應知羅刹王
執刀爲自契　識者最爲良
八龍住西面　羂索護其方
風神在西北　自手執旗幢
毘沙住北[10]西　兩膊炎爲光
東北大自在　執刃色白黃
如來成正覺　已離諸色相
諸佛法性身　何須八供養
毘盧住正[11]受　普放大毫光
內化四菩薩　外供於四方
喜[12]戲供阿閦　華鬘奉寶幢
歌讚無量壽　舞戲不空王
此名內證智　令法廣弘揚
外四各化一　將何至道場
東方阿閦化　金爐焚寶香
南方寶生化　持華獻法王
西方彌陀化　手執火燈光
北方不空化　兩手捧塗香
事說甚微妙　與理未相當
執此表何理　如何爲表彰
香能除穢惡　煙氣像雲[13]生
慧雲含法雨　恒擬潤群生
如來證法界　因地具修行
令持香供養　爲欲作滋榮
南方來供養　菩薩手持畢

[1]語＝護（甲）　[2]干＝牛（甲）　[3]用＝要（甲）　[4]教文＝文教（甲）　[5]繫＝潔（甲）　[6]羅＋（知名識取相）（甲）　[7]何＝羅（甲）　[8]清＝得（甲）　[9]南＝方（甲）　[10]西＝面（甲）　[11]受＝覺（甲）　[12]戲＝嬉（甲）　[13]生＝平（甲）

色法非眞實　如來何不遮
陽春草木媚　百卉發萌芽
菩薩今來奉　菩提七寶華
華能果含滿　表草現非除
悲心愛群品　令至法王家
西方來供養　菩薩手持燈
供養如雲海　光明普未[1]曾
菩薩修明慧　安心住大乘
爲除煩惱闇　恒然智慧燈
智光恒普照　如秋夜月澄
湛然無[2]去來　與理如相應
北方化供養　菩薩獻塗香
法體本淸淨　緣何奉法王
世間除熱惱　旃檀冷似霜
衆生貪恚毒　戒品最淸淨
菩薩懷悲願　恒塗戒定香
滅除煩惱病　苦海作舟航
何爲金剛鉤　鉤者有何義
初發菩提心　十方佛皆至
私奉一切壇　召入三摩地
此是諸如來　第一鉤召智
何名金剛索　索有何文義
菩提悲念繩　普縛群生類
誓引至菩提　咸令得出離
此是諸如來　第二引入智
何名金剛鎖　鎖本因何置
鎖是止住義　善念恒住心
心惡不令起　菩薩[3]以悲鎖
久處在生死　堅固心不移

此是諸如來　第三菩[4]縛智
何名金剛鈴　用表於何事
所言金剛鈴　鈴爲般若義
驚覺無明窟　隨眠有情起
發大精進心　證悟無生理
衆生離五欲　衆聖皆歡喜
此是諸如來　第四悅樂智
佛說諸字輪　[5]轉者其何義
何字以爲頭　何字而爲尾
本法有多少　字母都有幾
幾字是所生　幾字助聲起
何字啓喉音　何字在牙齒
安心何字門　如何作觀智
如來演字輪　輪者有多意
先觀阿字門　法本不生義
次觀娑字門　如蓮不染義
第三觀囀字　表離言說義
若論於字母　共傳五十二
四百二十六　方可具足備
隨彼和合轉　淸濁依喉齒
從緣來法成　獨一難求理
文字不可窮　各各立尊位
三字有何能　獨言詮妙義
何字像於天　何字像於地
何字等風火　何字爲空水
空點像於天　阿字形同地
羅字以爲火　囀字爲悲水
三部從玆生　五部從斯起
於一字門中　出生無量義

持念有幾種　得入三摩地
何法是皮肉　何法爲筋髓
[6][7]持念有多般　瑜伽約說四
金剛離言說　觀智依文字
勵聲爲降魔　靜理三摩地
音聲喩皮肉　現觀名筋髓
三地只言三　事安何令四
相用既[8]若殊　如何趣眞理
三世說一乘　十方亦無二
一[9]月處虛空　影分千萬水
何名曼荼羅　發大因何立
圓壇用幾色　圓方表何事
緣何具八葉　開敷具鬚蘂
依法造斯壇　究竟何義利
如來建曼荼　佛玆深密慧
聚集諸功德　發生於大智
欲似眞如[10]理　下於智心種
照以大悲日　潤如大悲水
鼓大方便風　長養菩提子
大空振法雷　開於萌芽種
匪引金剛線　連持於法理
一門無量門　一義無邊義
衆生暫見聞　福慧難方[11]此
捨凡[12]得成聖　不歷僧祇位
頓證法身王　功業超十地
如乳有五德　醍醐居上味
能修此觀門　勝利還如是
身心同法界　此是曼[13]荼義
何名爲瑜伽　云何名悉地



[1]曾＝有㊊　[2]去來＝來去㊊　[3]以＝似㊊　[4]縛＝經㊊　[5]轉＝輪㊊　[6]　[7]持念乃至髓四十字ㄨ三地乃至理二十字㊊　[8]若＝差㊊　[9]月＝同㊊　[10]理＝種㊊　[11]此＝比㊊　[12]得＝德㊊　[13]荼＝拏㊊

何名蘇變呼　曼荼都有幾
大小及高下　從何立次位
願爲列其名　未知何者是
相應號瑜伽　❶○○○○○
大壇約說四　悉地證成就
第一金剛界　三世居其二
調伏已爲三　義成就爲四
一肘四八肘　量高四四指
赤素及玄黃　布列諸尊位
供養都有幾　得合於儀軌
奉獻何香華　令尊得歡喜
供養約有❷人　塗香第一義
燒香飲食燈　兼有閼伽器
每日三時供　瑜伽入觀智
不起名利心　方契如來意
瑜伽說布字　觀尊及種子
毘盧五密心　先從何字起
何字布支分　何字安眼耳
何字爲風火　何字成定水
何字破所知　何字是❸空智
依法如理修　究竟成何事
如來五祕密　阿字爲初始
想置布足下　金色輪爲地
鑁字素❹白光　想在齊輪裏
如露含月色　名爲大悲水
覽字想安心　如日光瑜美
此名智慧光　能破所知累
唅字如髮際　如劫災焰熾
能起大威光　自在力無比

佉字如白毫　衆色皆令備
歷歷使分明　安和須審記
從初一阿字　乃至四十二
觀照勿令差　而名大空智
部部說觀智　各各皆殊異
總持精苦修　得入何尊位
一佛一智慧　心境元非二
想念成虛妄　如何契眞理
有漏微塵國　皆從心想生
如來遍知海　亦從心❺想起
凡夫根境劣　❻○○○○○
緣覺觀彫變　榮枯怪生死
文字雖差別　修證同眞理
細語及麁言　咸歸第一義
如來❼教法元無二　因何建多差別智
佛部布字既如然　蓮華分部如何是
唵字安頂上　其色白如月
放於無量光　滅除一切障
阿字安額上　其狀變金色
❽普照諸愚闇　能發深慧明
聰字安兩目　色如維瑠璃
能顯諸色相　漸其如來❾目
力字安兩❿眉　其狀如皎素
由心淸淨故　速達菩提路
薩嚩安心齊　其色由滿月
行者作是想　速得達圓寂
如是布字相金色　便成大悲勝法門
亦名本尊眞實相　能滅諸苦得吉祥
由如金剛堅固衆　亦名大悲勝上法

若常如是修行法　當知是速成悉地
二部布字法如然　金剛觀智還如是
世有極惡人　造罪不知數
七逆殺闍梨　五逆殺父母
或壞僧佛塔　謗經破常住
破齋又破戒　欺誑多嫉妬
不得遇良緣　遂至命終者
一陷阿鼻獄　長劫受諸苦
或即上刀山　或令登劍樹
夜夜臥鐵床　朝朝抱銅柱
飢吞熱鐵丸　渴被洋銅煮
常居黑闇中　光明不曾覩
佛爲三界尊　四生作慈父
如上罪衆生　如何能救護
故偈⓫曰
愛水溺諸根　迷心長煩惱
地獄自經營　豈是他人造
若是倫蘭遮　責心罪除去
若欲救前愆　無過宜我語
父母諸親族　妻子及男女
若誦悉怛哆　遍充三七數
或當取淨水　加持一遍⓬去
洛散枯骸骨　當時離本處
福劣生諸天　福強生淨土
阿鼻作天堂　劍樹爲寶樹
牛頭作天男　羅刹爲天女
鑊湯作蓮池　烟焰爲香炷
得聞一密言　如風散沙衆
佛頂救阿難　尊勝救善住

❶〔○○○○○〕－㊥　❷人＝八㊥　❸空＝土㊥　❹白＝日㊥　❺想＝相㊥　❻〔○○○○○〕－㊥　❼教法＝法教㊥　❽普＝燄㊥　❾目＝其㊥　❿眉＝目㊥　⓫曰＝云㊥＊　⓬去＝土㊥

隨求救耶輪　面然[1]挑智炬
如是利益切　諸劫無能數
無智晝夜叉　自晝還自怖
衆生造三界　自煎還自煮
淨念坐蓮華　垢心沈惡趣
因何罪障除　法力加持故
只由一念生　虛妄懷迷悟
若達本眞源　罪福元無主
佛讃眞言教　威力最難思
妙此蠶龍寶　淸淨若摩抳
暫開一四句　三界永長辭
有漏成無漏　微功滅愛癡
有求無不應　乞願願皆隨
行位齊十地　成佛越三祇
四果此生證　不待未來時
此法既殊妙　人間悉令持
俗法人多學　眞言[2]誦習稀
或有人持念　心愚不訪師
眞言既有錯　文句數參差
軌儀都不曉　何以辨尊卑
魔來由不識　佛現豈能知
無智而求効　非法作邀祈
聖凡心不等　眞俗莫相違
不自淨身口　心隨妄逐非
凡夫根境界　怨佛不慈悲
要食不得食　求衣不得衣
現前無小果　成佛在何時
一言曾此謗　長劫在阿鼻
去住非自由　自有業風吹

泥梨八萬劫　痛苦難[3]叵[4]思
雲濃月難朗　地薄苗難長
福薄法難成　並是多生障
但修一毫善　部母咸收掌
幽谷長微松　無不成千丈
凡夫無智眼　將爲功夫狂
智淺怨諸賢　深法生疑謗
身微臥小迹　豈知海深廣
依教如理修　福智如空量
諸佛同護念　菩薩常瞻仰
行號率都波　坐號是光明
具聞悉歡喜　生心如佛想
八部盡歸依　龍天[5]咸稽顙
天童願給侍　四王來供養
魔醯跪捧香　梵王側合掌
諸天散妙華　地神敷寶帳
乾闥奏音樂　緊那歌吹唱
百億千頭神　百億夜叉將
俱胝金剛王　各嚴諸器仗
下立金剛牆　上布金剛網
業天大捷疾　誓辟除災障
晝夜恒圍繞　不敢離時餉
敬重若如來　菩提願增長
現生受妙樂　終壽生天上
從天至一天　乘空任遊往
不生下劣處　永不居胎藏
如淨瑠璃中　內現眞金像
精進不懈怠　心不懷迷妄
却後十六生　決定成無上

所有稱讃福　我今盡回向
普願證無生　悟理歸無相
向立百八問　文位今將足
海不棄涓流　日不嫌燈燭
[6]願同見慈尊　種智恒相續
一聞超十地　早得成阿耨
大夜作明燈　照破阿鼻獄
恒持此法[7]藥　除拔愚癡[8]毒
苦海作船師　衆生誓[9]撈攎

時居士起[10]立而謝曰。弟子。識同味俗。文溺迷津。幸遇上人。忽階明路。向蒙開決疑網頓祛。拔我慢之邪山。免爲巨谷。移無明[11]之業海。恒著不田。直爲生死路遙悠然浪廣。涅槃道遠曠矣懸涯。得入[12]密門悟心珠之本有。披尋觀行不歷僧祇。橫截四流竪超三界。然佛開衆多之妙指爲度衆生。演祕密之珠字難解入。陀羅尼者。功德頗於日海義得廣。非小智而能知。依一法耶佛讃。多聞欲趣衆門。匪凡力而能澄。今雖教流沙界。諷習讀者非多。未審玆門修證極果。

上人答曰。諸佛之師所謂法也。以法常故諸佛亦常。初[13]是迷根隨一行而可進。若迴正路要八萬以齊驅。經曰。不下巨海終不能得無價寶珠。若不廣習教門如無獲智寶。故華嚴經曰。往修勝行無有[14]邊。今獲神通亦無量。且文之教能詮意義。離[15]於文字卽眞解脫。子何空執名言不思其理。彫虫成字本不知文。雖說不生

[1] 挑＝非(甲)　[2] 誦＝調(甲)　[3] 叵思＝思進(甲)　[4] 思＋(或有勤精進修行不暫捨□果爲虛妄願斷我心疑)(甲)　[5] 咸稽＝成啓(甲)　[6] 願同＝同願(甲)　[7] 藥＝樂(甲)　[8] 毒＝傲(甲)　[9] 撈攎＝勞漉(甲)　[10] 「立」一(甲)　[11] 「之」一(甲)　[12] 密＝我(甲)　[13] 是＝混(甲)　[14] 邊＋(際)(甲)　[15] 「於」一(甲)

不知[1]不生之所起。雖談無相豈悟無相之門。如來所言謂是大方。豈知空覺等之一相。故論*曰。夫萬物非有一心幻心。如幻故雖動而恒寂。非有故雖起而無生。聖人說[2]如幻之心譬非有之物。了物非物即物皆空。知心無心即心體寂。於是分別戲論不待遣而自除。無得觀不假修而已入。不在不離無住無[3]○。此陀羅尼教。等旋嵐而靜八風同大海能呑衆流。[4]敷半滿皆爲契經。玉印金箱帝帝相付。眞言密印佛佛相傳。蘇陀[5]浥液食者幾人。輪王髻珠獲者有幾。不說聲聞小果。況是凡下輒能習學。徒有學者曩劫修因。若不廣種善根乃至名字尚不可得聞。何況得見受持讀誦寶經*曰。若有菩薩。欲隨我學此陀羅尼法門者。當親近善知識遠離惡友。爲遍護持當捨身命受持此淸淨法印。譬如月圓滿時光明於衆星[6]中爲殊勝。此陀羅尼法門於一切契經中。此法光明最爲殊勝。一切菩薩皆大尊重佛言。若有受持此印即同親近於我。故偈*曰

若聞此法已　能速得淨信
彼當見正覺　彌勒兩足尊
欲見諸如來　無量大威光
阿閦大名稱　若欲見彼者
當[7]學此法門　若欲成菩[8]薩
寂靜最勝法　欲求轉輪位
善巧總持門　若欲成廣大
最上殊勝願　求證菩提者

[9]○○○○○　○○○○○
○○○○○　○○○○○

故華嚴經*曰

趣大乘者[10]猶爲易　能信此法倍[11]更難
況[12]復持誦爲人說　如法修行眞實解
有以三千大千界　頂戴一劫身不動
彼之所作未爲難　[13]信是法者乃爲難
有以手擎[14]十佛刹　盡於一劫空中住
[15]彼之所作未爲難　能信此法[16]乃爲難
十刹塵數衆生[17]所　悉[18]施樂具經一劫
彼之福德未爲[19]勝　[20]信是法者爲最勝
十刹塵數如來所　悉[21]皆承事[22]盡一劫
[23]若於此品能誦持　其福最勝過於彼

故知。凡夫不習何在怪哉。且[24]夫食木之虫。尙不知皮木外之味。赤鷃騰躍豈羨鵬[25]之飛。聾者無以聞鐘鼓之音。瞽者無以[26]覩文章之觀。故知。十惡波浪易動心源。萬善[27]枝條難抽意樹。眞言持念凡身即是佛之。一字與理相應。便成金剛種智。所有名句無不是眞言。凡[28]百施爲無非[29]是密印。吾今弟子略指方隅。若廣宣說窮劫不盡

居士[30]聞此悲喜交懷。如水淨珠明雲[31]開月朗。慚愧而退矣

五部陀羅尼[32]問答偈讚宗秘論[33]終

[1]〔不生〕－(甲)　[2]〔如〕－(甲)　[3]〔○〕－(甲)　[4]（敎）＋敷(甲)　[5]〔浥〕－(甲)　[6]中＋（月）(甲)　[7]學＝覺(甲)　[8]薩＝提(甲)　[9]已下四句甲本無之　[10]猶爲＝最易(甲)　[11]更＝爲(甲)　[12]復持誦＝長調持(甲)　[13]〔信是…難〕七字－(甲)　[14]十＝千(甲)　[15]〔彼之…難〕七字－(甲)　[16]乃＝甚(甲)　[17]所＝門(甲)　[18]施＝地(甲)　[19]勝＝難(甲)　[20]〔信是…勝〕七字－(甲)　[21]皆＝地(甲)　[22]盡一劫＝經二劫(甲)　[23]〔若於…持〕七字－(甲)　[24]〔夫〕－(甲)　[25]〔之〕－(甲)　[26]覩＋（之）(甲)　[27]枝＝救(甲)　[28]百＝作(甲)　[29]〔是〕－(甲)　[30]聞＝問(甲)　[31]開＝門(甲)　[32]〔問答偈讚〕－(甲)　[33]〔終〕－(甲)

No. 2465

# ①檜尾口訣



口決云。若寂災③結佛眼。佛眼尊者有二。④一大日變。二者金剛薩埵之變也。若大日變者。於臺上置大日如來之種子(謂阿字也)⑤並置佛眼尊種子(謂⑥字亦寧字也)觀想。大日變成佛眼尊。於下金剛薩埵本位置大日如來(金剛薩埵變成佛眼尊⑦位⑧於臺上故。薩埵本位在大日如來也)請時誦佛部百字。加四明。都請佛部諸尊。次誦佛眼眞言。加四明也。正供養時誦佛眼眞言也。若捨佛眼尊供大日如來者。請時誦佛部百字眞言加四明。次誦佛部根本眞言加四明。正供時誦當部百字若根本眞言耳。若用佛眼眞言。供百八時亦加持物時皆用佛眼眞言也。但印⑨時念誦始時五部百字加持。先印作佛眼印加持五處⑩及開五眼已竟(言五眼者。左右頭中指⑪之間。⑫其二大指之間。其一二大指⑬本與二中指下之間。其一二小指之間。其一是言五眼也)上明印五眼也。言自身開五眼者。作印既加持五處(謂額右肩左肩心前喉也)訖。次開五眼(謂以印摩右眉。其一左眉。其二右目。其三左目。其四兩眉中間。引至鼻上。是也)即不散印。右旋摩而輪三遍。然後頂上⑭印散耳。准佛眼印作降伏法時。作忿怒眞言印加持之。鉤召敬愛及增益。隨各各部百字及根本。以其⑮各眞言印加持所處。亦如是(若餘別法之行之眞言印准之)上明作印加持所處也。但請時誦相應部百字。然後誦當時尊根本眞言而請來。百字及根本終皆加四明請之。若五部主法者。⑯隨百字及根本以請來亦如上也。正供時。若部主法者用當部百字眞言若根本眞言。皆加四明及加祈願詞。[梵字]等字隨時法耳。若別法者用別別各各根本等眞言耳(四明及祈願等准之)⑰耳。次闍梨傳大闍梨口說云。息災時若於臺上置佛眼尊種子時。更不安大日種子。而即想大日如來(大日遍於諸尊故也)若請他尊安於臺上時。亦不安大日如來。假令寶生尊安臺上時不安大日如來。言大日遍於諸尊故。互成主伴之義故也。其寶⑱星本位亦不安大日。但可容(准之他別別尊等亦如是)言部母部主相對供者(約別法受者爲言。若五部大法受者更不備。既⑲共部主及四波羅蜜等故。部母於四波羅蜜攝故。四部⑳部母大圓鏡智波羅蜜・平等性智波羅蜜・妙觀察智波羅蜜・成所作智波羅蜜。如次金剛部㉑母・蓮花㉒母・羯磨部母攝。但佛部㉓之母遍於四攝。若五智者攝法界體性智耳。佛眼印加持。普供養後五部百字。先加持五處及開五眼。但誦彼眞言㉔念誦眞言㉕也)所生可生悉地之功德。迴向佛眼尊。所以然者。爲堅固攝在正悉地之功德故也

已上大阿闍梨口說也

金剛壽命陀羅尼法

先作三肘方壇(作之法如常)彼壇上以白粉㉖作二一㉗肘之(私推之)㉘半印胄形。於其中心掘一穴。深半肘(准餘爐穴。底一肘歟。深半肘。今此爐亦如是歟)若欲不掘穴者。安一火爐代之(其安供物等者。准餘增益爐之法)畢。於壇東安彼像。行者於壇西向東而坐(結界作法者如常)正供養時閉目端坐作定印(作法之者如常)想觀遍滿虛空界。諸佛㉚之了了分明訖。即於自心想淨月輪。潔白明淨。於彼中觀五㉛股杵成降三世菩薩爲等身。又想。於頂上有大日如來。自彼佛身遍身毛孔流出甘露灌吾頂。即入於自心。次復想金剛薩埵菩薩。次結金剛壽命菩薩陀羅尼印。二手金剛拳(謂以大指橫安掌中。以中指以下三指握之。以頭指端曲拄大指節上是也。蓮華拳者。以頭指以下四指作拳。但大指直舒㉜是)以頭指右押左。相鉤安於頂上。誦金剛壽命陀羅尼七遍。安額上。分手繫頂後。直舒二頭指。遍身旋轉如環甲胄勢。甲胄眞言曰

唵砧(商簪反)嚩日羅(二合)欲(是一印文者是經文也)

次結金剛壽命加持甲胄密印。各以二手作金剛拳。以進力右押左相鉤。安於頂上。即誦壽命眞言七遍。安於額前。分手繫頂後已。直舒進力旋轉如環。下至心上相纏如繫甲勢。次至背後㉝後㉞東至臍兩膝腰。㉟後當心二肩頂前後復至額前。重繫頂後。金剛拳繫。漸垂兩手徐徐而下。如垂帶勢。當誦眞言。成被甲胄眞言曰

唵砧(商簪反)嚩日羅(二合)欲 [梵字](是印者是儀軌文也。雖上下同印眞言。而經與儀軌相異故記也)

①德建久六年寫高山寺藏本，㊥寶解十一年寫智山專門學校藏本　②[法]－㊥　③結＝法カ㊦　④一＋(者)㊥　⑤並＝次イ㊦　⑥(字)＋字㊥　⑦位＝住イ㊥　⑧於＝説㊥，[於]イ－㊥　⑨時＝將㊥　⑩及＝乃イ㊥　⑪[之]イ－㊥　⑫[其二…二]九字－㊥　⑬本＝末イ㊥　⑭印散＝散印㊥　⑮[各]イ－㊥　⑯隨＋(時)㊥　⑰[耳]－㊥　⑱星＝生㊥　⑲共＝供㊥　⑳部＝之イ㊦　㉑母＋(寶部部母)イ㊥　㉒(部)＋母㊥　㉓之＝部イ㊥　㉔(當)イ＋念㊥　㉕也＋(先次第念誦眞言也)イ㊥　㉖尊＋(皆亦付屬佛眼尊)㊥　㉗肘＋(半)イ㊥　㉘半＝書㊥　㉙之＝云㊥　㉚[之]－㊥　㉛股＝眼㊥　㉜是＋(也)㊥　㉝後＝復繫㊥　㉞東＝來㊥　㉟後＝復イ㊥

口決云。是餘所說甲冑印同。故正[1]縈繞時於進度頭面觀唵字。於力度面觀砧字。[2]縈繞。卽彼金剛甲冑彼前者加持。及想觀亦如是（是口決耳）故火中觀蓮花。其[3]花胎上觀[梵字]字（是儀軌文。其經文觀[4]字也）光明晃輝。變作延命菩薩。以四字明引請想菩薩入爐受供養。彼將供養法准常爐供之法。其乳木者燒[5]屈甚草供之百八遍。又一千遍耳。上文次復想。金剛薩埵菩薩者。口決云。彼大日如來轉成之也。亦自心中降三世菩薩轉成之無咎矣。降三世者是金剛薩埵之變故也。延命菩薩亦是普賢金剛薩埵之變

已上抄出儀軌文也

口決云。先日所行三角壇位觀行稍不便。今須不隨方維尚隨本金剛界曼荼羅位。所謂尊御前東方忿怒尊卽降三世。及中不動尊。約眷屬若爲降三世尊主者。金剛薩埵爲尊御前（餘三左右。後三加常耳）但五忿怒尊准當五佛本位處耳。言本曼荼羅位處者。意云。三角向北。是北方卽尊御前方。本曼荼羅尊御前方。在降三世及不動尊。尊右在軍荼利[6]尊。後在六足尊。尊左在金剛藥叉。准之三角北方尊御前。是故在降三世若不動尊。東方尊[7]右。是故在軍荼利尊。南方尊後。是故在六足尊馬頭尊。西方尊[8]在左。是故[9]在金剛藥叉尊也。先所行隨方不隨本曼荼羅。何者東方不動及降三世。南方軍荼利。西方六足尊馬頭。北方金剛藥叉。是壇向東時事也。今既向北方。豈與向東時位所同耶。既相違。然是大阿闍梨之所行耳。又圖六足尊在南方。以知位所隨壇不[10]退方也

口訣云。六足尊眞言

唵枳[11]利瑟怛[12]羅毘枳利陀𩕳那吽薩嚩遮都嚕許𩕳闍耶。薩嚩婆耶。薩嚩婆耶。蘇跋吒蘇跋吒。吽發吒。[13]沙嚩賀　是中心呪也。中心呪印。二手內縛。二中指直豎頭合柱。舒二頭指小曲初分如三股。加持五處。所謂額兩肩心喉也（其大母指以右押左。又二入掌中也）

口決云。供爐法理須壇中常例念誦訖。然後往爐所更可行。依繁於爐所念誦耳。行忿怒之法。常例念誦百遍許訖。次作五大忿怒根本印眞言。加四明乃至翳醯字。請入壇中本位。次作八大護眞言。請召諸天於壇中本位訖。次誦護摩眞言。次誦火[14]天供之（法加[15]壇也）次請當時忿怒供（請[16]誦時當部之百字。次根本眞言）次請餘忿怒尊供養之（諸供法先誦五部百字明。每明終加各根本眞言幷四明。次大鉤召印眞言鉤召卽供養大約[17]三。小約三[18]返訖）次亦誦當時百字一遍供（大約三）卽以當時根本眞言加持所願詞供百遍訖。次加持形。謂形有二種。一者紙形。二者泥形也。紙形小攝安止足空底。亦以觀脚空踏彼定足空上。勿以[19]令動。想念。前末怒沙在之右足底。彼土像應作兩體。以一軀布爐裏（故背偃臥）用棺釘五隻忿怒眞言加持各百八遍。打入五處（胸左右肩兩股也）以一軀盛板。向之爐安置（放頭離脚）香水灑之上。以鉤召眞言印召前末怒沙姓字（想前人五大特）（是是像五大不相離故。因眞言印契力故。以[20]彼召入是中也）觀羽執劍。止羽金剛拳安之腰左。以定足踏其形胸之勢。亦爲劍截之勢。以當時所用眞言加持[21]二七遍許。既而供爐之殘油以塗其形。若有芥子油亦塗之（疏云。以芥子油毒藥二相和。塗其形身表[22]之）衆取加持料藥等物。小許亦散之形上。則從足始片片切撮（若雌者從右足。若雄者從左脚）投于爐中而加持之。彼足下紙形事竟之日。投于爐中燒却耳。若有造泥形不便者。作紙末怒沙。鉤召加持法如前。既而片片截切交雜於加持藥等物。投燒之亦得

次加持物。謂安勢美之葉花。木患之皮葉實。苦練之葉等毒苦木。落根附子根幷葉莖等毒草幷枳實等諸酸苦物類（已上皆用毒牛者）[23]細料驢酢芥子[24]木鐵奴屍陀林灰（若無有者[25]末觸髏骸骨等用之）修行者嚕陀羅如是等物皆[26]苦合擣爲加持物也。如前形幷象物。加持之時用[27]棺杖屍髮並彼汚衣及彼汚濕草燒彼爐（隨損壞切折碎）諸蘇剌木等（伐半肘許）聞毒加授之燒而加持也。或所云其持呪人著死人血汚衣裳可作法云。作彼末怒沙之法。以諸人往還之地黑泥和。如前加持物類作物作已腹裏驢糞以朱題姓字于胸臆上是也。正加持之時。其所用眞言（五忿怒尊眞言隨宜用之也）終加一字眞言（謂吽步唵吽是也）次加四字明。次稱前末怒沙[28]號次加捨覩嚕吽（是[29]之怨家也）次加破壞等言。然後方稱沙縛賀。彼處金剛線用屍汚服幷彼髮縒作之。供爐之油著蘇水牛蘇也。及如前加持物小許幷芥子油者莫必入未也。又方不能向爐時直作三角小壇[30]子。以上種種物作形（向作之法前也）於爐子上仰離兩足

[1]縈＝榮(甲)　[2]縈＝紫(甲)　[3]〔花〕イ－(甲)　[4](梵)＋字(甲)　[5]屈＝背(甲)　[6]餘＋(餘)イ(甲)　[7](有)イ＋右(甲)　[8]〔在〕－(甲)　[9](左)イ＋在(甲)　[10]退＝隨イ(甲)，定カ(甲)　[11]利＋(入)細註(甲)　[12]羅＋(入)細註(甲)　[13]沙嚩賀＝(梵)イ(甲)　[14]天＋(眞言)(甲)　[15]壇＝垣(甲)　[16]誦時＝時誦(甲)　[17]三＋(遍)(甲)　[18]返＝遍(甲)　[19]令＝合イ(甲)　[20]彼＋(火)(甲)　[21]二＝三(甲)　[22]之＝也(甲)　[23]細料＝細斷(甲)，細擣イ(甲)　[24]木＝水(甲)　[25]末＝抹(甲)　[26]苦＝共(甲)　[27]棺杖＝棺材(甲)，材板イ(甲)　[28]號＝名(梵)イ(甲)　[29]之＝云(甲)　[30]子＝方(甲)

安置之。題姓號法同前。灑香水幷鉤召亦同前法。四指量搩五隻(用法陀羅木。若無者用苦練木) 以忿怒眞言加持各百八遍。用打形胸兩髀二股訖。蔭以苦練葉。既而結界作法竟。亦更鉤召姓字(法同前也) 次先芥子和鹽蘇投打彼形加持。次執劍加持(加持之法如前記訖而已) 隨力能一七二三七日加持也。忿怒法塗香用柏木。閼伽點芥子。蘇用水牛蘇鹽乳。若無之者勿入餘蘇乳等也。 彼三角壇驪❶堅之。 橛作苦練木。以人骨納于彼中。若有長骨者令用之作。不必用苦練木。其橛長十二指也。其三角小壇子(方肘) 聖位中降三世。四方四眷屬(謂薩王愛喜也)內外八供養(皆忿怒形也) 以形安中央(已上說訖。若不動尊爲主除薩王等。而安五忿怒尊形也) 念持共忿怒眞言法者若常念誦其念誦❷覺觀❸晋百字加持八供養飲食等閼伽訖。觀三角曼荼羅聖位。次降三世印。若結界四眷屬印。次五忿怒根本印。次金剛部百字加持百遍許。 次以香水灑其形。卽以大鉤召印眞言稱姓名召入。次以芥子投打其形。且誦眞言加持。又右手執劍。左手杵。加持千❹迴亦❺五萬遍(若無杵及劍以揚枝加持耳) 加持訖作降三世印及四眷屬印。次五忿怒印。次觀念。謂以角檀在降三世幷眷屬。以前人召入檀。五種無戲論皆忿怒形。啓前人胸。破滅其煩惱身心。其前人本處本身上雨諸器杖。 摧破(是外觀❻也) 又以身爲爐。以口爲爐口。以腹爲爐心。蓮花上想觀[illegible]字(謂想心蓮花上在月輪。其中[illegible]字在是也) 以是[illegible]字變成火焰。以前人貪瞋癡煩惱身心爲薪。以投心火。燒盡灰滅前人身心。引導於無餘界令知菩提理也(是內觀也。若爲自身所起煩惱爲薪也。是等觀正加持亦同作❼時)

次八供養又隨宜❽者等。供養閼伽解界撥遣如常。若外常念誦訖向三角壇。被甲護身等禮佛訖結界諸尊供養等(其供養者。略備閼伽水香花等供養。加持形像❾式如前更無記耳) 觀三角尊樣(於壇上在大日如來。卽變成忿怒尊。謂隨宜。若不動尊。若降三世等也。其忿怒尊實體❿尙令住於本位也。一於壇上在忿怒尊。於其忿怒尊本位在大日如來也。座位相代也) 疏曰。火天在三角中(謂可有三角曼荼羅乎。令在於五大中火輪三角之中也。是口決也)

口決云。不動尊爲主時餘四忿怒爲伴。作三昧耶形。若降三世爲主以薩王等爲伴作三昧耶形者。問。如降三世尊餘四忿怒尊以自眷屬爲伴。何故今不動尊爲主時以四種忿怒爲伴耶。答。理可爾。今以⓫五互爲主伴之義。約不動尊以餘四忿怒尊爲伴。今以此五忿怒互可爲主伴作三昧耶形耳

問。五部忿怒故可誦五部百字。何故請時誦一金剛部百字耶。答。有二義。一義言。金剛部百字者。五部互具五部故。各各部之金剛部百字明也。一義⓬猶一金剛部百字也。何故忿怒尊以猛利之法攝一金剛部故。五忿怒法猶可讀一金剛部百字明也。若別法人者作五種法時。 作一部之中五種法(謂假令羯磨法是彼所受羯磨之中五種。不通餘部也)

問。降三世眷屬無戲論性是。彼眞言印若有忿怒眞言印耶。 若無餘四忿怒尊眷屬亦爾耶。答。不爾。眞言者依初後加詞成寂靜。成忿怒。亦依想念成忿怒形其眷屬耳。雖爾非無五部法也

六足儀軌云。若有怨對惡賊者。以泥(諸人往還之處之者也) 諸毒藥等(謂附子等者也) 作末怒沙形(以苦練葉汁染令黑也) 以驢糞屎裹之腹內。以泥封其形口。表姓名彼形心上。安置于三角壇上

口決云。佛頂法中云。作敬愛法時。以粳米粉作前人形。以蘇蜜納於腹內。以苦油(現見用⓭白木油) 塗其表。片片伐加持。投燒供養

或法云。以寒林灰作前人形。片切加持云云 以鉤召眞言印。彼前人鉤入於像中。 卽以驢骨作橛。打立人形六所。以成眞言加持。若見所對人慈心起。 卽以其眞言加持解放之。加持時以左足踐像以劍加持。高聲誦眞言。又以芥子蘇鹽相和。 呪打其形也。鉤召其人時用大鉤召印眞言若金剛鉤眞言印耳。若其三角壇獻閼伽香等時。以大鉤召印眞言奉⓮請尊供眞言印加持其形也。衆生忿怒自煩惱生。如來忿怒自大悲生。意云。⓯何忿怒法時內。住慈悲心外住忿怒形言乎。內住大悲者。彼衆生依煩惱故。於我起不饒益行不善言故。我以大悲心截摧彼衆生煩惱。⓰早令住大悲心。以此爲遠因速證菩提果。 乃至斷身命。想斷彼惡煩惱身命。 速令轉得善身語意命。早入[illegible]字理。是名住大悲心行也 問。爲一人修時作形。若呪爲息災時亦作形耶。答。不作形。眞言行調伏法。 又造形⓱遍諸人耳(是下句私⓲誤思耳)

問。限一七二三七日。若一夏不絕聲念誦



❶竪＝堅(甲) ❷覺＝覚(甲) ❸〔晋〕－(甲) ❹迴＝遍(甲) ❺五萬＝萬(甲)，五百(乙) ❻也＝已(甲) ❼時＝也(甲) ❽者等＝小(甲) ❾式＝軌(甲) ❿尙＝而(甲) ⓫五＋(部)(甲) ⓬猶＝獨(甲) ⓭白＝旬(甲) ⓮請＝諸(甲) ⓯何＝行(甲) ⓰早＝報(甲) ⓱遍＋(入)(甲) ⓲〔誤〕－(甲)

終法時撥遣聖衆解界耶。答。不撥遣聖衆及解界。若解界時但解軍荼利降三世結界。不解餘地結界等。作修供養法誦讚歎等出之。若從衆❶皆習眞言者阿闍梨解界無❷過。何故從衆各護身結界。故言爾耳

三角降三世曼荼羅樣

北方西端金剛薩埵（是孔胎也。本內末外。乘蓮花圍繞火焰也。如是餘王三昧形乃至天形亦同之。但天衆乘葉耳。臺上橫所獨股羯磨印橫在臺頸縱在五股。乘蓮花圍繞火焰。是金剛薩埵也。先❸是伴也。是此主也。但不❹動曼荼羅者於臺頸除五股令在劍是也。餘准知之）

北方東端鈴又在牙也（是金剛藥叉也）

東方北端雙劍（是金剛王也）

東方南端鉤（是不動也）

南方內稜雙拳小曲頭指初分相對（是善哉也。與喜同也）

又南方外稜三股（是軍荼利尊也）

西方南端六足尊（是戟也）

西方北端雙❺鈸三股（是金剛鈴也）

西北維稜馬頭形（是馬頭忿怒形也）

爐口緣上三方方別各三獨股。都合九獨股也。爐底縱在獨股。但外院十天三昧耶形如常坐所耳。已上壇三昧形。其聖位與本圖稍別也。尊位者唯大日如來置前右後左。餘佛菩薩皆在前右左後（是口決耳今是降三世尊壇）所以置前右左後也（❻初壇王變爲言）增益壇與本圖稍相違。本圖四隅皆在輪。臺頸亦如是。今現四隅及臺縱所在寶形。次❼橫所在橫三股乘蓮花。爐口緣上方別在❽三股。但延命爐者近緣邊在胄形。別方一雙也。寶形皆火焰圍繞。但爐內底如❾本圖也。其聖尊位如本圖耳。圍繞本圖八葉之中四隅及臺縱所皆在寶形。今現用爐四隅並臺縱所在輪形。次橫所在橫三股。乘蓮花。輪皆火焰圍繞。口緣上八三股。但尊位及自餘如本圖也。凡❿壇高四肘者四指。六肘者六指。但今所作得心稍加長。壇實高二指。外置高一指。並緣高二指成五指也。言爐四肘高四指者。壇實高二指。緣高二指。合四指也（緣高若四肘若六肘定二指不增減。唯壇實高增減乎）若六肘者。壇實高四指。緣二指合成六肘。若三角爐有二種。一樣⓫基在四角壇（高六肘者二指也）彼上置三角壇（高二指。緣高二指。合成六指也）一樣但直作三角（六肘者。高四指。緣高二指。合成六指也。若四肘者。高二指。緣高二指。合成四指也）凡爐緣高二指。廣四指。臺頸廣四指（高緣同之）⓬到去緣就橫所之間二指。彼橫所廣四指。彼橫所自左端至于右端長合十指。縱所自緣至于葉末合長十二指之中（頸間二指。葉末六指）（頸間二指。與葉末六指二所之中間四指。合十二指也。穴實採也。彼穴實緣去左右各二指。合四指也）穴徑一肘。四指之中一肘。穴深半肘二指之中（半肘穴實也。二指緣之高也）息⓭災爐內外俱圓。於穴底在輪形也。增益爐內。外俱四角。於穴底在三股。降伏三角爐。內外俱三角（或三角之下⓮處置四角⓯基也）穴底置獨股或劍也。花形爐內外俱⓰花形。俱內穴⓱直圓。壇實與緣八葉形。於其穴底亦在八葉花。口決云。鉤召爐樣作⓲三股。其柄中間作爐⓳口緣（未決。⓴肘指之說耳）㉑言肘者自肘本端至于中指末是爲肘也。言指者大指初分上文稍廣所是爲指量也。塗泥時先以磨白壇和泥。以念金剛輪眞言加持。五十四遍或二十一遍已。更訶㉒耶擬哩縛入明王眞言加持五十四遍。或二十一遍已即塗之。

正塗之泥誦是眞言㉓曰

唵賀曩隸摩訶賀曩隸薩縛賀（始良順行之）

掃壇花時

唵濕嚩諦摩訶濕嚩諦佉那寧寧莎嚩賀（始良順行）

唵嚩遮曩嚩蘇泥莎嚩賀

唵阿蜜哩都納婆嚩吽

唵阿蜜哩𠻘吽

唵嚩羅嚩曰羅淡

唵醫呬摩訶步哆提婆哩

斯併毘惹薩陀磨擬哩枳

㉔持嚩謨㉕護諦摩訶羅摩濕

㉖稱㉗薩併都（或本濕米稱薩稱枳都）婆嚩阿迦曩

曳閉尾也欠尾耶娜訶那

耶莎嚩賀

唵阿迦曩曳閉尾也欠尾耶

那訶那耶地尾地尾耶毘筏

吒耶莎嚩賀

唵阿迦曩曳莎嚩賀

唵補曰都濕摩野鉢荼㉘短耶反揭闍阿㉙紇儜㉚娑嚩婆嚩南補娜尾耶誐摩那引也莎嚩賀

二手外縛即舒二頭指相柱。二大指並竪於二頭指中間是也

二手合掌。二頭指二無名指各曲背相合。二中指二小指各頭曲相合柱。二大指並曲初

❶皆＝昔㊥　❷過＝遇㊥　❸〔是伴也〕イ－㊥　❹動＋（尊）㊥　❺鈸＝鏡㊥　❻初＝約イ㊥　❼〔橫〕－㊥　❽三＋（三）イ㊥　❾本＋（來）㊥　❿壇＝爐㊥，壚イ㊥　⓫基＝綦イ㊥　⓬到＝頸㊥　⓭災＋（圓）イ㊥　⓮處＝更イ㊥　⓯基＝綦イ㊥　⓰〔花形俱〕－㊥　⓱〔直〕－㊥　⓲三＝五㊥　⓳〔口緣〕－㊥　⓴（其）＋肘㊥　㉑（緣）＋言㊥　㉒梵字依甲本補截下同　㉓曰＝也㊥　㉔持＝特イ㊥　㉕〔護〕－㊥　㉖稱＝儞イ㊥＊　㉗（都）＋薩㊥　㉘短＝智㊥　㉙紇＝訖㊥　㉚娑＝沙㊥

分莫付近頭指是也

以左手金剛合拳在腰左側。右手以大指捻無名指甲上。餘三指散立掌向地。是軍荼利小心印也。但仰右手覆左手。腕相交是羯磨印也

以左手金剛拳在腰左側。右手金剛拳但舒頭小。曲初分覆臨於香水器。是文殊菩薩印也

以左手覆把右手腕。以右手竪五指掌向外。但以大指横在掌中。即其頭指曲中節。與莎訶相召之。若撥遣時唯改以大指捻無名指甲上。餘指如本(是請召並撥遣印也)上一眞言印。將掘地壇始時用之。次一眞言印。加持泥及瞿摩夷塗香等物

次一眞言印加持香水

次一加持乳酪蘇蜜及木五種穀香花等

次一眞言印加持漱口水

次一請召撥遣印也

次二眞言根本眞言。但印用十天中火天印也。後一眞言是撥遣眞言。掘地時眞言印。其印下指端觸地。如掘地勢三遍撥之。只擬❶撥者與莎訶之言。但請召之眞言終加四明眞言。❷方始稱莎嚩賀

淨三業三部被甲。加持二器水(一用軍荼利眞言印。一用文殊眞言印)以軍荼利水灑。從水始至于諸物等。以金剛羯磨眞言印一(加持乳等物。各七遍也)觀[梵字]字於爐中扇立火(扇立火時。以施步入縛羅眞言加持三七遍也)以右手取杵。以❸右手搯數。即以杵前臨於爐中(咽以利枳羅眞言。加持三七遍也)獻漱口水(理❹立起三匝繞爐耳。以右手抄水向身灑之。今依繞旋眞爾一處起立。以右手抄水向身三遍灑耳)

淨三業等就常例念誦百八遍許。以不動尊等忿怒眞言印(加持八方也)即以其眞言❺取杵(加持芥子。投爐中及四方。是避除志也。但三角更不衛耳)以右手取杵左手搯數誦護摩眞言(百八遍。是火天呪也)淨火(以軍荼利水三灑爐也。下同也)

取一花以火天根本眞言(加持七遍投於爐中❻火天坐也)請火天眞言印(七遍有別所也)獻漱口(三遍。傾椀水沃爐中之也。下同之也)獻塗香(三度)油乳蜜(大杓一小杓三)飯五穀香花等(已上各塗香于花。皆以根本眞言加持可獻也。等及四字明所求語。但塗香以塗香薩埵眞言亦得之)獻漱口三度加持花(爲火天坐投❼置本處也)撥遣火天(眞言印在別所)

淨火三遍加持爐(如先作法)加持花(爲本尊坐投爐中也。用根本眞言也)百字七遍獻漱口三遍塗香三遍乳木三遍油乳等(大杓三小杓一)香花飯五穀(從塗香至于五穀。皆用根本眞言。皆加四字明及所求願之語也)誦五部百字。印五部根本眞言。供五部諸尊等(一一各獻一大杓)供當時尊(塗香油等如先。但不隨殘遺數耳。飯等物三度許。用大杓中間用小杓。前後用大杓。若猶有油等物殘者。亦以五部百字供養屬諸尊各各一大杓也)加持物投爐中百遍若千遍(眞言息災者用息災眞言。其終加四字明及所求語也。若增益者即增益眞言終加四字明及所求語。餘准知之。彼息災別爲救三塗之類。以滅惡趣眞言供五穀三小杓。次乳油等隨宜供三大杓。亦一大杓得之)

滅惡趣眞言

南莫三滿多勃陀南唵毘曳二合 哆羅尼薩埵哆鉢莎❽嚩賀 印以❾左手金剛拳安腰左以右手展五指仰竪肘(作打破器惡趣勢)加持一花(投本所爲諸尊之座也)撥遣(誦根本眞言。取花投本座。但誦其眞言吽彼眞言終加捻揭捻之言也。又用念誦法撥遣印眞言。亦得之也)

請火天供養(從漱口至于乳等供法加先行之。其供養物先所殘隨供三大杓)漱口加持一花(投本所爲座也)撥遣請十方世天(將請時取花誦各❿各本眞言加持投爐中。⓫時誦同時。漱口同時供各一大杓)總撥遣畢。先念誦之殘觀解界如念誦法。終事究竟退時以香水三遍灑火退了

已上略受闍梨記之

淨三業等。加持二器水。灑淨諸物等。加持諸物等。觀[梵字]字扇火(三遍眞言三七遍也)加持爐(右取杵。左取珠。加持三七遍也)漱口水(⓬抄水右手右旋灑之)淨三業等常念誦(百八遍許)加持八方(以忿怒眞言印)加持芥子(用忿怒眞言右手取杵。右手取芥子。投爐及四方三角更不衛也)次護摩眞言(誦火天眞言也。右取杵。左搯珠。持耳。百八遍)加灑淨⓭火次觀念(觀我字成火天。及三和三等是也)加持一花投爐爲座(用北天眞言也)請火天眞言印加四字明也

次入觀如上重觀之。次啓⓮請偈灑淨傾漱口(⓯并三遍)獻⓰塗香乳木(三枚)蘇蜜(大杓一小杓三)乳木三枚餘⓱餅五穀及乳⓲粥(已上并大三小三)菓子等花香(⓳已上三遍)次普供養印眞言(三⓴反)次觀所獻供物。從聖者御口至心蓮花等(如子細文)次灑淨漱口(三*反)㉑次加持一花(投本座也)次撥遣印眞言。次灑淨火及諸供物等。加持爐(如先作法)觀念等(㉒疏說耳。三和三等如二)加持一花(先以忿怒眞言加持。次當部百字眞言。加次根本眞言加四字明)投爐中爲座。入觀(准先火天)次啓請偈(或鉤召印眞言)次灑淨㉓傾漱口。次塗香等供養次第。如先眞言用根本當部百字耳。理須灑淨。漱口獻座撥遣依繁更不爾。便次請諸尊耳。次加持花投爐爲諸尊座(先以忿怒眞言加持耳。次當部根本加四明請之。或用五部百字。都請。皆加四明眞言耳)或鉤召印眞言。



❶撥＝剩㊄ ❷〔方〕－ヵ㊥ ❸右＝左㊥ ❹立＝云イ㊥ ❺取＝以イ㊥ ❻（爲）＋火㊥ ❼置＝是イ㊥ ❽〔嚩〕－㊥ ❾左＝右㊥ ❿〔各〕－㊥ ⓫（同）イ＋時㊥ ⓬抄＝杓イ㊥ ⓭火＝水イ㊥ ⓮請＝白㊥ ⓯并＝已上イ㊥ ⓰塗＝如㊥ ⓱餅＝飯㊥ ⓲粥＝旋㊥ ⓳〔已上〕イ－㊥ ⓴反＝遍㊥＊ ㉑次＋（撥遣）イ㊥ ㉒疏＝先イ㊥ ㉓傾＝次㊥

次總灑淨傾漱口。次塗香。次乳木。次蘇蜜[1]餅乃至菓子等(每部各大一杓許。理須漱口。灑淨撥遣依繁暫止耳)次亦重供當時尊。乳木(三枝許)蘇(大小各三杓)飯五穀等(大各[2]小[3]杓許。即飯等香花五穀等菜集一器。但蘇莫合之)次乳木(枝盡日乾。但留三枝供雜集食。以後投供耳。又方乳木五穀雜食中間投[4]三枝供無失歟)次供餅等(取珠知百八或千遍)(且耳。[5]且觀念如儀軌)次加持物投爐中取且耳。[6]且(念觀如闍利之說也)次供養(隨宜供三杓或一杓耳)次以滅惡趣眞言為諸衆生。

護摩三遍或七遍。理須灑淨漱口及撥遣訖。

更奉請滅惡趣如來供之。[7]依繁便觀大日尊成彼如來護摩耳。灑淨漱口加持花為座(眞言唯奉請時用之。但加持撥遣投本座所。念觀為相應之座也)

[8]淨火加持一花(投爐中為火天座也)請火天灑淨漱口傾供塗香等飯等(三杓)大灑淨漱口加持一花投本所為座。撥遣淨火請十方世天。加持花為座。投爐中。總同時以各各本眞言。加四字明[9]加持投之耳

次或鉤召眞言印。次灑淨漱口(總用普供養眞言)次供養塗香雜[10]餅等(用別別眞言。或以普供眞言供各一大杓)次灑淨傾漱口獻花座撥遣(總別用意耳)次果先念誦之殘以後下如常念誦觀誦作法莫一部事竟以香水灑爐退耳。用須如前起立。以漱口印。抄水三遍灑(先右旋灑之今左旋遶耳)

口決曰。依蘇悉地常念誦作法。獻御供養以後可供護摩。供後可念誦。雖然恐有疲勞。不果事因念誦中間供耳

疏十五云。觀[梵字]字周匝火鬘。念想此周遍其身。又持刀及索。以此[梵字]字門故得盡諸業淨除諸障。淨已得生白淨菩提種子也。是故觀菩提之心。當知菩提心得生種子也。如此觀時當想[梵字]字。遍於一切衆生身分。於其毛孔中流出白色甘露。周遍十方。以灑一切衆生之身。以此因緣種子漸次滋長故名內護摩也。又三[11]字觀字各異。若作息災觀[梵字]字。當上加點而作白色。增益想[梵字]字。黃。降伏想[梵字]字(口決云。含字。又短[梵字]字。忿怒尊等種子也)或黑或赤。如字本尊及自身色亦如是。三事相應即成也

[梵字](阿娑羅那陀尊　何那枳利婆尊)[梵字](囀日羅蘇婆爾尊也)是疏文記。[梵字](不動尊)[梵字](馬頭尊)長[梵字](軍荼利尊　六足尊)[12][梵字](蘇婆爾尊　囀日羅藥叉尊)已上口訣記

口決云。若種子[13]字不分明。尊種子以其名初一字。若終一字為種子也。亦金剛部種子通長[梵字]字。外金剛部種子通短[梵字]字也。[梵字]字之[14]體是賀字也。下是[梵字]字。是二合成。是虎字。是虎字上加大空點三昧稱[15][梵字]字也。上圓者是大空點(即證也)次下橫是三昧點(即行也)字體是因也　加[梵字]字側二圓點是涅槃點[16]召入也。奉請諸尊時。先取一花以成辨眞言去垢。謂悉地等經[17]云。三部[18]主眞言。謂佛部眞言作淨。謂以忿怒眞言。部主眞言曰。加[19]持言加持也

唵[梵字]爾[梵字]曩[梵字]儞[梵字]迦[梵字]是也

蓮花部主眞言

唵[梵字]阿[梵字]嚕[梵字]利[梵字]迦[梵字]是也

金剛部主眞言曰

唵[梵字]嚩[梵字]日[20]囉[梵字]地力[梵字]迦[梵字]是也

次疏文誦偈投花已。乃至已後用成辨諸事。於爐內去垢作淨忿怒眞言以水灑淨也。方請諸尊。或以彼尊眞言一一別請(謂以當時尊根本眞言也)或隨[21]一部眷屬乃至眞言王一時都請(謂部主眞言也)問。蘇悉地等立三部者。通餘二部不也。答。[22]二部通。相攝三部耳。是經三部主眞言。是通三部主也。金剛頂所立五部主眞言。是五部之主別別眞言也(即阿囀日羅馱都等也)護摩時入觀用是定印。謂先左手展五指仰安臍[23]印。以右手展五指。仰重置於左手上。即以二大指頭相拄是也

三和三等。謂如來心是實相。實相是智。即是如來惠火也。是如來惠火有照見性也。爐是如來法界身也。其中世間火是如來法界身中實相智火也。是心也。爐口即是如來法界御口也。是世間火亦有照見性。行者身中智慧火亦有照見性。然者三火同有照見性。亦有熱性。三智五大被成。是故不相離也。亦如來身口幷爐身口幷行者身口皆五大所成。是故五[24]大不離故三和也。亦如來有三密。爐亦有三密。行者亦有三密。是故三等也。如來三密三三平[25]等。爐三密三平等。行者三密三平等。然者如來三平等。爐三平等。行者三平等。三平等亦平等。是故云三等也。義意未決定。火天如是[26]觀耳

天[27]木者松木也。三[28]貼食者蘇密乳耳。[29]木[30]等也(桑穀)[31]用息災增益若木(苦練不等也　用三角也)菓木花木刺木(女也)無憂(合歡也)嚕地羅(血也)屈蕣草(唯在天竺。自唐我朝都無其代中用活蕺草耳)

蓮華部中所用物(可見如意輪等經也)問。[32]少杓滿杓。蘇加所成物其所成物何耶。答。作成就法時。以土作馬牛等象。及以雌黃雄黃牛黃蘇



[1]餅＝乃至飯㊥　[2][小]イ一㊥　[3](三)＋杓㊥　[4]三＝一㊥　[5]且＋(亦)㊥　[6]且＝亦㊥　[7][依]一㊥　[8][淨火…等]二十六字イ一㊥　[9][加持]一㊥　[10]餅＝飯イ㊥　[11]字＝事イ㊥　[12](短)＋[梵字]㊥　[13][字]一㊥　[14](字)＋體㊥　[15][梵字]＝[梵字]カ㊥　[16]召＝即イ㊥　[17]云＝主イ㊥　[18]主＝五㊥　[19]持＋(口)㊥、(曰)イ㊥　[20]囉＝羅㊥　[21]一＋(一)㊥　[22](以)イ＋二㊥　[23]印＋(亦)㊥　[24]大＋(與五大)㊥　[25]等＋(也)㊥*　[26]觀＋(來)㊥　[27]木＝水㊥　[28]貼＝飴㊥　[29]木＋(者)㊥　[30](木)＋等㊥　[31][用]イ一㊥　[32]少＝小㊥

等加持爲成就[1]物也。無香花(用茶花等也)
乳木(息災十二指、增益十指。降伏敬愛同六指也)　油麻(是胡麻也)烏麻(是黑胡麻也)
用[2]芥子(時和小許蘇并時雜用之也)　加持物(息災用胡麻也。增益用粳米也。)
已上皆水洗之。敬愛用稻穀花。沈水乳蜜和之。可見正文
降伏法者一切金剛部忿怒眞言[3]准用之。鉤召者金剛鉤召菩薩也。言軍荼者是云[4]壇。即火壇之名也。三[5]角染以石榴汁。亦墨汁得染也。四角[6]喰染以[7]支子汁也。蓮花食染以赤色也
言加持五色粉印眞言。如瑜伽經所說者。可見金剛頂大日經等文也。作寂災護摩時。先作降伏者(以芥子和鹽及蘇投於爐中及四方是也。眞言以諸忿怒眞言隨意樂用耳)
次作增益者(以粳米水洗投爐中是也。彼眞言寶部中眞言隨宜用耳。降伏更不爾也)
將如護摩時。以忿怒眞言(取杵加持花瓶一百八遍。又五十四遍也)
若行護摩二七日者。初七日竟次即至于第八[8]日。[9]插[10]瓶花却持而更插新者即加持如先日。將行護摩時。每日夕以杵加持爐(用忿怒眞言。謂不動及軍荼利等眞言也)　假令以來月一日將可始行者。從今月二十三日許起首。至于[11]期日加持是也。護摩二杓網盤安置行者前右方臺脇邊。二花葉中間也。瞿麥草指量十指。或諸教不同。不可一准也。息災爐用香(丁子・煎香・薰陸)
佛眼尊種子取初嚕字用之。　又方取竟寧字用之(謂娜字加伊點是也)　即於毫上與[12][梵字]字相並安置(又方大日尊變成此尊也)　所生可生悉地之功德迴向佛眼尊(意云附屬佛眼尊所以者。爲堅固攝在正悉地功德故也)　凡曼荼羅事皆從東北維起。謂置金剛杵。及第敷。安瓶。懸絲線。泥塗掃淨等也。茅草以木押未敷也。　線准茅草而以始置下。以未置上給也
毘盧遮那爲本有菩提心。　今爲護發最初菩提心之衆生故示僕隸之相。[13]何即是不動尊也(是大日尊之忿怒尊也)
阿閦[14]云菩提心(菩始有菩提心賊)　金剛薩埵是阿閦眷屬也。降三世是金剛薩埵變也。[15]是故降三世稱阿閦之忿怒尊也。　言金剛薩埵之變者。是非無[16]爾忽有變。是[17]物體恒有變也。是爲護發最初菩提之心衆生故也。以自大日如來心中出降三世尊。[18]見時降三世尊亦大日尊忿怒尊也。　或所出壞迹金剛也。凡一切如來有敎令輪正法輪是二種攝如來聖教也。　說諸忿怒尊形體及其法。是敎令輪。自餘正法輪也。置三角薩王愛喜四菩薩爲降三世尊眷屬者。理趣經降三世曼荼羅段云。若有聞此理趣受持讀誦。設害三界一切有情不墮惡趣等者。斷三界無明。不實殺衆生。意云。三有根本是三界無明也。是故云斷三界無明。是故云不墮惡趣等也
言降三世尊者。意云。大自在天爲三界之主深有我慢。爲除其我慢故。自大日如來心中出生降三世尊。降伏其自在天者。是故云降三世。伏三界之主故云爾耳。是尙陰語也。正云大自[19]在者。是爲三界之主三界無明也。　彼所無后雖爾。爲顯[20]具定慧云。蹈王后也。今此[21]明若有難調[22]怨家時。於三角曼荼羅。於臺上安降三世尊薩王等眷屬。令住[23]常位皆現忿怒形。即以怨家安住彼四種無戲論中。　四菩薩名無戲論也。問。四菩薩與四無戲論相配如何耶。答。無戲論有五。欲・瞋・癡・一切法・般若。以初四如次配薩王愛喜。　第五般若即降三世[24]尊也。蹈胸[25]且以[梵字]短吽字加持調伏觀想。　怨家成[26]惡逆皆由無明。故想斷彼無明。不想殺其質斷命根。　若由此理趣殺害無量衆生無罪也。偏誦此經殺衆生而無罪者。是[27]堪[28]癡[29]及破如來敎也
勘宿曜經取潤月之宿及小月之闕日分宿法([30]依口訣記)　若有閏月時。其正月直宿即亦重直閏月。謂假令十二月有閏月。而其十二月一日直宿是虛宿。十五日直宿是星宿。乃至三十日直宿是星宿。如是閏[31]十二月直宿亦同之更無異也。先月[32]是正十二月。　閏月是傍十二月也。故傍月直宿三十日皆用正十二月直宿更不異[33]宿也。　餘月閏月准之知耳。取小月闕第三十日直宿之法。假令正月小闕第三十日。雖無其第三十日。而彼日分直宿猶有故。次二月初一日[34]半已上者。正月闕日之分宿直也。　半已下者即彼當日宿直。故雖大小異日有增減。而小月闕日直宿無日不得。次月初一日眞宿無改代也
口決云。理有近壇西南爐相向爐。更不安三十七尊位。但壇與爐相去遠故。爐更置三十七[35]尊位耳。若壇與爐相向。近者壇中念



[1]〔物〕イ一(甲)　[2]芥＝茶(甲)　[3]准＝唯イ(甲)　[4]壇＝爐イ(甲)　[5]角＋(食)(甲)　[6]喰＝食(甲)　[7]支＝友(甲)　[8]日＋(及)(甲)　[9]插＋(花)(甲)　[10]〔瓶〕イ一(甲)　[11]期日＝期月(甲)，期日イ(甲)　[12][梵字]＝[梵字](甲)　[13]〔何〕一カ(甲)　[14]云＝之イ(甲)　[15](又)＋是(甲)　[16]爾＝二(甲)　[17]物＝佛(甲)　[18]見＝是(甲)　[19]在＋(天)(甲)　[20]具＋(足)カ(甲)　[21](無)＋明(甲)　[22]怨＝死(甲)　[23]〔常〕一カ(甲)　[24]〔尊〕一(甲)　[25]且＝亦(甲)　[26]惡＝悲(甲)　[27]恐＋(是)(甲)，恐＝怨イ(甲)　[28]〔癡〕イ一(甲)　[29]及＝乃イ(甲)　[30]訣＝說イ(甲)　[31]十＝月(甲)　[32]〔是正十二月〕十六字イ一(甲)　[33]〔宿〕一(甲)　[34]半＋(也)(甲)　[35]〔尊〕イ一(甲)

誦竟不解界而住爐所一一請諸尊一一供。一一可送本位事竟方可解界。若餘處作法。念誦訖向爐供時一一加持供物甲胄結界百字加持可念誦。當時百字及根本眞言百八遍然後供養護摩之耳

疏第八卷云。次當奉閼伽及與敷坐而作是言

善來世尊　以本願力　而來降[1]赴
願垂加持　受期所請　及與微供
大慈慈故　唯垂納受

請火天偈

我今奉請　火天之主　天中之仙
梵行所宗　教者唯願　降臨此處
受納護摩

請諸尊偈

唯願諸尊　加持此處　受我微供

問。行佛部法若無相應法及資物時。取餘部法資物及相應得用佛部耶。答。五部人得互取用之若一部人不得。但一部中資物及相應法互得取用。意云。假令受蓮花部法者。其部中有多[2]尊法及相應資物是得互取用不得取用餘金剛部等也

問。行金剛部法時。若無相應資物及相應法。得取用外金剛部[3]資[4]物等耶(謂外金剛部者。毘沙門天等法也)答。是得取用

問。忿怒法中若有增益敬愛等法者。行之[5]法時。如何可觀其尊色相及壇色相幷向坐耶。答。或所云。忿怒法中不得作寂靜法云云　今謂。若有此等法者。不[6]解用三角壇。隨宜可取用方圓蓮花之壇。其尊形亦准觀之。寂災增益敬愛色相眞言亦隨宜加[7]莎訶曩莫[8]斛之詞耳

補悉底迦羅(增益)　[9]縛斯迦羅耶(敬愛)　扇底伽羅(寂災)　阿毘遮嚕迦(降伏)

假令某甲除災扇底迦婆嚩賀(除四種准[10]之)
假令初唵南無吽*斛及終莎嚩[11]訶

發吒斛曩莫是四種法隨宜相替用。但中間相儞也之下唵是驚覺之言故。四種法不改替。但初唵字是歸命詞也

大日經第七持誦法則品[12]云。眞言之初以[siddham]字後加[siddham][siddham]寂災用。若眞言初以[siddham]字後加許發吒攝召用。初後納[siddham]麼[siddham]增益用。初後許發降伏用。許字發字通二處。增其名號在中間。如是分別眞言相智者應當悉知解

口決云。敬愛初後加斛

阿閦尊爲金剛部主。寶生尊爲寶部主。阿彌陀爲蓮花部主。不空成就爲羯磨部主。毘盧遮那佛爲佛部主。五部各有四菩薩。以爲眷屬。前右左背[13]面安。[14]別[15]四內供養各屬四部。次第應知。四外亦屬四部。[16]四門應知。又有四方賢劫十六大菩薩。表賢劫中千菩薩。又外有五類天。一一[17]類有四天。總有二十。幷後復有五類。成二十五類者。上界四天住虛空四天遊虛空四天地居[18]天四地底*天四

| | | |
|---|---|---|
| 三部主 | 佛部主 | 金輪佛頂 |
| | 蓮花部主 | 馬頭觀音 |
| | 金剛部主 | 三世勝金剛 |
| 三部母 | 佛部母 | 佛眼 |
| | 蓮花部母 | 白衣觀自在 |
| | 金剛部母 | 忙莽雞 |
| 三部明妃 | 佛部妃 | 無能勝菩薩 |
| | 蓮花部妃 | 多羅菩薩 |
| | 金剛部妃 | 金剛孫那利菩薩 |
| 三部忿怒 | 佛部 | 不動尊 |
| | 蓮花部 | 忿怒鉤 |
| | 金剛部 | 軍荼利 |

月生一日至八日作息災法。從九日至十五日作增益。從十六日至二十三日作降伏。從二十四日至月盡爲敬愛

杵五股三貼[19]一貼。長十六指爲上。十二指爲中。八指爲下。乃至一指飾爲下

一百八尊號(依同一百尊契印不書寫之)

右抄實惠僧都於高野大師所傳習之口決也。尤可尊重ゝゝゝゝ

[20]建久六年十一月六日寅時許於納涼房書寫了

[1]赴＝起イ㊀　[2]尊＝種イ㊀　[3]〔資〕イ－㊀　[4]〔物〕－㊀　[5]〔法〕－㊀　[6]解＝得イ㊀　[7]莎＋(婆)イ㊀　[8]斛＝解㊀＊　[9](唵)＋縛㊀　[10]之＋(知)イ㊀　[11]訶＝賀㊀　[12]云＝之イ㊀　[13]面＝而㊀，閣イ㊀　[14]別＝列㊀　[15]〔四〕イ－㊀　[16]甲本傍註曰鉤索鎖鈴　[17]〔類〕イ－㊀　[18]天四＝四天㊀＊　[19]〔一貼〕－㊀　[20]〔建久…寫了〕十九字－㊀，甲本奥書云貞享二年五月二十四日於大内山仁和寺以御本書寫了廣澤末資法印覺蓉　正德二年六月日以右御本書寫畢寂翁，正德第三癸巳南嶺部崇服院書寫功畢不顧刀刀之混淆後覽可預校合者也相陽柳島山沙門了辨，享保六龍飛年丑二月二十三日以補陀洛院義剛校合之御本而讐校之點付訖雖然謂間有不審計正俟後居了辨，享保八癸卯載初伏四日於南嶽戒壇院會下以右正本拜寫之了體如，享保十乙巳星初秋十八日體如阿闍梨之本拜繕之訖阿陽城南金剛乘子隸輪寂照，曾元文六年辛酉正月上院吉辰右寂照遮梨之本ヲ以書寫之了阿州城南寶池山金剛乘末資法印寶寛，此一軼者阿州之產密門律匠之所持也貧道寓居于南山眞別處圓通練若之日屬此法將之凡下奇哉師有長本於是拄乞投與乃得之何啻之加之乎故即日起首校合次日功畢寶曆二壬申仲春念有四烏沙門光殿，寶曆拾一辛巳歲三月十九日以勤潮闍梨御本令筆工書寫校合畢澄辨，寶曆十一辛巳秋以勤潮和尙御本書寫畢胎通，文化十三丙子八月以或一本校合乃朱校是也海應

No. 2466

# ①高雄口訣

②條目



## 高雄口訣

以天長七年十月十五日戌時始承曼荼羅次第法

一。最初教溫室洗浴行事。即教詞云。天竺國法。於浴池中沐浴。更無浴室云云　初入浴室。即掃淨彼室內。灑香水燒香。次以灰土等淨洗湯船了。即令入湯也。次未入湯船前就座。則用三部護身并被甲加持自身已。次可結界(可用結界呪)　脫③衣但著④淨衫內衣至湯船所。即以阿羅⑤牟字先觀彼湯(即是火光三昧也)　觀燒失諸穢惡等物。即從⑥牟彼牟字涌出淨湯入滿船⑦中。作右手三指印。以枳利枳羅眞言加持一百八遍了。明曰。唵枳利岐羅縛蘿羅吽發吒　次作前印誦唵阿彌利帝吽發吒眞言。亦同加持了。次作閼伽印掬⑧取其湯。向本尊所住方捧持。先以百字眞言加持之。次以本尊眞言加持。復以閼伽眞言加持了。即以二大指彈散也。奉供本尊并十方諸佛念。臨將沐浴時。觀置本尊等曼荼羅。⑨亦觀置己身中。⑩次設三三九丸土若澡豆。即用眞言加持。明曰。唵枳利枳利發吒　了即脫內衣。以三丸浴從腰以下。次以三丸從頸以下。後以三丸浴頸以上也。其浴中間及至迄浴竟。不餘念而一心誦眞言。明曰。唵佉佉梨⑪臨發吒　次則⑫七萬反觀其浴湯於忉利天歡喜池中沐浴(此且據事也。不極⑬旨之理。謂曼荼羅中沐浴也)　其天⑭有須彌頂。此須彌者。據眞言門約因云菩提。若約果者稱法身也。所以爾者。其山七寶所嚴故。又不動義故云爾也。浴畢持淨香湯。作閼伽印。掬取其湯。獻我本尊始十方諸佛等了。次洗己身了。⑮思爲遍先所觀置湯中曼荼羅。皆遍入我身中。念了則就座。被著衣服。解前結界也。三部護身了。次理須參入堂。然隨宜方入房了。若堂若室。當還歸時。左右不顧直進。則以其我足念踏蓮華往

然[梵字]字有二意。謂聲字實相。聲字塵垢之義。實相一切諸法無塵垢之義也。[梵字]字有二義。一字相。二字義。言字相者。言說可得之義。言字義者。言說不可得之義也

十六日夜所受法

入到廁并穢所時。及上堂時行⑯法⑰事

一初欲進廁時。住烏瑟紫摩三摩地(淡金 壞穢金剛三摩地)　到彼廁所已。二手作蓮華拳印。以左

①原仁安二年寫高山寺藏本，(甲)高山寺藏古寫本，(乙)寶曆十一年寫智山專門學校藏本　②此條目原本甲本俱無之，今依乙本補之　③衣＋(服)(甲)(乙)　④淨＝浴(甲)(乙)　⑤牟＝吽(乙)＊　⑥〔牟〕－(乙)　⑦中＋(即以作三印誦百字眞言)カ(甲)　⑧〔取〕－(甲)　⑨亦觀置己身中六字甲本作細註　⑩次＋(脫却內衣)(甲)　⑪臨＝劍(乙)　⑫〔七萬反〕－(乙)　⑬旨之＝眞言(乙)　⑭有＝在カ(乙)　⑮(歸)＋思(乙)　⑯〔法〕－(乙)　⑰事＝軌(甲)

手拳捻心側。以右手拳先印額誦呪。呪曰。唵倶路[1]那羅吽惹　一遍了。次印右肩。次左肩。次心。次喉(印五處各誦一遍了)次脱衣服等了。次則正入厠穢所已。先以[梵字]字觀燒淨厠糞穢等物了。自身亦觀爲[梵字]字。字頂一點爲己頭。次横一點爲左右肩。次垂點爲胸腹腰。最下點爲足等了。次其所燒淨厠下渠。觀寶渠。於中有金銀寶器。其内下入自糞穢。而施與糞穢難得餓鬼之類。令得飽滿也。乃至遍法界無分餓鬼之輩。皆施與令飽亦復如是。觀念已了。其事已畢。還出到洗手處。用九丸土(三丸洗手。三丸洗瓶。三丸洗足。唯此洗足者不)立。其中間猶前壞所金剛三摩地也。至房了調被衣裳已。還至房中。更用淨瓶水洗淨手已。若無淨瓶者。用淨器盛[2]設淨水也。洗手装束已。三部護身等[3]了

一。次進參於堂時。住金剛薩埵三摩地。亦作本尊三摩地。即自身成本尊。隨歩蓮華承足。到向堂前。[4]念堂是金剛法界道場。次則彈指(以左大指捻右大指。以右中指彈令有聲三返了)次住無能勝三摩地。即作印加持自身也。二手大指各入掌。則以二中指二無名指二小指握之。二頭指直竪。以左手印捻心。以右手印先著額云[梵字]。次著右肩云吽。次著左肩云吽。次著心云吽。次著咽喉云[梵字]。次以此印左轉三遍(即爲辟除。每返云吽)次右轉亦三遍(爲結界。每返云吽)　次觀左右二目。右目置日種子字(即麼字)左目觀月種子字(即怛字)　即成日月目。右目即慧。左目定也。次開堂戸以日月二目奉見堂内諸尊時。諸魔皆隨遁避。諸尊皆現

一。據沐浴有二種。一事沐浴二理沐浴。言事沐浴者。今現以水湯所浴也。言理沐浴者。有六種浴。一者香水沐浴。二者懺悔沐浴。三者持戒沐浴。四者眞言沐浴。五者第一義沐浴。六者三摩地沐浴也。言香水沐浴者。加持香水入手。少飮[5]復灑頂也。懺悔沐浴者。至心懺悔無始輪迴所有住等。是現在十方界等亦是也。持戒沐浴者。斷惡修善清涼寂靜等是也。言眞言沐浴者。以淨三業眞言加持等是也。第一義沐浴者。一切諸法本性清淨。我亦清淨是也。三摩地沐浴者。以[梵字]字淨除身塵垢等是也

一。洗手漱口洗目洗面法

先觀二手。奢摩他毘鉢舍那(左手奢摩他。右手毘鉢舍那)十指者觀十波羅蜜十法界也。即念洗淨是也。問。何故言洗淨彼十波羅蜜耶。答。但檀而非波羅蜜。戒而非波羅蜜等。所以云洗淨耳　次漱口時。以右手大指頭指入口。左右磨洗。即其洗誦金剛喜眞言呪曰。唵縛日羅薩都薩婆呵。以此眞言漱口時。其口清淨。所出音聲和雅。令人樂聞也。出言之時。人皆歡喜讃歎　次洗目時。以佛眼眞言加持洗之。呪曰。曩莫三滿多勃多南旃陀婆盧舍那娑婆呵。以此眞言加持水洗目時。目眼無病。所見分明。遂得見十方尊等也　次洗面時。以金剛笑眞言加持洗之。呪曰。唵縛日羅呵薩覺。以此眞言加持水洗。面時其面清潔鮮白等也

已上洗法可置前洗湯行事之次也

一。食時作法行事(食作平等觀。毘盧舍那如來無怡微笑等。云略不記意)向食物時。先入火光三摩地燒淨其食。次以金剛藥叉眞言加持了。即念此食成清淨無毒平等大般涅槃之食。次作食偈誦即云。貪欲瞋恚癡。是世界中毒。佛能有異法。[6]除一切毒(依婆羅門本毒佛說頌文也)　次念所食之物大涅槃平等之義。我爲本尊食此平等食。并奉供自他諸尊。施主[7]念大福德也。就淺略義。食入於口嚼齒時。思嚼未食了食者。云[8]供多也。三波羅佉多者平等食。乞灑者食盡之義。食盡煩惱也。次隨所見之物作觀。且見器[9]凹穴隙時成威德何者。諸穴中大大海。大海不凹者。水鹽等不集。依凹有水鹽有魚等[10]物。是大海之德。如此於己身方作威德凹物。物至有聚。高幢之頂等。物無至留。威德之時萬[11]善自集。高慢之時功德難聚等思之。食義略了

一。參入金剛道場寶殿禮佛行事

初起立堅心合掌。稍低頭擬敬佛部諸尊。次蓮花合掌。亦低頭擬敬蓮花部諸尊。次金剛合掌。亦低頭擬敬金剛部諸尊了。次以右手所著袈裟[12]搭夾於左腋。以左右手當前裳[13]揩上方。長跪普禮眞言誦一遍。禮拜十方諸尊。四遍或五遍(各誦眞言。五輪著地)向壇四方作禮。若不爾者。當一方迴心作禮耶。當禮拜時作金剛合掌。即名歸命合掌也。此歸命合掌相。又意者。此十指者爲十波羅蜜十法界也。而今淨三業眞言者就一義說。又云。清

[1]那＝太(甲)　[2]〔設〕－(甲)　[3]了＋(裏書曰，進到厠穴門右手盛入瓶水以佉羅佉羅縛日羅吽發吒眞言加持散灑穢所三返也一灑一呪了，已上裏書也)(甲)　[4]念＋(萬遍)細註(甲)(乙)　[5]復＝後(乙)　[6](淨)＋除(乙)　[7]念＝令(甲)，食(乙)，命カ(乙)　[8]供＝佉(乙)　[9]凹＝窪(甲)(乙)　[10](萬)＋物(甲)(乙)　[11]善＝德(乙)　[12]搭＝指(乙)　[13]揩＝猾(乙)

淨三業眞言❶也。此眞言有十六字。是卽十六諸尊也。此十六諸尊與一切十方諸尊相❷攝相入。是卽禮法也。今我合掌相叉。亦是❸禮法。所以此合掌禮拜四曼荼羅尊法界諸尊也

又律中云接足者。亦是禮法耶

一。雖至貧人作❹六供養。一閼伽。二塗香。三華。四燒香。五飲食。六燈是也。此卽配六波羅蜜也。然水是相成滋養之義。是當檀也。香是防非清涼之義。此當戒也。餘准❺之

一。入堂設種種❻供了。其香雖他人設奉已。而自觀以手奉供。是承仕法故。初誦淨三業眞言。次三部護身并被甲❼洗身了。次誦普禮眞言。次誦普賢行願。次誦四無量眞言。次誦金剛輪陀羅尼。次金剛橛。次金剛牆

息災白　增益黃　調伏・鉤召・敬愛(並赤)　降伏黑　白黃赤黑　西中東南北

息災(佛南面。行者向北)　增益(佛西面。行者向東)　調伏(佛北面。行者向南)　敬愛(佛東面。行者西向)　鉤召一切處(隨宜也)

已上一往臨時法式

金剛部(佛東面。行者西向)　胎藏(佛西面。行者東向)

已上常法式了

今准提・如意輪兩法者。依金剛部行之。佛東面。人西面耳

一。珠數法　二母珠爲無量壽佛。其緒爲觀音。百八珠爲位地。次一母珠以左大指捻纏其指了移右手掌。珠以右手薰香。卽左右掌相合內入珠。以(梵字)字淨。次以唵阿縛日羅眞言加持二十一遍。次以本尊眞言加持七遍。　次額心三遍上下了(斷順次以右手)引三遍(六廻)次以左右無名指大指四寸許相去當心右迴。其珠片方五十四位。數二十一丸著爲一緒一遍上。是流義。是求上之義(卽智)　一下是攝下之義(卽利他)　殘片方是不流之義。其珠段段丸者。是斷證之義。片方五十四者。充五十四位了

約念誦法有四種。一三摩地念誦。二蓮華念誦。三金剛念誦。四音聲念誦。言三摩地念誦者。置月輪於自心中❽自相*自義順逆觀也。言蓮花念誦者。動口起音。但自耳聞。他不令聞誦念。金剛念誦者。不動脣口亦不出音聲。動❾舌而念誦也。音❿聲者。擧音長短分明自他俱聞也。於中蓮華金剛二念誦好耳　然始念誦時

一。授薩埵有四種。謂愚薩埵(凡夫)　識薩埵(二乘)　金剛薩埵(菩薩)　智薩埵(佛)

一。毘盧舍那佛與文殊師利以師子爲座。阿閦以象爲座。寶生佛以馬爲座。無量壽佛以孔雀爲座。不空成就佛以迦樓羅爲座。又以師子爲座者。四方置師子爲座耳。又蓮華之色亦隨方用青黃赤白黑之色云云

四禮法

一。初金剛合掌。身並兩足悉橫伏地。擧身手足俱舒展。其頭低。自心觀吽字。則我身成五股金剛杵。此卽成金剛薩埵。一一身分皆遍法界恭敬禮拜十方諸佛。思誦眞言以心作禮

一。次二足⓫並身引屈。頭亦低。而作金剛合掌當喉間了。次額觀多羅文字。我身成如意珠。此卽成虛空藏菩薩(密號云金剛藏)。一一身分遍往十方界諸佛所。其佛灌頂於我。我亦灌頂彼諸佛念誦眞言。以額作禮

一。次舒擧身。以二手置頂上。作金剛合掌卽口置(梵字)字。我身成八葉蓮華。此卽成觀自在菩薩(密號云金剛法)。一一身分遍十方界奉請十方諸佛轉法輪。我亦轉法輪念誦眞言。以口作禮

一。次身形如第二句作之。頂置於(梵字)字。卽我身作羯磨身(密號云金剛業菩薩)。一一身分遍十方界出微妙供具。恭敬供養十方諸佛念誦眞言。以頂作禮

次胡跪作金剛部印當頂。誦普禮眞言卽作併印。左乳右乳左頰右頂合掌。如是等名捨身禮。卽普禮眞言曰。唵鉢娜磨(二合)微(去二)嚩日羅怛他揭多迦耶(半)婆只斯他波那摩那南迦嚕弭(比以反)　歸命毘盧舍那佛身口意遍虛空演說如來三密門金剛一乘甚深教。歸命有三義。如先聞也。然阿字爲命。故經云。阿字第一義遍滿情非情

一。坐於他方佛奉請至等云云乃至奉還等者。皆是就事。卽淺略之意也。今就深祕意者。本覺遍滿法界無去無來也。然解結界者是歸於解脫也。言結界還宮等者。是⓬歸本覺也

一。解結界時儀式

❶〔也此眞言〕－⑤　❷攝＝涉㊥⑤　❸禮＋(拜)㊥⑤　❹六＋(種)⑤　❺之＋(裏書云奉閼伽水時念非但我獨獻諸天女等俱捧持奉供已上裏書也)㊥⑤　❻供＋(具)㊥⑤　❼洗＝灑⑤　❽自＝字⑤*　❾舌＋(端)㊥　❿擧＋(念誦)⑤　⓫〔並身〕－㊥⑤　⓬歸＋(命)㊥⑤

先未解結之前。獻閼伽。卽誦偈頌文。須馬頭牆網火院。次正誦還本宮眞言也。須本尊印。但普賢行願前後誦耳（又更委曲問之）

一。獻佛菩薩於一切物時。必用普供養眞言加持之

一。向食飲時。先以被甲本尊眞言加持❶已。誦十力明等也

一。若有障緣闕念誦時。向朝日以足蹈丁字。常持誦眞言滿一百八遍了。是名阿梨陀之印也

一。惡夢種種怪等現時。卽云迦那王莫瞋。明日以酒食奉供等也。明日卽庭中作水壇。設酒食等奉供之。然所現惡夢相等者。皆毘那夜迦所爲故也

一。餘宗所云至極道理絕諸戲論寂靜安樂等者是爲止戲論外塵等故所演說之。未顯說無盡莊嚴藏（此毘盧舍那經意也）卽餘教❷至究竟位佛名爲一切義成就菩薩。則眞言門佛驚覺彼菩薩宣。汝莫以所得一道清淨而爲究竟等。則其菩薩答云。我未知其理。願示悟我。卽佛宣。汝滿足法界智方則可爲大覺等云云（毘盧舍那經幷金剛頂❸等意也）

一。劫者。具言劫波也。劫有三義。一者時分義。二者執著義。三者差別義。言時分義者。如三無數劫等也。言執著義者。經一劫成佛。經二劫成佛等。是眞言爲遣彼執著意。一時一坐則成佛等云云（意如此）言差別義者。以身業顯佛部曼荼羅。以口業顯蓮華部曼荼羅。以意業顯金剛部曼荼羅等云云

一。據眞言宗用淺略深祕二釋

一。摩醯修羅智處者。翻大自在。今眞言意。心王名摩醯修羅。心王有大自在故

問。經三阿僧祇劫修行六度等了成佛者。其意如何　答。阿闍梨宣。爲降伏大慢衆生。云經三僧祇成佛也　問。爲降伏大慢衆生意何耶　答。魔王以己有自在力與佛相諍。佛卽宣。汝但經一劫修爲自在勢力。我卽經三無數大劫難行苦行方成佛道。何輒欲競耶。卽自在魔王云。以何證知爾耶云云　則佛舒御手按大地時。忽然地神踊出相證其事是實。卽時魔王降伏也。是故云爲大慢衆生經三大劫成佛也

一。華嚴宗❹論宗義時。立向上去向下來。今眞言宗亦求上攝下也

一。瓔珞經云。滿十地行將成佛時。經萬劫修習威儀之行。常云。經百劫修相好業。先意甚奇　外俗云（威儀三千曲禮三百）

一。菩❺提者。具云菩地薩都。菩岡者佛也

一。淺略者。五衆其宗各別等也。言深祕者。此諸教其宗各別總爲一（略意）　又眞言之道。得成就有二種。一者假依修物以得成就。二者修練內心以得成就等云云

一。聲與音何別。聲者（如常）音者。聲上下成

又問。文與字何別　答。文卽是字云云　又云。不爾。文與字也。所以文卽是字者。文近字故云然也。今意者。名者生有三月日。字者名於年二十時人也。號者至生長時嘉彼才德。朝廷所名也。謚者死後所日也

一。約文字有六體。像形・指事・會意・形聲・轉字・雅作（未明正字）言像形者。隨物形作字。於此皆單字也。日月二字合卽成一明字。是卽❻字也。所以文與字別也

一。據漢字二合三合字乃至五六合字。但將梵字極四合字。不登五六合字也。一切物皆有阿字。言阿者是諸法本不生義也。約字四十九字。又四十二字　問。其四十九字者何

一。句與逗差別何　答。言所留云句。足所留云逗也。言句者。梵云歎鉢（未知正字）此云所住處也

一。鉢娜麼者。佛部云沒馱。蓮花部云鉢娜摩。金剛部云番奢羅。寶部云怛他蘖多。羯磨部云迦羅摩也

唵嚩日囉惹梨（金剛❼掌眞言）

唵嚩日囉滿馱（金剛縛）

唵嚩日囉滿馱多羅吒（開心）

唵嚩日囉味捨惡（入智）

唵跋日羅母瑟致鎗（閉心）

唵三摩地鉢頭迷（二合）紇里（無色三昧心）

唵質多鉢羅（二合）底味鄧迦嚕彌（通達）

唵冒地質多母怛波（二合）娜夜彌（三昧身）

唵底瑟姹（二合）嚩日囉

唵薩頗（二合）囉嚩日囉（二合）

唵僧賀嚩日囉（三歛金剛）

唵嚩日囉（二合）怛麼（二合）俱憾（四證金剛）

唵野他（引）薩嚩怛他（引）誐多薩怛（二合）他（引）唅（佛身）

滿四

❶已＋（了）㊥㊦　❷至＋（極）㊥㊦　❸等意也＝經㊥，等經意也㊦　❹（三）＋論㊦　❺提＝薩カ㊦　❻（文）＋字㊦　❼（合）＋掌㊥㊦

唵阿婆曳鉢娜麼迦縛制滿駄囉訖驪二合　聆
吽唅
唵鉢娜麼使殺引
一𑖀字有十二轉。謂薩・左・師・此・蘇・走・制・西・秀・早・三・作
一。經云。西北彌勒。東北觀音。今正云。西北觀音。東北彌勒。東南普賢。西南文殊
言。四無量時。慈無量彌勒。悲無量觀音。喜無量文殊。捨無量普賢也
若配九識者。觀音眼識彌勒耳識文殊鼻識普賢舌識阿閦身識寶生意識無量壽第七識不空成就第八識央壹佛摩羅識第九阿
一。約諸宗有因行證入義云云　觀音是悲。又證義。醯醯童子已知已知
一。阿蘭若者常云。城内牛聲可聞許處云云　今云。寺内❶寂處亦寂室内名阿蘭惹也。又云。我内心亦名然云云
一。福左手智右手止左觀右定左慧右日右月左
一。經説字義所云。無相義等者三十二相也。好者八十種也。無等覺者。等者平等之義。名曰等覺也。無取捨者❷壇也。平等無言説者。平等者平等義即[梵字]字也。無言説者無言説義即𑖀字也。無❸因者無因義。即❹無因者即寂静。寂静者即涅槃。或云。無因寂静無言説義　問。何相與好言無等耶　答。一切人皆悉證得相好。既是平等。以誰爲無耶。故云無相好等。餘句思准
一。初觀字相者是止也。觀字義者是觀也。是名曰止觀倶行也。次觀月輪觀。即月輪遍十方法界放光。上❺讃嘆諸佛。下拔救一切衆生衆苦等觀念　次住無分別念。此時現得電光三昧。次住微塵三昧。次住伏起三昧。住流注三昧。約義得記。如是觀者名爲三摩地也

天長九年十二月十一日夜聞習

一。母明妃息災。明王増益。辨事忿怒調伏云云
一。息災・増益・調伏・敬愛・鉤召。此五法則具眞言。亦就内心者。除我貪瞋等諸煩惱。是息災也。因此諸煩惱除。定慧等諸功徳増長。是増益也。因此諸功徳増長斷無明等。是調伏也。因此調伏無諸遮隔事。是敬愛也。因無遮隔和順從諸尊❻集生是鉤召也。若爲國家修法時。國家諸災除是息災也。諸福増長是増益也無諸災難是調伏也。已無相違相諍等是敬愛也。諸善集生是鉤召也云云
一。據壇者。息災之壇圓増益之壇方調伏之壇三角敬愛之壇蓮華形鉤召之壇獨股金剛形也
一。息災初云唵竟云[梵字]也。増益初竟倶云曩嚩也。調伏初竟云[梵字]也。敬愛始云[梵字]也鉤召始竟云[梵字]也
一。二眞言具四攝方索也
唵嚩日羅遊嚟吽惹惡婆斛。此四攝之種子也。延命則惹惡鉤也吽鎖也斛鈴也
一。若修息災法時。息災爲主。餘四法亦具。修増益法時。亦具餘。皆思准。若修息災法時。其眞言之始若有曩嚩字者。除此云[梵字]。餘三法准此知之。若修増益法時者。若有[梵字]字。改云曩嚩也
一。佛部忿怒尊不動尊　蓮華部忿怒尊馬頭　金剛部忿怒尊軍荼利　寶部忿怒尊降三世　羯磨部忿怒尊無能勝尊
一。始法之時。若依毘盧舍那經者。息災日出時始。増益初夜。調伏半夜。敬愛後夜。若依金剛頂經者。息災初夜増益日出。調伏日中半夜。敬愛後夜但鉤召遍一切時也
一。壇物奉置法。初立金剛橛。次置瓶。次閼伽水。次塗香。次華。次燒香。次飲食。次燈也。即配六度置之。水施。塗戒。華忍。燒精進。食禪。燈慧也可知。據飲食中。初置粥。次薄餠。次藥飲。次菓子等最後即燈
一。從何處始置其供養者。若隨方次第者。從東北角始之。若隨觀法次第者。若向東方坐人者。從其所坐左方角始之。餘三方亦准之可知。謂據自❼左約佛右故

二月二十三日了

一。問。四種曼荼羅者何　答。大曼荼羅。三摩耶曼荼羅。法曼荼羅。羯磨曼荼羅。言大曼荼羅者。壇鋪曼荼羅也。五大所成故。三摩耶曼荼羅者。諸三摩耶形也。法曼荼羅者。　。羯磨曼荼羅者。木刻作所成諸尊也。事業威儀故也。又云。其色名大曼荼羅。所持標幟名三摩耶曼荼羅。諸種子名法曼荼羅。❽威儀等名三摩耶曼荼羅。成事業威儀名羯磨曼荼羅也。此四種曼荼羅各互具足。大曼荼羅所具餘三。又法曼荼羅所具餘三曼荼羅　問。且法曼荼

❶原本甲本倶傍註曰別院　❷壇＝檀カ㊁　❸因＋(等)カ㊁　❹[無因者即]－カ㊁　❺(供養)＋讃㊄㊁　❻集＝友㊄　❼左＋(時)㊁　❽(威儀]－㊄㊁

羅所具餘三曼荼羅方何　答。且就[梵字]字者。是其字大曼荼羅也。此有平等義。是三摩耶曼荼羅。其法然種子名法曼荼羅。竪横有文是羯磨曼荼羅也

一。五類天者。色無色界名上界天。炎天以上名虛空天。日月名遊虛空天。帝釋四王等名地居天。下界諸神等名地下天也

一。香水加持方有通有別。先以❶支利支羅眞言加持一切物皆爾。若加持土餘等物了時。不起瓦礫等物之想也。其印者。以大指抑小指甲。餘三指舒加持也。別別即以各各忿怒尊眞言加持。若佛部者用不動尊眞言。若蓮華部者用馬頭眞言等云云

一。作不動尊印契方。左手以大指抑無名指小指二甲上。即屈頭指中指。❷但舒。右手亦爾。即左手置左膝上。以右手印契刺入左手印契中了。然漸拔出。二手俱左右鑿上了。以右手印先左方三遍周。次右方周。後刺四方次四角。次上下刺了。後以右手印置二眉間。漸漸方解言。左者其手低。右者仰可知　問。用此不動尊眞言印契意如何　答。若就顯教者。欲獻佛物。一切天魔鬼神❸等穢汚。以此不淨食物獻佛時。佛都不受故無利益。以是以此眞言等先加持耳。若就眞言宗者。無明妄想所生一切惡業。以眞言力既淨護獻佛。然後顯法界體性所顯諸功德藏。所以先用此眞言契等耳略意可知又以此眞言印契加持佛供。亦餘一切事毎日所取亦同加持之

問。四曼荼羅法然具足四種曼陀。若前後具足耶　答。同時具足。亦云前後　問。其意如何　答。元來四種曼荼羅之理備有故。云同時具足四也。若據行者觀心者。前後故云爾。即誦此四種曼荼羅頌

　六大無礙常瑜伽　四種曼荼各不離
　三密加持速疾顯　重重帝網名即身
　法然具足薩般若　心數心王過刹塵
　各具五智無際智　圓鏡力故實覺❹知

一。問。何故餘物一種奉獻之。以閼伽水壇上二杯置意何　答初洗御手後更洗故置二杯。如世人初洗手後亦漱也是其意　即此水是布施也。水遍一切物有故喩檀也

一。橛是菩提心也。故其橛立時。觀金剛輪際徹❺立也。牆是四攝也。網者四無量也。香是精進也。即信不斷也。何故置第四者。此香遍上閼伽塗香華三故置第四也

❻依弘法大師口決[梵字]記之

眞筆草本在華藏院經藏云云

以三月三日始　唵會伽那婆蘇涙薩婆訶

　已上裏書之文也

端入到廁丼穢所事裏書云

進到廁穴門戶右手❼入瓶水。以佉羅佉羅嚩曰羅吽發吒眞言加持散灑戴穢所三遍也。一灑一呪了

端雖至貧人所裏書云

奉閼伽水時。念非但我獨獻諸天女等俱捧持奉供。

❽仁安二年三月十三日於理趣院書了一交

　範杲之本

了

No. 2467

# ❾五部肝心記

著座　普禮等　塗香　三部被甲
香水　加持供物（軍荼利半印根甲根甲明）　覽字　淨地
淨身
淨三業　三部心　後被甲　金剛起
五方禮　遍禮　開白　五❿迴　五大願
四無量觀　勝心　金剛輪　⓫地結　四結
金眼　合掌　金縛　開心　入智　合智
普賢三昧耶　極喜　降三世
蓮華三昧耶　法輪　大欲　大樂不空
召罪　摧罪　業障除　成菩提心

閉目合口。以舌⓬拄腭。鼻梁懸心。結妙觀察智印。先數出入息令微細。即誦眞言曰

三摩地等　觀一切諸法。如幻如炎。如乾闥婆城。如火輪。如空谷響。不見身心住寂滅平等究竟眞實智

❶支＝岐(宮)　❷但＝俱(甲)　❸等＋(類)(甲)　❹知＝智(甲)　❺立＋(等)(宮)(乙)　❻以下至卷末甲本無之　❼入＋(盛)(乙)　❽仁安乃至之本二十二字乙本無之，乙本奥書曰以栂尾經藏本寫於師堂院草菴元祿十六年臘月二日於栂尾再傳寫本書記文字多誤脫錯間在略雖訂正未爲善本後覺之子庶垂加雌黃，南岳沙門義剛投毫於補陀洛之交室，享保六年十一月二十六日於高野山以如輪師之本使小弟常遍十七寫畢一校了，賞嚴，享保十二春二月二日繕寫之訖探弧於攝之浪花之寓居，阿國桑門慧輪寂照，寬保元辛酉冬十一月於寶池山竹林別居以寂照師之本繕寫記，此一帙者宿門[梵字]之所惠與也小子適雖入於芝閣之室其質懶惰不耐以嘗醍醐之法味内自恥焉然此時也幸得鼻祖之秘決蓋不違乎門徒散于萬代者後生弟子也之遺訓者矣寶曆一壬申二月二十有六日於南嶽眞別處圓通律寺北窓校閱畢然未明者多矣後居子爲訂正之耳乞上光殿，寶曆十一辛巳年三月十日以勤潮闍梨御本令筆工書寫校合畢，澄辨，寶曆十一辛巳秋八月以勤潮闍梨御本書寫畢，眙通　❾(原)久安四年寫高山寺藏本，(甲)永仁五年寫高山寺藏本　❿迴＝悔(甲)　⓫地＝土(甲)　⓬拄＝搖(甲)

次通達菩提心者。遍虛空諸佛彈指而驚言。
汝之所證處是一道清淨金剛喻三昧及⑴薩
正覺改印。行者聞驚覺。定中禮諸佛言
唵薩嚩怛他蘖多等
白言。唯願如來。示我所行處。諸佛同音告。汝
應觀自心。已聞是教已。久住觀自心不見自
心相。白言。我不見自心。此心爲何相。諸佛
皆告言。心相難測量。授心眞言曰
唵阿娑嚩二合賀唵唧多鉢羅二合等
卽如教誦眞言見自心。滿月在輕霧中。踊躍
心歡喜言。我已見自心。淸淨如滿月。離諸
煩惱垢能執等。諸佛告言。汝心本如是爲客
塵所翳。菩提心爲淨
次修菩提心者。諸佛告言。汝觀淨月輪得證
菩提心。⑵授此心眞言密習而觀察
唵冐地悉多等云云
如教誦眞言唵等。見心月輪圓滿益明顯
次成金剛心者。於淨月輪上有鑁吽怛落二合
紇里二合惡。各成三昧耶身
唵底瑟姹二合嚩日羅二合羅怛那二合
次廣金剛者。其三昧耶身漸大漸舒。遍滿小
千中千界乃至大千界
唵娑頗羅縛曰羅羅怛那
此三摩耶身放大光明照曜。六道衆生離苦
得樂
次斂金剛者。想是三昧耶漸斂漸小量等己
身。卽誦眞言曰
唵僧賀羅嚩曰羅羅怛那
次證金剛身者。卽念自身成五部界會。空中
一切諸佛悉皆入此中合爲一體
唵嚩曰羅羅怛那怛麼句含
次佛身圓滿　自⑶知是三昧耶各變成五佛。
中方尊身色白色。坐白蓮華。左手執鉤。右
手持寶。東方尊黃色。左手持鉤。右執金剛
杵。橫當胸上置寶。南方尊身青色。左手鉤。右
執三辨寶。西方尊身紅色。左鉤。右執蓮花。上
置寶。北方尊身色黑紫。左鉤。右執羯磨。上
置寶。五部皆是一身也
鑁吽怛落紇哩入　惡入 師說云可誦五十萬遍
旣成本尊身。五部聖衆皆圍繞我云云
唵薩縛怛他蘖多避三菩提縛曰羅二合　羅怛
那怛麼句含
次四佛加持　五佛灌頂　四佛繫鬘
甲冑　結冑　現智　見智　成佛
五輪器界
妙高頂有□字成大蓮花。　蓮花上有□字成
宮殿妙樓閣。中有□字成八葉蓮花。其上有
大圓明月輪等自身量。於一圓中更分爲五。
於中圓明有□字成法界虛空藏。白色。左手
執鉤。右手持寶。前圓明中有□字成金剛虛
空藏。黃色。左持鉤。右執寶金剛。右圓中有
□字成寶光虛空藏。青色。左執鉤。右持三辨
寶放大光明。　於後圓中有□字成蓮花虛空
藏。紅色。左持鉤。右持大寶蓮花。左圓中有
□字成業用虛空藏。黑紫色。左持鉤。右持
寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色。各
結跏趺坐。五部諸尊一切聖衆前後圍繞。皆
持寶
次大虛空藏　小金剛輪　送車　請車
鉤召　金剛王　百八名讚 師說云。寶密讚用之
四攝　拍掌　結界 軍荼利大呪印用之　網界　火炎
大三昧耶　閼伽　五部座　善來座　振鈴
外縛五股印眞言曰
唵嚩曰羅羅怛那阿阿暗惡惡娑嚩賀
次兩手外縛。中指如寶形。加持四處 心額喉頂也
唵嚩曰羅羅怛那鑁娑婆賀
同印。二頭指加二中指。如寶金剛置額
唵嚩曰羅羅怛那吽娑婆賀
同印。二頭二大如三辨寶置頂右
唵嚩曰羅羅怛那怛落娑婆賀
同印。二頭如寶蓮花置頂後
唵嚩曰羅羅怛那紇里入二合　娑婆賀
同印。二名二頭立交。如寶三股置頂左
唵嚩曰羅羅怛那惡娑婆賀
已上五佛
唵羅怛那嚩曰里吽
唵羅怛那嚩曰里怛落入
唵羅怛那嚩曰里紇里入
唵羅怛那嚩曰里惡入
已上四波羅蜜
唵嚩曰羅羅怛那惡
唵嚩曰羅羅怛那弱
唵嚩曰羅羅怛那護入
唵嚩曰羅羅怛那索
唵嚩曰羅羅怛那唵
唵嚩曰羅羅怛那暗
唵嚩曰羅羅怛那怛藍

⑴薩下脫文歟　⑵〔授〕－㊥　⑶知＝如㊥

唵嚩曰羅羅怛那郝
唵嚩曰羅羅怛那頡利
唵嚩曰羅羅怛那淡
唵嚩曰羅羅怛那artificial
唵嚩曰羅羅怛那蘫
唵嚩曰羅羅怛那劍
唵嚩曰羅羅怛那唅
唵嚩曰羅羅怛那許
唵嚩曰羅羅怛那鑁

已上十六尊

唵嚩曰羅羅怛那護入
唵嚩曰羅羅怛那怛羅吒
唵嚩曰羅羅怛那擬入
唵嚩曰羅羅怛那紇里吒
唵嚩曰羅羅怛那[1]惡
唵嚩曰羅羅怛那唵
唵嚩曰羅羅怛那儞入
唵嚩曰羅羅怛那[2]虎

已上八供

唵嚩曰羅羅怛那弱
唵嚩曰羅羅怛那吽
唵嚩曰羅羅怛那鑁
唵嚩曰羅羅怛那斛

已上四攝

已上各用金剛合掌
次八供　事供　供養明　三力偈　禮佛
三十七尊幷五菩薩兩部界
次[3]部母加持　本尊加持師說云。結一印誦百字明。然後各別印用之
字輪　本尊加持　念誦加持

[illegible]　本尊加持等
八供　事供　供養明　三力偈等
禮佛　迴向　解界　撥遣
唵嚩曰羅羅怛那鑁吽怛落訖里入惡蘖車槃車穆
寶印　甲冑　結冑　拍掌　五禮　出堂
五部肝心記

口受云藥者眞珠若五寶合以爲藥壇中心置佛舍利五粒或一粒行之大唐靑龍寺惠果阿闍梨付屬眞多摩尼法大師土心水師授之受土心水師竹木目底有六一山峯東寺一阿闍梨行後七日御修法彼峯應觀想壇上
唵蘿怛擬摩尼嚩曰羅怛洛

[4]久安四年二月三日醍醐寺□□院書了
一校了　求法沙門觀照
文治五年五月七日申□別□御本卽以交了入文字也　□訓

No. 2468

[5]要尊道場觀

[6]石山道場觀總目錄





[1]惡＋(入)細註㊊　[2]虎＋(入)細註㊊　[3]部＝佛㊊　[4]以下奥書甲本無之，甲本奥書曰永仁五年五月二十一日以或人本書寫了同二十二日申出理智院御本校合之　[5]㊊永仁四年寫高野山金剛三昧院藏本，㊊成田圖書館藏寫本，㊋嘉曆二年寫高山寺藏本　[6]乙本總目大異故別出之　[7]大佛頂以下原本無之依甲本補載之

# 要尊道場觀卷上[2]依兩界或各本軌意集之

[3]大日如來

結大羯磨印。十度外相叉。二大指二小指相柱是。結此契已置臍上。觀世界下方有[梵字]字。放淺青色光。成一大虛空輪。其形團圓。其空輪上有[梵字]字。放黑色光。成一大風輪。其形半月。其風輪上有[梵字]字。放赤色光。成一大火輪。其形三角。其火輪上有[梵字]字。放白色光。成一大水輪。其形圓形也。其水輪上有[梵字]字。放黃色光。成一大地輪。其形方也。其上有大海八功德水。其上有[梵字]字。成金龜。其上有[梵字]字。成妙高山王。四寶所成。其邊有[梵字]字。成七金山及大小鐵圍山。圍繞妙高山。山間有河。八功德水流出。如是觀已。可誦其種子一遍。所謂欠[梵字]含[梵字]嚂[梵字]鑁[梵字]暗[梵字]鉢羅二合[梵字]素[梵字]劍[梵字]也。

即結大海印。旋三遍誦真言

次大海印　二手頭中名小四指各叉入掌內。二大指頭相拄仰旋。真言曰。唵尾摩嚧引娜地吽

金龜印　以前大海印。舒進力側合相拄。以禪智著頭指側。隨誦來去。真言曰。唵波羅二合娑婆二合賀

寶山印　內堅固縛。合臂直堅。以印當額。真言曰。唵阿者羅吽

次結如來拳印。觀妙高山頂上有[梵字]字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字。成蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有月輪。月輪上亦有[梵字]字。成蓮花。蓮花上有[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字。各放大光明遍照法界。此五字變成率都婆。方圓三角半月團形。地水火風空五大所成。放光普照法界衆生。拔苦與樂。此率都婆變成毘盧遮那如來羯磨身。身相白肉色。著五智寶冠。結跏趺座。住大智拳印。背後有圓光。萬德莊嚴具足圓滿也。從大日如來御頂上放白色光明。遍照上方無量世界乃至十方恒沙世界。四佛四波羅蜜。十六大菩薩。八供四攝菩薩。賢劫十六尊。外金剛部二十天。乃至無量無數菩薩。聖衆前後圍繞。如是觀已加持七處。左膝壇前右膝心額喉頂也。每處誦一遍。真言曰。唵步引欠

根本印智拳印　真言曰。唵嚩日囉二合馱引都鑁

讚心略

梵號　南無摩訶毘盧遮那佛

密號　遍照金剛

此尊依胎藏者。種子阿字。法界定印

字輪觀

[1]此目次依乙本載之　[2]〔本〕－乙　[3]此大日如來段乙本缺之

清淨無垢染 三
自性離言說 二
諸法本不生 一
因業不可得 四
等空不可得 五

阿彌陀 器界觀如常

結如來拳印。觀壇上有①字。變成金色孔雀王。孔雀②上有字成蓮③葉臺。臺上有字成圓明月輪。④上有字。字變成開敷紅蓮花。以獨股金剛杵為其莖也。其蓮花變成無量壽如來。身色紅頗梨色。放大光明。結等持印。具無⑤盡莊嚴。觀音勢至左右侍立。無量⑥菩薩聖衆前後圍繞云云

根本印　二手外相叉作拳。竪二中指相拄如蓮華葉形。眞言曰。⑦加持四處　唵嚩日囉二合　達摩紇哩⑧入 或說。正念誦用之

又眞言曰。唵阿⑨密㗚多帝際迦羅⑩吽

又大呪在別

勸請印明如十八道

讃在別

梵號　阿　梨也　彌　多　婆　野　薩怛　他　誐　多入

密號　清淨金剛

⑪字輪觀

塵垢不可得 八 羅
諸因業不可得 七 迦
流注不可得 一 唵
諸諦不可得 六 刹
尊勝不可得 五 帝
如如不可得 四 多
甘露不可得 三 密利
本不生不滅 二 阿
九 吽

藥⑫師 經書寫安置之。造五色幡長四十九尺。作七層車輪。燃四十九燈。放生四十九頭。以五色呪索。縱呪四十九結繫彼人身。讀經四十九卷。七日修用 或師云。阿字云云。又云。吠瑠璃。又

師說。種子　三摩耶形所持瑠璃⑬壺。五古。或壺。已上三摩耶形也

壇上有字變成象。象上有字成蓮花臺。臺上有字成月輪。月輪上有字成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。光明具足相好圓滿。日光月光十二神將護法聖衆前後圍繞

根本印 出儀軌　二羽内相叉。兩腕稍相去五寸許。禪智來去散頂上。眞言曰。曩謨引婆誐縛帝佩殺紫野二合　鞞嚕吠女哩也二合　鉢⑭羅婆羅惹野怛他蘖⑮多羅野羅喝帝　三藐三沒馱野怛儞也二合　他唵佩殺爾曳二合　佩殺爾曳二合佩殺紫野二合　三⑯摩拏蘖帝娑縛二合賀引

⑰又云。印如常。眞言曰。唵戰馱祇哩娑婆呵

又心呪曰。唵鞞殺逝鞞殺逝鞞殺社三沒揭帝娑呵

陀羅尼集經眞⑱言 印如前　唵一呼嚧呼嚧二戰馱去音利三摩登祇四莎訶

大呪 印如上出同經　又呪曰。唵倶毘羅莎呵

十二夜叉印 右手作拳。屈人指一如鉤

那謨囉怛那二合跢羅二合夜那一　那謨金毘羅二和耆羅三彌佉羅四安陀羅五摩尼羅六素藍羅七因達羅八婆耶羅九摩休羅十眞持羅十一照頭羅十二毘伽羅十三　那謨毘舍闍瞿留十四毘嚧離耶十五　鉢羅頗羅闍耶十六　怛姪他十七唵毘舍是毘舍是十八　毘舍闍十九　娑摩揭帝二十娑嚩二合訶

勸請印眞言 出儀軌

同佛部印　二輪向身招之

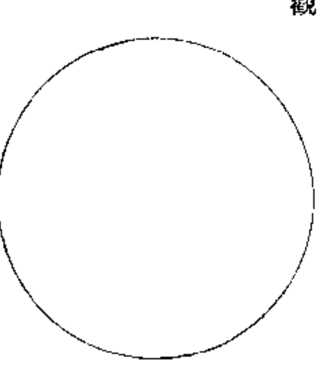
唵爾蘖爾迦騾醯曳呬婆誐嚩姤引　瑟抳舍野娑嚩二合　呵

讃曰　⑲曩謨薩嚩勃馱蘖薩嚩爾奈入　迦盧



①＝（鑁,成卽,知②　②毛十（上）②　③葉＝花⑧　④（月輪）十上②　⑤盡＝最②　⑥［菩薩］一②　⑦［加持四處］一②　⑧入十（加持四處）②　⑨密㗚＝蜜哩②　⑩吽十（與書或本云又眞言,……已上異本）⑭　⑪字輪觀乙本無之＊　⑫師十（道場觀）②　⑬〔三古…也〕十三字＝〔三摩耶形三古又五古云云〕十一字②　⑭羅十（二合）細註②　⑮多羅＝陀②　⑯摩拏＝沒②　⑰［又云…呵］十六字一②　⑱言十（曰）②　⑲［曩謨］一②

掣怛摩二合 迦羅訶引 都迷存念於我 俱魯吠女哩
也二合 入嚩羅引二合 入嚩羅怛他誐多摩訶捺
耶辯才成就義 曩謨悉羯羅歸命頂禮義
又讚
歸命滿月界　淨妙瑠璃尊
法藥救人天　因中十二願
慈悲弘誓廣　願❶願度含生
我今申讚揚　至心頭面禮
又用四智
梵號 ❷吠惹娑窶盧薜努哩也怛他蘖多也」
密號
*字輪觀



釋迦道場觀
壇上有[梵字]字成迦樓羅座。座上有[梵字]字成蓮華臺。臺上有[梵字]字。變成鉢形。變成釋迦如來。具三十二大人相。備八十隨好。菩薩聲聞恭敬圍繞云云
根本印　定慧各舒。五輪空火相捻。左仰心前右覆左上勿相著。眞言曰。曩莫三曼多沒馱南婆薩嚩吃哩捨涅素娜曩薩嚩達摩嚩無鉢反 始多鉢羅二合鉢多二合誐誐曩三摩三摩婆嚩二合賀引

讚用四智
梵號　[梵字]
密號　寂靜金剛
*字輪觀

[梵字]阿一　諸法不破壞
[梵字]說二　對治不可得
[梵字]三　業事不可得
[梵字]惡四　遠一切諸法
[梵字]吾五　直如不可得

法華法道場觀如來拳印
觀想。大曼荼羅壇場中有百寶莊嚴八葉大蓮花臺。其中央花臺上有高妙寶塔。微妙莊嚴不可勝計。其中有師子座。座上有[梵字]字成多寶如來。其傍有[梵字]字成釋迦牟尼如來。互依往昔久遠願力。共演說妙法蓮花經。其外八葉上有普賢・文殊・觀音・彌勒・藥王・妙音・常精進・無盡意等諸大菩薩。次第安坐。四隅有四大聲聞。第三院內外八供四攝等圍繞。及外金剛部諸天前後侍從。珠鬘瓔珞供養雲海充滿虛空云云　唵步入欠」
釋迦根本印眞言如前
多寶印　眞言曰。曩莫三曼多沒馱喃暗薩嚩沒馱冐地薩怛嚩紇哩捺野儞也吠舍儞曩

莫薩嚩尾泥莎呵
❸裏書　廣本有此觀
又住定印。觀想我既成普賢菩薩大印身。即結普賢印修普賢行。則觀自身中有圓明月輪。❹猶秋月澄淨。仰在心中。❺則誦普賢陀羅尼。即此陀羅尼文字右旋布列心月輪上。一一皆金色。又一一字中皆有[梵字]字。若能悟此實相緣生法門。則證得無量三摩地無邊般若波羅蜜云云
❻已上裏書
讀經之間觀右端有八葉蓮花。花上有佛結跏趺座。猶如入定相。妙法蓮花經一一文字從佛口生。皆金色具光明。遍列虛空。一一文字皆變成佛身遍滿虛空云云　作是觀時。漸身心輕安。即定中了了得見一切佛說甚深妙法。得聞已思惟則入法身眞如觀。一緣一相不等猶如虛空云云
讚曰用四❼智又用金剛薩埵讚
梵號
*字輪觀

[梵字]一　正妙不可得
[梵字]二　法界不可得
[梵字]三　我業不可得
[梵字]四　破魔不可得
[梵字]五　戰敵不可得
[梵字]六　塵垢不可得
[梵字]七　事業不可得
[梵字]八　吉祥不可得
[梵字]九　眞如不可得



❶願度＝度諸㊥　❷吠惹乃至也十四字原本甲本俱無之今依乙本補載之　❸此裏書原本無之今依甲本載之，〔裏書…觀〕七字－〔甲〕　❹猶＋(如)〔甲〕　❺則＝明〔甲〕　❻〔已上裏書〕－〔甲〕　❼智＋(讚)〔甲〕

佛眼佛①母

壇上有蓮花臺。臺上有字。變成佛頂眼。眼變成佛眼佛母云云

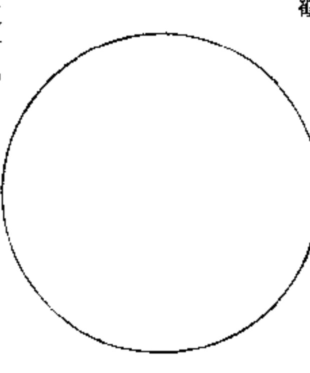
根本印（眞言如常）

讚曰（②在別。又用四智讚）

梵號　阿唎也沒陀路左曩

密號　殊勝金剛

*字輪觀



不動尊道場觀

結定印。閉目運心觀想。壇上有字。字變成瑟瑟座。座上有字（此字黑色。表忿怒調伏之色。其形半月。壞物如風。風種子也）。字變成猛利智劍（智慧爲劍。割斷煩惱故）。劍變成極大忿怒聖者不動尊云云

次結如來拳印。加持七處（如③常）

十四根本契

一。根本印（二羽內④相叉。輪輪各如環。二空住水側。火峯住空頭。二風和合竪）

眞言曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘藥二合　薩嚩日契　毘藥二合　薩嚩他引　怛羅引二合　吒半音　㘕㩟　摩訶引　路灑拏欠佉呬佉呬薩嚩尾覲南吽　怛羅二合　吒憾𤚥引

二。寶山印（定惠內相叉。二空入掌滿月。用一字心明）

三。頭密印（以二金剛拳。定竪惠拳上。以印置於頭。眞言同上）

曩莫三曼多縛日羅二合引　南憾

四。眼密印（二羽內相叉。二空入掌滿月。風輪和合竪。印眼及眉間。右眼次左。眞言同上）

五。口密印（地輪內相叉。水押地之叉間。二火並申直。空各加水甲。二風加火甲。以印置於口。眞言同上）

六。心密印（二羽二補吒。風空如彈指。眞言如上）

七。加持四處印（二補吒。二火建如幢。風住火初節。二水如寶形。二地及二空各各面建立。印心及兩肩喉頂上）

八。惡叉波印（不改前密印。開惠風輪。眞言同上）

九。火焰印（以惠手空輪加於水火甲。風竪拄定掌。右旋成結界。左轉名解脫。眞言如上。又眞言有口傳）

十。火焰輪止印（定惠各作拳。空出火風間。二拳背相合。能制止諸火。眞言同上）

十一。商佉印（定空加地水。惠羽亦如是。二火申如針。觀風付火節。止風開竪之。眞言如上）

十二。不動渴誐印（定手火風申。地水加空。惠手亦如是。惠劍入定鞘。即置左股上。誦眞言七反。拔出惠劍定鞘當胸。左惠劍右三轉爲辟除。右三轉爲結界。次指四方四角上下結界。但自東北角可起首之。然後印五處。眞言用慈救呪或師云。結界後劍入鞘當心。三遍振捧頂上。旋轉而散之云云）

眞言曰

曩莫三曼多嚩日羅二合　南　賛拏摩訶引路灑拏　娑破二合吒也吽　怛羅二合迦　悍𤚥

十三。羂索印（惠空加火水及地等三輪。風建入定月。止地水火拳。空風拄如環）

眞言曰

曩莫三曼多嚩日羅二合　南　曀係曳呬摩訶波捨　鉢羅二合娑羅　薩嚩怛嚩

十四。三股金剛印（觀空加風印。三輪如金剛。以灑淨所有供具）

眞言曰

曩莫三曼多嚩日囉二合　赧引下同　吽　尾訖哩二合　吽發吒

吽縛曰羅二合⑤佐羅二合　吽發吒

已上或一字心明通用之

結定印入本尊觀。其眼如眠。少許開視。是入定相也。入火生三昧。自身成無動尊。謂本尊與我一體無二。即以十九種布字觀之

曩莫薩嚩怛他蘖帝毘藥二合　薩嚩日契毘藥　薩嚩他引　唵阿左羅賛拏　（頂）歸命　（頂）歸命　⑥（垂髮）歸命　（額）歸命　（兩耳先右後左）歸命　（右眼）（左眼）歸命　（口）歸命　（舌）歸命　（兩肩）歸命　（喉）歸命　（兩乳）歸命　（心）歸命　（臍）歸命　（兩腋）歸命　（腰）歸命　（兩髀）歸命　（兩膝）歸命　（兩足）

右手作拳。以此每所誦字布置之。自身成聖尊

結根本印作十九觀

第一觀此尊大日如來化身（實相花臺已久成佛。以本誓故爲如來使者。執持諸正務也）

第二明中有阿路含䋨四字（三世諸佛皆從此四祕密應現。菩提樹下降魔成佛。是寂滅定不動義也）

第三常住火生三昧（覽字智火燒一切障成大智火）

第四現童子形身卑肥滿（表上承佛勅給使行者。下化衆生攝持雜類也）

第五頂有七沙髻（表轉七覺分⑦法）

第六左垂一辮髮（表垂一子慈悲）

第七額有皺文形如水波（表懷念六道隨趣多思）

第八閉左一目開右一目（表掩蔽左道令入一乘。左道者道外）

第九下齒嚙上右脣下左脣外⑧返出（表以鎭惡力）

❶母＋（道場觀）乙　❷〔在別又用四智讚〕－甲乙　❸常＋（左膝等）乙　❹〔相〕－甲乙　❺（皺）＋佐乙　❻〔字〕＝〔字〕甲，〔字〕乙　❼此下乙本朱書曰以七菩法引接七衆令住字本宮即是第一義諦實相御門也　❽返＝翻乙

用令怖魔羅也

第十。緘閉其口。表緘衆生生死戲論語風

第十一。右手執劍。表殺害衆生現在三毒煩惱

第十二。左手持索。表繫縛不降伏者。以利寶劍斷惡業。令引至菩提

第十三。喫行人殘食。表噉盡衆生未來無明習氣也

第十四。坐大盤石。表鎮衆生重障。令不復動。使成淨菩提心❶如妙高山王

第十五。色醜青黑。表調伏相

第十六。奮迅忿怒。表威猛相

第十七。遍身迦樓羅炎。表智火金翅鳥王噉食惡毒有情龍子

第十八。變成俱力迦羅繞劍。表智龍火劍摧滅九十五種外道火

第十九。變作二童子。給使❷行人。一名矜迦羅。恭敬小心者。表隨順正道者。二名制吒迦羅。❸雜共語惡性者。表不順❹違道者也

讃曰　曩麼薩嚩沒馱母地薩怛嚩二合　南薩嚩怛羅二合　僧句素彌多鼻惹曬始吠曩麼素都二合帝娑嚩二合賀

梵號　曩謨阿梨耶阿左羅曩多尼儞耶羅惹

密號　常住金剛

*字輪觀

應化無因業（合 四）
作業無障礙（迦 三）
調伏四魔衆（吽 一）
攝伏諸有情（給 五）
堅持如如界（怛羅 二）

降三世明王道場觀

壇上有月輪。月輪上有〔梵字〕字或〔梵字〕字。變成五智金剛杵。金剛杵變成降三世尊（三昧耶或索）。八臂而四面笑怒恐怖形。四牙熾盛身。右足蹈大天及后。❺無量眷屬前後圍繞。如是觀已

根本印　二羽念怒拳。檀惠背鉤結。進力二❻背竪。眞言曰。唵蘇（蘇唵反）婆儞蘇婆吽（短呼之下同）蘖哩二合訶拏二合蘖哩二合訶拏二合吽蘖哩訶拏婆耶吽阿（引）曩野斛（引）婆誐梵嚩曰羅二合吽泮吒（半音呼）

讃（百八名讃。❼又四智）

梵號　曩謨嚩曰羅蘇婆儞毘地耶羅惹

密號　最勝金剛

*字輪觀

生死不可得（日羅 六）
諸法因不可得（吽 七）
諸諦不可得（發 八）
我慢不可得（吒 九）
正善不可得（素 二）
言說不可得（婆 三）
名字不可得（儞 四）
一切法言斷（婆 五）
（唵 一）

軍荼利明王道場觀

壇上有寶❽樓。其中有〔梵字〕字。兩邊有〔梵字〕字。變成三股杵。杵變成軍荼利明王。四臂四面。住淨月輪中。坐青色蓮花。東方有降三世。南方金剛藏。西方金剛軍童子。北方金剛羯掘。皆具無量眷屬恭敬圍繞云云

根本印　二羽三鈷。右押左交臂。眞言曰。唵阿密利帝吽發吒

又根本印　檀惠相交入掌。❾並屈戒方押後。如三股形。禪智申押戒方背。處於忍願間。眞言曰。曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩麼室戰二合拏摩賀嚩曰囉二合俱路二合馱也唵戶嚕戶嚕底瑟吒二合底瑟吒二合滿馱滿馱賀曩賀曩阿密哩二合帝吽發吒（此印明用❿本軌）

讃曰。摩訶摩邏（引）也戰拏（引）也尼儞也邏（引）惹（引）也娑（引）馱吠（引）訥難多曩摩迦夜也曩摩悉帝嚩曰羅播拏曳

梵號　曩謨縛曰羅軍荼利毘地耶羅惹

密號　甘露金剛

*字輪

厭伏諸惡龍（一）
諸法無因緣（吽 五）
諸法然諦（發 六）
諸法無憍相（吒 七）
諸法不生滅（阿 二）
諸法甘露味（密哩 三）
諸法眞如如（帝 四）

大威德明王道場觀

壇上有〔梵字〕字。變成棒。棒變成大威德尊。六

❶〔如〕－（乙）　❷〔行人〕－（乙）　❸雜共＝恐（乙）　❹違＝正イ（甲）　❺〔無量…已〕十二字－（乙）　❻背＝皆（乙）　❼又四智＝加之（乙）　❽度＋（閣）（乙）　❾（並）＋申（甲）（乙）　❿本＝儀（甲）

面六臂六足身乘青色水牛。持種種器杖。以髑髏爲瓔珞。其身青黑色無量由旬也。遍身火焰如劫燒炎云云

根本印　二手內相叉。作拳。竪二中指相合同本尊身用大呪

心印　如前根本印。舒二頭指屈當火背不相著所作事速成就　眞言曰。唵訖哩二合悉寀利二合尾訖哩二合多引娜曩吽薩嚩二合設咄論二合娜捨也薩擔二合婆也薩擔二合婆也娑發二合吒娑發二合吒娑嚩二合賀

心中心印　如前心印。但二風直火背相著。眞言曰。唵瑟致利引二合迦引攞嚕跛吽欠娑嚩二合賀

讃曰。曩謨嚩羅娜嚩曰羅二合㘑儞羅二合叠儒具灑二合摩賀引摩羅娑賀娑羅二合吠遇尾惹曳尾覲曩二合囉瑟吒二合[1]羅跛末娜迦

梵號　曩謨嚩曰囉閻曼德迦毘地耶囉惹

密號　大威德金剛。又持明金剛

*字輪觀



金剛藥叉明王道場觀定印

壇[2]中有𑖮字變成蓮花座。座上有𑖮字變成大羯磨輪。輪變成金剛藥叉明王。三面六臂持衆器杖。五眼忿怒形也。三首馬王髮。以珠寶遍嚴飾。遍身火焰燃如劫火。堅固精進持念眞言。至誠禮敬供養。衆生我時現身加持憐愍。亦降滅惡人惡魔惱害。令成就世間出世悉地云云

根本印　二無名指二中指內相叉。二小指曲如鉤。進力及禪智由如笑眼。眞言曰。唵摩訶藥乞叉嚩曰羅二合薩怛嚩二合弱吽鑁斛鉢羅二合吠捨吽　又眞言曰。唵嚩曰羅二合摩訶藥叉弱吽鑁斛惡吽發吒

讃曰。嚩曰羅二合嚩曰羅二合嚩呲囉藥乞叉二合嚩曰羅二合底哩頞尾補利二合賀頞引上嚩曰囉二合摩訶藥乞叉羅乞叉二合上引婆頞伽頞也引平嚩短

梵號　曩謨嚩曰羅藥叉毘地耶囉惹



密號

*字輪觀

愛染[3]王

壇上有𑖮字。字變成五股金剛杵。杵變成愛染王身。身色如日暉。住於熾盛輪中。三目威怒形也。首[4]髮有師子冠。上有五鈷鉤。六臂坐赤色蓮花。左一手持金剛鈴。[5]次一手持金剛弓。*次一手持彼。右一手持五股杵。*次一手執[6]持金剛箭。*次一手執蓮花。如打彼。又蓮花下有寶瓶。流出諸寶珠云云

根本印　二手金剛[7]內縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀惠與禪智。竪合如五峯。是名羯磨印　吽摕枳吽短呼弱

又根本印　二手金剛拳相叉內爲縛　直竪忍願如針相叉。眞言曰。唵引摩賀囉引誐嚩曰路瑟抳灑嚩曰羅薩埵弱吽鑁穀印心額喉頂

又有五種相應印

讃四智

梵號

密號

*字輪觀



[1]〔羅〕－②　[2]中＝上①　[3]王＝明王道場觀②　[4]髮＝鬂②　[5]〔次〕－②＊　[6]〔持〕－②　[7]〔內〕－②

尊勝[1]法 如來拳印

觀想五大所成法界宮中有大圓明月輪。以三鈷為界道。以寶瓶為分齊。其中央大蓮花臺上有[梵字]字。成法界率都婆。率都婆變成大日如來。戴五智寶冠瓔珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐八師子床。左圓明中有[梵字]字成白傘蓋佛頂。右圓明中有[梵字]字成最勝佛頂。中圓明前有[梵字]字變成鉤 蓮花上鉤也 鉤變成尊勝佛頂。中[2]後圓明中有[梵字]字成放光佛頂。尊勝左圓明中有[梵字]字成勝佛頂。尊勝右圓明中有[梵字]字成廣生佛頂。光聚右圓明中有[梵字]字成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有[梵字]字成發生佛頂 下左邊半月中有[梵字]字成降三世。右邊三角光中有[梵字]字成不動尊。前有香爐。像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天各執花云云

根本印　內縛鉤右風。或用智拳印。大日真言

又印　二手合掌。屈二頭指甲相背。以二大指押二頭指如禪指 [3]一卷軌印也又名寶瓶印

又印　惠手為拳。舉其風輪而小屈之

小呪　唵阿密哩多諦惹嚩底娑婆賀 正念誦用之心呪云云

心中心呪　唵薩嚩悉底鷄[4]輸陀羅尼莎訶

讚曰　四智。不動用之

梵號　南無怛隸魯迦烏瑟尼沙怛他蘗多 三反

南無悉多他半怛羅烏瑟尼沙怛他蘗多 白傘蓋

南無惹野烏瑟尼沙怛他蘗多 勝佛

南無尾惹耶烏瑟尼沙怛他蘗多 最勝佛

南無尾枳羅拏半祖烏瑟尼沙怛他蘗多 除障

南無帝儒羅旋烏瑟尼沙怛他蘗多 光聚

南無吒嚕吽烏瑟尼沙怛他蘗多 廣生

南無輪嚕吽烏瑟尼沙怛他蘗多 發生

南無吽惹欲烏瑟尼沙怛他蘗多 無邊聲

密號　除魔金剛

*字輪觀

諸佛聖生母
萬物無諍義 六 曨
萬物無呼召 七 鷄
萬物如譬喻 二 郞
萬物如頂上 三 瑟尼
一切法離垢 四 沙
萬物無言說 五 毛

六字經法道場觀

先結定印當臍下。觀有[梵字]字為八功德水。廣遍法界無有涯際。其水中心欠字變[5]為寶山王。四寶所成。其上有大樓閣寶王。高無中[6]遍。諸大妙寶王種種嚴飾。鈴鐸繒幡微風搖擊。珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴。中心有[梵字]字變成初割蓮花。蓮花變成觀音在菩薩及蓮花部聖衆。皆在其壇上。諸聖衆天龍八部皆在其中。內外供養男女諸[7]天挑衆供具。定惠樂天奏諸音樂供養諸尊。此觀繁廣仍在略云云

根本印　二小指二無名指叉入月。二中指直竪頭相柱。以風著二中指背。以二大指押二無名指。真言曰。怯知怯知怯毘知緘蔫緘多知波知

次取珠念誦真言。每滿百八一結。則灑香水於病者。[8]百結已了令退病者。用線法白線十四條為一[9]繩。七為一片。兩片十四條。右合為*繩。三尺五寸為法。師云。以三尺五寸為百結。其線不足。[10]四五尺亦得也。師向[11]鬼門。彼向[12]人門。以絲繫病人無名指 男右女左 師。繫右無名指。不論男女別。百反[13]一結。萬遍[14]百結。以其結線如經所說可著病者之身

次師從高座下向火爐坐。請火天供養。燒相應物護摩。儀式如後說　相應物者。天狐七。地狐七。人形七。以麵染葉作之。慎莫示他人。師密自設小許麵作之。又以墨書著其呪咀怨家姓名。若不知著其字。若亦不知字。註其在處乃至國郡鄉其宅其條其坊男女。先燒天狐。次燒地狐。次燒人形。如是能內護摩。投爐護摩。非是損人



[1]法+（道場觀）㊁　[2]〔後圓明中〕－㊁　[3]〔一卷…印〕十字－㊁　[4]〔毘〕+輸㊈　[5]為＝成㊈　[6]遍＝邊㊁　[7]〔天〕－㊈　[8]百+（八）㊈
[9]繩＝網㊁＊　[10]（以）+四㊁　[11]原本傍註曰艮也　[12]原本傍註曰坤也　[13]…＝百㊁　[14]百＝萬㊁

身斷其命根。但為燒滅其所作惡事。不令成就。消滅彼種種不善貪瞋癡為本所起妄想分別之垢。不復動作也。心懷慈心。能應觀練內護摩義也。作調伏法。慈心為先。內無慈悲自損損他。不識佛意何堪護摩。思之。燒了發遣

次取小許灰用之。天狐地狐人形灰研末。和於漿令服。不❶可和酒。然不令彼知是其色。師獨知之 若護摩數度。每度用之

次還登高坐。先結根本印。讀經若九反。多讀為好

又說曰。護摩之間令傍人讀經。是阿闍梨方便。左右能思行之

次下自高座。亦就念誦座。作供養法

次讃 次閼伽 祈願等

次寶車路印。誦前請車路真言。以二大指向外。撥二中指頭奉送聖衆。於真言句中。除迦羅濕二合野句。加蘖蹉蘖蹉句。即成奉送。念誦法者用聖觀音法云云 高座高三尺五寸者弓一張箭十二隻大刀一腰。又桑弓七❷三尺許 蘆箭四十九

六字祭三筒度祭物作法在別軌

以六觀音為本尊。 又以聖觀音為本尊耳

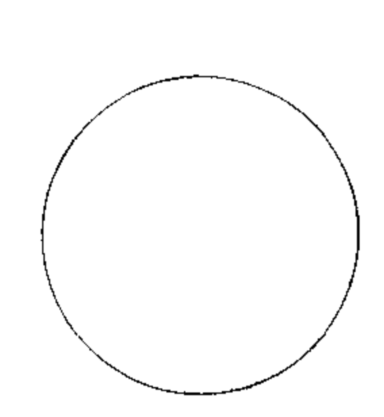
桑弓一蘆箭七。各結付。 三具佛前置。四具爐左右。各二具置也。大弓一矢八。阿闍梨左邊立置之。大刀如上又矢四隻。撅副立之云云師口 二十❸一枚。乳木蘆矢作用之

讃

梵號

密號

*字輪觀



孔雀明王道場觀

壇上有金色孔雀。❹上有白色蓮花。蓮花上有(梵字)字。字變成孔雀羽。羽變成孔雀明王。住慈悲相具四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持❺俱緣果。左第一手當心。掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾云云

根本印 二手右押左內相叉。二大指二小指各頭相拄

真言曰。唵摩瑜引 囉訖囉二合 帝娑婆二合 賀引

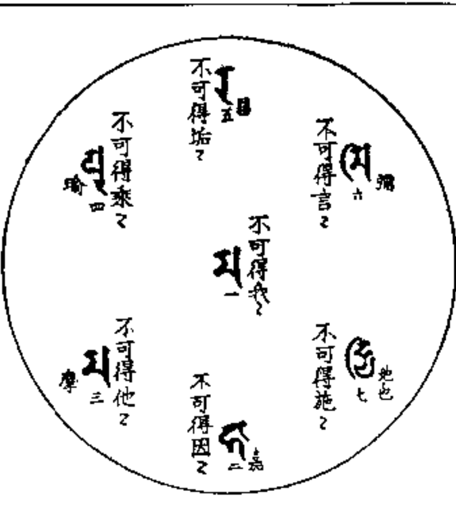
讃曰 曩謨率都沒馱野曩謨率都冒馱曳曩謨率堵目訖多野曩謨率堵目訖多二合 曳曩謨率都扇多野曩謨率堵扇多曳曩謨尾目訖多野曩謨尾目訖多*二合曳

梵號 (梵字)

密號 佛母金剛。又護世金剛

❻中央燒沈香。東燒白膠香。南燒紫鑛芥子鹽和合 西以酥和安悉香燒之 北燒薰陸香云云

*字輪觀




延命菩薩道場觀

壇中有❼(梵字)字變成八葉蓮花座。座上有❽(梵字)字變成甲冑。甲冑變成延命菩薩。金色之相。具二十臂執持諸寶云云 又有欲字。當觀光明晃耀遍照成大金剛壽命菩薩❾云云 短命大壽業障消除云云

根本印 二手作拳。仰並二頭指相鉤當心。誦真言曰

唵嚩曰羅喻曬薩嚩二合訶

金剛壽命加持甲冑密印同前印

二手各作金剛拳。以進力右押左。相鉤安

❶[可]－〔乙〕 ❷許＋(二尺許)〔乙〕 ❸[一]－〔甲〕 ❹上＝孔雀〔乙〕 ❺俱＝具〔乙〕 ❻[中央…云云]三十五字－〔乙〕 ❼(梵字)＝(梵字)〔乙〕 ❽(梵字)＝(梵字)〔乙〕 ❾[云云]－〔甲〕

於頂上。即誦護命眞言七遍。安於額前。分手繫頂後已。直舒進力。旋轉如環。下至心上。相纒如繫甲勢。次至背後。復來至臍兩膝腰後。當心二肩項前項後。復至額前重繫頂後。金剛拳繫漸垂兩手。徐徐而下。如垂帶勢。當誦眞言。成被甲冑護身被甲。眞言曰。

讃曰　唵嚩曰羅(二合)羅細(堅固勇猛)　摩訶燥企[1]耶嚩曰羅(二合)喩師摩訶喩師(壽命)　嚩曰羅(二合)惹底尼摩訶惹抳多嚩曰羅(二合)　毘喩摩訶毘耶(二合[2]不老不死)　唵[3](三身佛眼佛寶)砎[4](法眼法寶)欲[5](慧眼僧寶)鑁讃娑都帝

梵號　南謨阿梨耶縛曰羅曰[6]伽三昧耶薩怛嚩

密號

*字輪觀

不可得見佛頂
一切大涅槃　六
斷一切煩惱　七
言語道斷　二
一切智印性　三
一切諸大乘　四
一切普及立　五

聖觀[7]音(如來拳印)

觀五輪世界上有字。成八葉蓮花。蓮花上有字。變成蓮花。蓮花變成觀自在菩薩。羯磨身。放光明。入三昧。具萬德莊嚴。背後有圓光。頂上戴彌陀佛。三身隨機現之。二十五有隨苦救之。恒沙眷屬自然圍繞云云

根本印　二羽外縛。二頭指如華形。眞言曰。

唵阿魯力迦娑訶

[8]又印　二羽內相叉作拳。以[9]禪度出外直立

讃曰(十六尊中西方第一讃也)　嚩曰羅(二合)達摩蘇薩怛嚩(二合)羅他(二[10]合)　嚩曰羅(二合)鉢娜摩(二合)蘇輸(引)馱迦[11](二合)路(引)計濕嚩(二合)　羅蘇嚩曰羅(引)(二合)　乞叉(二合引三)　嚩曰羅(二合)寧怛羅(二合)　鑁讃(引)蘇都(二合)諦四

梵號　鑁讃阿梨耶嚩魯吉帝濕婆羅冒地薩埵摩訶薩埵

密號　正法金剛

*字輪觀

攝持一切情　一
音聲不可得　二
三有不可得　三
業緣不可得　四
眞如不可得　五
自性不可得　六
清淨離垢染　七

千手觀音道場觀(如來拳[12]印)

妙高山[13]頂有八葉大蓮花。[14]花上有八大金剛柱。成寶樓閣。中有蓮花。蓮花上有字。從其字流出大光明。遍照一一佛世界。此字變成開敷蓮花。蓮花變成千手千眼觀自在菩薩。具無量相好。威儀熾盛。十波羅蜜八供養菩薩各住本位。四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等四大菩薩及諸天八部衆前後圍繞

根本印　金剛合掌。稍曲手背。合掌相離以忍願二度相合。檀慧禪智四度開[15]立。各直開立。誦根本陀羅尼(在別紙)

又眞言曰　唵嚩曰羅(二合[16])三磨紇里(二合入)

讃曰　唵嚩曰羅(二合)三摩惹(二合)鉢娜摩(二合)羅誐纈未蘭迦摩(二合)　羅誐母怛鞞路迦鑁他滿馱迷薩縛秫馱悉鞞左

梵號

密號　大悲金剛

*字輪觀

遠離諸塵垢　一
因業不可得　二
清淨無垢染　三
自在不可得　四
本不生不滅　五

[1]耶＋(大安樂者細註)㊁　[2]〔不老不死〕－㊂　[3]〔三身佛眼佛寶〕－㊂　[4]〔法眼法寶〕－㊂　[5]〔慧眼僧寶〕－㊂　[6]伽＝法㊁　[7]音＋(道場觀)㊁　[8]此前行乙本朱書曰又印二手外相叉二頭指相拄如蓮葉二大指並立　[9]禪＋(智)㊁　[10]合＋(引)㊁　[11](二合引)＋二㊁　[12]印＋(當心觀之)㊁　[13]頂＋(上)㊁　[14](蓮)＋花㊁　[15]〔立〕－㊁　[16]三＝達㊁

馬頭觀音道場觀

壇中有字。變成蓮花座。座上有字。又變成馬口形。口形變成馬頭明王。赤肉色三面二臂。忿怒之形也。頭上有白馬之形。如輪王寶馬。碎破衆生諸恐怖。噉食無明障盡無餘云云或一面四臂形❶也

根本印　二手合掌。二頭指二無名指屈入掌各相背。並二大指微屈勿著頭指。眞言曰。唵阿密㗚二合都納婆二合嚩吽引發吒娑嚩二合賀❷引

讃曰　❸唵跛娜摩二合礙帝一誐娜僕多二布引若自羅反引三摩曳引吽引三

梵號　曩謨阿梨耶賀耶枳哩嚩曰地薩埵摩訶薩❹埵

密號　噉食金剛。又迅速金剛

*字輪觀



十一面觀音道場觀

從大海中出生寶山。山上有寶樓閣。以衆寶所成。處處懸列珠鬘瓔珞。鈴鐸繒幡微風搖激。出和雅音。間錯種種摩尼半滿月等而挍飾之。復有無量諸供養具遍滿樓閣中。其內有大曼茶羅。曼茶羅內有❺字。變成軍持。❻變成十一面觀自在菩薩云云

根本印　以二手右押左。外相叉合掌。以印置頂上。眞言❼曰

❽唵那羅那羅地哩地哩度嚕度嚕壹知反䟦知反嚩知者隸者隸鉢囉者隸鉢羅者隸矩蘇迷矩蘇摩嚩隸壹里弭里止里止里致惹引𡅕囉摩跛曩也跛羅摩秣馱薩怛嚩二合摩訶迦嚕尼迦引娑婆二合賀

小呪曰。唵嚕鷄入嚩羅紇哩

讃曰　唵鉢納摩二合囉誐涅寧逸反摩攬迦引摩羅誐母答轄二合盧迦曩他滿馱銘薩嚩秫馱悉地者

梵號　阿梨耶瞪誐娜舍日佉

密號　變異金剛

*字輪觀



準胝觀音道場觀

壇上有字。變成甲胄。甲胄變成準胝觀自在菩薩。❾白黃色著白輕羅綿。具十八臂持種種三昧耶。坐赤蓮花。額有眼云云

根本印　二地二水交入掌屈。二風著火背。二空著風側。眞言曰。娜莫颯哆南三藐三勃馱俱胝喃怛儞❿也他唵左隸祖隸尊泥娑婆二合賀引

讃曰　唵悉羅悉一左左乞數細二麗迦儞里三祖護膩四⓫步闍婆闍引娑都帝

梵號　阿梨也母陀婆誐縛底

密號　最勝金剛

*字輪觀



如意輪觀音道場觀如來拳⓬印

壇上有字。字變成寶⓭殿樓閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶柱行列皆埵瓔珞羅網。其壇場上有字。變成紅蓮花臺。其上有字。變成滿月輪。上有字。其左右亦

❶也＋（一面行臂後之本也右持三古鈎左末敷蓮座赤蓮花）㊂　❷引＋（又眞言唵賀耶紇哩嚩吽吽發吒）イ㊂　❸唵跛乃至引三二十八字原本甲本俱無之，今依乙本補載之　❹埵＋（或云南謨阿利耶嚩哩嚩尾儞也囉惹）㊂　❺＝イ㊂　❻（軍持）＋變㊂　❼曰＋（口傳ニ不空譯ニ歸命句ハ玄奘譯ヲ用云云敬禮三寶等云云）㊂　❽（怛姪他）＋唵㊂　❾〔白〕－㊂　❿〔也〕－甲㊂　⓫〔步闍…帝〕八字－㊂　⓬印＋（當心觀之）㊂　⓭〔殿〕－㊂

有字。其三字變爲金剛寶蓮。寶蓮變爲本尊。六臂身金色。頂髻寶莊嚴冠。座自在王住於說法相。身流出千光明。頂背圓光。右第一手思惟。愍念有情相也。第二持如意寶。爲滿一切願也。第三持念珠。爲度傍生苦。左第一手按光明山。成就無傾動。第二持蓮花。能淨諸非法。第三持輪手。能輪無上法。六臂廣博體能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。八大觀音及蓮花部無量聖衆前後圍繞云云

根本印　平掌當於心。忍願如蓮葉。進力摩尼形。餘度盡如幢。誦根本密言。思滿有情願。密言曰。娜謨囉怛娜怛囉夜也娜謨阿唎耶嚩魯枳帝濕嚩囉耶菩提薩怛嚩耶摩訶薩怛嚩耶摩訶迦嚕抳迦耶怛姪他唵 ❶研迦羅韈彈舌 低震跢摩抳摩訶鉢頭迷嚕嚕底瑟吒入嚩囉阿迦哩灑耶吽泮吒薩嚩二合賀

心祕密印　依前根本印。戒方壇惠縛。一切意願應心之所念皆悉得成就。密言曰。唵鉢頭迷震跢摩抳入嚩攞吽

隨心印　二手堅固縛。進力摩抳形。禪智並而申。戒方亦舒直。檀惠相交堅

心中心眞言曰。唵嚩囉娜鉢頭二合迷吽

讃❷曰。迦上莽攞慕佉上一　迦莽攞膀引　左曩二迦上莽攞引薩曩平三迦莽攞訶薩跢二合四迦上莽攞引婆慕顊五迦上莽攞迦上莽攞鑠婆上誐六薩迦上羅莽攞訖灑二合引　羅娜七　納㮈斯都二合去　底八畢吽

梵號　曩謨阿梨耶眞陀摩抳冒地薩埵摩訶

薩埵

密號　持寶金剛

*字輪觀

一切諸法相　波
遠離我取執　納麼
施与不可得　陀
覆藏無數身
一切離塵坊　羅
了義不可得　吽
一切諸法相自性離言說　怛

不空羅索道場觀

壇上有字。字變成羂索。羂索變成不空羂索。具四臂。右第一手持念珠。次手持水瓶。左第一手持蓮花。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。坐赤蓮花云云 或不著鹿皮

根本印　二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左虎口中。眞言曰。唵阿上謨引伽去跛娜摩二合播捨矩嚕二合馱❸引羯引囉灑二合野二鉢囉二合吠微明反引　捨野三摩賀鉢輸上跛底丁以反四焔摩嚩嚕拏上　矩吠同前音引　囉五　沒囉二合憾摩二合吠引灑馱囉六跛娜摩二合矩攞三去摩琰*引七吽引吽引八

小呪　唵鉢頭摩陀羅阿慕伽惹野抳主嚕主嚕娑嚩賀

❹又小呪。唵阿謨伽鉢羅底訶哆吽發吒　又。

唵阿❺慕伽毘闍耶吽泮吒

讃❻曰

梵號　阿利也母伽跛舍

密號　等引金剛

*字輪觀

本主　五
本不生不可得　二
自他　四
一合　三
義諦　四

大隨求菩薩道場觀

壇上有字變成梵夾。梵夾變成隨求菩薩。具八臂。右第一手持五股。次手持鎊鉾。次手持寶劍。次手持鉞斧鉤。左第一手持蓮花。❼有金輪光炎。次手持梵夾。次手持寶幢。次手持索。坐蓮花云云

根本印　以左手仰當於心展五指。以右手覆於左上相合令平。隨心眞言曰。唵跛囉*跛囉三*跛囉三*跛囉印捺里二合也尾戍馱顊吽吽嚕嚕左隸娑嚩二合賀引

讃

梵號　摩訶鉢羅底薩落

密號　與願金剛

*字輪觀

❶研＝斫㊂　❷曰＋（六臂廣博體能遊於六道以大悲方便斷諸有情苦應心之所念皆悉得成就中呪尤佳也）㊂　❸〔引〕－㊂*　❹〔裏云」＋又㊉・〔裏云…發吒〕十七字－㊂　❺慕＝謨㊂　❻曰＋（可用聖觀音讃云云）㊂　❼（上）＋有㊂　❽跛＝跋㊂*

不可得諸事
不可得如實
不可得我身
不可得離垢
不可得勝力
不可得初因

般若菩薩道場觀

壇中有❶寶樓閣。而開四門。其寶殿內有字。字變成梵夾。梵夾變成般若菩薩云云

根本印　梵夾印也。眞言曰。唵地引室利二合輪嚕二合多尾惹曳娑婆二合賀

讚曰

梵號　阿利也二合波羅二合貝穰波羅蜜多

密號　大❷悲金剛

*字輪觀

作之不可得
智之不可得
我之不可得
能之不可得
因之不可得

文殊師利菩薩道場觀五字　字一字各❸別且付❹洒法

壇上有字成淨月輪。月輪中有字變成❺書篋。篋變成文殊師利菩薩。首著五佛寶冠。後有圓❻明月輪。乘師子❼孔之背。坐蓮花臺之鞍。熙怡微笑愍念衆生之形。左有那羅延天。持四種螺幟。右有金翅鳥王。作可恐怖形。及無盡慧菩薩。善哉童子。須菩提等恭敬❽立

❾八字眞言曰　唵阿入鼻羅吽迦左羅印口❿傳

又滿字　三昧形劍云云

又字　三摩耶形靑蓮花

根本印　虛心合掌。⓫火押⓬水屈風捻空

甲。五字眞言曰。唵阿⓭羅跛左⓮那

讚曰　縛曰囉二合底乞⓯叉拏二合摩訶也引那一縛曰囉二合句赊摩訶庾陀二曼殊室利二合嚩曰羅二合儼哭甘反鼻引哩耶二合縛曰囉沒弟羅讃蘇都二合諦

梵號　阿利也曼殊師利

密號　般若金剛。又吉祥金剛

*字輪觀

生死不可得
自他不可得
物壞無盡体
一切大吉祥
神通不可得
諸法本不生

虛空藏菩薩道場觀定印

觀地上有八功德水。水中有寶山。山頂有寶樓閣。樓閣中有八師子座。座上有滿月輪。月輪上有七寶蓮花臺。花臺上有字。字變成寶珠。寶珠變成虛空藏菩薩。其身金色。首著五佛寶冠。右手施願手。左手持如意寶珠。無量眷屬前後圍繞云云

根本印　二羽金剛縛。進力如意寶形。禪智並堅置於心。眞言曰。唵嚩曰羅二合羅怛曩吽可用正念誦

⓰普通眞言　唵阿迦捨揭婆耶怛姪他唵阿利迦摩利沒利莎呵

能滿諸願虛空藏菩薩最勝陀羅尼曰　南牟一阿迦去引捨二揭魚羯反波去引耶三唵四阿利迦入摩唎六慕唎七莎嚩二合訶

五大虛空藏眞言　曩莫三曼多設馱喃

法界虛空藏　金剛虛空藏　寶光虛空藏　蓮花虛空藏　業用虛空藏

因行大因行
有漏大有漏
智慧大智慧
巧辯大巧辯
寂靜大寂靜
有爲大有爲



❶(七)十寶⓪　❷悲＝惠⓪　❸別十(法)⓪　❹通＝遍⓪　❺書＝梵⓪　❻明＝滿㊥　❼〔孔〕－㊥　❽立＝之⓪　❾(根本印二手內縛忍願劍形)十八⓪　❿傳十(三昧耶口傳耳)⓪　⓫(二)十火⓪　⓬水＝二水上⓪　⓭〔羅〕－㊥⓪　⓮那十(師說云佛部印禪智並如開師子口云云)⓪　⓯又＝叉⓪　⓰(虛空藏鈎摩印以止羽當心仰掌以智力捻反屈力度如寶形以觀羽仰掌向前作施願勢結此契已作是思惟我身等同虛空藏菩薩眞言曰唵嚩曰囉羅怛曩吽)⓪

讃曰　嚩日羅二合羅怛曩二合蘇嚩日羅引二合羅他引二合縛日羅二❶合迦捨摩賀引摩抳二合阿去引迦引捨曩婆去縛日羅二合茶馱夜反　嚩日羅二合曩婆去曩謨蘇都帝

梵號　❷迦舍曩婆

密號　如意金剛

*字輪觀

珍寶不可得　怛耶五
諸法離塵垢　羅四
秘藏一切智　唵一
因業無空了　吽六
生起不可得　日羅三
言論不可得　嚩二

## 普賢菩薩道場觀

❸觀須彌頂普賢境界曼荼羅之中央有普賢境上有❹字。字變成劍。劍變成普賢菩薩。著五佛寶冠。身如❺水精月色。右手持五智金剛杵。左手持金剛鈴。處滿月輪之中。乘白象王之上。❻八金剛妃每方圍繞。恒沙眷屬自然具足云云

根本印　二羽外縛。竪二中指。眞言曰。三摩耶薩❼怛鑁

根本呪　摩訶蘇迦嚩日羅二合　薩怛嚩弱吽

鑁斛蘇羅多薩*怛鑁

讃曰用金剛薩❽埵。又有別讃出儀軌

梵號　❾阿哩也三曼多跋娜羅菩地薩怛嚩

密號　普攝金剛胎藏六眞如金剛

*字輪觀

一切諸義諦　吽五
一切如如音　多四
任持萬物形　唵一
執持不可得　羅六
自他不可得　摩三
一切平等性　沙二

自他不可得
一切如如智
一切平等性
任持萬物形　一
執持不可得　二
一切諸義諦

## 地藏菩薩道場觀

壇上有蓮花臺。臺上有字。變成金剛幢蓮花上有幢。金剛幢變成地藏菩薩。內祕菩薩行。外現聲聞形。福智二嚴以爲莊嚴。恒沙萬德以爲眷屬云云

根本印　定惠爲拳。開竪二中指。眞言曰。

唵訶訶訶微三摩曳娑婆呵

讃曰❿西方第三讃⓫嚩日羅二合計都蘇薩怛嚩二合羅他二合縛日羅二合特縛二合惹蘇都灑迦羅怛那二合計都摩訶嚩日羅二合嚩日羅二合也瑟隸二合曩謨蘇都二合諦

梵號

密號　悲願金剛

*字輪觀

諸法諸如善　五
諸如諸眞實
諸成就說事
出生諸佛性　一
諸怨諸對敵
諸賀諸悅預
諸因諸緣業　二

# 要尊道場觀卷下

十二天供道場觀如來拳印

⓬諦觀今有⓭宮殿。中有曼陀羅。於其中央

❶合＋(引)㊥Ⓩ　❷迦舍曩婆四字原本甲本俱無之今依乙本補載之　❸〔觀須…賢〕十七字－㊥　❹字＝字Ⓩ　❺水精＝滿Ⓩ　❻(有)＋八Ⓩ　❼怛＝埵Ⓩ*　❽埵＋(讃)Ⓩ　❾阿哩乃至嚩十四字原本甲本俱無之今依乙本補載之　❿西＝南㊦，〔西方第三讃〕－Ⓩ　⓫嚩日乃至諦六十二字原本甲本俱無之今依乙本補載之　⓬(結印已)＋諦Ⓩ　⓭(寶)＋宮Ⓩ

有琵琶座。座上有□字。變成蓮花。上有□字。成利劍。劍變成四臂不動鈴羯磨身。[1]四方四角及內四隅有□字。成荷葉座。其數十二也。艮角座上有□字。成三戟槍。槍變成大自在天身。乘黃豐牛。左手持劫波杯盛血。右手持三戟槍。淺青肉色。三目忿怒。二牙出上。髑髏為瓔珞。冠中有二仰月。東方座上有[2]□字。成獨股杵。杵變成帝釋天身。乘白象。住五色雲中。身金色。右手持三股。當心左手托左胯。左腳垂下。巽角座上有□字。成賢瓶。變成火天身。乘青羊。赤肉色遍身火焰四臂具足。右第一手施無畏。第二手持數珠。左第一手執仙杖。第二手執軍持。南方座上有□字。成檀荼印。變成焰魔天身。乘[3]水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。坤角座上有[4]□字。成劍。變成羅剎天身。乘白師子。身著甲冑。右手持刀令豎。左手大指押[5]中小二指。赤肉色也。西方座上有□字。成羂索。變成水天身。住於水中。乘龜。淺綠色。右手持刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。乾角座上有□字。成風幢。變成風天身。雲中乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨股頭劍。劍上有緋幡。北方座上有□字成捧。變成毘沙門天身。坐二鬼上。身金色著甲冑。左手持塔。右手執寶棒。內艮隅座上有[6]□字。成蓮花。變成梵天身。內乾隅座上有[7]□字。成鉢。變成地天身。內巽隅座上有□字。成日輪。變成日天身。內坤隅座上有□字。成月輪。變成月天身。諸天各有無量眷屬。前後圍繞云云或以前形取物等略之

勸請　結大鉤召印。誦真言召之

想不動明王引率十二天正坐壇上云云

[8]又各根本印真言每真言未加四字明及勸請句

東北方大自在天印　右手作拳安腰。左手五指直豎相著。地水二指屈中節。火風空三指各少相去即成。真言曰。曩莫三曼多勃馱南唵伊舍曩耶娑縛二合賀　又云。唵嚕捺羅也娑婆賀

東方帝釋天印　右手同前。左手五指直豎相著。地水二指屈中節。以風著火背。空屈中節。真言曰。唵因捺羅野娑婆賀　又云。唵斫羯羅也娑婆賀

東南方火天印　左手作拳安腰。右手五指直豎相著。屈空納著掌中。風屈中節與娑婆賀相召。真言曰。唵阿哦那曳娑婆二合賀

南方焰魔天印　先合掌。二地屈中節背相著。二風亦屈背著。以二空指押各風中節即成。真言曰。唵焰魔耶娑婆賀

西南方羅剎天印　右手作拳安腰。左手五指直豎相著。屈地水中節。以空端押地水甲即成。真言曰。唵地哩底曳娑婆賀

西方水天印　右手如前。左手握拳。空勿入掌中。風即直豎。中節少屈即成。真言曰。唵嚩魯拏野娑婆賀

西北方風天印　右手如前。左手五指直豎相著。地水屈中節即成。真言曰。唵嚩耶吠微洗反娑婆[9]二合賀

北方毘沙門天印　先合掌。十指內相叉。二水豎頭相拄。二風豎微屈。[10]右空入[11]左掌中。押*右火甲。*左空越*右空背入*右掌中。押*左火甲。二風與呵招。真言曰。唵吠室囉摩拏也娑婆賀

梵天印　右手作拳安腰。左手五指相著豎之少屈。其高少許過肩。即想成蓮華。真言曰。唵沒囉唅摩寧娑婆賀

地天印　先合掌。風以下四指頭相拄。前方大開。二空各著風側。真言曰。唵畢哩體地以反微曳娑婆賀

日天印　如前地天印。但以二空頭各拄水下文。真言曰。唵[12]阿儞多地反底也耶娑婆二合賀

月天印　如前梵天印。但仰掌想中有潔白月。真言曰。唵戰捺囉去也娑婆二合賀[13]引

梵號　南無伊遮那提婆羅惹[14]以下以二同各真言如前

壇圖

毘　大　風　梵　地　帝　水　不動　日　月　火　羅　焔

花瓶　灯　花　塗　閼　燒　閼　塗　花　灯　花瓶

師座

[1]〔四方四角及內〕－乙　[2]□＝□甲，□乙　[3]水＝黃1乙　[4]□＝□乙　[5]中＝名甲　[6]□＝□甲乙　[7]□＝□乙　[8]〔又〕－乙　[9]〔二合〕－甲乙　[10]右＝左乙*　[11]左＝右乙*　[12]阿＋（去）細註乙　[13]〔引〕－甲乙　[14]〔以下…前〕九字－乙

毘　大　帝　火　風　梵　七曜　不動　廿八宿　水　羅　地　焰
花瓶　燈　花　塗　閼　燒　閼　塗　花　燈　花瓶
阿闍梨座

燒明供時。以不動一字明加持蠟燭。各各本眞言未加。偏補唸之句。從座擧上立之。謂諸天請用之。金剛頂經文也。不動儀軌說也

七曜印眞言　先合掌。十指相著。二風與二空極相開　唵蘗羅(二合)醯濕嚩(二合)哩耶鉢羅(二合)❶跛多而瑜底曬摩耶娑婆呵

二十八宿印眞言　先虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉　唵諾乞灑(二合)怛羅(二合)涅(寧吉反)蘇那儞曳娑婆訶(四字明如❷常)

歡喜天道場觀

❸結如來拳印。觀五大輪世界。五大地上有[illegible]字。成毘那耶迦山。山上有[illegible]字成寶宮殿。中有曼荼羅。上亦有[illegible]字變成荷葉座。座上有[illegible]字變成蘿蔔根。變成大聖歡喜天身。象頭人身肉色。右手持斧。左手持蘿蔔根。無量眷屬隨順圍繞云云

❹合掌。觀壇中有吽字變成白色圓壇。壇中有清淨油海。海中有寶蓮花。蓮花上有[illegible]二字。變成大聖歡喜天像。威德具足眷屬圍繞云云

根本印　以二小指二無名指相鉤向內(卽)以二中指豎相合。又以頭指各豎附中指。以二大指又豎附近頭指側。大指來去。眞言曰。唵虎虎吽娑婆賀

勸請眞言曰。唵鑁迦羅(二合)主拏爾嚩多野(二合)弱❺吽鑁斛娑婆賀

又小印　以右手小名二指屈入掌。中指直豎。頭指著中指背。以大指著頭指第一文側(浴油時。以此印大呪百八反加持云云)

浴油時眞言曰❻(且四百反日牛二百反。云云)

讚曰　唵誐娜鉢(上下)底扇(上呼)底娑嚩悉地摩賀誐娜鉢(同)底(可加句。若息災扇底迦等。云云)

悅與眞言曰　唵婆羅吽摩尼曳吽泮吒(千八十遍若百八遍)

❼肝心眞言　唵伽那夜乞哩(二合)吽

❽梵號　南無誐❾多嚩底爾嚩羅惹(七反)

奉送(勸請眞言末加蘗車蘗車穆句)

字輪❿觀

一切怖　為禁一切　為結縛故　為破壞故　為打殺故　為鬪亂故　為下就故　為利益故　急急罰

毘沙門天道場觀

須彌山頂上。想有[illegible]字成寶樓閣。八角行列八柱。具種種莊嚴。迴其須彌山有七金山。其中須彌山。半腹有持雙山。其山北面頂有寶殿。其中有盤石。盤石上有荷葉座。座上有[illegible]字變成棒。棒變成多聞天王。其身著七寶莊嚴甲冑。左手捧塔眼視之。右手執寶棒。無量夜叉前後圍繞云云

吉祥天眞言⓫在下

根本印眞言⓬如前十二天中

八大藥叉衆印　二手作拳⓭申二風屈。二拳面相合。二風端相對。一寸許相離不著。眞言曰

唵藥叉濕嚩(二合)羅娑婆(二合)訶

讚曰　唵薩嚩菩陀沒地⓮薩帝吠俱嚕耶娑婆呵(或用諸天讚)

梵號　南無吠室羅摩那提婆喝囉闍

⓯字輪觀

花瓶　尊　多羅　阿闍梨
火爐　扇箸　灑水　塗香

❶跛＝跋②　❷常＝前②　❸結如乃至云云六行乙本大異故別出之　❹合掌乃至云云四行依乙本載之　❺〔吽鑁斛〕－②　❻（且四…八遍）七十一字＝〔唵儞里虎吽次念誦大印加持四處卽可誦心中呪呪曰唵虎虎吽娑嚩(二合)賀引〕三十二字②　❼（雙天）＋肝②　❽以下至字輪觀圖乙本無之　❾多嚩＝娜鑁⑦　❿觀＋（淨嚴云此字輪觀未詳疑是後人竊名妄造）⑪　⓫在下＝如常八葉②　⓬如前十二天中＝如常②　⓭申＝中②　⓮薩＝粟②　⓯字輪觀甲本乙本俱無之

無頂無見 一
無言無說 二 吠
一切大吉慶 三 尸羅
無我無他 四 麼
無戲無敵 五 昝
無來無識 六 野

吉祥天女道場觀如來拳[1]印

壇上有𑖫𑖿𑖨𑖱字。從字放大光明。遍大地成瑠璃寶地。[2]地上有七寶莊嚴宮殿樓閣。其前有七寶莊嚴寶臺。臺邊周匝有流泉浴池。四種蓮花開敷。斯臺四面皆有階道。寶樹行列。此寶樹垂寶珠瓔珞也。此寶臺上廣博也。[3]中央有壇場。壇場中心有紅色蓮花臺。臺上有月輪。其中有𑖫𑖿𑖨𑖱字。字變成如意寶珠。寶珠變成吉祥天女身。相好端嚴也。首著摩尼寶冠。寶珠瓔珞以為莊嚴。左手持青色如意寶珠當心。右手作與願印。頭光身光微妙如百寶花。天女上覆千葉寶蓋。蓋邊有衆多天人。調音樂散天花。又其上空有五色雲。雲上有白象。鼻纏賢瓶。從瓶口七寶溢下。又其上有虛空中三十八佛等一俱胝化佛圍繞天[4]女。又其天女左右有梵王帝釋侍立。又四大天王各率部類住四邊。又眷屬天女侍從云[5]云

根本印　八葉蓮花印。眞言曰。唵摩訶室哩二合野曳娑婆二合訶

送車輅觀　此車輅至于北方毘沙門天有財城內普光園之中。令乘大吉祥天女來到云云

讚曰　吉慶一吉祥二蓮花嚴飾三尸財四白色五大名稱六蓮花眼七大光曜八施食者九[6]飲食者十寶光十一大吉祥十二曩謨率都帝三遍

梵號　南無摩訶室里曳提婆度嘢多

[7]字輪觀

大大一切大 一
因因一切因 二
吉吉一切吉 三 室利
乘乘一切乘 四 乞
清清一切清 五 泥
言言一切言 六 弭

摩利支天道場觀

壇上有[8]宮殿。中有荷葉座。座上有𑖦字。[9]變成天扇形。形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維摩詰前天女把天扇。於扇當中作西國萬字。[10]如佛胸上萬字。字四曲內各作四箇日形。一一著之。其天扇上作光炎形。右手申臂并申五指。指頭垂下。眷屬圍繞云云

根本印　[11]二手地水內相[12]合。風空並竪合。以火纏風。如金剛輪印。印身五[13]處　寶瓶印。定作虛掌。[14]慧又作虛掌。以慧掌橫覆定掌。若有難時。想[15]有此中。若為他人修此。想在此中。在日天子前。天眼不能見。何況餘鬼等乎。眞言曰眞言初加二日天子二師傳耳　曩莫三曼多沒馱南阿儞怛也二合　摩利支曳娑婆二合賀

讚曰諸天讚

梵[16]號

密號

*字輪觀

我中諸我 一 摩
雜中諸雜 二 里
悅中諸悅 三 尸里
乘中諸乘 四 曳
執中諸執 五
吾中諸吾 六 弭

北斗道場觀

壇上有𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字成寶宮殿。其[17]中有妙壇場。其

[1] 印＋（散心觀念）(乙)　[2]（寶）＋地(乙)　[3]（其）＋中(乙)　[4] 女＋（隨從天女）(乙)　[5] 云＋（加持七處如常）(乙)　[6]（施）＋飲(乙)　[7] 字輪觀乙本無之＊　[8] 宮殿＝樓閣(乙)　[9]（字）＋變(乙)　[10]（字）＋如(乙)　[11]〔二手…處〕二十五字－(乙)　[12] 合＝叉(甲)　[13] 處＋（已上別書入）細註(甲)　[14]〔慧又作虛掌〕－(乙)　[15] 有＝在(甲)　[16] 號＋（南謨阿利耶摩尼只利曳泥毘）(乙)　[17] 中＝上(甲)

上有七荷葉座。其座上有七ㄡ字成星。星變成北斗七星。相好威儀圓滿。九曜二十八宿等前後圍繞云云 ❶但北斗呪上本命星可❷誦增云云

根本印 虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指如蓮葉。二頭指開屈來去 次誦一字頂輪王眞言并北斗七星眞言。頂輪王眞言。 曩謨三曼多那羅那羅破左羅吽 召

北斗眞言曰。曩謨三曼多那羅曩翳醯枳頗伊迦伊那伊迦伊羅伊讃羅二合 多羅迦羅唅娑婆二合賀 又眞言曰。唵颯哆而曩野伴惹密惹野二合 染普他摩娑婆嚩引二合 弭曩名位 羅訖山二合❸婆嚩都娑嚩二合賀 此呪根本❹呪念誦可用之

勸請印 左手拳安腰。右手作拳。舒頭指來去中節云云

| 當年星 要星供 | 錢 | 燈 | 洗米 | 菓子 | 茶 | 花塗閼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七星 | 錢 | 燈 | 洗米 | 菓子 | 茶 | 燒 |
| 二十八宿 | 錢 | 燈 | 洗米 | 菓子 | 茶 | 閼塗花 |

火爐

阿闍梨

禮 塗香

❺七星眞言

第一貪狼星子

歸命智曩布哩二合尼迦曳娑婆賀

第二巨文星丑亥

歸命多羅多羅❻多羅賀尼娑婆賀

第三祿存星寅戌

歸命迦迦❼迦迦哩賀哩賀夜利尼娑婆賀

第四文曲星卯酉

歸命鉢囉鉢囉婆夜羅婆夜羅尼娑婆賀

第五廉貞星辰申

歸命迦迦❽迦哩賀哩賀夜喇尼娑婆賀

第六武曲星巳未

歸命到到到❾到力力迦迦尼引哩賀哩賀夜哩尼娑婆賀

又云。唵到到到力力❿力伽⓫伽呵⓬呵娑婆賀

第七破軍星午

歸命婆底多羅婆底婆喇婆喇摩訶婆喇左利尼娑婆賀

七曜眞言

日曜眞言曰

曩謨羅怛曩二合 怛羅野引 耶娜莫素哩野薩嚩曩乞灑二合怛羅二合羅惹野唵引阿讃伽寫者作野名位設底去娑婆賀

月曜眞言曰

唵引戰上怛羅二合曩引乞灑二合入怛囉二合羅惹野名位設底娑嚩二合賀

火曜眞言曰

唵引阿誐羅迦魯儗野名位娑嚩二合賀

水曜眞言曰

唵母馱曩乞殺二合怛囉娑嚩二合弭曩契努摩娑縛二合引賀

木曜眞言

唵引婆羅二合訶薩鉢二合底曩摩比哆縛曩野若彼名位摩攞嚩囉引馱寧娑婆二合賀

金曜眞言曰

唵戌上羯羅二合誐馱縛二合羅縛二合遮惹野若彼名位室哩二合迦哩娑婆二合引賀

土曜眞言曰

唵捨捉殺儞二合羅曩乞殺二合怛羅二合婆羅二合訶引摩曩引嚕婆野若彼名位普瑟底二合迦哩娑婆賀

羅睺星眞言曰

唵囉引戶曩阿素二合 羅惹野塞曠捨都曩野若彼名位扇底迦哩娑縛二合賀⓭引

計都星眞言曰

唵縛日羅二合計都曩引曩乞殺二合怛羅二合羅惹野名位吽娑嚩二合賀

二十八宿眞言

角 唵質多羅娑婆二合賀

亢 唵涉底娑嚩二合賀

氐 唵毘釋珂娑嚩二合賀

房 唵阿菟羅他娑嚩二合賀

心 唵折沙他娑嚩二合賀

尾 唵夵藍娑嚩二合賀

箕 唵弗婆阿沙他娑嚩二合賀

斗 唵欝多羅阿莎陀娑嚩二合賀

牛 唵阿毘止娑嚩二合賀

女 唵沙羅波那娑嚩二合賀

虛 唵陀茶朱他娑嚩二合賀

危 唵捨多毘娑嚩二合賀

室 唵弗婆跋陀羅娑嚩二合賀

壁 唵欝多羅跋陀羅娑嚩二合賀

奎 唵離婆底娑嚩二合賀

婁 唵阿離尼娑嚩二合賀

胃 唵婆囉尼娑嚩二合賀

昴 唵訖栗柯娑嚩二合賀

畢 唵盧喜尼娑嚩二合賀

觜 唵麋梨伽尸羅娑嚩二合賀

❶〔但北…云〕十三字－②　❷誦增＝增誦㊥　❸婆＝娑②　❹呪＝眞言②　❺七星眞言以下至二十八宿眞言之終七十六行乙本無之　❻〔多羅〕－㊥　❼〔迦〕－㊥　❽迦＋（迦）㊥　❾到＋（到）㊥　❿〔力〕－㊥　⓫〔伽〕－㊥　⓬〔呵〕－㊥　⓭〔羅〕－㊥　⓮〔引〕－㊥

參　唵阿陀羅娑嚩二合賀
井　唵不捺那婆修娑嚩二合賀
鬼　唵佛沙娑嚩二合賀
柳　唵阿沙離娑嚩二合賀
星　唵訶可娑嚩二合賀
張　唵雨頗娑嚩二合賀
翼　唵求尼娑嚩二合賀
軫　唵訶莎多娑嚩二合賀

訶利帝[1]母

[2]壇上有□字變成柘榴。柘榴變成鬼子母神。[3]五百子前後圍繞

根本印　用被甲印。眞言曰。唵拏拏𠹷引里迦呬帝娑嚩二合訶

愛子印　合掌屈二大指入掌中。眞言曰。唵知上尾知上顙娑嚩二合訶

[4]洗米大二杯小五杯柘榴菓子。香華。如常

大自在[5]天聖天王

[6]觀想。種子變成大天身。其像端嚴。象頭人身。左牙出。右牙折。面少向左。其鼻外攘。有六臂。左上手把刀。次手把果盤。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙云云　眞言曰。唵毘盧羅薩尼波羅末利達尼瞋達尼瞋達尼頻達尼頻達尼莎呵

辨才[7]天

[8]壇上中心有荷葉座。座上有□字。字變成琵琶。琵琶變成辨才天身。普布香雲。遍雨寶花。奏諸音樂。寶瓶閼伽天妙供養嚴飾。摩尼爲燈。作此觀已三力偈　金剛合掌

根本印　左手舒五輪。仰掌橫於胸前。右手頭指大指相捻。餘諸指開散之。以右手於左手上迴轉。作彈琵琶之勢。眞言曰　曩莫三滿多沒馱南引蘇上羅娑嚩二合滯曳娑婆二合賀

[9]樓閣中有荷葉座。上有□婆或替娑縛字。字變成琵琶形。形變成辨才天女。首戴寶冠。莊嚴微妙身。端嚴白肉色。著青色野蠶衣。持琵琶。左膝立之經云。常以八臂自莊嚴　無量眷屬圍繞云云

讃諸天讃

印　定五輪舒。仰橫置心上。如琵琶。惠空與風相捻。三指直竪當定掌。如摩琴之勢。乾闥婆類也　文云。費拏印者琵琶也　眞言曰。曩莫三曼多沒馱南蘇上羅娑嚩二合帶曳二合娑嚩賀

氷迦羅*天

樓閣中有荷葉座。座上有□字。字變成吉祥果。果變成氷迦羅天。作童子形狀。左手把[10]菓。右手垂作滿[11]月分。掌向外。眷屬圍繞云云

根本印　二手虛心合掌。若召請時。以禪智三度來去。眞言曰。唵撥茲部必反撥儞娑婆賀

又云。唵撥惹撥儞娑婆賀

梵號

讃　諸[12]天

迦樓羅*天

樓閣中有荷葉座。座上有□字。□字變成箪篥形。形變成迦樓羅天。肉色。面如迦樓羅。身如天形。吹箪篥。又有一鑰圖形。如迦陵頻鳥。而有背橫令三股杵。左右各執蛇。左右各踏蛇。眷屬圍繞云[13]云

根本印　定惠手舒。五指向外。以定空拘惠空。左右如鳥羽。結[14]印動之三遍。如飛勢。眞言曰。[15]曩莫三曼多沒馱南阿鉢羅底賀多捨薩那南怛儞也他唵捨句娜摩訶捨句娜尾旦哆[16]哆跛乞叉薩嚩跛曩誐那迦佉[17]佉呬三摩耶摩奴薩麼羅吽底瑟姹冒地薩怛舞枳攞跛野底娑婆

[18]小呪　唵誐樓拏野娑婆訶

[19]梵號

神供極略

香水一桶浮[20]香花。五味煮一桶加杓　散米拂處。軍荼利明加持水粥。三股印酌水三五度。瀉地上座敷之義

大鉤召印。若各各印

唵阿哩舍儞曳曩阿伊捺囉野阿哦曩曳焰魔曳羅乞灑沙底婆多曳婆囉捺縛野吠藥叉尾哩尾始尾始尾捨舍沙喃喁喃喁　[21]怖馱南阿藥車娑婆賀

啓白以歡喜心取杓酌粥。各誦本明瀉之

心經若尊勝

發遣　唵嚩曰囉穆乞叉穆

[22]水天供

辨備供物。所謂青色幡二流。壇左右立之。青色糸。壇中心置之。五穀飯食十六盤幷汁菓子燒閼塗花[23]燈等如例。壇四面備之但以香爲[24]燒香　尊像向南。行者面北。其壇四肘若三肘有青色壇敷布

[1] 母＋（道場觀）② [2]（合掌觀想）＋壇② [3]（有）＋五② [4]〔洗米…常〕十六字－② [5] 天＋（道場觀）②* [6]〔觀〕－② [7] 天＋（道場觀或妙音天）② [8] 此段乙本大異故別出之 [9] 樓閣乃至賀十一行依乙本載之 [10] 菓＝葉② [11]〔月〕－(甲) [12] 天＋（讃）② [13] 云＋（諸天讃）② [14] 印＋（了）② [15]〔曩莫…婆〕七十二字＝〔歸命阿鉢羅底〕六字② [16]〔哆〕－(甲) [17]〔佉〕－(甲) [18]〔小呪…呵〕十字－② [19]〔梵號〕－② [20]〔香〕－② [21] 怖＝沒(甲) [22] 此水天供段乙本無之 [23]〔燈〕－(甲) [24] 熏＋（陸）(甲)

道場觀　壇中有❶[illegible]字成甘露水。其水上有[illegible]字成船。其上有[illegible]字變成龍索。龍索變成水天。其身淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸大龍王等悉圍繞云云

召請　用本尊印明（觀念可有之歟）

根本印　以兩手小指頭側相搏。二無名指在小指後。指❷心相捻。二中指亦然。二頭指竪捻二中指背第一節上。仰掌狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去

呪曰　跢姪他一烏馱（去音）迦提婆那二理醯理醯涉呵

散念誦　毘樓博叉天王眞言（在胎藏）

水天明　一字明云云　但略樣也（眷屬龍王等別眞言可錄別）

之三時修之

地天供作法

先供物加持（小三股印。枳里枳里呪二十一遍）　次以同印誦[illegible]字加持（二十一遍）　次地天印眞言　次驚發地神偈。取三股抽擲

次地神勸請頌。金剛合掌。唵沒馱每底里𠹕曰羅羅乞叉𤚥（二十七遍）

次如來拳印也（大指）　唵保欠（三七反）

當年月日姓凡居住之由　❸次祈願　次散供

次三禮　次如來唄　次表白　次發願

❹四弘　次心經（三反）　次祈願　次有爲法可誦可入空觀　次地天眞言（百反）

次如來慈護眞言（百反）　唵母馱摩訶妹奈羅阿乞叉許

次大日寶號（百反）　次釋迦寶號。地藏寶*號。觀音寶*號。地天寶號（各百反）　次祈願　次三力　次迴向　次發遣。唵𠹕曰羅保乞叉穆

勸請地神偈

汝天親護者　於諸佛❻道師　修行殊勝願

淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世

我亦降伏魔　我畫曼荼羅

❼此作法　貞❽觀僧正御傳

❾供土公法

先供物　新桶二口。瓮二口。折櫃一。續松三把。篠十二枚。紙。醴三升。油三合。散供（米多少隨器）　五穀（豆。麻。粟。麥。各一升。若五合。但米一升）　蘇味。花香等

一。行事　先取花水二桶（云云。後夜水也。并煮粥料一桶。入瓮湯沸一桶。香水一桶。以作料水壇）　幣帛十二枚。捜儲各懸錢形。以燧火湯沸。入醴油和合香少入之。以米一升五穀相加清洗。即煮粥即入桶。又散米切交❿紙錢。以机調居祭處。掃清祭處

一。作法次第　先蹲踞祭處。稱年月日之後。讀中臣秡祭文。次作水壇。以金剛合掌加持地。逆三遍順三遍旋之。誦阿羅吽娑𠹕賀（三反七反）

次不動眞言劍印加持（二十一反）　即以水灑之。即以鋤方三尺掘之。即誦如來慈護眞言二十一遍。明曰。唵沒馱昧怛羅（二合）縛曰羅羅乞叉𤚥（一切動土之處用之）

次誦八陽經眞言（二十一反。若百八反）　明曰。阿可儞⓫爾呵阿毘羅摩隷曼荼隷羅

次地天明　次吉里吉里明。加持幣帛并供物散米等

次手捧幣帛。口誦普供養明。心寄土公神并諸天等。心中禮拜而即合掌向壇一方之（若止幣帛以五色幣帛各二枚相加錢幡立方）

次中間加持供物。以三股印吉里吉里明

次天鼓地鼓四方鼓各三遍打。此驚覺之義也

次勸請地天。誦地天明印。金剛內縛。以右⓬母指招之

次事由述了即立。以湯醴油等和合之水誦地天明。以杓供之（穴內入葵散地）　次以花其上供之

次以粥散供。最初入左右掌。指天散之（三度）　誦普供明。想供上界三所天也

次誦地天明。散供之　次誦毘盧明　次誦啓吽吽吽明。即供了即居三禮。讀心經三卷（次誦地天明百反。如來慈護明二十一。若百八反）　八陽呪（二十一若百八返）

次稱寶號任意　次重祈願任意　次迴向

次授三昧耶戒（三反）　次發願

唵縛曰羅沒乞叉穆（三）

唵[illegible][illegible]娑縛賀

即以鋤從穴掘出土。皆悉撥入本穴供物之上固堅之

⓭施餓鬼法次第

先取所用飲食上分入集一器。待日入時以淨水入其食器。居行者前。則以吉里吉里呪加持供物。印相。右手空加風甲。餘三指直舒　次以軍荼利小呪加持（用三股印眞言如常）

次以覽字七反加持之　次合掌當心誦此偈

比丘菜甲

❶[illegible]＝[illegible]（甲）　❷心＝頭?（甲）　❸〔次〕－（乙）　❹（次）＋四（乙）　❺號＋（百反）細註（乙）*　❻道＝導（乙）　❼此＝已上土公供（乙）　❽觀＋（寺）（乙）　❾此供土公法段乙本無之　❿〔紙〕－（甲）　⓫〔爾〕－（甲）　⓬〔母〕－（甲）　⓭此施餓鬼法段乙本無之

發心奉持 一器淨食 普施十方
窮盡虛空 周遍法界 微塵刹中
所有國土 一切餓鬼 先亡久滅
山河地主 乃至曠野 諸鬼神等
請來集此 我今悲愍 普施汝食
願汝各各 受我此食 轉將供養
盡虛空界 以佛及聖 一切有情
普皆飽滿 亦願汝身 乘此呪食
離苦解脫 生天受樂 十方淨土
隨意遊往 發菩提心 行菩提道
當[1]求作佛 永莫退轉 前得道者
誓相度脫 又願汝等 晝夜恒常
擁護於我 滿我所願 願施此食
所生功德 普將迴向 法界有情
與諸有情 平等共有 共諸有情
同將此福 盡將迴向 眞如法界
無上菩提 一切智智 願速成佛
勿招餘果 願[2]我此法 疾得成佛

次開門印 右手以大指與中指面頭相捻。餘三指相去微作曲勢。即以大指中指彈指作聲。此名破地獄門印。眞言曰一遍唵保補帝哩迦哩怛哩二合怛他誐多耶

次召請印 以右大指與中指面相捻。餘三指相去微作曲勢。即是名普集印。眞言曰。曩謨保補哩迦哩怛哩怛他誐多耶

[3]次召請印 以右大指與中指面相捻。餘三指去微作曲勢。即是名普集印。眞言曰七反曩謨保補哩迦哩怛哩怛他誐多耶

次開喉印眞言一反取食器。印相如前開門印眞言亦用彼。曩莫薩嚩怛他蘖多嚩盧枳帝唵三婆囉三婆囉吽。誦七遍一切餓鬼各得摩伽陀國所用之七石食。食已得生[4]天或生淨土。行者業障消除增益壽命。現在得福呪當[5]來。以右手大指摩中指甲二三兩遍。三指直之。又以大指捻頭指作聲。一誦呪一彈指

又施無畏印 以右手竪臂。展五指直上。即是眞言曰七反曩莫蘇嚕波也怛他蘖多耶怛儞也他唵蘇嚕蘇嚕鉢羅蘇嚕鉢羅蘇嚕娑婆賀

次先想鑁字在右手心中。猶如乳色。變爲功德海。流出一切甘露醍醐。即引手臨食器上。呪此वं字七遍。展開五指臨器云云

曩莫三滿多母馱南鑁

次[6]寫於淨地無人行處。或水池邊樹下云云 桃柳柘榴木本不可寫之

次五如來名號三遍。功德無量。曩謨寶勝如來。曩謨妙色身如來。南謨甘露王如來。南謨廣博身如來。南謨離怖畏如來

次三昧耶眞言如常 次五大願 法施 尊勝陀羅尼

次頌曰

以我所修福 普沾於鬼趣
食已免餓鬼 捨身生樂處

次迴向 次發遣 次三部被甲等云云

深沙大將次第

作印向本尊之方爲普禮。眞言曰。阿怖留阿怖留娑羅娑羅娑羅娑婆賀

作印禮三遍爲淨三業印。眞言如前。作印當額爲佛部。作印當右肩爲蓮花部。作印當左肩爲金剛部。作印當五處爲護身。作印置額。七方[7]界。作印置心相招。爲請本尊。作印置前。爲定印。作印置頂爲[8]炎火界印

一取閼伽器爲承事。偈曰。善來尊者。由本願故。降赴加[9]持

次作印爲塗香供養 次作印花供 次作印梵香供 次作印爲飲食 [10]次作印燈明供養 次作印爲普供養印

次三力偈如常 次作印定印所觀如常 次念誦 次後供養如常 次作印成就遣 次護身 次總迴向 次出堂

童子經法

說印。一印右手作拳。大指來去

白月八日十五日 先晨朝酌花水則加持去垢明。取筆供料幷硯水。晨朝時洗水澡整法衣三部護身

次向東方立唱栴檀大乾達婆名字百反

次十五鬼神名各七遍 二字如常

次燒香一盃不絕[11]燒名香寫經了令母受持八齋戒

次大小幷十六盃供物洗米乳粥一盃 酥密若菓子等

次加持供物如[12]常 次三禮。如來唄。事由。神分 次經題名 次發願。五大願寺 次大鉤召 次淨土變。唵步欠。三力普供 次勸請印 次燒[13]閼塗花供之次第 次讚 次讀經 次誦眞言百八結五色糸每度結五色糸 次呼十五鬼十五結 次禮大鬼王 次後供養 次迴向

[1]求＝來㊂ [2]我＝乘㊂ [3]次＋（裏云或本有之）㊂ [4]天＋（上）㊂ [5]來＋（世）㊂ [6]寫＋（食）㊂ [7]界＋（作印置頭下方界）㊁ [8]炎火＝火炎㊂，炎大㊁ [9]持＋（願垂加持）㊁ [10]〔次作…印〕十五字－㊁ [11]燒＝煙㊁ [12]常＝例㊁ [13]閼＝香㊂

次封經了

延命菩薩讚　唵縛日羅二合羅細

或讚　唵比旨比旨南無牽都帝莎呵

禮佛　南無摩訶毘盧遮那佛。南無釋迦牟尼如來。南無大梵天王。南無栴檀大鬼神王。南無一切三寶

金①輪道場觀

壇上有香水大海。海中有妙高山。山頂有白色蓮花。一一葉上右旋布列輪王七寶（輪寶・象寶・馬寶・珠寶・女寶・主藏臣寶・主兵臣寶）中台有□字。則爲輪。輪變成大日如來。一字頂輪王前第八葉。想佛眼尊十佛頂眷屬圍繞云云

根本印　內縛二火立二頭②立劍形。二③大指立二蓋屈兩節相拄。眞言曰。曩謨三曼多沒馱南勃嚕唵二合

④讚曰　滿馱史抳薩嚩惹孃地帶史抳抜捨娑尼步曬步縛迦滿馱吠三摩娑多尼儞也地跛作紇羅毘寗曩謨娑都帝怛羅怛哩作訖羅韈底寧

⑤梵號

密號

字輪觀

（一）永斷大僑慢　（二）譬喩不可得　（四）本性常寂靜　（五）諸道無罣礙　（六）言說皆悉斷　（七）如　（八）離諸皆解脫　（九）自在無滯礙　（中）諸續讃根本

⑥佛眼佛母

觀想。曼荼羅內有□字。爲三重八葉蓮花。中台有□字。成滿月輪。輪上有□字。成寶蓮花。蓮花上有佛眼部母明妃。尊身如水精色。首載五佛寶冠。衆寶瓔珞以爲莊嚴。結法界定印。內壹八葉前在金輪佛頂尊。右順迴每葉有七曜使者。第二重八葉上有金剛手等八大菩薩。第三重八葉前順迴有步擲等八大明王。次院四攝八供等菩薩圍繞

白衣觀音

⑦壇上有□字。變成鉢曇摩花。花變成白衣觀音云云

根本印　二手內相叉。進力二度合竪微開。禪智並竪即成。眞言曰。唵縛路枳多羯魯馱摩耶羅羅⑧吽莎呵

又印

讚

梵號　阿梨耶跛孥羅縛悉尼

密號

⑨樓閣中有蓮花。蓮花上有月輪。月輪中有□字。字變成鉢曇摩花。花變成白衣觀自在菩薩。髮冠襲純白鉢曇摩花手。蓮花部聖衆眷屬圍繞

讚　可用聖觀音讚。如上文

印　二手內縛合。二頭指圓屈。

密言曰。　唵濕吠帝濕吠帝半拏囉縛悉儞娑婆呵

⑩御記云。元久二年十二月二日。於醍醐寺遍智院。以石山寺觀祐阿闍梨本書校了。此書廣略不同。異本頗多。今本書者略本也。廣本所載之法等裏書之。又世流布本或一卷或上下兩卷不同也。根本石山又別法之次第前後不同也。製作可尋決之　東寺門葉成

永仁四年十月之比。以先師自筆御本爲寫本誂尊性房令書寫了

金剛佛子實融

永仁四年十月十三日。於高野山金剛三昧院書寫畢　右筆金剛佛子尊性

⑪裏書云

大佛頂　阿閦　定光

善名稱　勢至　藥王

持世　馬鳴　龍樹

藥衣　摩利支

已上十一箇法上卷

彌勒　四臂不動　神供

梵天　帝釋　炎魔

妙見　尊星王　大黑天神

持國　增長　廣目

地天　火天　水天

風天　訶利帝

已上十七箇法下卷

都合二十八箇法略本無之。今本裏書之

大佛頂⑫道場觀



①輪＋（王法）㊁　②立＝合㊂　③大指＝輪㊂　④讚曰乃至寧五十五字原本甲本無之今依乙本補載之　⑤梵號密號字輪觀乙本無之　⑥此佛眼佛母段乙本無之　⑦此段乙本大異故別出之　⑧吽＋（惹）㊂　⑨樓閣乃至呵七行依乙本載之　⑩此奥書甲本乙本俱無之　⑪以下至卷末原本無之依甲本補載之，裏書乃至書之十一行乙本無之　⑫道場觀＝心明㊁

[1]心中心眞言曰　唵摩〻〻吽陀(亦名二白傘蓋一)
[梵字][2][梵字]
[3]釋迦
讃　曩謨郎婆迦引履一摩訶馱耶多演難三
母尾鑠引吃也二合四僧思孕反訶五鉢羅底丁以反六
縛曰羅二合馱羅七摩護引八忙哩野二合九惹那
十鉢利勿喋二合怛寫十一係多去也十二嚩瑳
率都帝
阿閦佛道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中
有[梵字]字。字變成五股金剛杵。杵變成阿閦
佛。具相觸地印。眷屬以圍繞云云
讃曰[4]佛讃[5]摩賀引迦嚕捉建曩貪捨娑謎藍
薩縛吠儞南二合二奔女那地蠅二合窶拏馱藍
三鉢羅拏摩弭怛他識耽四
印　金剛縛忍願直竪如針。眞言曰。唵惡屈
芻二合毘野二合吽
大身眞言曰。曩謨婆誐縛帝惡屈芻二合毘夜
二合引野怛他識謎引夜引羅訶二合帝三藐三沒
馱引野怛儞野二合他唵迦迦儞迦迦儞嚧左儞
嚧左儞咄嚧左儞咄嚧吒儞咄嚧吒
儞怛邏二合娑儞怛邏二合娑儞鉢羅二合底丁以
反訶謎儞鉢羅二合底訶謎儞薩縛羯磨跛藍鉢
邏野[6]阿屈芻二合毘野二合覩娑縛二合引賀引
[7]梵號　阿閦毘耶薩怛他識多(或阿哩野惡芻毘也吽)
[8]密號　不動金剛或怖畏金剛
定光佛道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中
有[梵字]字。字變成佛頂形。形變成定光佛。相
好圓滿眷屬圍繞云云
讃曰[9]佛讃
印普印眞言曰。唵三摩地入縛羅莎呵
善名稱吉祥王如來道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中
有[梵字]字。字變成寶珠。珠變成善名稱吉祥
王如來。相好圓滿。無量億衆不退菩薩之所
圍繞云云
讃曰[10]佛讃
印金剛合掌　眞言曰。曩謨三曼多沒馱南一暗薩縛
沒馱冐地薩怛縛二合紇哩二合捺野儞也二合
吠奢儞曩莫薩縛尾泥娑婆賀
[11]四臂不動道場觀
壇上有[梵字]字變成獨古杵。杵變成四臂不
動明王。上下左右有[梵字]字成十二荷葉座。
有十二天各種子成十二天云云　委可觀
各種子三昧耶形
大勢至菩薩道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中
有[梵字]索字。字變成未敷蓮花。蓮花變成大
勢至菩薩。肉色。左手持蓮花。右手當胸。屈
地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞云云
讃曰蓮花部讃[12]薩縛母馱鉢羅捨娑謎引二合　野三勃
哩二合哆野窶隸窶覽二阿縛路引枳多儞枳孃
二合野曩謨引額[13]殿摩賀答摩二合儞四
印　虛合相如未敷蓮花。眞言曰。曩莫三曼
多沒馱南三髯髯索入莎賀
藥王菩薩道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪
中有[梵字]鞞字。字變成蓮花。蓮花變成藥王
菩薩。相好圓滿眷屬圍繞云云
讃曰菩薩通讃
印普印眞言曰。唵鞞逝捨嚨惹耶莎呵
持世菩薩道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中
有[梵字]馱字。字變成頗羅菓(此云大石榴)。菓變成持
世菩薩。其像身容青色黃色。坐蓮花座上
結跏趺坐。身作種種瓔珞頭冠環釧種種莊
嚴。於右手中執頗羅果。左手當作施無畏
手。其像面當作微笑之容
讃曰菩薩通讃
印　以無名指捻大指上節文。又以大指
押無名指甲上。兩手亦然相合腕。兩小指叉
搏著中指中節背。二中指頭相拄。並二大指
頭直竪即是。眞言曰。唵筏素馱上喇上莎呵
(此名根本呪)
心眞言。唵室利二合筏素莎呵
心中心眞言。唵婆蘇莎呵
馬鳴菩薩道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪
中有[梵字]迦字。字變成綿句形。形變成馬鳴
菩薩。色相白肉色。而合掌坐白蓮花。乘白
馬著白衣。以瓔珞莊嚴其身。首載花冠
垂右足(撿六臂各持標物。別本軌云。其形六臂又二臂)　眷屬圍繞云云
讃
馬鳴菩薩　分形大千　化爲蠶蟲
口吐絲綿　巡千世界　普音在光
供養感應　福祖無邊　(或用菩薩通讃)

[1]此一行乙本無之　[2][梵字]十([梵字])乙　[3]此釋迦段乙本無之　[4]佛＝用四智乙　[5](摩賀…四)四十四字－乙　[6](阿)－乙　[7]梵號甲本無之今依乙本補之　[8]密號甲本無之今依乙本補之　[9](用四智或用)＋佛乙　[10]佛＝用四智乙　[11]四臂不動段乙本無之　[12](薩縛…四)五十一字－乙　[13]殿摩賀＝計訖哩二合播ィ乙

印　屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指安心上。右手把數珠念真言。此名[1]玉環成就一切所願印。別本軌云。十指交。右押左。腕相離。以印印五處。

真言曰。曩謨三曼多沒馱那迦馬鳴吃哩吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎呵

又呪別本軌云。曩莫三曼多沒馱南迦縛曰羅二合縛多曩吽馬鳴吃哩二合莎呵

心中心真言。唵縛曰羅斫迦羅吽弱吽鑁斛

龍樹菩薩道場觀

樓閣中有草座。座上有〔梵字〕曩字。字變成梵夾。梵夾變成龍樹菩薩。作聲聞形像著袈裟。

讚(諸讚)

印(金剛合掌)　真言曰。唵那伽閼喇樹受耶

葉衣觀音道場觀

樓閣中有八葉蓮花臺。臺上有月輪。輪中有〔梵字〕薩字。字變成吉祥果(若鉞斧)果變成葉衣觀自在菩薩。相好圓滿四臂具足(持物具如經可觀之)髮現無量壽頂佩有圓光云云

讚(聖觀音可用之)

印([2]別)

真言曰唵鉢羅拏二合捨嚩哩吽發吒

[3]彌勒

樓閣中有八葉蓮花臺。臺上有月輪。輪中有〔梵字〕字。字變成率都婆。率都婆變成彌勒菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐云云

印　交叉二地水輪於掌中。以二風幢各在火背。令頭著火輪甲下。以二大空竪捻二火輪上節文。其二火輪相離一寸半許。開二空輪來去。即成(以上法界手印)以地水二輪相背。屈二空輪。雙押火中文。大火開一寸半許。風幢來去。即是慈氏菩薩法身印真言(在別)

小呪曰。唵每上怛隸二合夜阿莎呵

讚曰

梵號

密號

[4]彌勒菩薩道場

結如來拳印而觀。〔梵字〕字於彌盧山上。即成八葉蓮花。其上有〔梵字〕字。轉成光明廣大七寶宮殿。其中略觀慈氏菩薩。愈誐曼荼羅大圓明內更觀九圓明八金剛界道。其中圓明有慈氏菩薩。白肉色。頭戴五智如來冠。左手執紅蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右手大拇指押火輪甲上。餘指散舒。微屈風幢。於寶蓮花上半跏而坐。種種瓔珞天衆白帶鐶釧莊嚴。於八圓明中四智四波羅蜜四隅內四供養四攝及外供養隨方安之。八方天同安置即印。七處云云(〔梵字〕字變成率都婆。變成尊。左手持蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法印云云)

慈氏菩薩印真言。合掌屈二風逐甲。以二空上覆。曩莫三曼多沒馱南唵每怛隸野阿娑嚩賀

讚　迦莽攞慕佉上一迦莽攞虜引左曩二迦上莽攞引薩曩平三迦上莽攞訶薩跢二合四迦莽攞引婆吽二合五慕顐迦上莽攞糝婆上誐六薩迦上攞莽攞訖灑二合攞納粘斯都二合上底八入呼

或用八葉中印明

又慈氏幷寶瓶印明

〔梵字〕

虛心合掌二風入月。以二空押風側。

納粘引顐怛曩一合怛羅二合夜引耶納莫彌哩二合也誐虜引吉底涅誐二合羅上引耶二合母引地薩怛誐二合耶三莽賀薩怛誐二合耶四莽賀迦上嚕顐迦上引耶五怛濕他六郞誅二合妹怛喇二合妹怛羅二合莽曩洗怛羅二合糝婆上戰九怛嚕二合納婆二合上戰上莽賀糝也薩誐二合賀

印。交叉二地水。於掌中以一風幢各在火於背令頭著火〇甲下以二大空竪捻二火〇上節文其二火〇相離一寸半許。開二空〇來去　是名法界手印

[5]梵天

樓閣中有荷葉座。座上有〔梵字〕縛羅字。字變成蓮花(手所持物隨事可替用之)蓮花變成大梵天王。相好具足。面上三月四臂。右一手施無畏。次手持鉾。左一手持蓮花。次手持軍持。眷屬圍繞云云

讚(諸天讚)

印　定手屈水入月。以空押水側上也。慧手安腰。真言曰。曩莫三曼多沒馱南鉢羅二合惹鉢多曳娑婆呵

梵號

密號

字輪觀



[1]〔玉〕－Ⓩ　[2]別＋（授）Ⓩ　[3]彌勒段乙本大異故別出之　[4]此彌勒段依乙本載之　[5]梵天段乙本無之

帝釋[1]天

樓閣中有荷葉座。座上有捨字。字變成獨股。獨股變成帝釋天。赤色。右手持杵。左拳安腰。著甲冑及天衣。忿形也。眷屬圍繞云云

讚諸天讚[2]如上

印 內縛二風竪合如針。二空並竪。眞言曰。

曩莫三曼多沒馱南鑠[3]乞羅耶娑婆訶

焰魔*天

樓閣中有[4]水牛座。座上有焰字。字變成檀荼印。印變成焰魔天。肉色。左持人頭幢。右手如與願手。乘黃牛。[5]後本赤色乘黑牛。眷屬圍繞云云

讚諸天讚*如上

印 虛合地風入內背相著。屈空自風上越致火指側。 眞言曰。曩莫三曼多沒馱南嚩(無背反) 嚩娑嚩多野莎呵

妙見道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有蘇字。字變成星形。形變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上作北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大母指捻[6]頭指頭側。手掌向外。天衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺座眷屬圍繞云云

讚諸天讚

[7]曩謨窣覩菩多耶 曩謨窣都菩多曳

曩謨窣覩目訖多耶 曩謨窣覩目訖多曳

曩謨窣都戰多耶 曩謨窣都戰多曳

曩謨窣都尾目訖多耶 曩謨窣都目訖多曳

根本印 右手作施無畏屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰 根本眞言曰。目佉帝屠蘇吒阿若密吒烏都吒具耆吒婆賴帝吒耶彌惹吒烏都吒拘羅帝吒耆摩吒莎呵

奇妙心眞言曰唵蘇涅哩(二合)瑟吒莎呵

尊星王道場觀

心中心呪

印 二手合掌。二大指二小指合竪。餘六指屈如八師子印

大黑天神

樓閣中有荷葉座。座上有摩字。字變成袋形。形變成大黑天神。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽。悉黑色也。袴令著。驅婁不垂。令著狩衣。裙短袖細。右手作拳令收右腰。右手令持大袋。從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臀上(南海傳第一云。由小床。一脚垂地。[8]將油拭黑色爲形云 胎圖六臂把金囊劫踞)

讚諸天讚

印普印眞言曰唵摩訶迦羅耶莎呵

又印(或本) 內縛舒地水。來去是也。眞言曰 唵密止密止舍婆隷(二合)多羅羯帝莎呵

東方持國*天

地結之上金剛墻內有大海。海中有須彌山。山半腹有宮殿。殿中有荷葉座。座上有地利字。字變成刀形。形變成提頭賴吒天王。赤色忿怒形也。左持劍右抑股上也。眷屬圍繞云云

讚諸天讚

印 定拳舒風屈如鉤。空指舒之。空風之間不相著。右手如是。以[9]右腕側置[10]左腕上。眞言曰。唵地隷(二合)多羅瑟吒羅(二合)囉羅鉢羅末馱耶(二合)莎呵(有歸命)

南方增[11]長天

須彌半腹有宮殿。殿中有荷葉座。座上有毘字。字變成刀形。形變成毘樓勒叉天王。赤色。右手持劍。左手作拳安腰。著甲冑。眷屬圍繞云云

讚諸天讚

印 *左腕側舒[12]以右腕側舒置左腕上。二[13]掌相背。各中指相鉤如索。二小指頭指大指各屈之。[14]無名指申。召時來去頭指。眞言曰唵尾嚕茶迦藥乞叉地跛多曳莎呵(有歸命)

西方廣目*天

須彌山半腹有宮殿。殿中有荷葉座。座上有尾字。字變三股[15]戟。左手安股上(或有抑腰)眷屬圍繞

讚諸天讚

印 定惠各拳。以右拳背置左拳背。以惠風鉤定風如索。但以二空各押火甲。每誦以空召之。眞言曰唵尾嚕博乞叉那伽地跛路曳(三合)莎呵(有歸命)

[16]火天

樓閣中有荷葉座。座上有阿字(建立軌用覽字)字變成智火印。印變成火天。瑜伽軌云。其天乘青羊肉色(建立軌黃三目具四臂)身赤裝遍身火焰。右二手一持青竹。一持軍持。左二手一揚掌。一持念珠(瑜伽上文云。右手無畏。第二手持珠。左手仙杖。第二手執軍持)有二

[1]天十(道場觀)②* [2]〔如上〕－②* [3]乞＝叉② [4]〔水〕－② [5]後＝彼② [6]〔頭指〕－② [7]以下五行依乙本補載之 [8](毎)十將② [9]右＝左② [10]左＝右②* [11]長十(天道場觀)② [12]〔以右腕側舒〕－② [13]掌＝手② [14]〔無名指中〕－② [15]戟十(戟變成毘樓博叉天王赤色著冑右手持古戟)② [16]以下至卷下乙本無之

天女持天花。左右置梵行仙。垂左脚蹉足

勸請　先偈。金剛合掌

我今稽首請　火天上首尊
天中之大仙　梵行所崇敬
唯願降臨此　納受所設供

次印　以左手握右手腕。右手舒掌向外。屈禪度橫左掌中。進度如鉤來去招建立軌云。智者屈右手。空輪屈入掌。押以地水火。風曲鉤呼召　眞言曰。唵阿誐娜曳醯咽瑜伽建立二文俱所出眞言字數多故暫出之

讃諸天讃

根本印　同前瑜伽文。眞言曰。曩莫三曼多沒馱南阿誐那二合曳莎呵

風天

樓閣中有荷葉座。座上有縛[illegible]字。字變成幢幡。幢風飄颺之狀也。師說也幢幡變成風天。雲中乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨股槍。槍上有緋幡。一師說也。黑紫色。鬢髮白長仙形也　二天女侍之。幷藥叉衆圍繞

勸請

我今稽首請　風天及眷屬
唯願降臨此　納受所設供

讃諸天讃

印　惠拳直舒水。以空押地火風甲。定拳置腰。眞言曰。唵嚩野吠娑婆呵

訶利帝母

樓閣中有宮臺座。座上有[illegible]嚕若[illegible]訶字。字變成吉祥菓。菓變成天女形像。金色身著天衣。頭冠瓔珞坐宮臺上。垂下右足。兩邊有二孩子。傍宮臺立。於二膝上各坐一孩子。以左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓。眷屬圍繞云云

讃諸天讃

印　合掌屈二大拇指入掌中。誦心眞言供養訖。頂上放二大拇指即散去。請召發遣皆放此印云云　心眞言。唵拏拏摩里迦咽帝莎訶

訶利帝母念誦法愛子眞言。唵知尾知頓莎呵

摩利支天道場觀

壇上有宮殿。中有荷葉座。座上有[illegible]字。字變成天扇形。扇變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維摩詰前天女把天扇。於扇當中作西國萬字。字如佛胸上萬字。字曲內各作四個日形。一一著之。其扇上作光炎形。右手申臂並申五指。頭垂下。眷屬圍繞云云

根本印　二手地水內相合。風空並合。以火纒風。如金剛輪印。印身五處。眞言曰。曩莫三曼多沒馱南二合摩利支曳莎呵

寶瓶印如前書

辨才天道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[illegible]娑或娑嚩字。字變成琵琶形。形變成辨才天女。首戴寶冠莊嚴。微妙身端嚴白肉色。著青色野蠶衣持琵琶。左膝立之經云。常以八臂自莊嚴　無量眷屬圍繞云云

神供次第淨水一桶。五味粥一桶。散米一器。香花各一器。但幣用不騎時耳

先拂閑淨地。至其處即可作淨三業三部被甲等。　次加持水沃地。三杓若五杓用小三股印　里根里呪并覽字觀明百八反若二十一反　次敷柴以水沃柴上。　次覽字觀　次淨地　次地結　次淨土變結。如來拳印。觀大地悉成瑠璃地。諸神等坐列居。金銀器其數無量。如是觀了。誦如來眷眞言加持七處

次送車輅　次請車輅　次大鉤召如常　次自在天。帝釋神。琰魔天王。羅刹。諸龍及水神。諸風神。諸藥叉方神已上八　梵神。地神。日神。月神各眞言末加四明勸請也

次飯食加持。　以右手大指摩中指甲三兩遍。又以大指捻頭指。彈指作聲。一誦一彈。曩莫薩嚩怛他誐多嚩路枳帝唵三婆羅三婆羅吽

次甘露法味。　右手竪臂展掌直上臨食器。眞言曰。曩莫蘇嚕播也怛他蘗多耶怛儞也他唵素嚕素嚕鉢羅蘇嚕鉢囉蘇嚕娑婆訶

次毘盧遮那一字心水輪。　想右手掌中有[illegible]字。字變成乳海。流出一切甘露醍醐。即引手臨食器上誦鑁字七遍。五指中開向下臨食器中。　想乳甘露等從字中流出即入食中。眞言曰。歸命[illegible]

以水杓總可供諸神。　次香三反　花三反

粥各一杓　次散米　次又水三反

普供養印明如常　次諸鬼神召。殘物等和合可供。其印。以左右中指以下六指相叉入掌內。以左右大指捻各方中指甲上。二頭指竪少屈來去。密語曰。密止密止毘舍遮南娑婆呵上方勸請　蜜偶勇反蜜部哆南娑婆二合賀下方

次普供養印眞言如常　次啓白事由　次可誦。敬謝所設。但其麁惡。唯願諸神。布施歡喜
次四弘　次法施般若等
次三摩耶戒眞言。金剛合掌
次佛名
　𩕳讃寶勝如來　　𩕳讃妙色身如來
　𩕳讃甘露王如來　𩕳讃廣博身如來
　𩕳讃離怖畏如來
次廻向　解界　撥遣

[1]水天或說

海中有寶宮殿。殿中有荷葉座。座上有[梵字]
[梵字][梵字]鄔馱迦三字。變成如意寶珠。珠變成水天。天衣寶冠瓔珞莊嚴。以龜爲座。眷屬圍繞
讃諸天讃

　地天

金壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有[梵字]鉢里字。字變成寶瓶。瓶變成堅牢地天。首著髮鬘。身著羯磨衣。莊嚴微妙。兩手持寶瓶。諸神等眷屬圍繞云云
讃諸天讃
印　定惠指端一處聚合作掬形　眞言曰。
唵畢里體尾曳娑呵
　一字金輪道場觀
樓閣中有八葉大蓮花。花臺上有日輪。輪中有[梵字]勃嚕唵字。字變成金輪。輪變成一字金輪佛頂。形服如素月。以一切相好用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘爲首飾。衆寶莊嚴具種種挍飾身。處於師子座日輪白蓮臺。七寶眷屬圍繞
讃曰
滿寧吏捉薩嚩一若蘖地帶央捉拽捨娑尾步羅步縛迦滿馱吠二三摩娑多尾儞也地跛作紇羅摩里寧三𩕳讃娑都帝怛羅怛哩作紇羅縒底寧四
印　二手右押左內相叉。直竪二中頭相拄。屈上節如劍。以二輪並竪。二蓋平屈兩節頭相拄二輪甲上。眞言曰。勃嚕唵有歸命
　白衣觀音道場觀
樓閣中有八葉大蓮花。花上有蓮花。花中有[梵字]半字。字變成鉢曇摩花。花變成白衣觀自在菩薩。髮冠瓔純白鉢曇摩花。蓮花部聖衆眷屬圍繞
讃可用聖觀音讃如上
印　二手內縛。合二頭指圓屈。密言曰。唵濕吠帝濕吠帝半拏羅嚩悉儞娑婆呵[2]

No. 2469

[3]不灌鈴[4]等記

不動三三摩耶攝召印
二手內縛。二小指立如鉤形。明用慈救呪
五大尊總攝印
外縛五[5]古
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
三昧耶
輪上劍不五股上劍降三股上劍軍獨股上劍大羯磨上劍也金
三部總攝大阿闍梨印
定惠旛心合開二頭指　歸命[梵字]
次同印開二中指　歸命[梵字]
次同印開二名指　歸命[梵字]
觀八葉蓮花坐九尊。即法界宮也。[梵字]法界宮中壇場上有[梵字]字成八葉大蓮花。中央花寶上有[梵字]字成法身如來相。好威儀了了分明。八葉同各有[梵字]字成四佛四菩薩
[梵字][梵字][梵字][梵字]外縛五古印
同有[梵字]字成五峯金剛杵。出生五部諸尊。所謂三十七尊也
歸命[梵字]內縛五股印
已上貞觀寺僧都祕口。[6]以信記之
圓城寺僧正口決云
五部鈴杵者。率觀婆鈴。以輪爲杵。杵上置之五股鈴五股杵
寶鈴。寶杵
一股鈴。一股杵
三股鈴。三股杵也
三部鈴前來
寶鈴一股鈴。貞觀寺僧正和尚私所造也。以我師說眼前傳之
圓城寺護摩堂壁圖

[1]傍註曰異本有之　[2]此他乙本有八字文殊等十數段然腐蝕甚多而不堪別載故今略之，乙本奥書曰嘉應二年十二月二十八日於理趣院書寫了資範呆　[3]㊥仁和寺藏寫本，㊟智山專門學校藏寫本　[4]〔等記〕—㊟　[5]古＝股㊟，此下甲本細註曰此印五鈷也中チ作鈷形二頭直立也天台只以五印五大明王總印傳也唯大師門跡五大明王總印用五鈷也中尊鈷ヨリ四方鈷出成四明王觀也此深祕密也不可漏　[6]〔之〕—㊟

北

| 金輪　七寶遍之　佛眼 | 大日　智拳印　四方四波羅蜜 | 佛眼　七曜　金輪 |
|---|---|---|
| 五大尊　羯磨曼荼羅 | 愛染王　十六位　秋觸等 | 觀音　百葉赤蓮　三昧耶曼荼羅 |

東寺講堂五佛等圖

北

多聞　帝釋　持國
牙　業　薩
金剛波羅蜜　自性輪
利　法　寶
不空　阿閦
仁王經曼荼羅　大日丈六　五智輪
彌陀　寶生
金　降
不動　敎令輪
大　軍
廣目　梵天　增長

大會不見。以大日如來可奉爲本尊。亦祕隱甚深義趣。且說淺略曼荼羅也

根本印

以兩手背相附。收二頭指。以二小指屈於掌中。以大母指各押二指置於心上。誦經中[梵字][梵字]七遍

不動　獨鈷印　慈救明

無盡藏印言　大惠刀印

四大明王等印言　如常

眞言最初場。公家御祈。大師始令行之。靈驗尤有之

護摩壇大德實惠　十二天信濟聖天眞雅

延喜二十二年正月八日　沙門眞寂

No. 2470

# [1]具支灌頂儀式

先三摩耶戒

若於東寺行者。始從大馬道儀式至于堂前行事如結緣灌頂之時。若於他處行者。隨所之便宜可有左右之定

阿闍梨房南面儀式

持金剛讚衆等進到阿闍梨房前庭。左右相分。房方爲上。上臈前列立。但鐃[2]拔人不因臈次。以其可爲讚首。次阿闍梨南面而坐。可播道具。五股自持。餘金剛鈴等可令執於持金剛衆。可以花莒令執讚衆

次從左右職衆間。持播二人爲前可持入輿蓋等。近亭前程。持播者立留令入輿蓋等

次阿闍梨弟子以座具敷輿

次阿闍梨乘輿　次發讚音四智讚鐃拔三返

次第三度*拔間乞戒師持香爐立輿前。其左右持幡者分立

次第三度*拔聲相次無間斷只打初段。職衆步行隨卽輿行道間無讚音。只打鐃*拔。下臈前立行

次輿後十弟子左右相分行。執物如例可加執鉢鞋蓋

次新阿闍梨及弟子幷威儀僧等群行

次到堂前職衆猶讚爲前列立。*拔聲不止

次寄輿堂前。卽下輿上堂。卽登高座。但先於高座前向東西而禮。是拜兩部界意也

次職衆折上臈前上堂。卽堂前二重立。持金剛衆前立。讚衆後立

押紙曰

先列但一打次職衆可立寄西方

次大阿闍梨經高座東至後。先向佛前禮拜先西次東

次向高座跪。開扇置念珠貳懸左腕

次左辟上置五貼。護身結界

次取五貼抽擲。巡遍加持

次登高座　次職衆行道　次大阿闍梨塗香　次三部被甲等　次加持香水以五貼加持之

堂內自他普灑之

次地結　四方結　虛空網　火院　四佛繫鬘　五佛灌頂　次振鈴　次職衆三匝了著座

次新阿闍梨入幕內。著禮盤三度禮拜。隨卽大衆總禮　次新阿闍梨二丁禮佛頌在別紙

三度禮了丁　次唄　散華丁　次新阿闍梨表白　神分　次又頌在別了一禮

次持金剛衆遶高座三匝而著座。但弟一人持鈴置高座前机。其間阿闍梨加持香水。堂內自他普灑。護身結界。卽振鈴

次讚衆盤鈴聲止拔聲。各著座

次新阿闍梨暫居別所高座北方。十弟子威儀僧同之

次乞戒師著禮盤未著禮盤之間。持金剛衆中奉臈次可著

[1] ㊉仁和寺藏寫本　[2] 拔＝鈸？＊

次乞戒師三度禮拜隨。卽大衆總禮
次乞戒師唱禮佛頌其文在別
次法用　云何唄　毘盧遮那散花幷佛名在別
次籠高座禮盤垂幕堂莊嚴時暫設上。臨時可下歟
次新阿闍梨入幕內
次乞戒師表白神分幷勸請卽下禮盤可去
次令取去禮盤一方不用別乞戒師。卽新阿闍梨乞戒。其時不取去禮盤。新阿闍梨爲不下禮盤而坐
次新阿闍梨坐高座前。凡幕內他人不可入若件儀式作法可令入行者。自此以前別書出授其人令行而。事畢之後可返納之。自此以後文等不可令見。但事畢後出堂門。令新阿闍梨乘輿著房儀式。又行事僧可知。同可書出也
次以香水灑新阿闍梨頂
次淨三業眞言　普禮眞言
次禮金剛界諸尊或傳胎藏界爲先。金剛界爲後。今金剛界爲先。有其意。可闇口傳
曩謨嚩日羅馱都薩嚩沒馱南
曩謨微瑟馱迻摩馱都摩訶吠盧遮那薩馱陀誐多
曩謨阿乞蒭毘也薩馱陀誐多
曩謨囉怛曩惹多薩馱陀誐多
曩謨路計濕嚩羅囉惹薩馱陀誐多
曩謨阿目佉悉底薩馱陀誐多
曩謨木者納婆嚩薩嚩母馱南
次禮胎藏界諸尊
先入佛三昧耶眞言　法界生眞言
轉法輪眞言
南無摩訶佉魯拏誐羅婆廣左薩縛沒馱南

南無淸淨法身毘盧遮那佛
南無東方寶幢佛
南無南方開敷花王佛
南無西方無量壽佛
南無北方天鼓音佛
南無東南方普賢菩薩摩訶薩
南無西南方文殊師利菩薩摩訶薩
南無西北方觀世音菩薩摩訶薩
南無東北方彌勒菩薩摩訶薩
南無三部界一切諸佛菩薩摩訶薩
次阿闍梨表白師資相傳可隨人也。但爲規模載此一傳。隨時可改也

押紙曰
初前大僧正。　後權大僧都大和尙請益日幸有許容。早傳具支灌頂粃。大僧都垂慈重密印許可之祕。　抑遠自大日如來迄于三寶院大僧正胎藏界十八代金剛界十九代相承傳來則小僧　胎藏十九代金剛界二十代但又依大僧都傳授胎藏界二十代金剛界二十一代其世雖下上藥
夫以難得難求三密之道。　難解難入兩部之門。於是某甲數年勵心求法。眞言之道多日苑念尋師。密敎之家適逅引攝。再得傳授。　初石山內供阿闍梨。後蓮臺僧正大和尙。請益之日幸有許容。　內供垂慈早授密印許可之祕。僧正奉勅重傳具支灌頂之嚴。　抑遠自大日如來迄干蓮臺僧正。　胎藏界十二代金剛界十三代。　相承傳來。石山內供又同葉也。　然則小僧胎藏界十三代金剛界十四代。　其世雖下上藥無人。方今金剛弟子某甲深發菩提之

勝心。欲受覺位之灌頂。於是初學金剛界持似守鉢油。後入胎藏門受如寫瓶水。今之所樂何以忽諸。先授三摩耶之禁戒。令究兩部界之契明。佛子至心可聽羯磨。但授佛性戒略有八門
一者歸命。二者運心。三者懺悔。四者歸依。五者發心。六者遮難。七者請師。八者羯磨
第一歸命　弟子某甲
　歸命十方三世佛　諸大菩薩賢聖衆
　能爲佛子大導師　離諸惡趣示涅槃
　是故我今至心禮
歸命眞言曰
唵薩嚩沒馱冐地薩怛嚩南迦野弭
羅縛娜南迦嚕弭

……

唵𦾛莫薩嚩怛他蘖多迦野弭嚩吃質多嚩曰羅滿娜南迦嚕弭
第二運心供養　弟子某甲
今於十方世界中　所有一切微妙供
香花幡蓋諸莊嚴　運心供養兩部界
大日如來四智尊　及微塵數諸尊界
哀愍攝受成大願
供養眞言曰
唵誐誐曩三婆嚩跋折羅二合斛
第三懺悔　弟子某甲
　無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
　親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作
　我今至心禮懺悔
出罪眞言曰
唵薩嚩幡波薩怖二合吒娜訶曩嚩日羅二合野娑縛二合賀
第四歸依　弟子某甲

始從今身盡來際　歸依一切三身佛
歸依方廣大乘法　歸依不退菩薩衆
唯願十方三寶境　證知佛子歸依心
佛子所願令滿足
歸依眞言曰
唵薩嚩沒馱冐地薩怛鑁二合　設囉赦𩿾𨁈弭
嚩曰囉二合達磨頡利二合
第五發菩提心　弟子某甲
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺　如來無邊誓願事
無上菩提誓願證
菩提心眞言曰
唵冐地唧多母怛跛娜夜弭
第六問遮難
若有犯七遮罪者。不應授與戒。其七遮者。殺父。殺母。出佛身血。殺阿羅漢。殺和尙。殺阿闍梨。破和合僧是也。須問犯否。然而小僧及諸人皆所知也。旣無其犯更不可問。但有餘罪若爲戒障歟。今須五體投地懺悔。立居可禮拜。其詞云
南無懺悔々々無提所犯三反
第七請師
先請和尙　弟子某甲
❶奉請魔醯首羅天宮　摩訶毘盧舍那佛　爲受佛性戒和上　唯願慈悲　爲我作受佛性戒和上　我依和上　得受佛性戒　慈悲故三反
次請羯磨阿闍梨　弟子某中
奉請淸涼山中　文殊師利菩薩摩訶薩　爲受佛性戒　羯磨阿闍梨　唯願慈悲　爲我作羯磨阿闍梨　我依阿闍梨故　得受佛性戒　慈愍故三反
次請教授阿闍梨　弟子某甲
奉請兜率天宮　慈氏菩薩摩訶薩　爲受佛性戒教授阿闍梨　唯願慈悲　爲我作教授阿闍梨　我依阿闍梨故　得受佛性戒　慈愍故三反
次請證戒阿闍梨　弟子某甲
奉請十方三世佛　及盡虛空諸如來　爲受佛性戒　證戒阿闍梨　唯願慈悲　爲我作證戒尊師　我依尊師故　得受佛性戒　慈愍故三反
次請同學伴侶　弟子某甲
奉請十方淨剎中　金剛薩埵諸菩薩　爲受佛性戒　同學伴侶　唯願慈悲　爲我作同學伴侶　我依伴侶故　得受佛性戒　慈愍故三反
第八羯磨
今正至得戒之時。佛子至心可聽羯磨。若欲受佛性三昧耶戒。先可發無上之心。其無上心者持五篇七聚三聚四重十無盡戒也。其三聚戒者攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒也。五篇七聚者具足戒也。是等戒登壇得戒之時皆持了
四重戒者
一者。捨正法而起邪行。是第一波羅夷也。不可犯。能可持否。答能持
二者。捨離菩提心。是第二波羅夷也。不可犯。能可持
三者。於一切法慳恪。是第三波羅夷也。不可犯。能可持
四者。於一切衆生作不饒益行。是第四波羅夷也。不可犯。能可持
十無盡戒者
一者。不應退菩提心。妨成佛故
二者。不應捨離三寶。歸依外道是邪法故
三者。不應毀謗三寶。背佛性故
四者。於甚深大乘經典不通解處不應生疑惑。非凡夫境故
五者。若有衆生已發菩提心者。應和悅歎美。繼三寶種故
六者。未發菩提心者可勸誘引接。有大願故
七者。對小乘人及邪見人不應說深妙大乘。彼生誹謗獲大殃故
八者。不應發起諸邪見等法。斷善根故
九者。於外道前不應自說我具無上菩提妙戒。彼生嗔有損壞故
十者。於一切衆生有損害無利益之心皆不應作。於利他法及慈悲心相違背故
今爲佛性三昧耶戒前表。三聚四重十無盡戒堅持了。旣可受持佛性戒之時。正來至心受持。先佛性三摩耶眞言
唵三摩耶薩怛鑁三合
由持此眞言。具足一切菩薩淸淨律儀。以此爲始究竟證無上菩提勝因也
次發生本覺菩提心眞言
唵冐地唧多䭾波地野二合弭



❶傍註朱書曰從此大衆可取次第

由持此眞言，始從發菩提心乃至得成佛。於
其中間堅固不退。大菩提心任持圓滿
次發本覺種種智心眞言
唵質多鉢羅二合底吠曇迦嚕弭
是正發生無漏戒種智眞言也。　由持此眞言
得一切甚深戒藏及一切種智。　速證無上正
等菩提
次入祕密曼荼羅眞言曰
唵嚩曰羅二合曼拏上藍鉢曬二合吠捨銘
由持眞言自在得堪受持祕密妙旨。　堅持無
漏眞法佛性戒。早入灌頂曼荼羅。必得覺位」
次啓白受持佛性戒之由
敬白金剛胎藏兩部界會根本大毘盧遮那佛
三部五部諸尊。　總十方三世一切諸佛菩薩
緣覺聲聞一切賢聖護法天等。　今於南贍部
洲日本國某京某條某坊某寺灌頂道場。　求
法求菩提。金剛弟子某爲入灌頂壇場。樂受
佛性三昧耶戒小僧見其根機之熟。知其本性
之證。爲令入其壇場。　既授與其禁戒。　仰願
諸尊必垂證明。　戒不失壞。正入壇場令取覺
位。方今佛子自今以後爲人天師，諸佛護持。
諸聖敬念。今須不退此菩提心❶某心不退，萬
德自歸。其心若退，萬德皆已始。　從今日至于
覺位。　堅持無上三昧耶戒。　不得違犯
次佛名可隨狀　次迴向
押紙曰
次佛名
南無歸命頂禮佛性三昧耶戒。　生生世世
値遇頂戴。聖朝安穩。增長寶壽。護持受者。

悉地圓滿。伽藍安穩。興隆密教。天下安穩。
萬民豐樂。大悲護念。成菩願。　次迴向如常云云
次揚枝打
押紙曰
次揚枝打
以如來微咲密語加持齒木。　以右牙令嚼
小頭。可想能破一切煩惱隨煩惱。密語曰」
唵縛日羅二合賀娑賀
次以香水洗嚼頭。其犯木法。右手作拳中
地風取齒木。向東若北蹲踞。當面令投其
嚼端
次阿闍梨脟金剛線移，繫受者三昧脟。密
語曰
唵一引摩賀引欐曰羅二合　迦欐遮嚩曰哩二合引
矩嚧欐曰囉欐曰羅二合菡引
次金剛水　以眞言加持。　授與令飮少許。
云云
唵嚩曰羅二合那識叱
先阿闍梨念密語。　獲持弟子。密語曰
唵一引摩賀引欐曰囉二合迦欐遮嚩曰哩二合引
矩嚧欐曰羅二合欐曰囉二合菡引
次誦明加持塗香令塗受者掌中。眞言曰
唵引一欐曰囉獻弟虎
告云。　想具一切如來戒定惠解脫解脫知見
香
次加持花鬘授受者。眞言曰
唵欐曰囉二合補瑟閉二合唵
告云。想得一切如來三十二大丈夫相

次加持燒香薰受者兩手。眞言曰
唵欐曰囉祉閉曀
告云。想得一切如來無盡大悲滋潤妙色
次加持燈明令弟子視。眞言曰
唵欐曰囉二合路計引儞翼二合引
告云。想得一切如來等虛空界智惠光明
次以不動印明加持齒木。灑香水。復薰香。以
白線纏花爲莊嚴。先取一枝。奉獻諸佛。以餘
枝與受者。其木用優鉢羅或阿說他木。直而
不曲，十二指量。凡一切毫法皆用大母指上
節側。此二，木過去佛菩提樹。若無其木當求
有乳之木。謂桑穀等也。記木上下之別。皆以
枝末爲上。以根抵爲下。次以如來微咲密語
加持齒木。以右牙令嚼小頭。可想能破一切
煩惱隨煩惱。密語曰
唵嚩日羅二合賀娑賀娑
次以香水洗嚼頭。其把木法。右手作拳中地
風取齒木。向東若北蹲踞令投其嚼端。向外
不成就也。向身成就也。若遠投却來近身。是
不久成就之相。若首竪向上成就更速。若向
下是人當入修羅龍宮。擲在空中。當知。此人
先已成就也。向北方東方爲上成就。西方爲
中成就。南方爲下成就
次阿闍梨脟金剛線移繫受者三昧脟。　是離
諸障難。此五色縷者卽是如來五智。亦是信
進念定惠五法。以此五法貫攝一切敎門。阿
闍梨能以如來五智加持弟子菩提心中五種
善根。貫攝萬行。五種善根者。信進念定惠五
根也。繫持其臂。假使經歷生死所持戒法常

❶某=其？

不失壞。若能如是攝取弟子。乃名善作金剛
結也
次下高座可行內壇作法
押紙曰
此無誓水云何
授與金剛水　唵嚩日囉二合那識吒
又於別器調和香水。以欝金龍腦栴檀等
種種妙香。亦以眞言加持。授與令飮少許。
此名金剛水。以祕密加持故。乃至地獄重
障皆悉除滅。內外俱淨。堪爲法器也
阿闍梨言。此卽名爲誓水。亦順世諦。猶
盟誓之法。令於一切衆聖前嚙此香水。自
誓其心要令不退大菩薩願也。復次以無
礙戒香和合嚩字門淸白水。諸有飮觸之
者皆必定成於無上菩提。如此淸淨其心。
則堪入祕密曼荼羅也
兩壇作法
先阿闍梨率新阿闍梨幷持金剛讃衆入堂
著座。阿闍梨著壇前。新阿闍梨兩壇中間
北方向南座。隨壇供趣向東西。持金剛衆
南庇向北坐。讃衆北庇向南坐
次兩壇供養法如常先金剛界後胎藏界
次兩壇作法畢後。持金剛讃衆移坐門外禮
堂
護摩堂作法
職衆出後。阿闍梨率新阿闍梨著護摩堂。若
無別堂。兩壇堂艮角可塗護摩壇寂災護摩。但滅業障法也
次護摩供如常
次新阿闍梨於護摩壇邊著新淨衣服

次護摩畢。率新阿闍梨歸入本堂
許可作法
先著西壇。率受者禮五佛諸尊
次著東壇。率受者禮八葉九尊三部諸尊
次大阿闍梨始自西壇中位瓶。五瓶一一取
捧。各各三匝迴壇。卽置小壇邊机。不違本
方。中瓶置中央。艮角瓶置東。巽角瓶置南。坤
角瓶置西。乾角瓶置北。皆拔去花。其底皆入
五寶五香五藥五穀。始備壇供時入之。五寶
者金銀瑟瑟若琉璃眞珠若水精頗梨若瑪瑙若虎珀
五香者　沈香。白檀。丁子。欝金。龍腦
五藥者　赤箭。人參。茯苓。菖蒲。天門冬
五穀者　粳米。大豆。胡麻。大麥。小麥也
次東壇瓶亦復如是
次大阿闍梨引受者。於壇前南方庇覆面。超
象到西壇前。令結普賢三昧耶印。指端挿花
令投。眞言曰
唵三昧耶薩怛鑁鉢羅底車嚩日囉穀
卽隨花落所知其尊。脫覆面取所投花。置受
者頂上。眞言曰
唵鉢羅底佗哩賀叅怛羅係輸薩怛嚩摩訶摩
攞
次度東壇覆面投亦復如是。若有問門傳法
灌頂人。以其爲教授亦得。用否隨狀耳
次大阿闍梨先著西小壇。其座蓮臺也
次新阿闍梨到小壇所。又登蓮臺。以左足踏
花門。以右足踏花臺大阿闍梨著西座。新阿闍梨可著東座
次唄吉慶讃於門外禮堂可誦。大阿闍梨可催。只一番呼讃一字。不呼止者猶行之
次授印可偈曰

授與灌頂覺　佛子昇佛位
皆付囑諸尊　及三密明藏
次以五瓶水次第灑受者頂
次令被寶冠著臂釧
次四佛加持印眞言如常
次五佛灌頂印眞言如常
次四佛繫鬘印眞言如常
次想受者頂上有欠字。光明赫奕。心中有月
輪。月輪上有紇利字。成八葉蓮花。蓮花上
有鑁字。成大日尊
次以白拂拂受者身
次以扇扇受者幷四邊
次以塗香塗胸
次以篦拭眼
押紙曰
以篦拭兩目　告曰
以篦拭兩目　告言。善男子世間醫王能
治眼翳。諸佛如來今日爲汝開無明翳。亦
復如是。爲令汝等生智惠眼見法實相故
次執鏡令其觀照爲說諸法性相。說此偈
言
一切諸法性　垢淨不可得
非實亦非虛　皆從因緣現
應當知諸法　自性無所依
汝今眞佛子　應廣利衆生
已上石山
私云　一海　押紙
次以輪置受者跏上
次以商佉授右手。偈曰

汝自今以後　轉無上法輪
吹無上法螺　心遍一切處
當離疑怪心　開示勝行道
於一切明處　能報諸佛恩

次授鏡令見其偈在口傳
次大阿闍梨執傘蓋覆受者頂。三匝遶大壇。即留壇壇前令禮佛。其蓋隨身上下
次共還著小壇所。先令新阿闍梨著西座。即放傘蓋
次大阿闍梨著東座
次行閼伽印眞言。供閼伽香水
次行八供印眞言。供塗香花焚香飮食燈明
次大阿闍梨取念珠誦大日眞言百遍。其作法如例。羯磨會大日眞言
次行後供。其次第如例。先行理供。後行事供。即可止讚音。大阿闍梨一聲呼而止之
已上金剛界畢但寶冠著不脫
次胎藏界
先共著東小壇。其座如前。皆遶壇也。大阿闍梨著東座。新阿闍梨著西座
次唱吉慶讚如前
次授印可偈文如前
次五瓶水如前　次四佛加持
五佛灌頂　四佛繫鬘皆如前
次想新阿闍梨爲大日尊。頂上有暗字。心中有阿字。具如百光遍照
次可行如來身會三十餘印眞言。但可想一一念修受者
次傘蓋三匝如前　次歸著小壇如前

先令新阿闍梨著東座。即放傘蓋
次大阿闍梨著西座　次閼伽等供養如前
先理供。後事供
次念誦如前。胎藏大日眞言
次可行後供　理事如前　次授道具
次殊授五股。偈曰
諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故　汝應受此金剛杵
次可脫寶冠
次脫袈裟授令著。以其本袈裟著大阿闍梨
次止讚聲如前。阿闍梨可呼
次令出門外令輿迎著本房。但乘輿之後令道具執持金剛衆。而讚衆爲前下繭前立。如初大阿闍梨上堂作法。先讚。拔三度　次打拔行到其房
又讚。拔三度。其後職衆還去
次職衆到迎其房前庭。持金剛衆前立。讚衆後立。第一之人可表隨喜詞。返答之後。三度禮拜。還去
(朱)本云寫本云
永久五年八月五日以延命院僧都筆削正本令寫校之翌日移點了
勸修寺住僧寬一
仁平四年十月二十一日以件本書寫了
智海
(墨)應保二年二月二十九日丙寅奉傳眞乘房阿闍梨之。件闍梨。和州之內山住僧。醍醐之三密房弟子也云云

(朱)寬元三年四月十三日以祖師御自筆本書點了
聖譽
(墨)明德四年十二月十五日傳受之了
賢信二十九
應永三十一年依爲余本拜領之。同七月八日雖爲御病體重傳受之。兩傳分別尋中
權僧正奧繼
文明六年七月九日應上綱貴命書寫訖
末資杲闍生二十一歲

No. 2471

# 金剛界九會密記

求法沙門元杲記

先明成身會品意。言成身會者。總說九會成身義品名也。非九會數內。若謂九會內時。九會中似無羯磨會。何無乎。或云。中央會名成身會。若爾者。羯磨會在何處乎。凡云儀軌不具說九會。以何云爾。何不究說。又云。供養會品末金剛拳大印等四印眞言名四印會。未知所據。是等皆似不得儀軌意。其趣至下可知。問答中具決。今謂。中央之會名羯磨會。現羯磨身會故。言羯磨者。事業具足之義也。今此法者。文隱義深。不詳難知。成身會品中皆有九會。其九會間有成身義。凡眞言門成立尊體。其觀已定。先其種子變成三昧耶身。三昧耶身變成羯磨身。言羯磨身者。凡如人體諸相具足之

❶㊥高山寺藏古寫本，㊦建久五年寫高山寺藏本，㊁嘉永四年寫成田圖書館藏本　❷〔求法沙門元杲記〕－㊦〔求法〕－㊁

身也。今九會儀式先現降三世身。可爲成佛障三世怨敵皆悉降伏。現其降三世身時。先以短聲吽字爲種子現三昧耶身。是降三世三昧耶會也。卽儀軌說極喜三昧耶也。凡諸尊三昧耶形皆其所持物也。 降三世尊持弓箭。 極喜三昧耶是射厭離心大悲箭也。其三昧耶者是本誓義也。如千手經說如意之手饒財寶等也。 儀軌云。 極喜三昧耶警覺本誓願云云 言極喜三昧耶者。 是降三世三昧耶會也。次說降三世印眞言。是降三世會也。彼三昧耶身變成降三世羯磨身降伏三世怨敵等義也。是則斷除煩惱所知二障義也。左足踏自在天表斷煩惱障也。右足踏烏摩后表斷所知障也。 煩惱障麁故喩男強踏。 所知障細故喩女和蹈。 但形現忿怒心是❶慈悲也。凡夫忿怒自瞋恚而發。 如來忿怒自慈悲而發。 大自在天是外道所尊敬也能敬所敬共是煩惱業苦所爲。是故內住慈悲外現忿怒先伏其尊令斷二障入阿字門。 如我今證菩提義也。 已降伏其尊。況其衆乎。 但此會有未決之事。曼荼羅外院天等位四維有其事。 後賢者尋勘可存之。次得成轉輪之主宰。轉大法輪摧彼厭離。輪卽滅二乘種。 然後始發菩提大慾自成大染智。 菩提大慾圓滿成大悲種。所以大慾大樂不空身爲理趣會。是故理趣釋以大樂不空身眞言十七字爲理趣會十七尊種子。❷但彼釋文所出眞言與此儀軌所出眞言頗有不同。❸彼釋省文禁句。始自唵字成十七字爲十七尊種子。今就儀軌記之。 可用儀軌眞言歟。 但儀軌眞言又不同也。 或本有十九字。或本有十八字。先就漢字薩怛吠不注三合薩字別置。怛吠注二合是成十九字。 三字注三合時成十八字。又就梵本。或本薩字別書。怛吠二合書之。是成十九字。或本三字爲一字三合書之。是成十八字。此本勝歟。就其本十八字中省一字爲十七尊種子時。 唵字別置爲總攝字。次十七字配十七尊。似有便宜。是豈乖釋文乎。 既以陀羅尼字配十七尊。是彼理趣釋意也。何乖其文乎。 後學者糺勘可定。若可爲二說乎。顯密法門之中。如此之時成數釋是例事也。二說無難歟。但恐忝以理趣釋文爲一說。以拙筆所記爲一說而已。抑設有陀羅尼字不同耳。凡以大樂不空身眞言配彼十七尊爲其種子明。 以大樂不空身印明爲理趣會也。彼理趣釋省文禁句。可見彼釋。 次發大悲愍心召諸有情罪。皆淨三業令滅決定業。我與衆生其菩提心同令圓滿。是理趣會行相也。次至五相成身觀自身淨月輪。 上一大蓮華中諸尊攝入如鏡與影。 自身卽本尊身也。然則一切諸尊皆入本尊御身。其御身外更無餘尊。 唯其一尊住智拳印。 是一印會也。 次諸佛加持時。 四佛先現圍繞隨從大日如來。以其隨從號加持也。然則四佛加持是四印會也。但四印會有五尊。是大日如來爲中尊。四佛隨從也。 以其隨從四佛爲名而號四印會也。 次奉寶冠繫綬。是供養❹儀也。卽爲供養會。 或傳四佛繫綬之次行寶印。是供養意也。此傳似宜。或說云。可有五佛繫綬。卽出其印眞言。是猶難信。卽爲奉飾大日如來四佛各奉繫綬。何有毘盧舍那繫❺綬乎。大日如來是所嚴尊也。唯可有能莊嚴四佛繫鬘也。 次至現智身見智身四明陳三昧耶有微細行相。 是微細會也。卽儀軌云。諦觀於相好遍入金剛已云云 言金剛者三股杵也。其遍入金剛見曼荼羅也。微細會諸尊皆以三股隨其身也。次至道場觀結如來拳印。先觀種子變成三昧耶身。是三昧耶會。次觀其三昧耶身變成羯磨身。是羯磨會也。然則言成身會者。是說九會成身儀品名也。非九會其一也

問。 若成身會者說成身儀品❻名非九會其一者。可名成身品。而加會言名成身會品。是猶九會其一。何云非九會內耶 答。言會者集會義也。此品說諸尊成身故用會字也

問。會者集會義者。 一印會唯大日如來一尊也。何云會耶 答。既其大日如來御身內攝入一切諸尊❼乎。是❽其會義也

問。 降三世會現彼一尊行相。 何云會耶 答。諸尊皆現降三世身故。 其會諸尊皆結降三世印。以之可知也

問。現降三世身降伏三世怨敵。是更非凡界所作。 何未成佛前現此行相耶 答。是發地菩薩所爲也。十地究竟欲登覺位時行相也



❶(住)+悲㊁　❷〔但〕一㊁　❸(但)+彼㊁　❹儀+(式)㊁　❺綬+(印)㊁　❻名+(而云)㊁　❼乎=故㊁　❽其=有㊁

問。若爾此法修道菩薩所可修也。豈凡界僧❶修耶　答。其諸求佛道輩。皆尊佛菩薩修證跡加行練習。依其熏修至其位修其行方成佛道。近則此道最極究竟祕密灌頂事。十地究竟菩薩登佛位時。已成如來以大悲水灌其頂令登妙覺位時作法也。爾時此人可登佛位已定。是云即身成佛。不知此意人。即身成佛成疑云。更無乍其身成佛人。何云即身成佛。❷是凡界肉眼❸不見成佛也。佛界悉照見成佛❹畢也。❺是依無疑可成佛也。所以求佛道輩受學此法勤修此道有何妨乎

問。成身會品中皆說九會者。何別設羯磨會品三昧耶會品供養會品哉。成身會品中皆說九會者。何重說此等品耶　答。成身會品唯說成身義。不說諸尊印眞言。故重證三品具說其印眞言。示羯磨身之體。顯本誓願之意。表大供養之儀。加以入諸尊三昧地在羯磨會❻也

問。供養會品中不具說三十七尊。❼即四波羅蜜內四供養並四攝等❽也。何云具說三十七尊印眞言耶　答。彼會遍照尊之次四眞言令四佛四波羅蜜。不知其意。或人其四波羅蜜❾所行羯磨會四波羅蜜印眞言。是不可然。又內四供。彼品說云。種種諸戲弄翫笑妓樂具皆爲奉供養云云　即說其印眞言豈非嬉鬘歌舞哉。又云。我爲承事故。想一一佛前而皆有己身以親近侍奉云云　即說其印眞言是成辨致奉使者隨順之意也。豈非四攝哉

問。供養會品中說諸法平等觀意云何　答。次上文說承事中云。我爲承事故。想一一佛前而皆有己身以親近侍奉云云　次段說云。而作是思惟。我今此身與諸菩薩等。觀諸法實性平等無有異云云　顯其在佛前身與諸菩薩等。觀實性平等無有異❿言也

問。何故不重說微細會等餘會諸尊印眞言耶　答。是省繁取要也

問。供養會末四印眞言非四印會者意何　答。是表四種曼荼羅也。行此供養法時。建立壇⓫場儀式不過此四種曼荼羅。是故供養會品末置此四種曼荼羅也。其四種者。一大曼荼羅。⓬畫五大色而畫故云大曼荼羅。二三昧耶曼荼羅。諸尊三昧耶形。若造若畫也。故云三昧耶曼荼羅。三法曼荼羅。是書諸尊種子字也。故云法曼荼羅。四羯磨曼荼羅。是造諸尊全身也。故云羯磨曼荼羅。如次可配金剛拳大印等四印眞言也。若謂此四印眞言是四印會者。何儀軌不別立四印會品說此印眞言乎。儀軌唯說四品其供養會品末說此四印眞言。其意顯也。又次第⓭相說。若四印會者供養會前可說之。何供養會後說乎

問。供養會品中說六波羅蜜印眞言意何　答。以六種供養配六波羅蜜。言六種供養者。⓮燒閼塗花飯食燈明也。即以閼伽配檀波羅蜜。以塗香配戒波羅蜜。以花鬘配忍辱波羅蜜。以燒香配精進波羅蜜。以飲食配禪定波羅蜜。以燈明配智慧波羅蜜。皆有其義。學者可尋。但五波羅蜜皆不離精進故。以燒香置諸供中央。所以供養會品中說六波羅蜜。顯致家供佛剋號六種此意也。依奉六種供養號六種也

問。既說花燒燈塗四印明。何重說耶　答。爲顯以六波羅蜜配六種供養義重說也

問。此品中說解脫幷語言印明意何　答。爲顯三點具足成菩提義。說般若波羅蜜。次說解脫。次說法身。言三點者。般若解脫法身也。因般若得解脫。修解脫證法身。九會行相畢後正具三點證菩提意也。非必供養會品中說此三點義。　九會行相畢⓯更明此⓰理也

問。法身是言亡慮絶境也。何有語言耶　答。約法身有二種。理法身。智法身也。言亡慮絶是理法身方也。說法教化是智法身方也。但應化二身爲法身用說法利生。然而實是智法身說也。故應化非眞佛亦非說法者云云　若不爾者。正說法教化二身何云非說法者乎。此法勝利普及一切衆生令證法身意也。就中眞言教法是法身如來爲其高祖所傳說也。次儀軌云。我今出語言。願一切衆生悉皆令得聞云云

問。⓱冠冕是俗體飾也。何以寶冠奉大日如來耶　答。法身無體。然而亦似有體。法華經信解品說長者所⓲行云。即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具。更著麁弊垢膩之衣云云　法

❶修＋(之)㊂　❷是＋(以)㊁　❸(雖)＋不㊂　❹[畢]－㊂　❺是依＝依之㊂　❻也＝故無過㊂　❼即＋(無)㊂　❽也＝爾㊂　❾所＋(而)㊁
❿言＝意㊇　⓫場＋(安置本尊)㊁　⓬畫＝以㊁　⓭相＋(續)㊁　⓮燒閼塗花＝閼伽塗香花鬘燒香㊁　⓯更＝處㊇㊁　⓰理＋(心)㊇,(意)㊁　⓱冠冕＝寶冠㊁　⓲行＋(之相)㊁

身正體智。化身後得智。是隱正體智法身現後得智化身。化度利生意也。卽長者是化身之譬也。瓔珞細軟上服等者法身體也。弊垢膩之衣者化身三十二相八十種好也。是法身如來爲化度衆生現化身儀也。然則雖云法身無體。若指其體寶冠瓔珞具備法身也。本寶冠繫緩是尤理也。世間奉造大日如來像。皆備寶冠瓔珞。似難得意。然而按經文尋義意。既叶理也

問。五相成身時。已成本尊身住智拳印。卽名一印會。何道場觀時。謂三昧耶身變成羯磨身耶　答。其五相成身時。成大日如來身。後現種種行相也。所謂微細行相幷道場觀時行相等也

金剛界九會[1]密記

此文記錄且以恐悚。小僧習學猶淺。豈悟不深。智水常乾筆墨何潤。然而適歸明師頗得祕語。今之所記是其口傳。但問加微慮之所迴。是亦師說之餘勢也。同門賢徒願加取捨。爲免後代可咲而已[2]

[3][illegible]

遠自震旦近傳當朝。法門文書奧置此偈。靜尋其意。理尤可然。[4]壞塔之日燒文之時。皆[5]唱此偈專成其觀。卽其漢語諸法從緣生。如來說是因。此法隨緣滅。是大沙門說。其譯傳來恐終意耳。當於其時此偈相應。小僧無智無才。何有其記。非賢非聖。誤錄此文。違義失趣。必有過歟。智德賢者定有破燒。爲思此事書而備之。泥塔之中可入此偈。名法身偈。彼造塔延命功德經名法身陀羅尼。但彼經唯有入法身眞言之文。不出其陀羅尼。於是不知其意之人。或入五字眞言。或入大日眞言。[6]入此偈意[7]其以顯也。泥塔何無壞散之時乎[8]

No. 2472

# [9]胎藏界三部[10]祕[11]釋

此界奧旨。特法賢徒皆[12]所存也。問答試會釋之

問。金剛界立五部定尊位。胎藏界立三部意何　答。金剛界除障成身自受法樂行相也。所以轉九識成五智。故立五部也。胎藏界化度利生他受法樂行相也。所以立三部。開大定智悲三門。諸尊皆攝入三部。衆生悉引接三門。卽佛部大定。蓮華部大悲。金剛部大智。故立三部也

問。先就金剛界。轉九識成五智方如何　答。轉阿摩羅識成法界體性智。轉第八識成大圓鏡智。轉第七識成平等性智。轉第六識成妙觀察智。轉前五識成成所作智也

問。爾此五智配五部方何　答。如次可配佛部金剛部寶部蓮花部羯磨部也

問。爾此胎藏諸尊分三部方云何　答。中院佛部。觀音院蓮花部。薩埵院金剛部。此三院爲基。四方諸院皆隨各方攝屬。如此攝屬立三部也

問。爾其攝屬方何　答。遍智院釋迦院文殊院持明院虛空藏院爲佛部也。地藏院爲蓮華部。除蓋障院爲金剛部。四方天衆爲三部護法也

問。外院天等稱外金剛部。是可屬金剛部耶　答。一相可云爾。然而爾云時。唯護念金剛部。可不知餘二部。總一界護法。可通三部。謂外金剛部意者堅[13]護義也

問。如是攝屬意何　答。大底因近攝屬其中。又非無其意。遍智院。儀軌名一切佛心。豈非佛部哉。釋迦院文殊院其意顯也。釋迦文殊[14]備八葉中。先以之可知。持明院是諸佛忿怒身也。尋其本覺何不佛部。虛空藏院。儀軌說虛空藏菩薩云。住淸淨境界三昧說自心云云　豈非淸淨法身毘盧遮那佛部。又何無大悲定義乎。地藏菩薩是大悲尊。每日現諸地獄助苦衆生。何不入大悲門蓮花部乎。除蓋障滅惡趣是智所爲也。何不入大智門金剛部乎。但四無量觀時。虛空藏菩薩爲悲無量心觀尊。又除蓋障菩薩儀軌說云。住悲力三昧云云　然則此兩院有可爲大悲門蓮華部之義。雖有如此之義。今意凡胎藏壇分三行。中爲佛部。右爲蓮花部。左爲金剛部也。隨卽部部尊尊其意顯露也

[1] 密＝祕〔原〕　[2] 此下甲本奧書曰建久五年五月十二日於七曲房書了一交畢　[3] 以下甲本無之　[4] 壞＝破〔乙〕　[5] 唱＝誦〔乙〕　[6] (可)＋入〔乙〕　[7] 其＝共〔乙〕　[8] 此下乙本奧書曰天明二壬寅八月七日沙門普良恭寫之，寬政八年丙辰七月二十四日佛子秀明施寫畢，嘉永四辛亥八月二十日佛子龍穎如拜寫畢　[9]〔原〕高山寺藏古寫本，〔甲〕建久五年寫高山寺藏本，〔乙〕嘉永四年寫成田圖書館藏本　[10] 祕釋＝密記〔原〕　[11] 釋＋(求法沙門元杲記)〔乙〕　[12] 所存也問答＝雖所存爲初學撰問之〔乙〕　[13] 護＝固〔乙〕　[14] (已)＋備〔甲〕

問。地藏菩薩儀軌爲其院上尊說印眞言。而又儀軌其菩薩入觀音院意何　答。是其攝入之意也。以彼菩薩入其院可知地藏院諸尊爲蓮華部也

問。地藏院入蓮華部意爾也。餘三方院入二部義未分明。如何　答。凡法門中有影略說。覺一義准知也。然則以地藏菩薩入蓮花部之義。准可知餘三方院入二部之義。如此云影略之說也

問。觀自在菩薩爲觀音院上尊。已說印眞言而位在八葉中。隨亦其處說印眞言。准彼地藏菩薩可爲佛部尊耶。如何　答。觀世音菩薩是已成之佛也。而依本誓現大悲菩薩。然則尋本覺爲佛部尊。可無難。尋本誓爲蓮花部尊。亦可無難。所以依本覺備八葉中。依本誓在觀音院。凡八葉中四菩薩本覺皆是佛也。觀音如此。普賢三世佛。文殊過去佛。彌勒未來佛也

問。持明院忿怒尊中五大尊不具意何　答。五大尊是五部忿怒身也。今此界立三部。無寶部羯磨部故。無寶部忿怒軍荼利羯磨部忿怒金剛夜叉也

問。勝三世尊何佛忿怒身耶　答。此尊本覺難定難知。或儀軌降三世位置此尊說其眞言。或儀軌又同置其所號勝三世。其體如降三世令具八臂。其持物皆如降三世。或所降三世號勝三世。或所勝三世號降三世。然則二尊其難別。可謂未決也。若一尊二臂八臂乎。如聖如意輪菩薩二臂六臂。又如聖觀音千手四十二手。又如馬頭明王二臂[1]四八臂[2]手。降勝二字意無差別。於謂同尊非無便宜。又明三昧耶形所二尊同

問。若出一尊二體。不動尊二臂四臂何雙不出耶　答。四臂不動殊有說所。故此處不出。二臂降三世無他說所。故此處出也

問。般若菩薩置忿怒尊中意何　答。忿怒身是降魔相也。以智惠力令降魔故。大惠金剛般若菩薩置忿怒尊中也

問。金剛界四佛方皆是定。何故胎藏界改其方。東方阿閦佛號北方天鼓雷音佛。南方寶生佛號東方寶幢佛。北方不空成就佛號南方開敷華王佛。西方無量壽佛不改方耶　答。諸佛皆有方便。非實滅度。於此土現滅度作他方。譬如釋迦如來於娑羅林現滅度常在靈鷲山。所以方所不定。爲顯此義各改方。西方阿彌陀如來壽命無量滅度無期。爲顯此義不改其方也

問。大日經疏說天[3]鼓佛無量壽佛之相云。此二佛亦作金色。稍閉目[4]不視作寂[5]滅三昧之形云云　已云閉目*不視作寂*滅三昧之形。何云滅度無期耶　答。彼疏上文云。以衆生界無盡故。如來大悲方便亦無終盡。故名無量壽云云　明滅度無期。但作寂*滅三昧之形者。此二佛種子。五阿中第四第五阿字也。此二字共帶涅槃點。其字爲種子出生佛故云爾也

問。無量壽佛滅度無期者。何有補處菩薩耶　答。三世佛儀式皆同。然則無量無邊阿僧祇劫之後。假現滅度相。卽改處住在。彌可化度無量衆生故。可有補處菩薩爲表無量壽義異餘方佛不改方也

竊以眞言密教勝利無窮。是早入佛界之門。直至菩提之道也。但雖受其法不識其義。如渡河人不知淺深。因玆傳授大師在世之日。閑暇相尋兩界奧旨。於此大師漸演其義之[6]間。不經幾程遷化。佛子一歎大師入滅。一思身資不才。持法諸德祕藏不陳。數年之歎只在於斯。方今强勵愚情。靜迴微慮。金剛界趣密記成文。胎藏壇儀祕釋存義。皆是先師瀉瓶餘潤。數多妙理萬一覺知。抑先師瀉瓶器非成熟。密教法水受而難留。今之所述恐不協理。猶[7]羞後哲。不得[8]委談。努力努力

胎藏界三部祕釋

曳達磨等可以梵字書之。此偈置末。其意具如金剛界記奧述而[9]已

[1] 四十(臂)(甲),〔四〕－(乙)　[2] 手＝乎(甲)　[3] 鼓＋(音)(甲),(雷音)(乙)　[4] 不＝下(甲)(乙)*　[5] 滅＝靜(甲)*　[6] 間＝比(乙)　[7] 羞＝差(甲)(乙)　[8] 委＝妄(甲)(乙)　[9] 此下甲本奧書曰染筆寫著力法久住未來後時傳受輩必證我菩提，建久五年五月十二日於高尾寺七曲房辰剋許書寫了一交畢　乙本奧書曰嘉永四辛亥年八月二十五日寫得畢本紙牒帖兩帖也私爲合冊矣求法沙門賴如

No. 2473

# [1]小野六帖卷第一

[2]大師傳法灌頂私記

[3][梵字]幷修之
承和十十二十三日。實慧於東寺修
延喜元年十二十三日。於東寺太上法
皇受益信云云
次[梵字]
永祚元ー十二四日。遍照大僧正。於遍
[4]時授明信[5]云云

金剛峯舊風
第一。受法人詣和尙御房頂禮勸請
第二。和尙率受法弟子向佛堂。當此時和尙
紫蓋。受法弟子白蓋。持金剛蓮花衆二十
人左右陣烈。梵讃音樂二十人許。前後圍
繞[6]佛堂
第三。和尙登高坐。加持香水塗香楊子灑洒
四方。始說戒相作羯磨了
第四。令受法人各護身
第五。令飮誓水
第六。說楊子因緣令投之
第七。和尙入堂作供養法。受法弟子堂外念
誦耳
第八。令受法者引入堂內四禮之
第九。示三昧耶
第十。向[梵字]投花即誦眞言
第十一。令受法人坐蓮花座
第十二。令十弟子各擎五智瓶。幷持道具白
拂螺鈸金錍
第十三。著受法人鬘輿灌頂
第十四。授道具　最初用白拂　次獨股
次三股　次五[7]胋　次鈴　次輪　次羯
磨　次吹螺　次持鈸說法　次執金錍開
眼幷說法事訖
第十五。和尙執白蓋覆受法人頭。令繞壇每
方禮之。則令蓋仰俯事[8]訖各就本坐
次和尙向壇坐令堂內人等手各執花　和尙
始說法　次普供養眞言　次和尙禮誦五佛
號
次祈誓其詞意率諸尊五大忿怒而護持此受
法者。於傳法利生令無障難等
第十六。迴向發願訖各散去
已上傳法灌頂式高野舊風
東寺
承和十年十二月十三日密日東寺[9]授職位灌
頂私記
傳法者實慧
堂內灌頂儀式
第一。阿闍梨入堂就壇如常。修供養法祈誓
受法之由
第二。[梵字]手執香爐。引受法者令修四
禮四禮法順禮兩壇。既了屛風隨隱。隱不
令他人看
第三。引受法者令登蓮花坐
第四。令諸弟子等捧五智瓶。繞壇立受法者
四角。[梵字]親捧中臺瓶
第五。令受法者立蹈輪著鬘
第六。[梵字]親執[10]鋧。爲說因緣擬開眼之
體
第七。執鏡爲說因緣照受者面
第八。執螺爲說因緣令受者吹之
第九。更令大坐授五智灌頂各結本契
第十。以五瓶置本壇了。更令向東壇坐花臺
灌頂。其儀式猶如前作法
第十一。最後授傳法[11]印了
第十二。[梵字]親執少白蓋。覆受法者禮四
方壇。令諸弟子等執白拂大扇等圍繞。左
右前導三匝事了。[梵字]本坐。修供養法
發遣本尊
第十三。令乞戒師隨喜[12]新[梵字]德迴向等
第十四。音樂三四曲奏[13]了
次更出乞戒師祈誓集會諸人此一條煩耳
如此灌頂讃音不絕
已上東寺儀式
承和十年十二月十三日　密
延喜元年十二月十三日。太上法皇於東寺
受賜灌頂於益信大僧都之日行事記
[14]一。可僧供事
始自卯一剋巳二剋次前供了
一。行烈次第
次巳四剋打行事鐘三下即請僧。幷御前執
蓋。五位六位等會集講堂北馬道會集了堂
達[15]集出[16]讀申行列書。大衆聽已各分立東
西。[17]先御前五位六位分行如常

[1]甲仁和寺塔頭藏古寫本，丙觀智院藏古寫本，乙大谷大學藏寫本，首題新加　[2]外題也　[3]其此乃至云云七行原本表紙裏之文也　[4]時＝照ヵ丙　[5]〔云云〕－乙　[6]（入）＋佛乙　[7]胋＝股丙乙　[8]訖＝記丙乙　[9]授＝受乙　[10]鋧＝錍丙乙　[11]（一）イ＋印甲　[12]新＝親丙乙　[13]了＝之乙　[14]〔一〕－乙　[15]〔集〕－乙　[16]讀＝讃丙乙　[17]〔先〕－乙

次持幡二人。著靑平袈裟[1]因色衣裳等
次引頭二人。著鈍色甲執行事皆
次讃衆二十人。六人鈸二人鐃二人螺十人
持花。著[2]櫨色甲
次持花衆三十二人。著靑色甲
次持金剛衆二十六人。著納袈裟
次僧綱二人　納持香爐
次乞戒師納持香爐立輿前
次阿闍梨御輿引綱六位十[3]六人持輿八
人
次白蓋執蓋三人。五位二人六位一人
次從僧二十人。十人著靑色袈裟。十人著鈍
色袈裟　執物如意等立二行
次衆僧烈了。卽東西相向。發讃音誦三[4]反
鈸一條
次更誦讃打鈸行歩如常。但至灌頂院中門
御前留立。衆僧如前相向。亦誦讃一*反鐃
一條。然後入中門。又御前衆禮當橋東立
留。但衆僧次第上堂
次阿闍[5]梨下輿上堂。御輿幷白蓋等侯東尾
庇。至出堂時如先侯[6]御橋下
先須從僧往師之坐所敷草坐。置香爐等待
師到
一。說戒堂次第
先持幡二人。高座前机東西相向立
次引頭二人。中之間東西柱下向北立
次讃衆高座後立烈。但不斷讃鈸聲。而持金
剛衆三匝高座了。打鈸聲急畢。卽鈸等棆置。
自高座後分[7]行東西。第三第四床後立。每
座五人
次持花衆。東西第五床。幷北長床前第五床
南一立
次持金剛衆。東西第一第二床後立。每床臘
次六人
次兩僧綱。東西半疊後立
次乞戒師立南中門
次阿闍梨登高座
次持金剛衆。東從床南出向立烈禮盤後。卽
起自西端三匝高座。亦如先立[8]烈禮盤後。卽
東西臈次歸各座所。如先立烈。讃衆亦如此
立烈
次維那師大衆立烈了。折磬一度。卽乞戒師
幷持香爐持金剛讃衆持花衆。各同時著[9]座。
次東西引頭見大衆著座畢。各東西分行著
座第三床南端
次持幡二人捨幡。卽與引頭同時。從高座後
分行東西[10]著長床末
次維那打磬
次乞戒師禮佛頌。頌畢卽大衆同時起禮佛
三[11]返
次打磬[12]定者。進佛前禮佛三*返。卽執火爐
立禮盤後。隨唄[13]音。自西第四床後兩堂迴。
用持幡僧
次亦打磬發願唄音云何唄
次唄二句畢散花。師率讃衆二十人進。東西
相向進佛前。著散花座
次東西堂童子行花如常
次唄三句畢。散花衆幷東西大衆。起禮佛如
常
次唄四句畢。散花師發音。大衆共行道如
常。但[14]納受執香爐
次散花衆如先佛前烈坐
次又堂童子上堂。執莒如常
次打磬散花佛名如常
但佛名時。大衆各執香爐。起禮佛名畢打磬
次乞戒師神分等如常。幷說戒等畢
次後唄　說戒堂行事已了
一。灌頂堂行事
先阿闍梨前立御後立入堂。卽三匝[15]兩壇了。
向胎藏壇普禮著座如常。但御阿闍*梨後御
在
次兩僧綱率持金剛幷讃衆入堂。向東烈座。
自餘衆僧不可入。但可入堂阿闍*梨入室弟
子一人
次供養法如常用九方便。[16]但宜供養法時頌
心略讃三[17]反。鈸三條前分了
次御灌頂行事如文。但御灌頂間頌吉慶梵
語讃幷鈸。後分時又如先。心略讃三*返鈸
三條東壇了
次金剛界壇行事
阿闍*梨　普禮著座如先。御在所如先
次供養法如常　用五悔　但供養法間頌四
智讃三*返。鈸三條前分了
次御灌頂如先　但御灌頂時。可頌吉慶漢
語讃。後分時又讃三*返鈸三條西壇畢
一。出堂行事
先阿闍梨出從灌頂堂北戸。而著護摩堂南

[1]因＝白【宮】，同イ【甲】　[2]櫨＝櫨【宮】【乙】　[3]六＝二イ【乙】　[4]反＝遍【宮】*　[5]梨＝黎【乙】*　[6]〔御〕－【乙】　[7]〔行〕－【乙】　[8]〔烈〕－【乙】　[9]座＝床イ【甲】　[10]〔著〕－【乙】　[11]返＝遍【乙】*　[12]定＝受イ【甲】　[13]〔音〕－【乙】　[14]納受＝納衆イ【甲】，納衆【丙】【乙】　[15]〔兩〕－【乙】　[16]但宜＝宜但【宮】【乙】　[17]反＝遍【乙】

庇

次御同所御在。卽向阿闍*梨蹲跪合掌。發誓禮拜五*返。然後脫御服奉施阿闍*梨

次又阿闍*梨。以所著累代傳授納袈裟幷道具等。奉獻御了卽歸本房。但御行烈了御輿御在。幷可有緣道

次御前行烈如先

先御前但可改大夫六位

次持幡引頭讃衆持花持金剛僧綱行烈次第如先但乞戒師著衆烈

次御輿白蓋等。但可改執蓋丈夫幷御輿人等

次弟子等執物如先

次御威儀親王公卿四位五位六位殿上人一。阿闍梨房御在所行事

先御前大夫幷前立如前

次衆僧幣後次第三行立烈

次御輿御室中間留。卽御輿歸畢

次御南面御在

次持幡二人。從東西御前中進行庇壇。東西相向立

次兩僧綱。率大衆御室內中間東西柱下立

①次持金剛衆壇土上烈

次讃衆砌立烈

次持花衆庭立烈但烈了歸御前丈夫等

次大衆同音發諸聲四智三*返敛一條。然則同時居烈奏開隨喜。卽分居奉禮五*返

又卽各居隨喜詞奏三表白。師大僧都御答了大衆次第散

次阿闍*梨房參僧綱幷大衆。又奉隨喜卽各歸了

行事了

于時兩僧綱者。少僧都聖寶律師峯斅也

阿闍*梨之入室弟子者神日大德也

傳法灌頂式

上堂　先右三匝於兩壇已壇前普禮

次著座同禮佛

次九方便等大衆。皆誦大日名號

次阿闍*梨作法供養法如常

次前分念誦已移大壇之瓶。置於壇邊机上

次阿闍梨起立。令新阿闍*梨護身

次令新阿闍*梨。普禮三部諸尊

次阿闍*梨率新阿闍*梨。卽令著小壇。次左足踏蓮花門。以右足踏花臺坐之

次閼伽塗香焚香燈明諸食次第進之

次阿闍*梨執中臺之瓶。三匝大壇以置本所。自餘四瓶②同如是

次灌頂如文。謂以中台瓶灌頂。中次以四菩薩瓶。東南西南西北東北而灌之

次授道具。謂五股金錍法輪商佉明鏡。次第與授③也

次用白拂。謂以白拂摩頂上也。④式⑤云隨灌頂水摩之云云

次阿闍*梨當持白傘。覆於新阿闍*梨之頂。令共旋遶壇三匝

次復至西門。令共慇懃禮拜。隨起居而次蔭之

次令新阿闍*梨著本座

次阿闍梨後供養法如常

已上胎藏壇了

移入金剛界壇

先著座普禮

次五悔等令念大日尊號

次前分供養法如常

次五瓶移小壇所

次令新阿闍梨護身

次同令四禮如文

次令新阿闍*梨著灌頂壇。先左足後右足

次閼伽塗香⑥冠焚香燈明諸食如⑦右

次可與灌頂。次五部瓶一一灌⑧頂

次四佛加持五佛灌頂。⑨五佛繫鬘等如右

次授五⑩貼於雙手

次授金錍明鏡法輪法螺

次阿闍*梨自執傘覆其上。行道如右

次至東門令其禮拜。其傘隨身上下如右

次後供養法迴向等如右

弘法大師第八葉阿闍*梨耶仁海。始從大日如來至于仁海當十五葉之

讃檢說戒儀式。師傳多途。僧正阿闍*梨奏⑪授之日。只依結緣法。則是一師儀式也。仍今引檢⑫戒文。*戒文多本。准結緣儀式既是傳法弟子皆前所知。何勞開聽。今爲傳法弟子。異說祕密方便者。都非他類所聞。道理不然。今須自⑬除受學弟子已外。一切不可預說戒坐。因茲御說戒。於灌頂堂內。唯欲令受者侍承。又案戒文云。今於尊者所合掌頭面禮云云　是弟子自稱辭也。何更用他乞

① 〔次持…烈〕九字ー㊁　② 〔同〕ー㊁　③ 也＋(之)㊥㊁　④ 式＝誡㊥　⑤ 云＝曰㊁　⑥ (寶)イ＋冠㊥　⑦ 右＝文㊥　⑧ 頂＋(之)㊥　⑨ 五＝四㊥　⑩ 貼＝股㊁　⑪ 授＝聞イ㊁　⑫ 戒＝式㊥*，㊁　⑬ 除＝餘㊥㊁

戒之人。若爾投花等法。可令他人投哉。而例時須乞戒師爲結緣。多衆(1)設耳。傳授之道別彼法也。然則祕中之祕彌增奧妙。將爲後代龜鏡也

延喜八年五月五日。聖王授大灌頂。於三御子寬蓮等日記而已

明信大法師

授印可　金剛名號

胎藏界外縛五股印

滿足一切智智五字明

[梵字]

金剛界大率都(2)波印

普賢一字明[梵字]

金剛名號　如意金剛

右永祚元年己丑歳次十二月四日(3)辟宿水曜於遍照寺灌頂堂授兩部傳法灌頂職位已了

大阿闍*梨大僧正寬朝

金剛弟子性纓生年六十七才

一校了

(4)寶治三年二月二十五日於高山寺以勸修寺出雲大僧都御房本書寫畢。卽理明房阿闍梨御房自筆本也

# (5)小野六帖卷第二

## (6)大灌頂作法次第

引入弟子法

阿闍梨如是作法畢已。復以誠心頂禮諸尊。然後引入弟子。次以前香水灑淨

有令香香象等事

次授彼塗香令用塗乎。以塗香塗乎。按其心上

次授淨花。略爲宜說菩提心(7)實義。令知自歸依處

經云。佛言。一切智智菩提心爲因。大悲爲根本。方便爲究竟。云何菩提。謂如實知自心。諍求菩提及一切智。何以故。本性淸淨故。汝等當知如是發菩提心

次阿闍梨觀弟子身。作五輪以五字持之。五股印加持五處

次於心花臺上置[梵字]字。(8)使卽同大日之體

次以入佛三昧印印其頂上

(9)[梵字]

次以法界生印印心上

*[梵字]

次結轉法輪印印臍輪上

[梵字]

次卽轉彼心花臺上[梵字]字爲[梵字]字門

次結五股印印五處

[梵字]

次阿闍梨。當更以三昧耶等而自護持

次取新淨繒帛。先以不動印明如法作淨。或以辨事眞言持誦。新帛復用本部眞言。王三轉加之。大日蓮花手金剛手可改用之。用此綵淨帛周覆弟子面門

次耳語

當深起慈悲護念之心。耳語告彼三昧耶戒。勿令諸餘未入壇者(10)聞聲。耳語之文未見正說故。引金剛頂經。汝今已入一切如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝等應知。由此智故。當得一切如來悉地事業。然汝亦不應與未入。此等壇場人。說此法事。汝儻說者非但違失。汝三摩耶自招殃咎耳

次又觀彼頂上有一[梵字]字。字上安點故。云嚴以大空點[梵字]字也此字四邊遍有光焰。猶如花鬘迹環不斷

次引至第一重門。遜那(11)娑遜那二龍王守衛處。令正當門廂不得前却。師當爲彼結作三昧耶印。三遍誦彼眞言入佛三昧耶印安頂上

次作[梵字]主手印置頂上。誦彼眞言三遍

五股印　[梵字]

次置花(12)印上。令弟子以(13)至誠心向道場散之

次既散花。次應開面(14)令瞻覩道場

次如來悲生眼印。以智慧手爲拳。而舒火輪水輪。以虛空輪而在其下。眞言曰

(15)准金剛界及依口決出之。眞言曰加持兩眼

[梵字]

(16)[梵字]

次令弟子以香花普供養。[梵字]悲衆經(17)云。普供養三部。師*云。令壇上南北方供隨便供養是也

次卽於道場授與本眞言印。令坐一處誦之」

次當爲弟子作息災護摩別出護摩竟自教弟子。令其觀施。其弟子於護摩處。以至誠心



(1)設＝說②　(2)波＝婆②　(3)辟＝壁②　(4)〔寶治…七才〕五十四字＝〔校本云長承二年六月晦日書寫了同年七月十九日於鳥羽北殿以四合六拜九內正本交合了已上，嘉曆二年六月四日以覺[梵字]上人持本交合了榮海，康永二年二月二十六日於神護寺密藏坊賜慈尊院御本書寫校合了御本理明御房自筆也教賀〕九十九字㊥②　(5)首題新加　(6)內題也，外題曰兩部大灌頂作法下心　(7)實＝實㊥　(8)使＝使ヵ㊥　(9)[梵字]＝[梵字]㊥*　(10)聞＝閒㊥②　(11)娑＝婆②　(12)印＝手㊥　(13)〔至〕－②　(14)〔令〕－②　(15)准＝準②　(16)[梵字]＝[梵字]ヵ②　(17)云＝曰②*

禮拜。[梵字]應當布施金銀珍寶。及以餘資
財等
灌頂法
次當引弟子坐花臺上。以左足踏蓮花門。以
右足踏花臺坐之
今云。當先結薩埵印。後至本尊灌頂所。而
結中胎印也。面向西坐
次所有塗香花燈閼伽水等。先已上如法加
持一如上法
次先[梵字]。先當奉彼香水閼伽
次用塗香遍塗其身
次飾以花鬘。冠飾其身以爲瓔珞。令著寶冠
瓔珞等[1]之
次奉焚香薰之。諸燈明布列其前。或云。當
以牛蘇與香相和。用軍荼利眞言持誦。其香
薰其弟子
次諸燈明布列其前
次獻諸食
凡此供養物總有十三。坐誦四金剛四菩薩
四使者。幷及弟子。亦可於大曼荼羅中置位
供養。至灌頂時。但當持彼名號請加持弟
子。其四菩薩於第一院。各於[2]方置之。使者
如來下[3]挾門左右
師*云。或四瓶及十二尊供物。置於大壇中
供養之。所以爾者。第二壇狹少。不宜布列供
物故也
先於大壇上供養十二尊竟。然後供養弟子」
次備新淨白傘上懸花鬘及與白繒。亦先用
不動。去垢除障。以大日如來眞言持之。[梵字]
[梵字]自執用覆其上
次復令餘人。執淨麈牛拂及扇香鑪。皆以辦
事眞言加持。又於箱中置衣幷諸吉祥之物。
即是金篦明鏡輪寶商佉之類
次幷奏攝意音樂吉祥伽他等。用此慶慰其
心。[梵字]自說之。說此偈時。當[4]拂白拂而
拂其身讚誦畢竟
次[梵字]復當頂禮[梵字]。一切尊爲灌頂
故。至誠啓白。其詞未見隨意可陳
次一一[梵字]。擎寶瓶出到灌頂壇。右繞三
匝已令上床。[梵字]出自上床。弟子邊立。問
云。汝前散花者。何等佛菩薩之坐。弟子答
云。[5]著佛等時。[梵字]隨其所答教作其印。
印其頂上。印中著花令至心念。隨其本主佛
菩薩等。[梵字]即誦彼佛菩薩等眞言。即持
寶瓶。徐遶[梵字]時亦誦之
次至弟子所。先用[梵字]字爲火焚燒其身。悉成
灰已。又復未灌頂前。於弟子頂。弟子十字
縫上想[梵字]字。其心中作[梵字]字。又想[梵字]字。在
於胸上亦可但想[梵字]字遍一切處用也。金色
光髮冠坐白蓮花者。謂想彼弟子來坐。於其
上當想[梵字]字爲弟子身
次以慧火之[梵字]字。焚彼菩提之性故。以[梵字]字
而焚[梵字]字。謂想[梵字]字同方壙弟子在中。而以
[梵字]字燒之。同爲一體也。自同[梵字]字。自燒一
切煩惱罪障乃至身障。體同金輪
次其中臺寶瓶亦如前。以不動尊加持竟。在
花臺上者。又用正等覺心加持。在四隅者。四
菩薩加持本尊前用彼眞言加持之
次先令弟子結大日印。以中胎瓶誦正[6]等心
眞言灌之
次令結令生一切支分印。以普賢瓶誦其眞
言灌之
次文殊印以文殊瓶。誦其眞言灌之
次令結慈氏印。以慈氏瓶誦其眞言灌之
次令結觀音印。以觀音瓶誦其眞言灌之
即是同於十方諸佛。灌以法水而受法王位
也
次灌已觀此炭中作[梵字]字門。其色純白。從此
出生五字。所謂[梵字]。持其五輪。當
於心上圓明。於中而安[梵字]而生水輪。猶如白
乳。而注以生淨菩提心佛種子也。內外無垢
焚金成器。火動之時即與風俱。風是[7][梵字]字。
[梵字]上加點即大空缺字門也。微妙法水從空
而注以淨心器。即地水火風空五字之義也。
以祕密瑜伽觀自心。作大悲[梵字]竟
次爲欲堅固意生之身。更有方便置十二字。
初有四字布於上分。謂從頂至項或額作虛空
一字[梵字]頂上也。[梵字]二字在二耳左右[梵字]一字
在項或作額也
次有四字在中分。謂二肩上[梵字]。及心上[梵字]
咽上[梵字]也
次有四字在下分。謂臍上[梵字]。腰上[梵字]。一[梵字]
字在[8]腿上。[梵字]一字在足下。然髀足皆有之。
今但於二足置之。即管兩足也。當知十二處
即攝餘一一身分。如二耳字攝二目等也。然
作此方便有三等。一者師自布。二者用作[梵字]
[梵字]。三者加弟子身。此是瑜伽祕密加持也。

[1]之＋(云云)〔乙〕　[2](一)イ＋方〔乙〕　[3]挾＝狹〔乙〕　[4]拂＝持〔甲〕　[5]著＝其イ〔甲〕　[6]等＋(覺)カ●　[7][梵字]＝[梵字]〔甲〕〔乙〕　[8]腿＝眼〔甲〕〔乙〕

卽文十二支句者是也

次觀〔梵字〕字在其頂上。轉成中胎藏。又從此字生三重光焰。一重遍遶咽上諸尊隨現。卽成第一院〔梵字〕。次一重光遍遶心上諸尊隨現。成第二重〔梵字〕。次一重光遍遶臍上諸尊隨現。成第三重〔梵字〕。卽是普門法界身也。此是〔梵字〕字一切眞言之心。最爲上首。從此一字而放百法明光遍流而出。然此字輪最中置此眞言王。次外一輪有十二字。謂從〔梵字〕至〔梵字〕。凡十二三昧聲也

次外輪布於百字。先從〔梵字〕等二十五。次〔梵字〕等二十五。次〔梵字〕等二十五。次〔梵字〕等二十五。次〔梵字〕五字。是大空之點。遍一切處故同布列也

次授道具法此有六事

[1]次觀羽持五智杵。授與彼雙手。諸佛金剛灌頂儀（隨三部可改句）　諸佛佛部灌頂儀。諸佛蓮華灌頂儀（如是賦）

汝已如法灌頂竟　爲成如來體性故　汝應受此金剛杵

眞言曰（出金剛頂）

〔梵字〕　[2]〔梵字〕

[3]次〔梵字〕先用〔梵字〕字加持金錍。以二手大指小指頭相著。餘指各自屈向掌。勿令指背相著。亦勿著掌。眞言曰

〔梵字〕

〔梵字〕字加持明鏡加歸命〔梵字〕[4]〔梵字〕

法輪眞言加持於輪

復以[7]定慧手五輪。皆等迭翻相鉤。二虛空輪首俱相向。眞言曰

〔梵字〕[8]〔梵字〕

〔梵字〕法螺眞言加持商佉

復以定惠二手作。虛心合掌。屈二風輪。以空輪絞之形如商佉。眞言曰

〔梵字〕

[9]次以金錍營拭其目而爲說偈。當觀〔梵字〕字門。淨其目中垢障。佛子佛爲汝決除無智膜。猶如世醫王善用於金籌

[10]次現前示彼明鏡而爲說偈　當觀〔梵字〕字。淨心中垢障。諸法無形像淸[11]澄無垢濁無執離言說。但從因業起。如是知此法自性無染汚爲世無比利。汝從佛心生

[12]次持法輪置彼二[13]足間。幷授商佉。於[14]其右手中爲說偈。各用彼眞言持之。汝自於今日轉於救世輪。其聲普周遍。吹無上法螺。勿生於異惑。當離疑悔心。開示於世間勝行。眞言道常作如是願。宣唱佛恩德。一切執金剛皆當護念汝

旋遶壇法

〔梵字〕次當持傘用覆其上。引令旋遶〔梵字〕三匝。一二三行道院之吉慶讚云云

禮拜法

既周畢已復至西門。二龍遜那優遜那廂衞處。令其慇懃禮拜。其傘當隨身上下而以蔭之。或每四面禮拜

啓請法

令彼起立。對〔梵字〕。師啓之間。令弟子長跪故。今云令起立〔梵字〕啓請諸尊作如是言。我某甲與某甲灌頂畢已。今付屬諸尊。令傳明藏。作是語已應放其傘。又告汝今已成〔梵字〕。傳法〔梵字〕竟。諸佛菩薩及眞言主一切天神已共知。汝若見有人堪爲法器。憐愍彼故。當與作〔梵字〕教[15]令持誦。佛子汝已祕密藏中[16]隨順修覺具足明了。堪能敎授於他。汝今已得善利。乃至諸賢聖衆亦皆稱歎。今已作灌頂竟。汝當以眞淨心傳持流布。使如來祕藏久久不滅。如是隨其所應種種慰喩已。卽應爲人作〔梵字〕〔梵字〕也

中間護摩法

其〔梵字〕次應爲彼依。如前法而作護摩。燃火著已用〔梵字〕主眞言。護摩牛蘇百遍。復以寂靜眞言。蘇蜜及酪與飯相和。護摩百遍。復用胡麻百遍云云

次敎印眞言法

先於〔梵字〕前。慰喩弟子已竟令坐一處。用淨水灑彼頂上。廣示〔梵字〕位敎。彼本印眞言及明王眞言。各各持誦

次召餘弟子

卽召餘弟子。一一如是灌頂已畢。幷以香花供養本尊及諸尊

說戒法

先師自誦般若經。令彼聽之。次誦此三昧耶戒梵本三昧耶偈。〔梵字〕從今已後。〔梵字〕作佛子。〔梵字〕不惜命。〔梵字〕半聲故。〔梵字〕次應。〔梵字〕捨。〔梵字〕[17]〔梵字〕正法。〔梵字〕菩提心。〔梵字〕[18]〔梵字〕捨離一

[1]（一）＋次㊂　[2]〔梵字〕＝〔梵字〕㊂　[3]〔梵字〕＝〔梵字〕㊊　[4]（二）＋次㊂　[5]〔梵字〕－㊂　[6]〔梵字〕－㊂　[7]定＋（手）㊂　[8]〔梵字〕＋（〔梵字〕）㊂　[9]（三）＋次㊂　[10]（四）＋次㊂　[11]澄＝淨㊊　[12]（五六）＋次㊂　[13]足＋（之）㊊㊂　[14]其＋（中）㊂　[15]〔令〕－㊂　[16]〔隨〕－㊂　[17]〔梵字〕＝〔梵字〕㊂　[18]〔梵字〕＝〔梵字〕㊊

偈。[梵字]慳。[梵字]於一切法。[梵字]
諸衆生。[梵字]勿也不也。[梵字]利益
行。[梵字]此以。[梵字]①或。[梵字]佛。[梵字]
[梵字]不說。[梵字]汝。[梵字]善住戒者。二偈。[梵字]
[梵字]猶如。[梵字]自身。[梵字]命。[梵字]護。[梵字]
[梵字]亦護。[梵字]如是。[梵字]汝。[梵字]稽首於。
[梵字]尊。[梵字]弟子也汝也。[梵字]恭
敬。[梵字]處誠也。三偈。[梵字]依教奉
行。[梵字]諸有。[梵字]所作。[梵字]無。[梵字]
[梵字]疑慮。[梵字]心半偈。佛子。汝從今不惜身
命故。不應捨正法。捨離菩提心。慳恪一切
法。不利衆生行。佛說②三耶。汝善住戒者。如
護自身命護戒亦如是。應至誠恭敬稽首聖
尊足。所依隨教行勿生疑慮心

示本尊法

如是教授已。各各示彼本尊眞言印所屬之
部。幷爲解③脫本[梵字]授傳法契云云

最後護摩法

然後作最後護摩。其意在文

施食法

護摩竟。更如法護身施諸方食

後供養法

施畢洗手灑淨。與諸弟子。以香花等。次第供
養一切諸尊。誠心頂禮幷乞歎喜
啓謝云。種種香花飮食供養多不如法。甚大
慚愧。願諸聖衆。以大慈悲布施歎喜

發遣法

復執閼伽。各各以本眞言如法發遣。或依本
教。或以[梵字]主眞言一時發遣。准同④請法

分施施物法

諸供養食當施貧人。不應與狗烏等食噉。所
有財物。[梵字]應取隨意受用。若不能用。當
施三寶傘拂等。施佛塗香燒香等。施法水瓶
器等。施佛及四方僧。若無僧當與七衆。其弟
子乃至少分不得用之。若用犯三昧耶。如後
廣說也

⑤傳法灌式

上堂

先右三匝於兩壇已。壇前普禮
次著座同禮佛
次九方便等大衆。皆誦大日名號
次阿闍梨作供養法如常
次前分念誦已。移大壇之瓶。置於壇邊机上
次阿闍梨起立。令新阿闍梨護身
次令新阿闍梨。普禮三部諸尊
次阿闍梨率新阿闍梨。卽令著小壇。以左足
踏蓮花門。以右足踏花臺坐之
次閼伽塗香焚香燈明諸食次第進之
次阿闍梨中臺之瓶 三匝大壇 以置本所。自
餘四瓶同如是
次灌頂如文
謂以中臺瓶灌頂。中次以四菩薩瓶。東南⑥西
南西北東北而灌之
次授道具
謂五貼金⑦篦法輪商佉明鏡次第與授之
次用自拂
謂以白拂摩頂上也。或⑧云隨灌頂水摩之云云

次阿闍梨當拂白傘。覆於新阿闍梨之頂。令
其旋遶壇三匝
次復至西門。令其慇懃禮拜。隨起居而以蔭
之
次令新阿闍梨著本座
次阿闍梨後供養法如常
　已上胎藏壇畢
移入金剛界壇
先著座普禮
次五悔等令念大日尊號
次前分供養法如常
次五瓶移小壇所
次令新阿闍梨護身
次同令四禮如文
次令新阿闍梨著灌頂壇。先左足後右足
次閼伽塗香寶冠焚香燈明諸食如右
次可與灌頂。以五瓶一一灌頂之
次四佛加持五佛灌頂。四佛繫鬘等如右
次授五貼於雙手
次授金錍明鏡法輪法螺
次阿闍梨自執傘。覆其上行道如右
次至東門。令其禮拜。其傘隨身上下如右
次後供養法迴向等如右

羅轒 扶分反比丘名　埵羅 於人反帝釋象王名
囉說吒 餓鬼　羅伺 息字反餓鬼名
支多 指移反花名　甄 吉然反　⑨狤 尼占反
苫 失占反　熙 許基反　⑩瞿 求⑪俱反徒南反
麗製 昌制反細滑也

①或＝減カ㊥　②三十(摩)㊁　③脫＝說イ㊥　④請＝諸㊁　⑤甲本押紙曰此灌頂次第仁海僧正入壇作法金剛家舊風卷載之與彼金全同也重出如何可決之眞乘房具支抄益信記所引道具次第符合此次第如何已上賢寶僧都記　⑥〔西南〕－㊁　⑦篦＝箆イ㊥　⑧〔云〕－㊁　⑨狤＝拈㊥，招イ㊥，拈？　⑩瞿＋(燊)㊥㊁　⑪俱＝具㊁

燄(音艶欲界第三天名)　霹那(孚反偏德行)
安般(布寒反出入息)　邪維(余賒反梵燒也)
瞻匐(黃花)　郁多(於六反七條衣)
❶那(桑丹反)　倪(吾奚反)
含勒(內衣)　欝❷翅(市流反比丘名)
般陀(布寒比丘名)　迦絺(丑之反功德衣)　鍕鏘(君持)
瓶沙王(蒲經反頻婆❸娑羅王摩摩伽陀王)
差羅波尼(灰汁)
❹芻摩(測俱反麻布外國少糸多羊毛等爲衣)
頭衣(細❺布)　又曰頭鳩羅衣云云
摩䵴(大白花)　摉(所尤反)
僧伽梨(力脂反割截合成大衣也)
欝多羅僧(七條❻著衣)　安多會(裏衣五條)
耄(莫報反)　❼忏(丁奚反又作❽都)
祇被(臣兒反❾帝移反覆膊❿衣)　歆(許金反)
嵐(來含反)　毦(普亥)　⓫驃(頻妙反)
五天竺今云五印度　⓬晒陀(或忍反阿育王子)
布薩(對說淨說音相向說)
唱薩(沙度善哉)
招提(四方招言四提云四方僧)
梨邪(禮癸余縣反出⓭苦)
⓮成畢佉嘯(竹交唐音小長床)
⓯寶治三年三月一日申剋於西山梅尾以勸
修寺出雲大僧都御房本卽理明房阿闍梨
御房自筆也拭老眼書寫了
金剛資性 [siddham] (生年六十七歲)

# ⓰小野六帖卷第三

⓱傳法灌頂千心私記

⓲灌眼[siddham]三五古
不空[siddham]羂索 ⓳进金進力 禪智縛禪入虎
口 [siddham]
[siddham]
[siddham] (普賢如來種子眞言)
中臺眞言 [siddham]
四如來眞言 [siddham]
四[siddham]明 [siddham]
東方四菩薩 [siddham]
南方四菩薩 [siddham]
西方四菩薩 [siddham]
北方四菩薩 [siddham]
內四供明曰 [siddham]*[siddham]
外四供明曰 [siddham]*[siddham](短)
凡作十六尊印法，先杵抽擲三遍。次四攝印。四攝眞言曰。次作尊印。抽擲時觀擲上虛空無所住自然理。次三㉑返旋轉周遍法界義。次擬心上者一切衆生之中有者也。胎藏印五以受鉢旋轉三*返。[siddham]誦地以合掌印作蓮華印。[siddham]誦水印也。以合㉒掌成劍印[siddham]誦火印也。以合掌印成五智峯印誦[siddham]卽風印也。以舞印成羯磨印誦劍[siddham]字卽空印也。此㉓卽五佛印㉔也。初入法界定觀。從下始向上[siddham]。次向下[siddham]。次從下始觀[siddham]㉕[siddham](成胎藏) [siddham]
次可作五印

傳法灌頂次第
第一乞戒
第二上堂
第三加持香水灌
第四加持金剛㉖次塗香白花鬘香爐燈齒木
第五說戒幷隨喜發願
第六令飲金剛水卽授塗香。卽[siddham]護身幷授齒木令擲
第七[siddham]棒香爐率弟子。㉗令[siddham]四方
第八令擲花定尊位
第九居弟子於灌頂壇上
第十[siddham]五人捧五智瓶螺鈸鐃。鑽衆先迴金剛界壇三度
第十一五灌頂著鬘。以輪置兩足間。授五㉘鈷杵。以鞞取㉙瞙授寶令吹螺
第十二引弟子定胎藏壇職位
第十三引弟子居灌頂壇
第十四如前捧五智瓶迴三度
第十五㉚智灌頂繫鬘置輪授持鞞取*瞙授鏡令吹螺。卽脫濕衣改著不濕衣

❶那＝删(甲)　❷翅＝訓(甲)　❸娑＝沙(乙)　❹芻＝蒭(乙)　❺布＝衣(乙)　❻(上)+著(甲)(乙)　❼忏＝恬イ(甲)　❽都＝維(甲)(乙)，邪イ(甲)　❾帝＝童(甲)，章(乙)　❿(衣)ー(乙)　⓫驃＝瞟(乙)　⓬晒＝哂イ(甲)　⓭苦+(成聖)イ(甲)，(苦成聖)(乙)　⓮(成聖)ー(甲)，成＝或(乙)　⓯(寶治…七歲)五十六字＝(交本云，長承二年七月十八日於烏羽奉寫了四合之內六帖之內也以同本移點了，六幷九內已上交本，嘉曆二年六月三日以覺[siddham]上人本校合之件本在仁和寺五智院[siddham]上人聖敎四合皮子中有之[siddham]上人被寫小野本尤可謂證本而已榮海，康永二年三月二十七日於神護寺密藏坊賜慈尊院御本書寫點校之御本理明房阿闍梨御房自筆也敎賀)百三十八字(甲)(乙)，乙本更奧曰，右七帖使沙彌鳳淑拜書不改私一字一點任御本寫得校合了延享四丁卯秋月八□□　⓰首題新加　⓱外題也　⓲灌眼乃至著衣四行原本表紙裏之文也　⓳进＝世イ(甲)　⑳[siddham]＝[siddham]イ(乙)*　㉑返＝遐(甲)(乙)*　㉒掌+(印)(乙)　㉓卽＝印イ(甲)　㉔(也)ー(乙)　㉕[siddham]＝[siddham]イ(甲)　㉖次＝水イ(乙)　㉗令+(禮)(乙)　㉘鈷＝貼(乙)　㉙瞙＝瞋(甲)*　㉚(五)+智(甲)

第十六〔梵字〕取白蓋弟子(1)立前屛織白拂(2)令拂。次師取白蓋三度迴壇。卽至壇四邊、四禮至前。啓白傳法狀
第十七令大衆禮卽送房
　已上神日記
〔梵字〕(3)〔梵字〕
〔梵字〕　〔梵字〕
〔梵字〕　妙拳士手明
　惠大眞源聖觀淳元仁
〔梵字〕
外五胎〔梵字〕　〔梵字〕
歸命〔梵字〕
　惠大眞源益禪寬元仁
(4)察〔梵字〕四〔梵字〕五滿足一切智智〔梵字〕
印無明〔梵字〕拳無明
　已上淳寬元仁
行先〔梵字〕以惠覆定〔梵字〕。次定惠合。忍願入月壇惠進力面相立。以二〔梵字〕並立
〔梵字〕
次金剛掌明同前印
　已上智源平仁
仁〔梵字〕內五〔梵字〕
〔梵字〕
珍如仁唯有三契。定惠各捻〔梵字〕。上悉地明曰。〔梵字〕捻〔梵字〕。下〔梵字〕捻各〔梵字〕。中悉地(5)〔梵字〕
各定仰惠覆隔四指量內縛。二〔梵字〕並立去〔梵字〕
出現。悉地化身明〔梵字〕
入悉地報身明　〔梵字〕

祕密悉地法身明　〔梵字〕
或人(7)云合掌
我身依法界體性。猶如大地持戴百千無量山海無傾動故。我口如來金口。猶如大海洛攝三世諸佛法流辨說無盡故。我心依薩埵。猶如觀音慈愍無餘界一切衆生平等故」
次〔梵字〕。〔梵字〕。又〔梵字〕
〔梵字〕
次拳印次外五(8)股次內五*股。我一切本初號名世所依說法無等比。本寂無有上。用金剛合掌。淸涼房惟馨
〔梵字〕妙〔梵字〕
佛眼金剛薩五*股也
映出瑜祇佛眼。又在化大威德有布字(9)頭口心依不動本法云云

延喜十八年八月十七日大覺寺御灌頂式
(10)一。書行事
(11)御入堂儀式
(12)可奉仕御前讚衆十人。持金剛者五人。付法人等(13)也。可候御後。新阿闍梨(14)并御弟子四人若六人許。可持御三衣香爐御菩莒道具。御莒加納五色糸等。(15)卽著給堂前御座
次讚衆(16)幷持金剛者。三匝行道了各著坐
次以堪能之人令申事由[可用延懺律師]
次受者(17)著(18)楊打之坐。卽灑香水令嗽洗水」
次大〔梵字〕誦明加持塗香。令塗受者掌中」
〔梵字〕
(19)想令具一切如來戒定慧解脫解脫知見香」

次加持花誦明授受者
〔梵字〕
想令得一切如來三十二相
次誦明加持燒香薰受者兩手
唵轉日縱吐閉惡
想令得一切如來無盡妙香
次誦明加持燈明令見受者
唵轉日(20)離略計儞貿
想令得一切如來等虛空界智慧光明
(21)次之不動印明加持楊枝灑香水。以一枝奉諸佛。其殘與受者。右手作拳(22)中〔梵字〕取楊枝。以右牙令嚼。卽令想嚼摧一切煩惱業障等。其楊枝本以花纏。卽以香水洗所嚼。蹤踞向東令投其嚼方。向外不成就也。向內成就。又東(23)方上西(24)方中南*方下
次結五色絲懸受者左臂。以〔梵字〕加持。想所持之功德經阿僧祇不令失壞故。名金剛線
　已上書行事已了
一。夜行事
受者留在堂門外。大〔梵字〕率持金剛者幷讚衆入堂。卽禮佛著坐
次加持香水幷供物如例
次一切恭敬禮常住三寶
次入佛三昧耶明
〔梵字〕
〔梵字〕
次法界生明
〔梵字〕

(1)〔立〕—㊁　(2)〔令佛〕—㊁　(3)〔梵字〕＝〔梵字〕㊀　(4)（寄）＋察㊁　(5)〔梵字〕＝〔梵字〕㊀　(6)〔梵字〕＝〔梵字〕㊀　(7)云＝曰㊁　(8)股＝祜㊀㊁*　(9)頭口心＝字頭於口意心㊀　(10)(11)（一書行事）∽（御入堂儀式）㊁　(12)可奉仕御前＝御前可奉仕㊀　(13)〔也可候〕—㊀　(14)〔幷〕—㊀　(15)〔卽〕—㊀　(16)〔幷持〕—㊀　(17)〔著〕—㊀　(18)楊＋（枝）㊀㊁　(19)想＝相㊁　(20)離略＝羅路㊁　(21)次＝以㊀　(22)中＝印㊀　(23)〔方〕—㊀*　(24)方＝同㊀

次九方便　次金剛薩埵轉法輪明

[illegible]

次無動金剛能成就明

[illegible]

次五大願　誓願斷除一切惡等

次普供養[1]明

[illegible]

次三力偈　次先供　次取大壇五瓶。移置小壇邊机上

次教授師引受者入堂。其作法教授所可行之

次引向壇前令結金剛劍印。印以花插。印中誦明令投。外縛並立中指作劍形

[illegible]

次取所投之花誦[2]明置受者頂上

[illegible]

想大力菩薩攝受我身

次令受者護身

次令四禮。金剛合掌。奉禮阿閦全身。委地以心禮

[illegible]

次寶生長跪當心以額禮

[illegible]

次無量壽置頂以口禮（眞言略之）

次不空成就當心以頂禮（眞言略之）

次引受者至小壇所。以左足踏花門。以右足踏花臺令坐

次令著寶冠

次種種供物獻之

次吉慶讃

次以白[3]拂受者身。[4]次想受者頂上有[illegible]字。光明赫奕。心中有月輪。輪[5]內有八葉蓮花。花臺上有[illegible]成大日。次大[illegible]始從中瓶次第取五瓶。各[6]三繞大壇了即置本所

次始從中瓶水次第灌頂

次誦五部灌頂明

[illegible]

次以塗香塗受者胸

次以五股誦偈幷明授受者。兩手頌曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟

爲成如來體性故　汝應受此金剛杵

明曰

[illegible]

次以金篦誦偈拭兩眼。偈曰

佛子佛爲汝　決除無智瞙

猶如世醫王　善用於金篦

汝開金剛眼　得見法實相

次取鏡誦偈令見受者。偈[7]云

當知諸法性　自空無所依

非實亦非虛　皆從因緣生

汝[8]今佛心生　廣利諸衆生

次以輪置受者兩足問。以商佉授右手。誦偈*云

汝自今已後　轉諸佛法輪

吹無上法螺　聲遍一切處

當離疑恠心　開示勝行道

於一切時處　能報諸佛恩

次大[illegible]執白傘覆受者頂。三而大壇三重可廻。卽令受者三度禮佛。其傘隨身上下」

次大[illegible]白諸尊曰。今某與灌頂竟。今付屬諸尊。令持此明藏。作此語已卽放傘蓋

次大[illegible]執五貼誦明幷偈[9]授者。偈曰

此金剛杵　諸佛體性　金剛薩埵

手取執者　汝護禁戒　常當受持

明曰

[illegible]吽

又頌曰

此等三昧耶　是諸佛所說

守持善愛護　當如保身命

次受者受如此之教頂禮師足。言曰

如大師教　我[10]誓修行

奉報佛恩　及大師恩

不敢背[11]師命　亦不違教理

次授印可

次受者著堂內座

次大[illegible]著大壇後供及心略讃了

已上胎藏了

一大[illegible]移金剛界壇著坐普禮

[1]明十(如常)甲　[2]〔明〕一乙　[3]拂十(拂)乙　[4]〔次〕一乙　[5]內＝上乙　[6]〔三〕一乙　[7]云＝曰乙＊　[8]今＝令イ乙　[9]授十(受)甲，〔授者偈曰〕一乙　[10]誓＝攝イ甲　[11]師＝命イ乙

次加持香水幷供物如常
次一切恭[1]敬　次淨三業　普禮明如常
次五悔　發菩提心明　[2]受三昧耶明
次五大願　普供　三力偈
次先供幷四智讃
次五瓶移[3]小壇所如前
次令受者護身幷四禮如常
次受者著小壇
次大[梵字]獻諸供物等
次以五瓶次第灌[4]頂
不動獨貼印　安心額喉頂
[梵字]
次寶生寶印　額上
[梵字]
次無量壽印　置玉枕
[梵字]
次不空成就印　安[5]頂
[梵字]
次五佛灌頂遍照劍印
[梵字]
次四佛額右後左印如常
[梵字]
次四佛鬘印如常
[梵字]自
次五股授如前。金篦鏡輪白拂商白傘如前。
行道如前。授五股如前
次授印可
次大[梵字]著大壇後供
次四智讃　普供三力　禮佛

次普爲五類偈白衆等各念
次迴向迴向方便解界撥遣
已上大覺寺御灌頂式

南
羯磨○　羯磨○
東
五古鈴○　赤○　寶鈴○
黑○　白○　一古鈴○　北
黃○　青○　三古鈴○
羯磨○　羯磨○
西

東面西面爲異。壇具不替。授灌頂者之物
白拂　金錍　寶鏡　金輪　五貼　白商佉
十弟子所持物
三衣筥　香爐筥　道具筥
三鏡　香象　草座

瀧日古一赤　篋
東　羯磨五古三古
赤　黃　白塔輪鈴五股　黑　青　三貼　一鈷
西　南

[6]
瀧日　篋胎
東　羯磨　三古五股一
赤　黃　白　黑　青
塔輪鈴五股　三股　一股
西　羯磨　南

東著白幡　東南紅幡
南黑幡　西南烟[7]色幡
西赤幡　西北水色青幡
北黃色幡　東北赤白幡
或人說
先兩壇三匝了。卽未著座普禮
次著座禮佛
幷作法如常　念誦前分畢
壇瓶移灌頂所机
次起[梵字]於新[梵字]令護身四禮
[梵字]率新[梵字]令著小壇
次[梵字]執中瓶壇三匝置本所。執東西南北瓶。行道亦如此
次灌頂如文。金篦法輪商佉明鏡等用如次。但隨灌頂方。用白拂灌頂閒。誦吉慶讃作法畢
次阿闍[8]梨以白蓋覆新阿闍梨頂。壇三匝了卽壇前禮佛
次新阿闍梨令著本座
阿闍*梨然後壇。後分如常
胎藏灌頂
五瓶置中院。謂中臺四隅等也。於瓶等也。於瓶有[9]所說。外院四角瓶者。可置別瓶。金剛灌頂五瓶。准胎藏置中院。謂中台四隅等也。外院四角可置別瓶。東寺[10]先持來金剛界。[11]案經文置天方云云　謂天方者乾隅歟。所以然者。乾爲天。坤爲地。依此文。以灌頂壇置乾角。准以至如胎藏。同以少壇案巽角山。先將來胎藏法。卽依說文小壇。向大壇

[1]敬＋(敬禮常住三寶)イ②　[2]〔受〕イ－㊥　[3](元)イ＋小②　[4]頂＋(之)イ②　[5]頂＋(上)イ②　[6]此圖依乙本異本繳之　[7]青＝黑イ②
[8]梨＝黎②＊　[9]所＋(謂)②　[10]〔先〕－②　[11]案＝安②

置西方。今至如金剛界。雖無說文。小壇向大壇安東方之五瓶云云

五肪 眞如賢瓶
平 五肪
吉祥 法住印 青蓮院梵筐印
寶幢 福壽光焔
貞本 遍照 如來頂印
塔下五肪イ
清淨 割蓮花
迅疾 世イ 進上迅 疾印
不動 萬德莊嚴身
正法 法住印

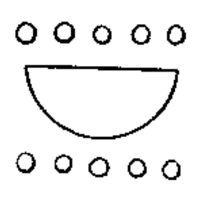
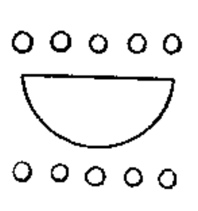
若作八[梵字]一遍。十惡五逆謗法等悉皆消滅。一切悉地皆得成就

八[梵字]圖

東方寶幢佛。亦名大威德生。❶其葉蓮花上作三❷角圍繞❸小大向下赤色❹中

第二南方開敷花王。亦名金剛不壞。❺其形正圓。如縛字白❻色也。其四邊以金剛圍之。在蓮花臺上之。其中有大日如來。以下倣此然云云

第三西❼方蓮花藏。*其如前。圓月輪但❽以四蓮花圍之爲異耳。其中亦有大日如來

第四北方天鼓雷音佛。亦名萬德莊嚴。*其半月形也。而側以點圍之。餘如前思之。❾宀云云

第五東南普賢菩薩。亦名一切支分生。*其如瓶形者。意取瓶腹。印是❿用圓也。以四金剛圍之。餘如前⓫也

第六西南方文殊師利菩薩。亦名法住。*其諸色間錯如覆虹。其下平上有金剛幡之也。從上來⓬諸有蓮花有金剛有點等。今⓭此一一皆取以莊嚴圍之相間錯也

第七西北方彌勒菩薩。亦名迅疾。*其如虛空方形靑色。⓮多白點圍繞之

第八東北方觀自在菩薩。亦名世尊陀羅尼。*其如虛空方形作也。雜色間雜也。正是虛空色也。如空中含一切色像。如來所空智含⓯法也。其兩邊各有點使接之

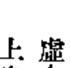
又*云。從大日如來臍⓰以光明。是此第三重位。自臍以上至咽所生光明。爲第二重位。自咽以上乃至於頂相之光。爲第一重位。其中

❶其＋（[梵字]）イ㊝　❷角＋（形其四邊又有三角）イ㊁　❸小大＝尖㊝　❹中＋（觀大日世尊云云）㊝，（央）㊁　❺其＋（[梵字]）イ㊝*　❻〔色〕－㊁　❼方＋（[梵字]）イ㊝　❽〔以〕－㊁　❾宀＝也イ㊁　❿用＝形イ㊝　⓫也＋（云云）㊁　⓬諸＋（[梵字]）イ㊝　⓭此＋（[梵字]）イ㊝　⓮（衆）＋多㊝㊁　⓯（一切）＋法㊝　⓰以＋（下）イ㊁

胎藏印是毘盧遮那自心八葉❶花也云云 又*云。假令中胎藏縱廣八尺。第一重。❷當廣四尺。第二重。當廣❸三尺。第三重。當廣一尺。[illegible]言。本法如此。若恐大小相懸不相稱者。稍以意均調之理無❹失也。如是分竟*云。又*云。大悲胎藏發生[illegible]。廣義者。若行人自見中胎藏時。❺卽知一切衆生悉有成佛因緣故。其所起大❻悲亦周法界。且如十世界微塵數。諸執金剛衆等。隨以一❼門作❽[illegible]❾[illegible]

八曼荼羅經說

八葉印觀❿[illegible]⓫[illegible]坐八葉蓮花



⓬金

二手相交二中面向相鉤頭名小⓭相拄。以母指押二指甲上。坐寶蓮花放光炎

⓮彌

虛合。以二頭指付二中指上文去一寸。母指並立去三寸。坐寶蓮花放種種光

⓯普

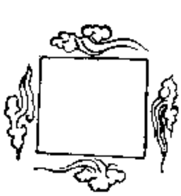
虛合。以二頭⓰柱二中上文。二大並立向上坐千葉蓮⓱坐千葉蓮放種種光。身金色

曼[illegible]內縛二頭鉤⓲形去五分。二小⓳並立二⓴大㉑並押二中指下文坐雜色放雜色㉒光

㉓屈二無名指二大指入掌。頭停中指背甲下坐紅蓮花出五色光

㉔地

外縛二頭二名直立二大相交立。坐寶蓮放五色光白肉色



㉕虛

虛合。屈二大指頭入掌中。身青色坐青花放青色光

中心清淨法㉖身

內縛二中指相跓如環。二大母指入掌放白色光。坐白蓮㉗身赤金色

若善男女等作此八一一求一切諸事無不成辨。若求菩提。依此法者。速得阿耨多羅



❶（蓮）イ＋花㊥　❷［當］－㊥　❸三＝二㊥　❹失＝異イ㊥　❺［卽］－㊥　❻悲＋（[illegible]）イ㊥　❼門＝所イ㊥　❽［[illegible]］－㊥　❾[illegible]＋（王餘爲菩薩則成一種[illegible]云云）㊥　❿[illegible]＝[illegible]イ㊥　⓫[illegible]＝[illegible]イ㊥　⓬金＋[illegible]㊥　⓭相＝指イ㊥　⓮彌＋（[illegible]）イ㊥　⓯普＋（[illegible]）イ㊥　⓰柱＝拄㊥　⓱［坐千葉蓮］－㊥　⓲形＋（者㊥　⓳［並］－㊥　⓴大＋（指）㊥　㉑並＋（屈）イ㊥　㉒光十（蓮）カ㊥　㉓（除[illegible]）＋屈㊥，（除）＋屈㊥　㉔地＋（[illegible]）㊥　㉕虛＋（[illegible]）㊥　㉖身＋（[illegible]明曰[illegible]二合[illegible]）㊥　㉗身＝花身イ㊥，花㊥

三藐三菩提云云
宗叡僧正御三衣中注眞言其名忘失了
[梵字][1]竟悉地成
就大靈驗眞言也

[梵字]

[2]本云
以小野僧正自筆本書寫了
件自筆本從鳥羽院所令賜給也云云
[3]一交了
[梵字]寬
[梵字]空
六帖入箱了　蓋之裏書付此云云　件箱「香紙，
押」其雙紙[4]大此造紙六帖入ツメタル程也」
大覺寺，又小野嵯峨云云
[5]小野末資寬任本
寬任苟雖爲小野權僧正入室年來者聞名
不見實今年六十五秋比得之非無宿善歟

# [6]小野六帖卷第四

[7]雜私記大師記 不斷修法結番作法

[8]萬壽三年丙寅　二月十二日夜夢得丈六
佛左手見其色赤肉身一尺二三寸許極
和內外屈中自在也
若所持[梵字]安枕若其實體歟

大師御筆次第
第一五輪投地而禮
歸命作禮印眞言
懺悔印眞言
歸依眞言
施身眞言
發菩提心眞言
隨喜眞言
勸請眞言
請法身眞言
迴向眞言
四無量觀地界等
入佛三昧印
法界生印
轉法輪。先觀金剛吽字金剛甲。卽觀[梵字]毘
本尊無堪忍。觀[梵字]淨身及地輪風輪。[梵字]水[梵字]
金剛輪[梵字]觀蓮及師子座
次觀種種供具
虛空明妃印
座上觀[梵字]轉字成佛
具觀八佛
不動印眞言淨供物
召請用鉤印眞言
奉三昧闕伽　奉座
觀本尊　辟除不動印言
金剛種子印眞言
[9]物吽字別縛字
護身觀[梵字]降魔
結大界　不動　闕伽　塗香花　燒香　燈
食心供印明　諷詠供了　禮三寶　住座
觀尊及種子　毫相轉字　成佛五字　三
十二相字　百光　無垢眼　觀智持念了轉
作金剛　諷詠　迴向發願　奉水　禮說偈
啓白說偈　解三昧　結護
增益法壇內三昧三貼
悉地壇　羯[10]摩
延命法壇緣甲冑
增益資糧等種種　意願增緣安寶形
已上御手迹也

[1](究)十竟(甲)(乙)　[2](交本云，長承二七二十一六幷九帖內四合之內小六已上嘉曆二年六月三日以覺[梵字]上人持本校合之了榮海件本以下奧書無之彼本ハ八以鳥羽寶藏本[梵字]上人書寫之正本也)十本(甲)(乙)　[3]〔一交了〕一(甲)(乙)　[4]大十(如此悉雨僧正御手迹也箱大)(甲)(乙)　[5]〔小野…歟〕四十一字＝(應保元年十二月六日於勸寺西山住房以大法房本書寫了僧興然　三密房說云義範僧都此帖不傳給歟其故者三寶院僧正後付範俊僧正傳此帖給故也印信帖者是也尤可密可密，保元二年二月八日師主僧都御房中請醍醐寺三寶院以御經藏本書寫幷交點了件本權僧正御房自院給之書寫被納御經藏了云云求法沙門寬命以自筆令書持給云云但此灌頂帖，自本以自筆令書持給云云件本現在之已上上野阿闍梨寶深自筆記之云云，曆應四年八月上旬之比授敎賀律師了隨分祕決等令授與了更不可口外之由所加嚴誡而已傳授榮海，曆應四年八月上旬之比於神護寺密藏坊賜慈尊院御本書寫點校了彼御本理明御房自筆也敎賀)二百六十字(甲)(乙)，但求法沙門寬命以自筆令書持給云云十七字甲本作求法沙門寬明已上寬命之日記十三字，甲本更奧日觀智院藏本批云（批文榮海手澤）貞和三年正月十七日六帖幷印信帖都合七帖授杲寶僧都了相承口傳等密密授之更以不可披露而已前僧正榮海，貞治五年七月二十六日六帖口傳分任先師口決令授與賢寶律師畢穴賢穴賢不可有口外而已法印權大僧都俊然　[6]首題新加　[7]外題也　[8]萬壽乃至體歟五十二字原本表紙裏之文也　[9]物＝總(甲)　[10]摩＝磨(乙)

金剛童子[1]復法

若欲有爭競事。令勝他者。當呪[2]菖一千八遍口含之。一切爭競論事處皆得勝彼

復次若欲得令國王供養者。當呪稱池中蓮洊者呪一百八遍。其國王卽供養之無所乏少。又云。一光云取中蓮相連者

復次若欲得令一切貴人供養者當取麥。於十五日夜。月下呪之一百八遍。一切貴人卽歡喜。競申供養。一本云取麥花

復次若欲得令貴人下歸伏者。當燒蘇摩花身上帶之。卽[3]達花一切貴人見者伏而供養

復次若欲令他迷底利者。取牛黃呪滿三千遍。以手把之。塗彼人衣帶呪之七日。彼卽自來下不避除隱處之而眞來相[4]者

復次若欲得人愛敬者。當誦此呪一千八遍。稱彼人名。每一遍稱名。如是滿一千八遍已。卽令彼人相愛求死

復次若欲得人愛敬者。於十五日夜。面向東方誦呪一百八遍。則一切人見者皆歸伏愛敬

復次若欲愛敬彼者。取合歡木而寸截之。呪一百八遍。一呪一燒。稱彼名字。如是三日。一日一時卽令彼人相愛求死

復次令欲彼愛者。取蘇末那花一鉢盛之。對前呪一千八遍。稱彼名字。以其花敵於像上。及以壇上則令彼人非當相愛

復次每夜向病人床下。以雄黃白芥子及蹦等。分和燒鬼聞藥氣。而身擘裂退散馳走

金剛童子護身印一　屈其中指以大指押。又以無名指押大指背上。小指並屈無名指背上

金剛童子大心印二　以二無名於相叉。於虎口中出二頭指各鉤。無名指二頭指在捻大母指下文。二小指[5]𢶡豎。二中指頭[6]柤拄二指並豎

療病印三　以二手中指無名指[7]小指。各屈成拳腕相著。以二頭指豎。頭指[8]柱。以二大母指各捻中節側文。是法印呪。若有一切鬼神魔邪疰痻所作之病以印之。其病卽差。頭母印亦名一切歡喜印。屈其頭指。以大母[9]指。又[10]云。中指屈押大母指上。是法印呪。若有一切人眞處作印常念印以頭指無名指屈入掌中。以大母指屈押頭指無名指背上。中指直豎。是法印呪。一切疰病鬼所著病。以印之悉皆除差。又印以左手中指無名指屈掌中。餘三指直舒。是法印呪。若一切鬼神魔邪所作病者。以左手結刀印。左手把杖。一切病皆差。佛說金剛童子呪

南無曷囉怛那哆囉夜耶南無室龍吒拔折囉俱摩囉唵伽尼度尼吽泮吒[11]吽泮吒莎婆訶」七俱[12]低獨部法　無畏譯

總攝二十五部大[13]集羅印。以二手無名指小指相叉。於內二中指直豎側相*柱。二頭指在附二中指第一節。二大母捻左右手無名指中節。若有召請二頭指來去。佛言。此呪及印。能滅十惡重罪。成就一切有法功德。作此法不簡在家出家。飲[14]酒食肉有妻子不簡淨穢。但依法無不成就。第一壇法。第二[15]念法。第三成[16]念法。第四廣明自在法

佛言。若求成就。先作壇法。不用諸部廣修供養。掘地作壇。香泥塗之所建立。但以一新鏡未曾用者。於佛像前。月十五日夜隨力莊嚴諸供養具。燒安息香及淸水。先當淨心無所思[17]惟。然後結印誦呪鏡一百八遍。以甕盛鏡常持相隨欲誦。但將此鏡置於面前。結印誦呪。依鏡爲壇卽得成就

第二念誦

佛言。此法於十五日夜。淸淨沐浴著新淨衣。面向東方半跏正坐。置鏡在前。隨有香花淨水諸物先當淨心。然結印。印想以上。誦此呪一百八遍。此呪持時能使短命者長命。加摩羅疾尙得除差。何況餘罪病。若不消差無有是處

每月[18]八月十四日十五日十八日二十三[19]日二十九日三十日。如是[20]十日。每於平明淸水嗽口。面向東方誦此呪一[21]百遍[22]法。然後飲食。縱有妻子不斷辛肉。亦當成驗

第三成驗法

每月十八日。以鏡及以結印念誦。除十齋日不誦對。每有善惡吉祥災變。稚提菩薩。令二聚者。隨其人所有善惡心之事呪七遍。洗面灑身。以[23]想作歡喜想。能令國王大臣長者生恭敬心。見卽歡喜。如臣敬君。如愛[24]樂心。隨其所欲及身命。皆無所惜悉得成就

若有短命長病衆生。月十五日夜。燒安息香。此眞言一千遍。魔鬼去心狂走狐狸惡鬼。皆於鏡中見形。教殺卽殺[25]卽殺令殺卽殺。更

[1]復＝作イ(甲)，像カ(甲)　[2]菖＝萬イ(甲)，菖＋(諸)(乙)　[3]遊＝麥イ(甲)　[4]者＝著イ(甲)，看(甲)　[5]𢶡＝擿(乙)　[6]柤＝相(乙)　[7]〔小指〕－(乙)　[8]柱＝拄(乙)＊　[9]指＋(押)イ(甲)　[10]云＝曰(甲)(乙)　[11]〔吽〕－(乙)　[12]低＝胝(甲)，胝(乙)　[13]集＝除(乙)　[14]〔酒〕－(乙)　[15]念＋(誦)(乙)　[16]念＝驗(乙)　[17]〔惟〕－(乙)　[18](一日)＋八(甲)　[19]日＋(二十四日二十八日)(甲)　[20]十＝七イ(甲)　[21]百＋(八)(甲)　[22]法＝訖(甲)　[23]想＝相(乙)　[24]樂＝敬(乙)　[25]〔卽殺〕イ－(甲)

不再三塗壽無量
若復有人。無福無相求官不還貧。[1]苦所逼。每十齋日常誦此呪。能令現世得轉輪王位。所求官宦先當稱遂
若人欲行及欲行車先當思惟。准提聖者心念。此呪具滿七遍。若可營爲端身小須其身。然後左右搖動。卽知先遂及以吉度。若身[2]剛強自前後卽知不成心必有受難。若[3]欲召四天王梵天帝釋二十八部天波旬等。對鏡結印。頭指來去。指清淨處高聲誦二十一遍。賢聖閻羅王鬼衆。隨情必至不敢前却。所有驅使隨心皆得。若欲知此法成與不成。具滿七日作法誦呪。夢中見佛。及以花菓口生黑毛及以寫物。復契白物卽成就

第四廣明自在法

佛言。此陀羅尼。於贍部州有大勢力。移須彌山。及大海水呪。乾枯木能生花菓。若常誦持水不能溺。火不能燒。毒藥刀兵愁病皆不能害。[4]若知地中有寶藏物。結印誦呪具滿七遍。地中伏藏自然踊出。隨意所須皆得充足。軍[5]陣賊難結印印指。隨所皆悉退散。若有卒爲鬼神陽死。結印誦七遍。以印印以卒死重病皆印令却。治宅舍不安鬼作禍呪[6]立四[7]塊鎭之卽去
若復有人。亦親不[8]和人不受念作法誦呪。所向和合聞名見身欲不離。猛火之中以印指火火卽消滅。以印指水波浪皆靜。凡所求願無不稱遂。何況更能結印禁戒依法持誦。不轉肉身往西方

第五天得大神足

若求長生及勤諸仙取其仙藥。於古塔前及深山中。或淨房內依鏡及壇具滿七日。燒香蓮花和安息香。於初夜分誦呪一百八遍卽當眠。或於夢中食仙藥。或攝[9]方法。或於鏡前面有五色光。光中有藥。隨取食之卽成仙道。諸餘功力。百千萬億說不能盡
准提別法。先以左右手頭指無名指小指三指在於掌中。以大母指捻頭指無名指小指中上。右手亦然。相合二中指頭指竪*柱。誦呪結界。卽印左右二手中指無名指向內。想二頭指小指直竪。二頭指相*柱。二手大指各捻頭指中節呪
護身印。二手合掌。二頭指向外相叉。大指並捻頭指中節上。中指已下三指直竪合。若逢盜賊將印頂戴。先印左肩次右印心前。[10]印頭下印眉間此不敢復
治病印。二頭指中指四指向相叉。二無名指二小指四指向外相*杜合掌。[11]二指並捻頭指中節
總攝印。左右小指無名相叉入掌中。二中指直竪頭相合開著二頭指小在二大母指壓無名。心召請時頭指來去。似花臺坐誦呪。呪七遍用印處。兩膊咽喉下眉間髮際頭復卽此印當心誦呪一百八遍
破天魔印。左右手四指壓大母指內掌中。急把拳擬之。卽[12]是所有恐怖處。疑有鬼魅毒龍。卽作此印嗔聲誦呪
請鬼神印。右手中指壓大母指按。且以上餘指皆舒。如何似微曲。頭指小指來去。誦呪七遍。第三遍一切鬼神卽來。又同御手書抄記云。端破失東引[13]插根作金剛杵云云

用五色粉法

一白色[14]一糠米是。二黃色。[15]若欝金末。若黃土。三赤色。若朱沙末赤土末等。四青色青黛末乾藍澱。五黑色。若用墨末。若炭末等。其粉皆和沈香末用呪
白粉曰 [illegible]
呪赤曰 [illegible]
呪黃曰 [illegible]
呪青曰 [illegible]
呪黑曰 [illegible]
持金剛杵。各呪一百八遍
已上烏樞沙摩壇法文
若欲除病。病人邊作四肘水壇。壇中心著一盤飮食。東南北方各一盤食。呪師坐西方。呪師左邊令病人坐。呪師前復安火鑪燒白芥子。一呪一燒一百八遍。其病卽差。若一日不差。三日作法決定得差。如其不差知非鬼病。宜白日作法勿夜作法
烏樞沙摩像一身南邊。安置火鑪取白芥子及赤色花。幷自身血小分交和。欲令舍都嚕熱病困者。以前件藥一呪一燒一百八遍。舍覩嚕卽困。若欲令差取沙糖和水。及與白花一呪一燒一百八遍。稱其那摩遍遍皆稱差者卽差。以後毒心自然消滅

呪冷病法

呪師手把草火。火上泮米粉等法用具如軍

[1]苦＝昔㊥　[2]剛＝則イ㊥　[3]〔欲〕－㊁　[4]〔若〕－㊁　[5]陣＝陳㊁　[6]立＝上㊥㊁　[7]塊＝境㊁　[8]和＝知㊁　[9]方＝萬㊁　[10]〔印〕－㊥
[11]二十(大)㊁　[12]〔是〕－㊁　[13]插＝挩㊥㊁　[14]〔一〕－㊁　[15]〔若〕－㊁　[16]〔ฯ〕－㊁

荼利法。又以此火於病人宅四邊遶之。數數誦呪爲結界者其病卽差

呪鬼病法

毒藥人血相和。一呪一燒一百八遍。一切鬼死。又取苦練葉燒之一百八遍。一切[1]鬼皆得除差

觀嚕瑟迦二合油蘇合香。[2]是第六卷文

普賢菩薩滅罪呪

支波啄決定一毘尼波啄二斷結烏蘇波啄生覺三

此呪平旦七遍夜七遍誦。除厭魅野道蟲毒。能得身心惠三解脫。後生不受生死身得法身常身境。內外國怨賊一切惡人。一切惡鬼神。一切盜賊。虎狼師子。惡毒蟲惡獸。聞此聲皆口禁不相惱亂。惡夢災殃鳥百怪自然消滅。此呪功能不可盡說

虛空藏菩薩法身印

仰二手反鉤二無名指二小指各屈掌內。二中指相背著竪二頭指仰直舒右押左。二大指並押頭指上頭相*柱大指來去。呪曰

唵一伽伽那健闍二[3]婆盧吉帝三沙訶

是法印呪。若有人能[4]常誦持此印呪者。所須財物悉皆如意。若以此印印水呪七七日服之。除一切病。其水入腹喩如醍醐。晨朝向暮各服一升。至於後日服一升半。亦可二升三四五升。每飲水訖。孔十方虛空佛十拜行道七匝。若有人服此呪水滿一百日者。悉除身中一切諸病。乃卽證得阿羅漢道。心心常念虛空藏菩薩不得廢忘。是呪力故

又同菩薩呪水呪

那謨羅怛那二合跢[5]囉二合夜耶一那麼阿迦舍揭婆耶二菩提薩埵耶三摩訶薩埵耶四摩訶迦嚧尼迦耶五 跢姪他六 毘摩梨七 摩訶毘[6]麼梨八 都*麼梨九 摩訶都摩梨十 休麼梨十一摩訶休摩梨十二薩婆梨十三摩訶薩*婆梨十四只梨剃十五沙訶

當用此呪。呪於淨水四十九遍。與病人服。若多人患呪。一盆水入人各與二升服之。或在身中。或在身外。或在生藏上。或在[7]熟藏下。頭病目眩身病心病寒熱不調聞。是虛空藏菩薩呪。水星菩薩呪。八萬鬼神不得嬈害。某身此大神。能令病苦悉得除喩

般若菩薩印

是果中望因。卽度衆生也。右執金剛杵右膝之上。左把金剛鈴安胸之前上。傾面[8]視右[9]目

金剛薩埵印

因中望果。卽求佛果也。左執金剛鈴安於左膝上。右執金剛杵安於右胸之上。傾面視左果

文殊五字眞言

[illegible]

額右耳上。後左耳及頂上。卽觀五佛身

我勝 吉祥 翻云妙吉祥

[illegible]

[10][illegible]金剛界種子

[illegible]名中胎藏云云

以十五日一番二時爲剋限。結三箇番遺誡文也

上午九未 薩王愛喜寶日中

下申七酉 光幢咲法利日沒

上戌五亥 因語業護牙初夜一巡

下子丑 薩王愛喜寶半夜

上寅卯 光幢咲法利後[11]夜

下辰巳 因[12]語業[12]語牙晨朝一巡

不斷修法作法同說

三時念誦。以五日借內。每時芥子供可滿百箇日。夜十日之間神供[13]之

如者不二異名也般若也因事制戒云云 精事說

法云[14]云

五智釋名

三密差別數過塵剎故云法界。爲諸法所依故云體也。常恒不變云性也

決斷分明故云智

自他三密無有邊際故。大具足無闕故云圓也

實智高懸而萬像影。是鏡義也。性淨智水不擇非情。此彼同如故言平等也。常住不變得名性也。五眼高臨邪正不謬云妙觀察智。妙業必果是名成也

二利可作所作之義也

法界體性智三密差別故[16]云

大圓鏡智 平等性智

妙觀察智 成所作智

佛說呪賊經

[illegible]。[illegible]。[illegible]諸過去七佛。[illegible]諸佛弟子。[illegible]鬼神王。禮是已說此呪經。卽從如願北方有

[1]鬼＋（病）〔乙〕 [2]是＋（集經）〔乙〕 [3]婆＝波〔乙〕* [4]常＋（樂）〔乙〕 [5]囉＝羅〔甲〕 [6]麼＝摩〔乙〕* [7]熟＝熱〔乙〕 [8]〔視〕－〔乙〕 [9]目＝因〔甲〕〔乙〕 [10][illegible]＝[illegible]〔乙〕 [11]夜＋（一巡）〔乙〕 [12]語＝說〔乙〕 [13]諾＝㘕〔甲〕 [14]此次原本二行白缺 [15]此次原本三行白缺 [16]〔云〕－〔乙〕

山名[梵字]。有鬼神名[梵字]。居山被有。是四師弟子。[梵字]。令賊忘。[梵字]令[1]賊坐抄。[梵字]令賊急生立指。[梵字]令賊愚[2]癡。如是烏不羅刹。[梵字]。當拾賊口齒至解縛乃脫。我某甲擁護辟除凶惡害賊者皆[3]銷滅令其隱。初說是呪賊經時。當以二十九日爲[梵字]。燃燈燒膠香爲伊怖。燃七燈脫散華爲鬼子母燃七[4]燃。鬼子母前讀是七遍。乃吉合號利離鬼子王得福爲燃七。乃燒香散[5]花

乾枳吒𠸪乾枳盧呵棣摩訶盧呵利阿羅遮羅多羅沙呵

世尊受其神呪不受供養云云

[梵字]所說呪云[6]云

掘地眞言

唵儞佉那嚩蘇上提娑嚩[7]賀

胎四壇金剛童濉胝獨部揷根三股五色粉及除病法等

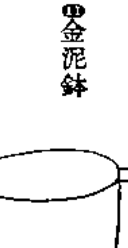
五智名皏呪賊經

[8]一校了

# [9]小野六帖卷第五

[10]胎疏幷儀軌等序要文千心

[11]金泥鉢



曉瑜界得手持弘法大師御掟東寺大日御佛器應壽二年[12]乙丑九月二十五

大日經疏第一云

梵云[梵字]者。是日別名。卽除暗遍明義。然世間日則有方分。照其外卽不能及內。明在一邊不至餘方。又唯有晝光不燭夜。佛智光則不如是。遍一切處作照明矣。內外方所無晝夜別。日行贍部[13]幷木叢林。隨其性類各得增長。世間衆務因之得成。但佛日光遍照法界。平等開發。無量衆生種種善根。世間出世殊勝事業。莫不成就。重蔭昏蔽日輪隱沒。亦非壞滅。猛風吹雲日光顯然。亦非始生。佛心日光亦復如是。爲無明煩惱戲論重雲雖所覆蔽。究竟諸法實相圓明無際。以如是種種因緣。世間日輪不可爲喩。一分相似故。加大日名云云　成佛者。梵云成三菩提正覺正智義。以如實智。知過去[14]未來現在衆生數非衆生數有常無常等。一切諸法皆悉了了覺知故名覺云云　佛是覺者故有文云成佛云云　神變加持者神力所持。或[15]佛前佛處護念。此自證三菩提出過心地現覺諸法本初不生。是處言語盡心行。亦寂離如來威神力。雖十地菩薩非其境界。[16]次餘生死中人。爾時世尊。往昔大悲願故作是念[17]言。我但住如是境界。諸有情者不能是法覺知。是故住自在神力加持三昧。爲一切衆生種種諸趣現喜見身。隨種種[18]性欲隨種種。心行開觀照門。然此應化非從[梵字][19]身。語意

一切時處起滅邊際俱不可得。譬如幻師[20]以呪術力加持藥草。現種種未曾有事。五情所對悅可衆心。然後一切如來金剛之幻亦復如是。緣謝則滅機興則生無有終盡。故曰神力加持經云云

凡胎藏大法有六種本

攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮花胎藏海會悲生曼荼羅廣大念誦儀軌供養會方便會第一　京大興唐寺中天竺國三藏輸波迦羅奉詔譯　授法弟子一行筆受譯語比丘寶月

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大菩提幢諸尊密印標幟曼荼羅儀軌　大興唐寺中天竺國三藏輸波迦羅奉詔譯　受法弟子一行筆授譯語比丘寶月

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大悲胎藏轉字輪成三藐三佛陀入八祕密六月成就儀軌　京大興唐寺中天竺國三藏輸波迦羅奉詔譯　授法弟子一行筆授譯語比丘寶月

已上一部三卷是具本也

善無畏三藏和尙。以開元四年景辰大齋梵本來屆長安

攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮花胎藏海會悲生曼荼羅廣大念誦儀軌供養方便會

右[21]有三卷與前同本無譯者。次第互相上下又省略

攝大毘盧遮那經大菩提幢諸尊密印標幟曼荼羅儀軌　亦無譯者名

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大悲胎藏轉

[1]賊＋(急)(甲)　[2]癡＝癡(甲)　[3]銷＝錯(乙)　[4]燃＝燈(甲)　[5]此次原本三行白缺　[6]此次原本五行白缺　[7]此次原本一行白缺　[8]一校了＝校本云長承二年七月十六日四一小六幷九內已上，寬曆二年六月五日以覺ㄜ上人持本校合榮海，康永二年四月二十六日於神護寺密藏坊賜慈尊院御本書寫校合理明房阿闍梨御房自筆本也敎賀　[9]首題新加　[10]外題也　[11]此圖在原本表紙裏　[12]〔乙丑〕－(乙)　[13]幷＝草(乙)　[14]〔未來〕－(乙)　[15]佛前＝復所(乙)　[16]次＝況(乙)　[17]〔言〕－(乙)　[18]〔性欲隨種種〕－(乙)　[19]身＋(語)(乙)　[20]〔以〕－(乙)　[21]有＝者(乙)

字輪成三藐三佛陀入八祕密六月成就儀軌

或本如上有譯者名。此本云卷下無譯者名。此兩本儀軌雖頗有上下。諸院而見其文可謂同本也。此本亦有四種異本。傳聞貞觀僧正遣西三條右大臣。乞慈覺自唐持來儀軌本。和尚以此本頗脫略中間。送彼大臣。大臣卽送貞觀寺。此本自彼寺而流通處處。而今此校。先後次第互相上下。又上卷說普通供養法也。中卷說灌頂法及曼荼羅。下卷帝口說。祕密曼荼羅持誦法。至如自餘諸軌者通上二

(1)善無畏三藏開元四年景辰來達長安

(2)金剛智三藏付法傳云開元八年初到東都

分別一心卽有四雙八隻。謂寶幢是菩提心果普賢(3)爲菩提心行。卽名因果一雙也

花開卽是福德。文殊卽是般若。卽爲福德智一雙也。且無量卽果自受法樂。慈氏卽是與他法樂名爲自樂樂他一雙也

鼓音大慈觀音大悲卽是慈悲一雙也

分別八葉私記一卷　金剛頂宗沙門晒雲記

大日經疏曰。內心妙白蓮者。此是衆生本心妙法芬陀利華祕密幖幟　花臺八葉圓滿均等。如正開敷之形。此蓮花臺是實相自然智慧。蓮花葉是大悲方便也。正以此藏爲大悲胎藏曼荼羅之體。其餘三重是從自證功德流出。諸善知識入法界門耳。正四葉是如來四智隅角四葉。是如來四行。約此現爲八種(4)善識。各持金剛惠印故。云遍出諸葉間(5)也。如是十六法一一皆等法界。乃至無有小分

不平等處已上大日經第五文也

第一東方花葉名如是相卽是寶幢佛。名大毘盧遮那如來威德生印。右攝觀音左攝普賢。(6)曰疏(7)云。是一切智智之明也。右觀音是表證故。大日疏*云。觀音是證義。卽是爲大悲胎藏寶幢佛之所證(8)得也。左攝普賢表化他(9)也

第二南方花葉名如是性卽是花開敷佛。花開敷佛是金剛不壞印。金剛者是如來智。非從緣生不可破壞。名金剛不壞也。右攝普賢。卽證自證故。金剛大儀軌云。證普賢成最正覺。正覺名爲花開敷佛。當知南葉普賢爲體。豈止南方。西北例之。由是體故如如爲本。左攝文殊。卽表化他。由般若故不染萬行。行爲智所導。卽是有惠之方便。以(10)爲萬行之正體也。最勝云。如此法身。依於自體(11)說常說。我今謂自體者如如也。說常者說東門理智也。說我者說南門理智也。同云自體故判東門互爲體耳。大儀軌*云。證於普賢成最正覺

第三西方花葉名如是體。卽是[illegible]佛。[illegible]佛名如來藏印。亦名蓮花藏印。右持文殊。左攝彌勒。受用智身已證般若故成表證。以智惠樂施與衆生。是故攝彌勒成表化他也

第四北方花葉名如是力。卽是天鼓音佛。天鼓者名佛音莊嚴印。和是(12)萬莊嚴印。右攝慈氏。表證大樂不空眞實三摩耶身。左攝觀音。表普門身遍應一切



第五東(13)南花葉名如是作。卽是普賢菩薩。名從佛支分生印。謂從如來一切支分而生也。右行菩提心。左成萬行體。又右表奉教。左表等行。由行道故。不動而動。成體故。動而不動(14)亦名實相遍一切處。無初中後。謂初從東後至北門。其理常住。亦名如如。亦名智慧。亦名大樂不空眞實。如次相對。南西北方一一。應云無初中後故。理趣經舊譯*云。一切衆生皆如來藏普賢菩薩自體遍故

第六西南方葉名如是因。卽是文殊師利。名法住印。謂智慧法住萬行中故名法住。復三十七及五百尊。住般若故名法住。復一切法若入般若皆(15)得常住故名法住。右表奉勅。左表施行。又右導萬行。左成樂體。夫萬行中(16)人多生著。若非般若何拔著心。左成樂體者。從般若出三十七德智惠樂

第七西北花葉名如是緣。卽是彌勒菩薩。大日疏十七*云。具一切智也。謂已謂之智也。卽以此所具之慧持惠他人也。右表奉教。左表等行。又右導大樂。左成不空體。導大樂故。一切如來不住安樂境(17)界。導利衆生。左成大樂不空體者。覺大方便。與樂拔苦。若有衆生來至其所無有空過。與安(18)隱樂世間之樂及涅槃樂。當知慈氏能爲北門實智之體。是故*云。鼓音佛右表大樂也。問。前云普賢。今何云慈氏耶。答。旣云八葉(19)同。是一心隨便作字有何不可。帝釋猶有千種名字。何況一大法身。應云八尊互招其名。夫一心之名隨事業而轉名之爲八印。若不許之亦莫導一心云云

(1)〔善無…安〕十五字－(乙)　(2)金剛智＝善無畏(乙)　(3)(名)＋爲(甲)(乙)　(4)善＋(知)イ(原)　(5)也＝已(乙)　(6)曰＝大日(甲)，日(乙)　(7)云＝曰(乙)*　(8)〔得〕－(乙)　(9)〔也〕－(乙)　(10)〔爲〕－(乙)　(11)〔說常…體〕八字－(乙)　(12)萬＋(德)イ(原)　(13)南＋(方)(乙)　(14)〔亦〕－(甲)(乙)　(15)〔得〕－(乙)　(16)人＝又(甲)(乙)　(17)〔界〕－(乙)　(18)隱＝穩(乙)　(19)同＝四(乙)

第八東北花葉名如是果。卽是觀世音。觀世音此是如來迅疾持印。謂如來祕密神通之力。是持迅疾之義也。右導方便故。拔二乘苦引入大悲胎藏海會。然猶如聾如瘂疾走而去。大悲不息。更從金剛寶部起引入之加持。所謂(1)入[梵字]字門。一切諸法離言說三昧。法花*云。默而識之者。入此三昧照花開敷之機也

次以寶部萬行之理(2)接轉更惶怖悶絕躃地。入灰滅法終不希求。寶部理者。普賢行願名爲菩薩所行之處。次從寶部起加持教。所謂從[梵字]字門起有水之教。所謂說方等十二部。是時始開門外更有三種寶車。是名漸。向寶部也。次說摩訶般若花嚴。海空菩薩歷劫修行。爱二乘更欲退還。次現自受用相。暫開息之名爲化城。卽是如香城等也。然後從金剛蓮花胎藏界起加持引入之教。所謂法花及心地等也。法花說八葉心地說月輪。雖示前後(3)理不前後。但有心蓮心月之珠。經*云。薄伽梵住如來加持者。薄伽梵卽[梵字]本地法身。次云如來是佛加持身。其所住處名(4)佛受用身。卽以此身爲佛加持住處。如來心王諸佛住而住其中。既從遍一切處加持力生。卽與無相法身無二無別。而以自在神力。令一切衆生見身密之色。聞語密之聲悟意密之法。隨其根性分種種不同。卽此所住(5)名加持處也

又釋(6)歎加持住處故。廣大金剛法界宮。大謂無邊際故。廣謂不可數量故。金剛喩實相智。過一切語言心行道。適無所依。示諸法無初中後。不盡不壞離諸過。不可變易不可破毀故名金剛。如世間金剛寶有三事最勝。一者不可壞故。二者寶中之上故。三者戰具中勝。中故。與此釋論三種金剛三昧中喩意大同。法界者廣大金剛智體也。此智體者。所謂如來實相智身以加持故。卽是眞實功德所莊嚴處。妙(7)往之境。心王所都故曰宮也。此宮是古佛成菩提處。所謂摩醯首羅天宮。釋論*云。第四禪五種那含住處名淨居天。過是以往有十住菩薩。亦名淨居。號曰大自在天王是也。今此宗明義以自在加持。神心所它故。名自在天王宮也。謂隨如來有應之處。無非此宮。不獨在三界之表也。敎王經疏*云。金剛頂者是十八會都名也。指歸*云。言金剛者是堅固利用二義卽喩名也。堅固以譬實相不思議祕密之理。常存不壞也。利用以喩如來智用。摧破惑障顯證極理。又極理後本具摧破用故云利用義。智用自體無有滅壞故爲堅固義。又世間金剛有三種義。一不可壞。二寶中之寶。三戰具中勝。卽顯極理。不可壞者是實相中道。過一切語言心行離諸過患。不可變易故。雲閣梨*云。金剛者。表一切如來法身堅固不壞。無生無滅無始無終。堅固常存不壞也。寶中寶者。顯實相中道具恒沙萬德也。戰具中勝者。表第一義空一切煩惱無敵者。此三阿三義。此三法者。非佛所作非人天作法。然道理無始終無生滅。又金剛有五種。一靑色金剛。能除一切災難。二黃色金剛。能昇空。(8)三赤色金剛。能得火出。四白色金剛。能得出水澄水。五碧色金剛。能消諸毒。是金剛具二義。備功能以五智利用碎壞煩惱滿有情願。或有七種加綠色紫色。論*云。以金剛安龜甲上。以白羊角打之碎成微塵。以小分相似。喩出世常不壞金剛。此經亦爾。爲諸魔不沮壞。一切法中極

(9)貿法中此經諸法第一 云云

倒品伊字般。若能證智如來身所證法身解脫。由能證智所證理(10)法

大無邊義。日惠。成佛正覺正智。神變神力。加持所持。眞(11)言眞如相應言。眞詮以淸淨法界爲眞言。字中有實相爲勝義三摩地。眞言者。瑜伽者心月輪上字字不散動。受持者自[梵字]字至于[梵字]中間。一一字爲眞言

## 胎藏大次第卷上并序

元興寺沙門傳燈大法師位敎日撰

竊以。如如如如之理非言所宣。空空空空之智。豈心攸(12)側不待修行。淸淨覺者本具不假勤念法。然薩埵自得如是如是之法。卽在我心。如此如此之人在吾非他於焉。生住夢虎遊身城。而森羅異滅毒龍鳴心空。以震動兩重妄執之迷藏大日光。四(13)倒實有之心思蔭本覺(14)月。遂便十二有支輪轉不絕。四生八難幻現不休(15)任醉輕重法藥淺深。由是大覺慈父。隨病授藥。一乘(16)二乘之敎。從此而發。密敎顯敎之道。自彼而起。今言大悲胎藏大次第者。是諸敎之咽喉開法之鈴鍵。釋迦滅後

(1)〔入〕－乙　(2)接＝攝乙　(3)理＋(智)乙　(4)〔佛〕－乙　(5)〔名〕－乙　(6)歎＝難甲　(7)往＝住乙　(8)〔三〕－乙　(9)貿＝寶甲　(10)此次原本三行白缺　(11)言＋(眞)甲　(12)側＝測乙　(13)倒＝例乙　(14)月遂＝日逐乙　(15)任＝狂乙　(16)二＝三乙

一千歲。中天竺國三藏輸波迦羅大阿闍梨。開元七年所將來。如[1]摭梵夾廣本備而[2]論之。得十萬偈三百餘卷。其本在西未到中華。今所傳略本四千偈。次第共成七卷。編爲一部。金匱不朽。[3]光聚典於世開瓊章長授祕寶乎心手。約而廣廣而約。廣則滿法界。而有餘[4]斂則納毛端而不缺。西自東來其有次第。大毘盧遮那傳[5]授金剛薩埵云云 義眞闍梨傳授日本圓行阿闍梨。斯乃我之大師子氏左右京一條人也。年於十一。就元興寺歲榮律師以爲師。及十六歲從華嚴宗年分而得度。於十七歲[6]受有部具足戒。爲性聰利。聞一知十。無著世親之論[7]固文究義。城龍商羯之典諸心論曰。年二十五就高野贈[8]僧正受[9]學兩部大法。以承和五年有勅之。眞言宗請益已[10]記即御命入海忘身。訪道遂與大使共到大唐國禮賓院。開成四年當承和六年 正月十三日。依勅旨青龍寺上座內供奉講論大德沙門圓鏡等。迎來引道之。彼寺灌頂座主內供奉傳法大德沙門一義眞。卒二十餘衆。幷於高揮机上燒海岸香。立五十事賢瓶出迎門外。禮拜慰問。即誦讚打鈸。將入之勸而令拜故惠果阿闍梨廟。幷[11]奉獻本國土物等。次安房中。同月十五日。左衞僧[12]祿當僧正三教講論大德沙門體[13]店。依勅旨稟保壽寺內供奉臨壇大德沙門光辨。章[14]敬寺內供奉禪宗大德沙門弘辨。招福寺內供奉講論大德沙門齊高。興唐寺內供奉講論大德沙門光顯。雲花寺內供奉講論大德沙門海岸。青龍寺內供奉講論大德沙門圓鏡等。就青[15]龍寺白大師語論敎門。皆用文書所有問難。玄義莫不通辨。集會者[16]德[17]悉感悅。即具錄之奏聞。同日左衞功德使仇驍騎有召者。青龍寺上座圓[18]競仰云云。日本國傳燈大法師位圓行。以成內供奉講論大德沙門者。即給冬法服。幷絲綾六十疋。及日供物等。始自同月十五日。口受眞言手移印契。晝夜各二十餘也。閏正月三日。授兩部職位。所有道具法門。依勅旨不惜不遺。同月四日。歸禮賓院。相送惜別之禮。不可具記許也。入唐之興[19]絕於我師往古今來誰亦比肩。以承和六年十二月六日歸來入覲。三密定水消心源而波濤五相智蓮開。念池以映麗身住三味之瑜伽心遊五部之性海。是國家之堅城。則祕門[20]之柱石。以仁壽二年三月[21]三日密[22]授兩部祕印。顯付道具法門。同月六日寅剋忽爾遷化。春秋五十四 積夏三十八矣。千行之淚潺湲。漂瞬九迴之歎蔓延煎胸。悲夫敎日雖理味幽關文斬麗。則然頗受口訣欲傳之。於後代各爲胎藏大次第。眞言手印有二百五十六編成三卷。懸[23]語日月。以[24]同光潤之。雲雨以常流。維年在甲午宿直心[25]月

樂車無常理假乘四蛇依止不安。四大苦互違返名蛇。無明者[26]凡無惠眼。猶此身爲樂車。無眼求食味。[27]車者喩五蘊云云

阿祉多[28]設叶路 未生怨亦折指阿闍世也　釋迦 能也　毘摩質咀利 綺畫　偈路荼 妙翅　[29]索訶 堪忍　吠題

嚩弗咀 衆提希子身子　又勝梵摩云 寂靜清淨潔略云梵　梵尸棄 項髻　難陀 喜　[30]跋難陀 賢喜　[31]沙伽羅 龍鹹海　和修吉 九頭　德叉迦 多舌　阿那婆達多 無熱惱　摩那斯 慈心　優鉢羅 紅蓮花　緊捺羅 歌神　揵闥縛 尋香行　阿素羅 非天　羅睺 執日　佉羅騫馱 廣肩　制吒 使者　蜫勒 廣嚴　鑠吃[32]驪也　精進　分衛 隨鉢

持國天　定手作拳中風。如約空直立合至風頭。惠手亦如此。以右腕押左腕二空與訶招伏印相交二風小屈召

[梵字]

增長天　二羽各散開五輪。以左向外。以右向內。而背相著。以二火指鉤結如繩。自餘輪少屈二風與訶招之

歸命[梵字]

廣目天　二拳背相合空火輪中風交申如索

[梵字]

多聞天　至心合雙地入掌相交。空立風側屈一寸不相著

[梵字]

月天　圓滿淨體性遍淸淨普照世間除極熱惱。施淨甘露十六分十五施有情一分還。謂生滅無生滅。淨月喩月三昧

乾陀色 赤色　乾末 彩色

[梵字] 白色　[梵字] 白

[梵字] 衣也　首楞嚴 勇健

[梵字] 眞 [梵字] 眞攝

[梵字] 悉底囉枳焰 五合

[1] 摭=採甲　[2] 論=諍乙　[3] 光=先甲乙　[4] 斂=歛乙　[5] [授]—乙　[6] 受+(者)乙　[7] 固=因乙　[8] (正)+僧乙　[9] 學=覺乙　[10] 記=說甲　[11] [奉]—乙　[12] 祿=錄乙　[13] 店=庄乙　[14] 敬=敎乙　[15] [龍]—乙　[16] 德=聽甲　[17] 悉+(以)甲乙　[18] 競=鏡乙　[19] 絕=總甲乙　[20] [之]—乙　[21] [三日]—乙　[22] [授]—乙　[23] 語=諸乙　[24] [同]—乙　[25] 此次原本一行半白缺　[26] 凡+(夫)甲　[27] [眞]—乙　[28] 設=說乙　[29] 索訶=娑呵乙　[30] 跋=跛乙　[31] 沙=娑乙　[32] 驪=羅乙

阿伽陀丸藥又丸 灌跋吒愛敬母
牟利根 目哆脫 路伽耶世[1]間

# [2]小野六帖卷第六

[3]宿曜私記北斗事 古事要文 付

昴宿眞言
[illegible]

畢 [illegible]

觜 [illegible]

參 [illegible]

井 [illegible]

鬼 [illegible]

柳 [illegible]

星 [5] [illegible]

張 [illegible]

翼 [illegible]

軫 [illegible]

角 [7] [illegible]

亢 [illegible]

氐 [illegible]

房 [8] [illegible]

心 [illegible]

尾 [9] [illegible]

箕 [illegible]

斗 [illegible]

牛 [illegible]

女 [12] [illegible]

虛 [14] [illegible]

危 [illegible]

室 [15] [illegible]

壁 [16] [illegible]

奎 [17] [illegible]

婁 [18] [illegible]

胃 [19] [illegible]

北斗七星眞言以此眞言用閻[20]魔天供
[illegible]
名位[21] [illegible]

貪狼眞言子 [illegible]

巨門丑亥 [illegible]

祿存寅戌 [illegible]

文曲卯酉 [illegible]

廉貞辰申 [illegible]

武曲巳未 [illegible]

破軍午 [illegible]

元辰供作法

駕司馬之[23]傳世人元辰云云。不同所未知前一衝後一衝也。祕以勿傳之。假令甲子歲生人。甲子日供之。餘以准之

陽命子寅辰午申戌。前一衝云ハ謂子年者。丑云前一也。衝者未也。未方佛菩薩天等供養[24]之云[25]云

陰命丑卯巳未酉亥也。後一衝。謂丑年者。後一者子也。衝者午也。午[26]方佛菩薩天等供養



[1]此下甲本乙本奧書曰，一交了　長承二年七月十七日一交了四第一六井九内　嘉曆二年六月六日以覺[illegible]上人持本比校之榮海，康永二年四月二十一日於神護寺密藏坊賜慈尊院御本書寫校合了彼御本理明御房自筆也数賀，但甲本長永二年之前有校本云三字　[2]首題新加　[3]外題也　[4][illegible]＝[illegible]㊥　[5]星宿圖乙本如此　[6][illegible]＝[illegible]㊥*　[7]角宿圖乙本如此　[8]房宿圖乙本如此　[9]尾宿圖乙本如此　[10][illegible]＝[illegible]②　[11][illegible]＋([illegible])②　[12]女宿圖乙本如此　[13][illegible]＝[illegible]㊥②　[14]虛宿圖甲本乙本如此　[15]室宿圖甲本乙本如此　[16]壁宿圖甲本乙本如此　[17]奎宿圖甲本如此　[18][19]([illegible]…[illegible])九字の([illegible]…[illegible])九字㊥　[20]魔＝摩②　[21][illegible]＝[illegible]㊥　[22][illegible]＋([illegible])㊥②　[23](所)＋傳㊥②　[24][之云云]一②　[25]云＋(未武曲星也是元神星)㊥　[26]方＋(破軍星也是云元神星也)㊥

之云云　是一座
二者屬星北斗七星[1]中所屬星也。假令子歲
生人貪狼星
三者當年行年所屬神。見火羅圖也
七曜攘災決云
日天至命宮有口舌熱病。木曜至命宮春吉。
加官得財。夏生吉子秋多病及折傷。冬吉」
火曜至命宮。春多有瘡疾瘦及災厄等。夏有
口舌秋有折傷兵災盜人厄。從高處馬墮厄。
冬財物六畜破散
土星春有鬪諍死亡。夏有多疾病枷鎖厄。秋
有水中財物失厄。冬有家中哭泣聲起。四季
有病患
大[2]白星。春有遠行道[3]問病患有[4]蒙走失。夏
有親故死損及病[5]服起。秋有兵災血患。冬有
兵
辰星。春有女言諍口舌。夏有多妭怪不安心
又有移動後吉。冬有病事
羅睺星。至命宮疾病依有災難重病。口舌火
災官難盜賊死亡水厄等重
計都星亦同[6]者
知五姓術
子[7]午　庚甲壬戊丙
寅[8]申　戊壬庚丙甲
辰戌　丙庚戊甲壬
宮商角徵羽土金木火水
子午屬庚　丑未屬辛
寅[9]申屬戊　卯酉屬己
辰戌屬丙　巳亥屬丁

一言得之宮　三言[10]之得之徵
五言得之羽　七言得之商
九言得之角

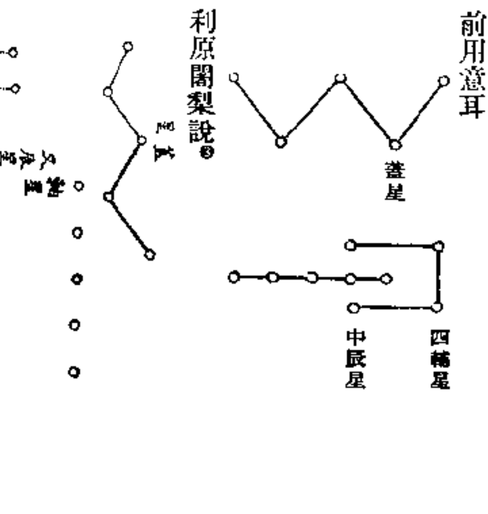
寅戌祿存星　丑亥巨門星　子貪狼星　卯酉文曲星　辰申廉貞星　巳未武曲星　午破軍星

屬星供次第
閼伽　[11]塗　花燒　飲　燈各七坏
飲者粳米仙[12]菓等也
幣白十四各二　幡七
擬錢可隨年員耳。即辨備一壇上加持如常」
次向北斗七星三禮如來唄
次啓白　次護身　次勸請印
左手作拳按腰。右手作拳舒頭指。中指來去
但舒頭指
唵颯跢(二合)南(引)野半惹密惹野(二合)　野染普他
摩娑嚩(二合引)弭羅(名位)羅訖山(二合)婆[13]縛都娑
嚩(二合)賀
　此北斗七星根本密語也
次閼伽印　如地天。又四葉印得。呪曰
唵藥乞衫(二合)曩那也見捨羅達弩鉢哩也鉢捨々
々莎縛(二合)賀

閼伽頌曰。以本清淨閼伽水洗浴無垢北斗辰
次奉座印荷葉印也
右手頭指大指相[14]柱如荷葉。又四葉印。[15]呪
曰　唵嚩曰羅毘羅也娑嚩(二合)賀(三反)
次善來偈　印合掌
善來北斗　由本願力　而來降赴
願垂加持　受我供養　起大慈悲
唯垂納受
次塗香印　右手舒五指竪掌向外。左手向
上把右腕。四指向外大指在把之
唵微薩羅微薩羅吽[16]吽吒(七反)
次花印　如車[17]輅改二[18]大指[19]博著二頭指
側。呪曰　唵部哩若縛(二合)蘭多諾莎訶(七反)
次燒香。二手作拳二頭指舒端相*柱。小指無
名指中指背相立。二大指著中指根。呪曰
唵微薩羅々々々吽吽吒(七反有疑)
次飲食如鉢印。呪曰
唵[20]嚩曰哩(二合)尼嚩曰藍(二合)藝莎訶(七反)
次燈明。右手作拳舒中指大指頭相捻直竪。
呪曰。唵尼嚩嘌(二合)多路者曩許[21]許吽吒(三反)
次普供養印　會掌。呪[22]曰　唵薩嚩他龕榲
娜蘗(二合)帝娑頗(二合)羅嚫門伽曩劍娑嚩(二合)賀
次讚嘆金掌諸天
次五大願　次念誦千[23]返(北斗七正眞言)
次禮拜屬星千遍　次祈願施主　次後供養
塗香等
次普供　次讃等　次祈願　次閼伽(以本偈)次
懺悔合掌　次戀慕金掌　次迴向　次奉送
或人云。北斗七星是妙見也

[1]〔中〕－(甲)(乙)　[2]内＝日(乙)　[3]間＝問(甲)(乙)　[4]蒙＝家(甲)(乙)　[5]服＝眼イ(甲)　[6]此次原本三行半白缺　[7]〔午〕－(乙)　[8]申＝甲(乙)　[9]申＝戌(乙)　[10]〔之〕－(乙)　[11]塗＋(香)(乙)　[12]菓＋(子)(乙)　[13]縛＝嚩(乙)　[14]柱＝拄(乙)＊　[15]〔呪曰〕－(乙)　[16]吽吒＝吽吽(乙)　[17]輅＝路(乙)　[18]〔大〕－(乙)　[19]博＝轉イ(甲)　[20]嚩＝縛(甲)(乙)　[21]許＝吽(乙)　[22]〔曰〕－(甲)(乙)　[23]返＝遍(乙)

貪狼星等[1]者仙人語也。大集經見也。或人云。此言非也。雖烈七數但一星也云云私案是又非也。七星宮殿也。宮殿內有蓋星。其下有軸星。是其辰星。辰星號妙[2]見。仍前後供一前用意耳




利原闍梨說[3]

孤露小無父曰孤無覆蔭曰露也。孺子兒始能行名也。孺濡[4]又弱也。童子者十五曰[5]童牛羊無角曰童。山無草木曰童。未巾冠似之故曰之幾內。四海之內莫非王土。惡意爲枝葉幾內爲根本

刀筆之備。古者記事書於簡冊。謬誤者以刀削而除之。故曰刀筆

脫屣　草履可屣

禁中者。門戶有禁。非侍御者不得入。故曰禁中

謚者猶號也。終以愚死後葉傳稱。故謂之謚

幽明者。天道曰圓。地道曰方。方曰幽。圓曰明。幽則有鬼。明則有禮樂。長夜者以酒爲池。懸肉爲林。便男女裸相[6]逐。共問爲長夜之飲。又長夜百二十日爲長夜。七日七夜爲長夜。又長夜庭在深室中。與婦人常閉戶。舉燈飲酒爲樂。不知甲乙曆數云長夜

天柱者。崑崙山有銅柱。高入天曰天柱。圍三千里壁方百丈

璽者印也印信也

昧爽。昧冥爽明也。早旦

陛下者。因早達尊所[7]昇堂也。阡陌。南北曰阡。東西曰陌

垂拱者。合手無所爲也

殿下閤下足下侍者執事。皆謚類也。

良久。良猶甚也

通人者。博覽古今者爲通人。權斧柄人。入山斫木。見仙人圍[8]基。遂坐終局投斧。斧柯爛然皆壞

爛馬鞭[9]人。乘馬入山。仙人携蒲桂鞭[10]觀之。未終鞭折迴還至家已數百[11]年

軍旅者。萬二千人爲軍。五百人爲旅。不語怪力亂神禮者臣殺君子殺父也。鬼神事或無益教化或所不忍言也。力不由理斯怪力也。神不[12]由也斯亂神也。怪力亂神有興耶。無益於教故不言

三[13]豐生九穀。穆黍秫稻扁大小豆大小麥

五帝三王。伏羲神農黃帝爲三皇。齊桓晉文公秦穆公宗襄公楚莊王爲五霸

逍遙者遊戲也

[1]〔者〕一㋑　[2]見＝現㋑　[3]圖中虛線傍點示朱書　[4]又＝也イ㊥　[5]童十(子)㋑　[6]逐＝遂㋑　[7](由)十昇㊥㋑　[8]基＝碁㋑　[9]〔人〕一㋑
[10]觀＝視㊥　[11]年＝云㊥　[12]由十(形)イ㊥　[13]豐＝農イ㊥

仁義者手左右
仁恩者。若人之右手用使也。人恩亦行之」
道者左也。又履踏而行道義也。貽厥[1]孫謀
貽者遺也厥其也。孫子孫也。謀者善也。武
王者能遺其子孫以美善謀。謂[2]伐[3]封定天
下以王業遺子孫[4]也
以燕翼子孫者。燕安也翼助也。言武王能安
助其子孫。以武王行仁遺子孫。是仁之所及
其數長也。高山仰[5]止景行行之。幽王修法
如高山。天下人瞻仰之也。若王有景明之
行。天下人仰行之也。行之者證昔賢聖能行
仁道。後世人瞻仰慕行也。成文[6]稽夜論曹
子建之表孔文擧之書陸士衡之議蔡伯喈
之。碑潘安仁之誄左太冲之賦郭景純之詩。
謂成文矣。延者進也。絲竹絲曰絃竹曰管」
惜寸陰聖人不貴尺璧。而重寸陰時難得而
易失也
一咳童。咳提之童不知愛。其親者咳提二三
歲間。知咳咲可提抱者也
二毛者頭白有二毛。[7]隮岳[8]曰三十二始見
二毛
壽宮者供神之處也。祠祀皆欲得壽故爲壽
宮
獻歲發春獻進歲。始來進春[9]氣奮發。萬物皆
[10]令氣而生
萬乘君天子畿[11]萬千里。兵車萬乘故稱萬乘
君
其[12]甞召公出與[13]公伯止棠樹之下聽[14]訟決
獄。後人[15]思其德[16]美愛其樹下敢伐之

四科詔書故事。三公辟召以四[17]斜取士。一曰
德行高妙志節清[18]白。二曰學通行修經中博
士。三曰明曉法令是以決疑。能案文中御
[19]史。曰剛敬多略[20]遭事不[21]惑才。任三[22]輔劇
[23]縣令
西王母桃博物志曰。漢武帝好道祭[24]祀名山
小大澤。以求神仙[25]之道。時西王母。[26]遣使乘
白鹿告帝。當來帝及供帳承花殿以待之。七
月七日夜[27]漏七刻。王母乘紫雲車而至。頭
上載七稱青氣鬱之如雲。有二青鳥如烏大
[28]挾侍母傍。時設九燈微火。母齋七桃。大如
彈丸。以五枚與帝自食[29]二。帝食桃。輒以核
著膝前。母曰。帝取其核將以何爲。帝曰。桃
[30]其美欲種之。母咲曰。此桃三千歲一生實。
爾時帝唯與母對坐。其從者皆不得進時東
方朔。竊從殿南[31]箱朱鳥牖[32]中闚母。母觀見
之。謂帝曰。此闚兒。嘗三來盜吾此桃。帝乃大
怪。由世人謂朔爲神仙
涼陰高宗諒陰三年不言也。諒信陰[33]黙 引
梁闇文涼讀爲梁。闇讀爲[34]鷄 烏南反 闇。廬寃
涼幽闇[35]處。卽凶廬也
涼闇之 涼闇居喪 也
三公鼎足之輔也。召公爲三公。周郡之疇。周
公旦者周武王弟輔翼武王。召公奭姓[36]姫氏。
成王時召公爲三公。以[37]危王職。*危理也 延婢
反
維大曆年月日甲乙嘉辰其位某甲行年 若干
敬備禮奠銀錢。謹請啓某北斗某曜宿
謹請本命宿曜心[38]宮

謹請當年所屬曜
伏願諸星宮等。各垂慈悲降臨此座。歆饗薄
禮願納[39]豈誠 某甲 既生人世。忝在州國行好
道。求靈常見尊儀。自性愚暗恐懲矣。[40]而者
物怪屢示夢[41]想。紛紜魂魄飛颺常居危嶮所。
求不遂。疾苦相纒。加以今年行年在 某方 所
屬 某曜 仍今日本命元辰吉日喜辰。謹獻上銀
錢仙菓。供養於北斗辰幷本命元辰所屬星
宮。伏願攘災[42]危末[43]兆倍福祐。於[44]將益壽
增福無諸横禍。神魂安穩元神自在。[45]褰年厄
月驅向遠方久保壽命
永奉星宿常蒙榮福。時[46]謝[47]神恩謹啓
謹獻上銀錢若干貫文
右爲益算延命。獻上北斗。其宮如件謹啓
某年月日某甲
謹獻上銀錢
右云云本命[48]宿心宮如件謹啓
某年月日
謹獻上銀錢
右云云當年所屬 某 星宮如件
謹啓
某年月日
已上三前可備之
閼伽花米燈明三具 云云
加持灑水加持供物。大鈎召印四字明。普供
養明三力偈。燒紙銀。發遣。供物埋
奉供　某北斗本命所屬
某眞言若干
右[49]任仰旨。以某月日某年人定時。辨備奠

[1]〔孫謀…也〕九字＝〔某也〕二字(乙)　[2]伐＝代(乙)　[3]封＝村カ(甲)　[4]〔也〕ー(乙)　[5]止＝之(乙)　[6]稽十(叔)イ(原)　[7]隮＝潘(乙)　[8]〔曰〕ー(乙)
[9]〔氣〕ー(乙)　[10]令＝合イ(原)　[11]萬＝方カ(甲)　[12]甞＝棠イ(原)　[13]公＝召カ(甲)，二イ(甲)　[14]訟＝詔(乙)　[15]思＝忠(甲)，因カ(甲)　[16]美＝義イ(原)
[17]斜＝科(乙)　[18]白＝白イ(原)，〔白〕カー(甲)　[19]史＝央四(甲)(乙)　[20]遭＝曹(甲)　[21]惑＝感(乙)　[22]輔＝補(乙)　[23]縣＝懸(乙)　[24]祀＝禮(乙)
[25]之＝仙(甲)(乙)　[26]遣＝遺(甲)　[27]漏＝漏イ(原)　[28]挾＝使イ(原)　[29]二十(枚)イ(原)　[30]其＝甘(甲)　[31]箱＝廂イ(原)　[32]中十(間)(甲)(乙)　[33]黙＝默イ(原)　[34]鷄＝鶴(甲)　[35]〔處卽凶廬也〕ー(乙)　[36]姫＝姬(乙)　[37]危＝左(乙)*　[38]宮＝宿(乙)　[39]豈＝丹(乙)　[40]而＝迺(乙)　[41]想＝相(乙)
[42]危十(於)カ(甲)，危＝厄(乙)　[43]兆倍＝非信(乙)　[44]將十(來)カ(原)　[45]褰＝衰(乙)　[46]謝＝樹(甲)　[47]神十(神)(乙)　[48]宿＝宮(乙)　[49]任＝依(甲)

物。依法禮供。然則啓白。以祭文曲祈禱。以攘災之辭。至誠奉修如件
某年月日
或人說曰
維某年月日人定亥時。僧某甲敬白。本命[1]其宿及北斗七星中屬命。其星當年殊可愼之內當共星。仍令依准天文道奉供本命元神等。仰願飡受所獻供具。消除年厄增長福壽。令獲身心安穩敬白
棚三本　若室中机三前
洗米三盞　茶三盞。時菓子三盞。燒三盞。燈明三盞。銀錢三捧。各備置之。後以祭文讀三返。其後供物埋淸地下。幷燒銀錢。若三夜供之時了。夜燒祭文云云
先三禮　如來唄　啓白
囉宿印明　閼伽等供　普供祭文　祈願
迴[2]向
延殷所持多羅葉。亦有此字唐本也
一校[3]了

# [4]小野六帖卷第七

[5]傳法灌頂　作法行式

先欲入道場時。堂外設香水塗香含香。淨手塗香及口含香。心身內外同應淸淨
次入堂禮佛次第[6]蓮坐
次阿闍梨進於佛前頂禮護身。地方網院灌[7]法繫之也
次起就高座。門徒讃鐃鈸行道三匝。卽就本座。唱云何唄。卽結緣灌頂時。此次可有乞戒師
次阿闍梨稱佛名曰
曩謨大聖毘盧遮那佛
曩謨東方阿閦佛
曩謨南方寶生佛
曩謨西方阿彌陀佛
曩謨北方不空成就佛
曩謨普賢金剛薩埵等。盡虛空遍法界[8]帶網重重三際。一切菩薩摩訶薩。夫菩提心戒體者。性本自眞廓然凝寂。量等虛空不增不減。本無初末三際難窮。大乃無邊細過纖芥體。悟[9]此者名爲菩提心戒之根源也。亦卽名爲發阿耨多羅三藐三菩提心正因也。花嚴經云。初發心時便成正覺。初發心卽爲天人師。勝出聲聞緣覺上。大毘盧遮那經云。菩提心爲因。大悲爲根本。方便爲究竟呪。授此戒理行雙修無不剋。證最上悉地欲得諸佛攝受入灌頂位。紹佛種姓不斷者。應發菩提心授淸淨戒
先當普禮一切聖衆
弟子某甲等　稽首歸命禮　遍虛空法界
十方諸如來　瑜伽總持敎　諸大菩薩衆
及禮菩提心　能滿福智聚　令得無上覺
是故稽首禮
禮佛眞[10]言
唵薩嚩怛他糵多引跛那滿那喃迦嚧彌
次應運心供養
弟子某甲等　十方一切刹　所有諸供養
花鬘燈塗香　飮食幢幡蓋　誠心我奉獻
諸佛大菩薩　及諸賢聖等　我今至心禮
次普供養。虛空藏眞言曰
唵誐誐曩引三婆嚩嚩日囉二合斛
次應懺悔
弟子某甲等　今對一切佛　諸大菩薩衆
自從過去世　無始流轉中　乃至於今日
愚迷眞如性　起虛妄分別　貪瞋癡不善
三業諸煩惱　及隨煩惱等　違犯他勝罪
及餘罪愆等　毀謗佛法僧　侵奪三寶物
廣作無間罪　無量無邊劫　不可憶知數
自作敎他作　見聞及隨喜　復依勝義諦
眞實微妙理　聖以惠眼觀　前後中三際
彼皆無所得　自心造分別　虛妄不實[11]敎
以爲惠方便　平等如虛空　悉皆我懺悔
誓不敢覆藏　從今懺已後　永斷不復作
乃至成等覺　終更不違犯　惟願十方佛
一切菩薩衆　哀愍加護我　今我罪障滅
是故至心禮
懺悔滅罪明曰
唵薩嚩跛波捺賀引曩嚩日羅二合野引娑婆二合呵引
次應當受三歸依
弟子某甲等　從今日以往　歸依諸如來
五智三身佛　歸依金剛乘　自性眞如法
歸依不退轉　大悲菩薩僧　歸依三寶竟
終更不歸依　自利邪見道　我今至心禮

[1]共＝某㊄　[2]向＋(已上校本略之)㊥㊁　[3]此下甲本乙本奧書曰校本云。長承二年七月十七日四一小六幷九內云云。嘉曆二年六月六日以覺書上人持本校合了榮海。寬永二年三月八日於神護寺密藏坊賜慈尊院御本書寫校合了理明坊阿闍梨御坊自筆也教賀　[4]首題新加　[5]外題也　[6]蓮＝著イ㊥　[7]法＝結㊥　[8]帶＝帝㊥　[9]〔此〕－㊥㊁　[10]言＋(曰)㊥㊁　[11]敎＝故イ㊥

三歸依眞言曰

唵步引欠

次應受菩提心戒

弟子某甲等　與諸菩薩衆　從今日以往

乃至成正覺　誓發菩提心

次五大願

誓願斷除一切惡　誓願度脫一切生

誓願修習一切法　誓願奉仕一切佛

誓願證得大菩提

今所發覺心　遠離諸性相　蘊界及處等

能取所取執　諸法悉無我　平等如虛空

自心本不生　空性圓寂故　如諸佛菩薩

發大菩提心　我今如是發　是故至心禮

諸佛子等寂心當聽啓白

苾芻某甲。稽首和[1]尙敬白。金剛胎藏兩部海會大悲毘盧遮那佛。及十方三世一切諸佛諸大菩薩聲聞緣覺一切賢聖。咸願證明。今有娑[2]呵世界南瞻部洲日本國山城洲某京某條某坊某[3]等灌頂道場。某甲等於我所發菩提心求佛性三[4]味戒。惟願十方一切諸佛大菩薩一切[5]賢證明。我等令佛子等永不退轉。至心頂禮諸佛[6]等子諦聽諦聽。今爲佛子等作受戒羯磨。正是得戒之時至心聽羯磨

善男子諦聽諦聽。汝等今時。於金剛永受諸菩薩一切學處。求受諸菩薩一切淨戒。所謂攝律儀戒攝善法戒。饒益有情戒。如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩。已具未來一切菩薩。當具現[7]世一切菩薩。今具於是學處。於是淨戒。過去一切菩薩。已學未來一切菩薩。當學現在一切菩薩。今學汝等今如三世一切菩薩。已發菩提心。已受淨戒竟。各悟了能當受學不得[8]妄棄。能受持否。旣發受戒已了。從今以後。已爲人天之師。爲諸佛所護念。爲諸菩薩所敬念。經云。若已發心。卽爲十王所護。其[9]具十王者。天王·龍王·夜叉王·健達婆王·阿修羅王·迦樓羅王·緊那羅王·摩睺羅伽王·人王·梵王也。復如來法王之所守護。當須保持此菩提心。此心若在萬德自歸。此心若失萬德皆失。[10]人護身先護命根。命根若壞一切都喪。菩薩萬行皆由發心。若退此心因果皆失。固當保持。佛子等。始從今日乃至當證無上菩提。當具足受持諸佛菩薩淸淨戒。都不可犯。然欲發心持戒者。應相護攝化有情。以四攝法受持淨戒。以十重禁具如彼說如是四攝十禁者。菩薩修行處也。諸佛子等。能如教當持不得*妄棄。能持否。旣授戒竟。而善無畏三藏和尙曰。前雖受菩薩淨戒。受[11]今須重授。諸佛內證無漏淸淨法戒。以知菩薩淨戒諸佛智戒非無其[12]外。是卽於眞言門修道行者。所持正戒究竟至極位同於佛。此名一切智戒。亦卽名眞言法戒。若欲聞此祕密乘戒。先受持具足淸淨律儀陀羅尼門。自此以下正受內證無漏淨戒之門也。仁者至心受持

次三昧耶戒眞言

唵三昧耶薩怛鍐三合

由誦此眞言得具足一切菩薩淸淨律儀。其功德不可具說

次受持已發生本覺菩提心陀羅尼門

唵冐地喞多塢波地野二合弭

由誦此眞言。初發菩提心乃至得成佛。於中間堅固不退大菩提心任持圓滿

次受持開發本覺種智心陀羅尼門。正是發生無漏戒種智眞言也。所以仁者悉心受持

唵質多鉢羅二合底吠曇迦嚕弭

由誦此眞言得一切甚深戒藏及一切種智。速證無上正等菩提

次受持得入一切祕密曼荼羅陀羅尼門

唵嚩曰羅二合曼拏上藍鉢羅二合吠引捨銘

由誦此眞言。入於灌頂曼荼羅位。自在得堪受學祕密妙旨。旣入菩薩灌頂之位。已授無漏眞法戒竟。仁者如教奉行所修功德

次說戒畢。金剛弟子。各隨尊卑依次而坐。以淸淨[13]梵敬不散亂之

次合掌而住卽敎歛香水

次阿闍梨加其線索繫其左臂。或以塗香。或以心念密語護持弟子密語曰

唵一引摩賀引韈曰羅二合迦引韈遮嚩曰哩二合矩嚧韈曰囉二合〻〻〻菡引

次加持塗香。塗諸弟子掌中眞言

唵引一韈曰囉獻弟虜

卽告言　願汝等悉具一切如來戒定惠解脫解脫知見香

次加持白花鬘授與弟子。眞言曰

唵引一韈曰囉二合補瑟閉二合唵

[1]尙＝南イ㊥　[2]呵＝婆イ㊥　[3]等＝寺カ㊥　[4]味＋(耶)㊄　[5]賢＋(聖)㊥㊄　[6]等子＝子等㊥　[7]世＝在㊥　[8]妄＝忘㊄＊　[9]〔具〕イ－㊥
[10](如)＋人㊄　[11]今＝令㊥　[12]外＝別㊄　[13]梵＝恭イ㊄

告言。願汝等得一切如來三十二丈夫相海」

次加持香爐熏弟子雙手。眞言曰

唵引一穖曰囉二合社閉惡

告言。願汝等得一切如來無盡大悲滋潤妙色

次加持燈明令弟子視。眞言曰

唵引一穖曰羅二合路引計引儞翼引二合

告言。願汝等得一切如來等虚空界智惠光明

次以摧破一切煩惱。諸佛甚深智惠金剛劍眞言。或部心眞言曰

唵引一爾曩爾迦半音

加持烏曇阿說他木楊枝也

長十指量。以香水洗用塗香熏鬘花。於根以一奉獻一切諸佛。自餘與行者。以不動明加持一百八遍。亦用如來微咲密語加持之

唵引一嚩曰囉二合賀娑賀娑

此密語能破一切煩惱隨煩惱。結誦之七遍。以觀羽作金剛拳。然後嚼楊枝。卽授齒木。面向東敎嚼小頭以右牙也。卽想嚼摧一切煩惱業障等。横舒定掌承枝頭下如承物之狀。卽以香水洗所嚼了。其把枝之法。以惠水火横❶握❷枝中屈。風地著水火根。空横掌中押水。火甲加持獨貼杵向東。或北蹲踞投之嚼頭向外不成就。若遠却來不久成就

又東方上西中❸南四方。多是知彼部也。投花多是彼部方故

次結修多羅。當繫等持。臂以五佛加持五色等

次授與金剛水

唵引一穖曰羅二合那誐咜

結緣灌頂次第

先定額僧讃衆等聽鐘參入灌頂堂。禮佛著座

次阿闍梨至堂❹北護身結界。卽作無能勝明王印。以右手覆左手上。以右頭指彈指也。次左右手作拳舒各頭指。左手當胸。以右手誦吽字。左右結胸指十方等也

次入堂。至壇前禮佛三度

次著座之　次神分表白如常

次念誦作法如常

次念誦之間。五大願之後誦讃❺七智心略十六尊讃等也

次讃了作法如常

次作法了。阿闍梨起座。且間著座母屋北柱第三下

次片壇阿闍梨起座著座同東第三柱下

次灌頂者道俗集會禮堂

次加持香水含香敎授。覆面僧等出禮堂入寺僧也

次加持香水用降三世明王❻明。灑引入者。先神分料僧次次上下僧俗等

次覆面師。赤帛掩其眼

次敎❼受師敎結金剛薩埵印。口授此心密語曰

唵三摩耶薩怛鑁

次敎堅忍願二度爲針。以諸❽白鬘掛其針

次引入壇前三遍。授此密語

三摩耶吽

次當授此密語三遍

唵鉢囉底車跛折囉護

卽誦已敎擲所掛鬘於壇中。若念佛不當三度擲之

次授此密語三遍。令弟子所結三摩耶。於其心上解之。密語曰

唵底瑟吒跛折羅濕哩❾棹暝婆變舍濕❿代都暝婆嚩纈哩馱耶暝遏地底瑟吒薩婆悉地者鉢哩野車戶含二合　呵呵呵護

次卽取彼所擲花鬘加此密語

唵鉢羅底⓫紇哩恨拏怛嚩　緼摩含薩埵摩訶婆囉

次誦此密語解所掩眼物密語曰

唵跛折⓬羅薩埵薩嚩焰帝提斫具數伽吒那怛鉢囉嗢伽吒野底薩婆阿具毱二合　跛折羅斫具毱阿耨怛囉

次則誦見眞言

係嚩曰囉波捨

已上爲敎受師行事。但阿闍梨。於眞言自授。或說上四箇眞言。結緣者不⓭必授之

次敎受師。卽引諸灌頂者入帝釋方門。坐蓮臺上。以種種花塗香燈燒香油燈幡蓋清妙音樂。而以供養如不辨者隨力作之

次復以種種歌詠讃歎。令其段重生歡喜心吉慶漢語讃云云

次小壇阿闍梨。應與其灌頂。先想弟子頂有婀字有圓點義。同前放光焰熾然赫奕。又想弟子心中有月輪。想內八葉蓮花臺上。亦有

❶握＝搦㊁　❷(捉)イ＋枝㊥，(楊)カ＋枝㊄　❸南＋(下)㊥　❹北＋(戶)㊥　❺七＝四㊥㊁　❻[明]イ－㊥　❼受＝授㊥　❽白＋(花)カ㊥
❾棹＝掉㊥　❿代＝伐㊥㊁　⓫紇＝訖㊥　⓬羅＝囉㊥　⓭必＋(以)イ㊥

婀字。字內隨所得部想其三昧耶。又以四佛加持及諸佛擲字額隮字目加持明隨部加持。次五佛灌頂契。又隨部而置頂上。各執瓶灌頂。各想其部物體在瓶內（五寶五藥等也印明如常）
次隨部繫鬘印明如常
次誦薩埵金剛心密語。　加持香已塗彼胸前明如常
次以觀羽執五股拔折羅①據其雙手。應以種種方便言詞開誘安慰爲說頌曰
諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故　汝應受此金剛杵
說此偈已說密語曰拔折羅上各有物云云
或說不授眞言云云
唵跋折羅爾鉢提微②（玉圭反）怛鑁阿鞞詵者彌底瑟吒跋折羅三摩曳薩怛鑁
即收取金剛杵
已上小壇阿闍梨行事
次於弟子本名上。加金剛字作名呼之（別有寄號）（師眞言云云）
已下諸事或說不用於結緣灌頂云云
次又以種種供具供養所灌頂者
次師應執小金剛杵子如治眼拭其兩目而告之言。善男子世間醫王能除眼翳。諸佛如來今日爲汝開無明翳。亦復如是。爲令汝等生智慧眼見法實相故
次復執鏡令其觀照。爲說諸法性相說此偈言
一切諸法性　清淨不可得　非實亦非虛
皆從因緣現　應當知諸法　自性無所依
汝今眞佛子　應廣利衆生
次復收取金剛杵（杵即前杵也）
師於弟子當生恭敬。此人能諸佛種故。師應授以商佉作是言告言（准胎藏者可持法輪置二足之間并授商佉爲說偈云）
自今已後諸佛法輪。汝應轉之。當吹無上法蠡。令大法聲遍一切處。不應於此法中而生疑怖。諸陀羅尼究竟清淨修行理趣。汝應廣爲衆生方便開示。善男子諦聽。若能如是作者。一切如來皆知此人能報佛恩。是故於一切時處。一切持金剛者之所衞護念安樂
已上小壇師行事
次阿闍梨起座著壇本座修後供養
次結願之由申了。　讃衆發讃音四智心略讃等
既作法了退出了
永久四年四月十六日書了
金剛③弟子勝成
件本以小野僧正御房御手跡本所被書本也」
聖賢記④云件造紙本者以遍知院上綱本⑤故僧正御房令書寫給件本造紙與六帖雙紙具也六帖者小野權僧正相傳件本白河院召取了此造紙者權僧正不傳給也故御房御說如件
⑥一校了⑦

No. 2474

# ⑧五相成身義問答抄

問。以五相成身而相配於眞言門之發信心位。比觀修行位。分證得位。因滿位。果滿位之五種階級義有乎　答。有也　問。若有所依文證乎　答。明白雖無本經之證文。辨配此五位次第之說而細依其人師之所釋意而尋此義亦非其文證無也。復尋儀軌所說意而會此義也。且先安公菩提心義第一明五相成身之中。明第一通達心處文云。謂本淨九識是所通達心。染穢九識是能通達心。心地觀經云。自覺悟心有其四種凡夫二心。一者眼識乃至意識同緣自境名自悟心。二者離於五根心心所法和合緣境名自悟心。釋云。初心六識後心七八九識已上文 今喩曰。此即以第一能通達心之一分名爲初發信心位意也。又已云染穢九識是能通達心。及云凡夫二心故。此即約前六識而明發信心位行相也。此位人是不三賢。亦不十聖。故云凡夫也。今私云。凡夫二心中初一者是現在五識心及五俱意識也。後一者是獨頭第六意識也。是二類識値善友等緣發起菩提心。但不可取後三識之發菩提心用也。此於凡夫位不能發菩提心故也（是依瑜伽唯識論等意。大乘義章意亦爾也）。又菩提心義中明第二菩提心相處文云。於性得菩提心發修得菩提心名菩提心也已上文　又此菩提心義引用心次第所明眞言門菩薩三賢十聖所

①據＝授㊂　②玉＝王㊥　③弟＝佛㊂　④云＝曰㊂　⑤〔故僧…本〕十一字－㊂　⑥〔一校了〕－㊂　⑧此下甲本乙本更奥書曰嘉曆二年六月以覺位上人持本六帖比校之處無此帖彼聖敎一諸者加大事帖六帖其外瑜紙總行一帖又二帖別有之都合九帖草子云云榮海記之，康永二年二月晦日於神護寺密藏坊賜慈尊院御本書寫校合了御本理明御房自筆也敎賢　⑦●文治六年寫高山寺藏本

修證菩提心行相也。用心次第者。私云金剛智三藏所述諸部秘護法之異名歟故知。此第二菩提心中以三賢十地而配第二菩提心也。又此菩提心義明第三金剛心文云。爲欲加持此菩提心能令堅固猶如金剛。於心月輪令觀金剛故名金剛心也已上文 喩曰。此中雖無以金剛心顯然配等覺位之文相。而其理已以顯然也。 謂前第二菩提心相中。 以三賢十聖而爲菩提心。亦後第四金剛身相中。卽以佛果配此金剛身也。故知。中間第三金剛心是定當等覺無間道也。又菩提心義明第四金剛身及第四五本尊身文云。以金剛身爲本尊身。名無上菩提也已上文 喩曰。第四身爲自證故名金剛身。是大日身也。 第五身卽爲成所作智。是卽爲化他。成法界等流身。名曰證本尊身也。故善無畏三藏尊勝儀軌五智品云。次說成所作智眞言曰。拽他薩囉嚩怛他蘖多婆多他痕文意云。約利他門中用成所作智之方便作用究竟義邊故。彼金剛界儀軌卽以此成所作智之眞言而爲五相中第五相佛身圓滿義中眞言也。是卽取佛地他用究竟義邊也。又彼尊勝軌說方便究竟義文云。次誦方便究竟智眞言曰。薩囉嚩三讃痕。此名方便究竟智化身之義文若約自內證義者。是卽法界體性智者卽是也。是正自行方便究竟義也。故尊勝軌云。或進修門中以方便爲究竟。卽是後得智法身之義者卽此義也。而依此化他門之化用義邊。故尊勝軌云。薩囉嚩三讃痕。此名方便究竟智化身之義云云安公依此文意良以此第五相爲法界普門示現之應身云也

問。此文已非以五相成身如次配五位次第文證也。何者第二菩提心相中。是攝三賢十地。又第四第五相中令攝妙覺地也。故非可以五相如次一一配五位文證也

答。實知菩提心義文。以五相別別如次雖不配五位。而以五相卽總攝四位義。此卽有也。但圓仁和尚教王經疏云。五相中初四相是因。後一相是果云云 問。仁和尚依何文證以第五相佛身圓滿偏判爲果位耶 答。是方依菩提心論也。又無畏三藏尊勝軌云。次誦方便究竟智眞言。乃至云。此方便究竟智。 或進修門中以方便爲究竟。卽是後得智法身之義文 故可知。以此軌所云或進修門中以方便爲究竟之意。而仁和尚判第五相而爲妙覺極位歟。 此中方便爲究竟。是自行之方便究竟義也

問約仁和尚御意以第五相爲果位者。此第五相是五智之中何智耶 答。可云此第五相依金剛界軌說。是成所作智也。或依菩提心論者則相通是法界體性智也。故菩提心論云。然此五相具備方成本尊身也。乃至悟諸佛法身證法界體性智者此義也。故彼尊勝軌云。 或進修門中以方便爲究竟。卽是後得智法身之義故也文 是說當法界智也。二說互擧體用各各邊。 故無相違失也

問。爾者五相成身之第五相者。若約化他用邊者良爲成所作智也若約自體邊者。既可成法界智也。而第一通達心卽是攝法界也。若然者。云何亦重第五相證本尊身

問云法界智耶 答。第一通達相者。是性得之法界智性也。是取成所縁境義及所依因縁之體性意也。此第五相之證本尊心者。是□取修□得之法界智義也。是正取能證智體究竟果義也。故無相違咎也。若又依金剛界儀軌說者。第五相者。是當成事智也。是取利他德究竟義也。而彼仁和尚指前四相判因位文證 是又可謂依尊勝儀軌說也。 故今以此和尚疏意而勘會前安公菩提心義大意時。仁和尚意而以五相卽如次應配五位意有也。 仁和尚已云後一相是果。故決應知。 依遍尊勝儀軌說 法界智爲究竟果義也。故當第四金剛身。是當等覺位也。既第四相是非配等覺者可許第三金剛心。是總可十聖位也。何以故。大儀軌明此第三相文云。令普周法界。唯一大蓮花云云 是意云。 此十聖分證位所觀菩提。是周遍法界證實位言也。若許此義者將可許第二菩提心相。是卽可當三賢。此觀相似位也。何以故。儀軌云。能令心月輪圓滿益明顯等云云意云。以此第二三賢位所有菩提心。是望前通達相之中發信心位所觀月輪時。此第二相所觀已彌明了言也。何以故。此所觀月輪是遍三千界等故也。 前第一相中所觀月輪此猶如在輕霧中。月輪未現淨明月相故也。 又依之義可許以第

一相是可爲發信心位也。乃至以第五本尊身而可爲妙覺位也

問。以第二菩提心相配三賢位者。何說此菩提心相處用發菩提眞言耶。故應知是發菩提心是卽可初發信心之菩提心故也　答。此發菩提心眞言是可爲初住發菩提心所以者何。華嚴經等說初住之發菩提心文云。初發心時便成正覺。故此義亦爾也。故尊勝儀軌云。此名發菩提心眞言。亦名大圓鏡智。速令發菩提心時便成正覺。卽是法身之義者此意也

問。第一心何故名通達本心耶　答。是性得法界體性智。是通涉四智。皆悉以法界體性智而爲自體本性。故法界智則名通達本心也。通者總通也。達者徹涉義也。又此法界智之則悉通涉一切有情心識。故此法界智名通達心也　問。法界體性智是有於果位也。而何初發信心位名通達心耶　答。性得法界智之性遍通一切衆生身心。故於初發信心人名云通達心。無失也。初發心菩提心是依止性得本覺法界智。故立通達心❶□也。此能通達初發信心位名爲通達菩提心者。是依主及有財持業三釋有也

問。以何文知第一通達心相通能緣心與所緣境義耶　答。大疏云。開者開佛知見卽雙開菩提。如初阿字是菩提心義者。此義意云。性得本有菩提修得最初發菩提心雙爲初阿字之菩提心是意也　問。第一通達心是凡夫初發信心位。而何此位所在本覺菩提心若在輕霧中月輪云耶。應言有重霧中也　答。此義正意。是約漸悟行者。一切義成就菩薩者。是既進雖斷三重妄執障染已。而未斷障性德圓滿海佛果之一品無明事有。故云若在輕霧中月輪也。若約頓悟行人可云有重霧中也

問。設有人難云。五相成身是從等覺位直轉入妙覺地之行相也。而何此中開發信心等五位耶云云　今答云。於五相成身義而有二種行人。一者頓入人。二漸入者也。若約頓入者。從凡夫位直値三密教。雖頓入妙覺地而其發心修行之間。更有四位次第。而次遂成果也。故說之名五相成身之義也。約此意者。以此眞言門發心修行力用之速疾成就之位。卽爲密教所說等覺位也。故云五相成身。從等覺轉入妙覺地之行相。卽其義相當也。何者大疏第一云。如餘教中菩薩行。於方便對治道次第漸除心垢。經無量僧祇劫。或有得至菩提或不至者。今教諸菩薩則不如是。直以眞言而所乘超入淨菩提心門云云　私云。此淨菩提心門者。此相當初證入眞言門之位。或亦當密家之等覺地也。又是卽當顯教所言妙覺果地也。是當華嚴宗所言種因海圓滿佛果。及天台宗所立寂光土毘盧遮那佛等是也。以此等佛今眞言宗爲淨菩提心之門佛。而當判因位也。　或亦名爲等覺位義有也。故於所難義無咎也。又若約漸入行者。此人從先畢於極無自性等顯教中。能雖得隨分究竟果位。未知此三密教法。故蒙金剛界諸佛驚覺時。卽始令了知此內證教也。此驚覺以前分證果位。猶名爲等覺也。稍近眞言門故也。驚覺以後菩提名等覺也。是則入眞言門之眞實等覺位也。亦或以義名妙覺義有也。故菩提心論云。復修瑜伽勝上法人。能從凡入佛位者。是亦超十地菩薩境界云云　又祕藏義云。入曼荼羅灌頂授法之人所修之行。是佛境界之行也。非十地菩薩分際。是故曰超過十地所修之行。佛境界行者所得之果亦佛果云云故可知。顯教果人尙爲等覺也。密教因人形對顯教中亦名妙覺。何況果滿位耶。故言此五相成身者。慚悟人之廻心者。從顯教之等覺位轉。而入眞言門妙覺位時行相云也。設有人難云。若約頓入者。立四位爾也。若約漸入者而於何位地與何時分可立四位耶　答。是從蒙諸佛驚覺以後。及未證本尊身圓滿以前猶名因位也。大日宗指此位而立大悲爲根也。而此大悲爲根位內則建立此發信心位比觀位分證位因滿位四階也。此中雖有時節短促而所從歷位地之行法其義何無耶。譬如象乘馬乘遲速不同而所從歷條里其數量不失也。此慚悟菩薩方蒙法身佛之驚覺以後。其時節雖短促而如彼直往行者是亦可經發信心等四位也。但此卽暫時頃可經四位也。以之爲少異也。十住心論云。此心望前二劫由如蓮華盛敷。若望後二心卽是果後成種。故經

❶□＝名？

曰。如是初心說成佛因（前二劫者。指他緣一道二種住心。後二心者。示眞言內根究竟二心云云）今喻曰。約漸入人除極無自性之心外更別立後二心也。故知。是蒙諸佛驚覺以後而初入眞言門之親因位。是即大悲爲根行是也。而於此大悲爲根句中即可經歷於三密法之中發信心等四位也。方便爲究竟句名爲妙覺果位也　問。圓成寺僧正金剛界儀軌記云。此五相成身是十地以前觀行云云此義云何　答。是法方約頓悟行者。且於凡夫地常途以修習此行法。故且云地前觀行也。乍言爾不謂於地上與佛果不通有此五相成身法也

問。於眞言門中有立三賢十地義耶　答。爾有也。故仁王經儀軌及良賁仁王經疏云。三藏所持金剛瑜伽經明四種地。一信解行地。謂三十心也。二普賢地。謂十地也。三大普賢地。謂等覺也。四普遍照曜地。謂妙覺地也文又大疏文所所明眞言門中三賢十地義甚以多多也。又金剛智用心次第立三賢十地義故也　問。若爾者何出生義云及乎大種性人法緣已熟。三祕密教說時方至。遂却住自受用身。據色究竟天宮入不空王三昧普集諸聖賢削地位之漸階。開等妙之頓旨云云故知眞言家無地位階降義也　答。不爾也。但無漸次經歷位地云也。不經三無數劫修行而速成佛故也。但不謂一生二生之間速疾不經三賢十地位也故不相違也

問。眞言教法中不建立十信三賢十地義者有何咎耶　答。有違佛說咎　問。其意云何　答。不空三藏新譯仁王經云。十方法界一切如來皆依此門而得成佛。若言越此得成佛者是魔所說非是佛說。是故汝等應如是知見云云既有此具明誠證文而何背此明白經文。偏可依出生義謗嫌說哉。甚以似疎略說也。又良賁師造新翻仁王經疏曰。受三藏微言而以釋此經五忍四十二地中。既引成金剛頂經所說四種地位也焉。明知眞言家依用仁王經說三賢十地位等義也。若不用此說者可同仁王經所說廣說類也。又以出生義不可爲一定誠證也。是他門之眞言者之所述故也。又大師御作四種曼荼羅義云　問。於菩提未成就有種　答。大分有二種。一者地前。二者地上　問。何地前何地上　答。地前者十信十住十行十迴向也。地上者一歡喜地乃至十法雲地也云云　私云。是義明眞言一家所立地位意也。又慈氏儀軌所辨曼荼羅有地前四十心文是眞言家之所立義也。是不謂顯家所立義也。復次御作敎王經開題云。金剛名約顯乘有一百差別。五十位各有能入智所入定故。約祕密乘豎位有二百金剛義。又一一地位具能入所入故云云　私云。此等文皆明眞言家五十位地有義也。又彌勒儀軌云。初位如是悉地即證五地八地已來眞言菩薩云云又云。七金山間甘露香水等海。其中諸聖而居。又諸山中皆有諸賢聖地前四十心賢聖十信十住十迴向十行等云云

私云。此等文豈偏明顯家之地位義耶。又有此五相成身。唯在妙覺果位義也。如十八會指歸云。五相所謂通達心。修菩提心。成金剛心。證金剛身。佛身圓滿。此則五智通達文　今私案云。此義如實鈔云。五相智法界體有同此意也。又私案云。此指歸文意但是不可必以五相次配五智品也。但總以五相相通五智品云也。又五相能通達也。亦五智能通達也。又依安公義。以五智配五相者。此義意者五相成身唯在佛果位也。故與五智相配云也。此五相在佛果位義。當如因行證入方便究竟五種阿字如次配五佛義也。今私案云。若以無畏三藏尊勝儀軌五智品明五智次第義。而方可會釋此十八會指歸略說五相成身義也。此五相是即於五智相通義也。但且證第一發菩提心之大圓鏡智也。故文云。復次修瑜伽者自住妙菩提心。故速入觀菩提心。智觀心眞言曰。唵菩提質多牟怛簸那夜弭。此名發菩提心眞言。亦名大圓鏡智速令發菩提心。初發心時便成正覺。即法身之義文（私云。是當五相中第二菩提心文也。此文所明眞言并觀行義即相通五相之中第二菩提心。是指歸第二心是也）次明第二不等性智眞言曰。唵底瑟妊嚩日囉。誦此眞言速令心住不令散亂。即是應身之義文（私云。是當五相中第三成金剛心義也。是指歸第三心也）次說第三成所作智文云。次說成作智眞言曰。唵拽他薩囉嚩怛他蘖多娑多他痕文（私云。此所明第三成所作智是相當五相中第五佛身圓滿義也。是即指歸第五相也。但金剛界儀軌等以此成所作智眞言而爲第五五相者。以成身具足圓滿義而爲佛身圓滿義故也。而今軌意是且）

約利他義邊安第三心也。彼軌未具足成事智以前。當不爲佛果。故以具此智爲第五果相也。是佛變化身於是處具足圓滿故也

次說第四妙觀察智文云。次誦妙觀察智眞言曰。唵娑嚩婆嚩戌度𤶖(文)此第四心是相當五相中第四相也。是指歸第四相是也。理實以妙觀察智可爲第三。以成所作智可安第四。軌文顚亂脫歟 次說第五方便究竟智文云。次誦方便究竟智眞言曰。唵薩嚩嚩(二合) 三讀𤶖。此名方便究竟智化身之義。或進修門中以方便爲究竟。即是後得智法身之義 私云。此智是約性得本覺門。即相當五相中第一通達心相也。故安然云。通達本心即是通達法界體性智。餘四如次以通四智(文) 今又私案云。約法界體性智之能通者。以成所依境界而所應通達之性得義邊。而五相成身中名爲第一通達心也。而以法界體性智之能通達用究竟果因極義邊而是名爲第五方便究竟智故也。指歸與尊勝儀軌會釋如是也。甚夾軌也

問。以最初性得菩提心名通達本心故。即亦指此性得菩提心而不可名爲大圓鏡智也。而何尊勝儀軌意者。以五句之阿字中最初𑖀字名爲大圓鏡智耶 答。性得菩提心名阿閦佛。爲大圓鏡智。是常途義也。爲菩提心之根本義。故即配大圓鏡智也。故用心次第云。一切衆生自性清淨心名爲大圓鏡智。上從諸佛下至衆生悉同等無有增減。但爲無明妄想所覆令其法體不得現等云云(此金剛三藏說。云云) 問。以初阿字配大圓鏡智意云何 答。以初阿字配大圓鏡智義。是即阿字有性得菩提心與修得發菩提心之中。而取彼修得發菩提心之義邊而爲大圓鏡智之種子字也。但以初阿字爲通達心義。是取初阿字之本初不生理性得義邊。而爲法界體性智種子之字也。故所望良異以一阿字爲二智種子無相違。但明五相之次第中。最初安通達心。而以此通達心即名爲法界體性智義。是如安公菩提心義云。 問。大日宗以五種阿字爲五佛種子。第一阿字爲阿閦種子。又云。以第一阿字爲大日種子。此文何會 答。胎藏中初以行者意處爲曼荼。上觀蓮華臺中安阿字以爲大日種子。若入佛地五智圓滿大圓鏡智成阿閦佛。是菩提心。若約此門第一阿字爲阿閦種子(文)私云。菩提心論。蓮華部儀軌。十八會指歸等說。是以通達心安五相之中第一相。而即名法界體性智意。是胎藏中初以行者意處爲曼多羅。上觀蓮華臺中安阿字以爲大日種子意也。此意云行處者。最初於八分心蓮華臺上觀想本覺佛性時。以大日爲其所觀佛而以初阿字爲其種子也。故胎藏界儀軌云。分明諦觀初字門。輪圍九重虛圓白等云云 又蓮華部軌云。觀心如滿月。若在輕霧中云云 大日經第七云。一切法不生自性本寂故。想念此眞實阿字置其中。次當轉阿字成大日牟尼。無盡刹塵衆。普現圓光中(文)私云。是以初阿字爲大日種子義耳。又抄記若自果地而說者即以迦字最在內。次行。次菩提。次涅槃。次方便最在外也。其字同於阿也(文) 意云。此最初阿字門是性相常住而有體。即爲法體之果。不能菩提心因地之說佛無增減義也。在纏出纏無有增減時也。是即自性法身佛也。 是本覺如如理即名第一通達心云也。又祕藏記云。中𑖀(私云。五方中中方大日尊種子爲第一𑖀字也) 因。本有菩提心。依是心發菩提心。故曰因云云 私云。此祕藏記文即契安公以初阿字爲大日種子說也。所以次明第二行菩提心處。用第二長聲𑖁字爲阿閦佛種子也。是當大圓鏡智義也。此義祕藏記云。東𑖁行。依本有菩提心發歸本之心修行。故曰行。亦因(文)私云。依此義故彼尊勝儀軌中以十住之中初發心住名云發菩提心。亦爲大圓鏡智也。理實是行菩提義故以第二阿字可爲種子也。約人名阿閦佛也。約法即爲大圓鏡智也。第三成金剛心中用第三𑖀𑖽字爲成菩提果義也(意云。十地證道是有成菩提證果義故也) 是名爲平等性智也。約人名寶生佛也。故祕藏記云。南𑖀𑖽證果也(文) 私云。依此義意故五相之中第三相名云平等性智。菩提心論等亦名金剛心。亦成菩提心也。第四成金剛身。用第四𑖀𑖾字而爲方便具足義。其佛是𑖀𑖾彌陀佛也。其智惠是妙觀察智也。祕藏記云。西方𑖀𑖾方便(文) 是五相之中當第四相也。是妙觀察智之說法教化衆生妙用方便。名云方便也。第五證本尊身者。是入涅槃義也。以第五𑖁𑖾字爲其義也。若約自利德者。通法界體性智即是法身般若解脫大涅槃是也。若即亦約化他門之智者。成所作智是也。是智起佛地之中三業化用利益衆生智也。若約人名不空成就佛也。故祕藏記云。北𑖁𑖾入涅槃也。私云。大日抄記云是正覺之果果也者。即是義

意也。故蓮華部軌中取成所作智眞言。而爲第五佛身圓滿之眞言意者。因此義也。是成所作智者。是法界體性智之利他之作用也。卽以大涅槃爲其自性體故也。此大涅槃者卽是法界體性智是也。等正覺果之果者大涅槃是也。是卽界智用而取此體。意可用者卽取成事智也。體者大涅槃是也（此義者理實可作邊也）尊勝儀軌且取大涅槃之利益衆生作用之義邊。而爲第三成所作智之眞言也。而蓮華部儀軌但取大涅槃之自性體卽爲利他化用之德圓滿義邊。故而約第五佛身圓滿之眞言者。卽取是大涅槃之體。卽成成所作智者。是取作用義邊。而欲顯示其自體法界體性智故也　是成事智。是大涅槃之作用也。大疏四云。鼓音如來如天鼓都無形相亦無住處。而能演說法音警悟衆生。大涅槃亦復如是。非如二乘永寂都無妙用故。故以爲喩也

問。大涅槃體何物耶　答。密嚴經云。得解脫智惠如來微妙身。云何爲涅槃是滅壞之法云云　意云。以法身般若解脫三德一體常住不變法爲大涅槃體云也。依此三德一體大涅槃義故。金剛頂經卽說名不空成就佛者此義意也　問。若爾者何彼抄記云。初阿字在東方如梵音東字。卽有動首之義以順世間法諸方東上故。喩菩提心最是萬行之初也。其名曰寶幢佛云云　約初阿字有二義之中。而此抄記意者且取最初發菩提心之義邊之一分意也。菩提心論云、東方阿閦佛由成大圓鏡智亦名金剛智也文又抄記云。次阿（私云。第二阿字）字是行菩提也。若但菩提心而不具萬行終不成果。與先因菩提不殊。其佛是華開敷華也。又記云。次華開敷佛行義文論云。南方寶生佛成平等性智也文又抄記云。次暗字三菩提也。以滿行故成正覺。其佛名阿彌陀卽西方也文又云。次阿彌陀是受用佛成大果實受用其果無盡文論云。西方無量壽佛由成妙觀察智也文又抄記云。次惡是大涅槃。其字曰天鼓音。是正等覺之果果也。論云。北方不空成就佛由成成所作智也文又抄記云。次惡卽入中字。是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身。花臺之體超八葉絕方所。非有心之境界。乃至卽是方便也文而何此祕藏記與抄記二說遙相違耶　答。此二說雖發立門別而各述異端。終無相違失也。以安公所云胎藏中。初以行者意處爲曼荼羅。上觀蓮華臺中安阿字以爲大日種子。若約此門第一𑖀字爲大日種子。若入佛地五智圓滿大圓鏡智成𑖀閦佛。是菩提心。若約此門第一阿字爲阿閦種子文可通釋此上二說相違也。意云。以本覺佛性爲大日尊之法界智時。以第一𑖀字爲大日種子也。以始覺圓滿果爲大日尊之法界智時。以第五惡爲大日種子也。依此義故蓮華部儀軌及指歸等同祕藏記義。故以最初安通達心體而配法界體性智也。餘四相隨次配四智也。尊勝儀軌是依入佛地時五智圓滿次第義故。而先列大圓鏡智。次第列平等妙觀成事。而後列法界體性智。次第如次以第一阿字配不動佛。乃至第五惡字配大日尊也。重意云。蓮華部儀軌及菩提心論等。是擧性得本有菩提心及修得一分之最初發菩提心而合立通達心名爲第一相也。故大疏云。開者開佛知見。卽雙開菩提如初字。是菩提心義也者是意也。如尊勝儀軌者。且置性得法界體性智。而直擧第二菩提行之中初發心住一分。而爲第一心也。是發行之中以爲最初行位故。配五佛中之第一寶幢佛之大圓鏡智也。此義如抄記云。初𑖀字在東方。如梵音東字。卽有動首之義。以順世間法諸方東爲上故。喩菩提心最是萬行之初也云云　此義意也。蓮華部儀軌菩提心論等意。是從法體而生起智用義也。是五智之本末次第也。尊勝軌等是始從初發菩提心之智用而遂得入法界體性義也。是得智次第也。體者法界體性智也。用者四智心品是也。彼十八會指歸意直約佛果橫義。而明五相成身義。故五相成身者卽得五智云也。但不必以五相如次配五智次第義也。又義若約因位之分得智者。謂從第三金剛心行以後。小分得妙觀平等二智也。菩提心論金剛界儀軌等約因果勝進之竪義而明五相身。故無二義相違咎也。復次金剛頂宗所辨五相成身義相當大日宗所明五相種阿字五因行證入方便究竟玄意也。是意又約竪義明之

也。將可悉之也 是以上所引祕藏記五種阿字次第可配五相義也

問。如菩提心論十八會指歸等說第三身名爲金剛心。而何末代人師私記多分說第三心名云成蓮華心耶。　又菩提心論指歸等說第四相名爲金剛身。　何亦人師等多分爲證蓮華身乎　答。今案云。彼論及指歸等約金剛部義而立第三身第四身名。　故名云金剛心金剛身也。餘人師等所作記中依蓮華部本儀軌而作記。故立成蓮華心證蓮華身等也。各各存一端無相違失也

問。五相成身通五部乎　答。爾通也　問。若爾者何儀軌唯用立蓮華部名乎　答。五相成身是雖通五部而蓮華部是殊要義也。故且蓮華部而儀軌明五相成身義也。謂以一切有情之八分心蓮華爲因而成佛果。故殊約蓮華部明五相成身云也。　菩提心論且約金剛部辨五相義也。　故大師口決云。次此心月輪上中央[梵字]字。前[梵字]字。右[梵字]字。後即[梵字]字。左[梵字]字是五字三遍念置令分明之。觀念[梵字]字變成窣都婆。　[梵字]字變成五貼金剛杵。[梵字]字變成金剛寶。[梵字]字變成開敷紅蓮華。[梵字]字變成羯磨金剛杵。　三遍念令分明之云云　是義即以五相成身周普通觀五部法義也

問。就此金剛界念誦供養儀式。始從初位普禮淨三業以下次次若四禮乃至業障除成菩提心。是皆三密頓證法而無不五相成身所攝也。　而初起從普禮行以下乃至業障除成菩提處已無不攝因行果滿之德也。而有何意此後更作五相成身說。　而更明發菩提心修菩提行成菩提果。而爲眞言中成佛軌則耶 一問 復次第五佛身圓滿諸佛加持後　又更明修佛所可具足相好莊嚴。烏瑟尼螺髻等寶冠。五佛灌頂等種種事耶 二問 又何於佛令具足如是種種莊嚴畢以後。更明現智身見智身等相好之觀行耶 三問 又何說此現智見智後更爲成菩提義耶 四問 如是等意顚前後相違上下返亂云何可通釋乎　答。誠如所難。此義最難決。古來諸德競家家雖作此記釋尚未見致此疑問者也。　何未値述通釋入也。今末學嘗通此難而廿心方方欲修此法也。且約修眞言行菩薩大途有二類。其二類者。一者漸悟行人。　謂仁和尚敎王經疏云。　且漸有二種。謂漸漸頓漸。　所言漸漸者三乘敎。是如來誘引衆生之法。若祕密頓教是如來隨自意之法。一即無量。無量即一。入有不有。入無不無有無常一名爲祕密頓。一即無量故不妨於頓。亦有次第是爲頓漸。無量即一故不妨次第而亦有頓。　是故漸漸不同頓漸 文 頓悟行人。　謂菩提心論云。從凡入佛位者。是即三摩地者云云　又大疏第一云。淸淨句者。即是頓覺成佛神通乘也。今此眞言門菩薩若能不虧法則方便修行。乃至於此生中逮見無盡莊嚴加持境界。若欲超昇佛地即同大日如來亦可致也。乃至云。唯以一行一道而成正覺云云而今案。此蓮華部儀軌所明金剛界瑜伽念誦供養儀式前後次第。是大概約頓悟眞言行者。而說此修行次第位法也。即共所行行法皆不出五相成身之五位行法也。　此行法一一皆被攝盡五相成身法也。　但於彼軌中業障除成菩提後而明白五相成身名義者。　是且引漸悟一切義成就菩薩迴心遂勝進果海之傍例而欲爲今頓悟眞言門菩薩修眞言門行業之規模故也。故今此頓行人之所成業障除成菩提後 是初地成佛也。不動覺成佛也 方更引用此一切義成就　菩薩往昔所成五相成身軌則云也。又加之此頓悟行者之成菩提後。明一切義成就菩薩所行五相成身位法意者。此頓悟行人斷除第三重極微細妄執事。可如彼一切義成就菩薩所離三妄執云也。此一切義成就菩薩方於有爲緣生諸法能以十緣生句法既證達此諸法無性空理也。而如彼一切義成就菩薩空惠。　而此頓悟行人亦修習此空惠而能應離有著妄執云也。故可知。　約此一切義成就菩薩而方所明五相成身位法。是不可開此蓮華部軌中前後所說頓悟菩薩所修眞言門法則也。修此法事二類別故但取修漸悟之所成先例而爲欲助成當今頓悟行人修學故引此古迹之比例云也。　是即爲當今行人能以是例足爲規模故也。故菩提心論云。如金剛頂瑜伽經說一切義成就菩薩。　初坐金剛座取證無上道遂蒙諸佛授此心地然能證果。　凡今之人若心決定如教修行不起于座三摩地現前云云　又攝眞實經云。　爾時菩

薩依前觀照而白佛言。我今已見佛言。云何爲見。菩薩答言。見滿月中五貼金剛。一切煩惱悉皆摧碎如鍮黃金。其色煥然。如此智惠最爲第一。卽是諸佛不生不滅金剛之身。如彼菩薩觀於月輪。瑜伽行者亦復如是文此經論文證大明白而至要也。可察之也。意云。如彼漸悟一切義成就菩薩之善能修得此法佛所得果。便而今頓悟凡夫如彼修行者必定可得此佛果云也。故菩提心義云。一切如來大菩提心普賢菩薩一切義成就。五相成身須三十七尊心王境界自受法樂欲現成。佛示現凡夫。是釋尊會圓教菩薩外迹以爲眞言行文此義意云。佛假示現一切義成就菩薩相而所以表從顯教極果方初歸入密教佛果義者。與實行頓悟眞言行菩薩而爲欲令所學規模故云也。又解。擧此一切義成就菩薩。從種因海圓滿果位。初入三密三摩地門之所以者。欲此三密教出過餘顯教中一乘三乘法之不共德也。謂一切義成就菩薩究竟種因海果德成就人。尙遂歸依此眞言法而成辨自受用身究竟佛果云也。何況凡夫人豈不歸此法乎云也。成菩提次後更明此五相成身無咎也。是約此頓入行者之其行業積集時。方追彼一切義成就菩薩之所行古跡。而以修學眞言行。而後方可證眞言門之佛果云也。成菩提者。不謂妙覺果也。此所云成菩提者。同古德記釋此成菩提文云。一切衆生各有菩提心性。是菩薩令發起自亦發起也云云 意云。是非指究竟菩提果位也。是當眞言法中發起初歡喜地成菩提義也。成此義正卽於顯密二敎各有文證也。謂如法華論所明法華分別功德品所說五番成佛、皆是爲初地成菩提義也。又如大疏第十五云。此初地十心滿卽能分別身爲佛土等文 以業障除所以攝入第三成金剛心者。此業障除滅義。是初歡喜菩薩之所得滅罪德故也。是斷罪障方證初地功德義故也。業障者。三業不善決定業也。謂十惡五逆等也。又障者異性障等是也。又是於三妄執障中除滅眞言門中所立之第一第二妄執障也。但未斷第三極細妄執障故也。又解。是相當極無自性住心等中妙覺佛果也。若依此義者。分斷三重三妄執。是因分所立物也已上第一問答云

此次明五相成身義及諸佛加持眞言意者。如前辨擧漸悟菩薩入眞言門所修軌則意也。是爲頓入者所軌則所引傍例意也。此次烏瑟尼法螺髻相好藏。乃至甲冑結冑等莊嚴儀式等義有二說。一者是專不謂先所明一切義成就菩薩所應修習五相成身中莊嚴等義也。彼人入眞言門而覺本覺本有之境界時。自然卽所顯得從本來具足成就法然諸相好莊嚴等功德之法也。故攝眞實經云。復作是念。如斯觀門是佛境界。我今始學知心淸淨、見身作佛、衆相圓滿得成菩提文 私曰。是雖別不修相好業而自然所顯得當此義也。又元曉師劫章云。十地外有一萬一千一百劫、後千劫學佛威儀文 此義卽當一切義成就菩薩未入眞言門之以前行也。彼菩薩若入眞言門成法佛時。頓自然具足法身相好也。以此義故大師御作蓮華部儀軌記云。次佛身圓滿以證心淸淨自見身爲衆相皆圓滿。首著五佛冠住於智拳印、皆有大月輪、坐白蓮華座、卽證薩般若文 私云。此記文明一切義成就菩薩之入三密門後成法佛果時所得相好云也。而何今於此處初更可修習彼相好等事業耶。故知。是處所云專前頓悟眞言行者之直所可修習相好莊嚴也

問。五相成身佛者。是既修生始覺已成佛也。而何此記中云自身是以自性理成五相成身佛等乎 答。約以他人已成五相成身佛而返爲今行者之己身佛身故。假以云自身是以自性理成五相成身佛等、也。是又約入我我入意且成此義說也。實本尊是五相成身已成佛果也。而約今行者始覺未成人之所而成此說也。但本有佛性理者。自他平等佛與凡夫無增減差別也。依此義故說佛果已成五相成身位。而爲今行者之自性理成佛性云也。故大疏云。如是加持受用身卽是毘盧遮那遍一切身。遍一切身者卽是行者平等智身云云 問。有何意用此觀乎 答。行者恒以他人已成佛果爲本質本法、而能修習自身成佛觀想。故以佛身爲己身、以己身爲佛身也。此中且就以佛身爲己身義成此說也。約

已身未成佛義。故說他人已成之五相成身已成佛。爲行者之自性理成佛云也。已上第二問之答

次現智身者。此示明頓悟人行法也。古師記云。身前想月輪。於中觀本尊。諦觀於相好遍入金剛已云云　次見智身者同古師記云。　先行者前所觀本尊相好重見也。自身是自性理成五相成身佛也。說是自性法身也。　今行者前所觀智法身也。故爲令理智無二見行者前所覺佛召入於自身也云云　又他師所造四卷記云。見彼智薩埵者。先行者前所觀本尊相好重見也。　又云。　應觀於自身者。自身是以自性理成五相成身佛說自性法身也。　今行者前所觀智法身故爲令理智無二見行者前所觀佛召入於自身也。　故云鉤召引入縛令喜作成就也。謂縛者堅住之義也。是故現智身卽是觀本尊也。之次見智身。是明見所觀本尊召入自身也。故普賢儀軌云。　次復觀本尊心變爲本尊身相如前自觀。今亦然。爲顯法智體無二前觀五相所成就所謂自性之法身。今觀者是智身也。是說五相成身佛乃現智身前見智身❶悉也文就此文中。文云次復觀本尊下至智身也者。普賢軌文也。是說五相成身等三句文者。是彼記主私釋成彼普賢軌文所明前觀五相乃至是智身也之文意也。意云。現智身者凡以普賢金剛薩埵而爲一切義成就菩薩也。　而今卽以此菩薩所成就五相成身中佛身圓滿德。而今爲行者本所尊。而求成就此法事也。故行者於自心中變現彼尊相好莊嚴相。卽以之軌則而爲本尊。而求欲修成佛果功德也。故軌文云。見彼智薩埵等云也。所以釋文云。是說五相成身佛乃現智身也。又文云。前見智身悉也者。此文意云。於前曾所見本尊之相好更重明了證見而爲自身體也。故云前見智身悉也。無別意也。謂前見智身悉也者。現智身者。是見智身之前所觀本尊相好。更亦今重明了見名云見智身也。又解。前見智身者是不謂前後義之前也。但是見智身觀智面之前。將卽見智身現前云也

問。其見智身之面前。卽指名前。而云前見智身之文證如何　答。覺抄云。安公云。五祕密軌先成金剛薩埵大智印身。次於身前亦觀金剛薩埵智身引入自身故❷云　是文卽其證也　問。此記文所云自身是以自性理成五相成身佛。說自性法身也者。此文意云何　答。此文意云。行者之從無始法爾所成就本覺無漏法身功德者。與此今始所顯現成就五相成身。卽無二無別意也。所以云以自性理成五相成身佛也。又解。此現智身中所現五相成身者。指性得本覺五智性也。此見智身者。指今行者之修得始覺五智也。又於上現智身中辨明見彼本尊相好莊嚴相也。於下見智身中辨明見此行者之新成佛自身之相好莊嚴相也。是新現佛是依彼本尊。本尊卽自身。自身卽本尊。無二無別義。故以於本尊卽召攝行者自身。是故現智身卽見智身。見智身卽現智身云也。又義如大師降三世五重結護記云。自五相成身至金剛拍。名理法身成成者覺悟之義也。卽身成佛義有此理法身既出現智法身亦可出現。是故云現智身。卽結印可誦眞言。次智法身既現其體可見。是故云見智身。彼智身卽自身故名爲智法身成。理法身之上起智云智法身。智之下所顯云理法身。所以理智二身無二平等。喩如有玉玉卽體云理。玉光明云智。若宗意理智二身爲別。當爲一乎。不爾。一體異名。非各別體。何故建立理智二成乎。令易覺修行次第。立覺開無有次第各別之義。非前非後如有前後。非同非異而有同異也文　私云。　如本師所釋者。此現智見智二身者是已成佛果位也。陳三昧耶者。是更所說顯此已成始覺現智見智二身。而今同歸本覺本有佛性義意也。亦是開顯應身化身等義也。若約彼古師釋意者。已上二智身是尙當因位行也。其所以者。於是所言本尊者。指金剛薩埵爲本尊也。此薩埵者。是尙屬因位行也焉知。此二智身尙爲可屬因行位也。又前所引二家記文皆指此現見二智身正名行者。故此二智身尙攝因位行也。若約古師意而明其行位者。現智身是當第十地滿心等覺位之中修佛地之相好業行也。於此位中顯得隨分之理法身也。見智身者是當於等覺中所已修得之相好業。而今更於金剛無間道則正所顯得是見智身也。

❶悉＝是？　❷云＝云云？

於此位中顯得隨分智法身也。又義約理法身方成始覺智之所觀境界義邊而名爲現智身也。約智法身方成能觀始覺智義邊名爲見智身義也。又義現智身是約於他身所有本覺理佛性顯現義也。見智身是約於自身所有始覺智今見了義也。於見智身而用四明印。其所以者。是表自他平等入我我入義也。次成菩提者。是正當妙覺佛果義也。是卽前頓悟行者自身旣成滿妙覺佛果義也。若以此二智身卽配當五相成身法者。現智身當第三金剛心相。見智身當第四金剛身。陳三昧耶當第五證本尊身相也。此現智身等三位約頓悟行立此名也。彼五相成身是約漸悟行而立其名也。軌云。成本尊瑜伽稱誦三昧耶薩埵鑁明已。背後遍入於月輪。彼中尊觀薩埵體我云云 此中觀薩埵鑁體我者。以始覺令歸攝本覺義也 是始覺本覺平等無二別義也。又成菩提亦名陳三摩耶者。約利他之本誓而立是名也。成菩提名是約自證果之名也。此中成菩提相是當已成五相成身中證本尊義云也已上第三問之答

前所辨五相成身是關漸悟成佛義也後所辨現智身見智身成菩提相。是關頓悟成佛義。故五重結護云。自五相成身至金剛拍名理法身者。是約對依是頓悟行者觀之前 方觀彼漸悟所得五相成身佛。而爲境界義。指彼五相成身佛。則爲理法身佛云也

次明自性自受用法身如來所居器界也。是次明五相成身後之自受法樂境界義。是名爲此軌中羯磨會也。故指歸云。金剛界大曼荼羅菩薩說毘盧遮那佛受用身以五相現成等正覺云云 是說自受法樂事業威儀相。良是名羯磨會義也。次此後明三摩耶會也。是說利他行法也。故指歸云。成佛後以金剛三摩地現發生三十七智。廣說曼荼羅儀則。爲弟子受速證菩薩地法云云 是卽此義意也

次明供養會。是通自行化他二義也。就中有三意。一者新成佛爲報古佛恩故成供養行也。二者法佛直爲引道弟子故說弟子所可成作之供養行也。故指歸云。說引入弟子儀。此中說蓮華部供養儀云云 三者證得法佛果以後爲自受法樂故。示現供養自身佛之諸供養事業也。故教王經分別聖位等云。自受用故現三十七尊等云云 而胎藏界爲求成佛故先修供養行。金剛界成佛後爲報佛恩等故修供養行也。其意可悉之。供養者。大日經祕密曼荼羅品云。供養有四種。謂作禮合掌幷及慈悲等。世間與花香云云 意云。佛菩薩及一切衆生能作自利利他三業一切作善皆名云供養也。謂取要言之。利益衆生而令歡喜諸佛。故名爲供養也。供養義是資益自他爲義故也

問。從初普禮以下入眞❶言門軌儀有重重軌則也。須先遇善友緣開此三密教法。而成信仰心也。次遇眞言傳授阿闍梨。而發起堅固深信心。歸依三寶境界。方受此深密行法。而欲修此行法時。先可奉禮拜三寶。齊是方且名可爲第一通達心之前相也。此通達心有二種相。一者所通達境。所謂第九阿摩羅識是也。是卽本覺常住佛性也。是本覺是一切有情心性中從無所具足成就法爾常存性得法也。是卽阿字本不生理者卽是物也。此理卽一切三世十方菩薩當所應了知通達法。一切諸佛已所證達法。故名云通達心也。而此本覺性是卽恒沙萬德之所依體也。而一切衆生爲無始無明煩惱等被覆弊。而此本覺功德法不令顯現也。而纔遇善友等緣雖聞信此法。未遽開顯覺悟此法故。因玆尙以最初發菩提心方屬所通達義也。二者能通達心。謂若齊以聞思修三惠之隨分了知此法。方屬修菩提心行也。故以最初發菩提心方屬所通達義者。大疏云。開者開佛知見卽雙開菩提如初阿字。是菩提心義也者。卽此義意也。是指初發信心菩提心云卽雙開菩提也、意云。是本有佛性與初發信心倶是菩提心之初因緣。故合以攝一種。而總只云開也。君譬者尙云晦夕月總無光也。雖云爾過日月合宿一剎那時。此晦夕月有少光。雖爾尙方屬無光分也。是亦爾也。是卽當是眞言門十信位也

問。以何義知初普禮是攝第一通達心義乎 答。唯漸悟一切義成就菩薩之蒙法佛

❶傍註曰本無

驚覺。初迴心眞言門時。明第一通達心。其儀軌文云。告言。善男子。汝之所證處是一道清淨。金剛喩三昧及薩婆若智尚未能證知。勿以此爲足。應滿足普賢。方成最正覺。身心不動搖。定中禮諸佛。眞言曰。唵薩縛怛他誐多波娜滿南迦嚕弭云云　此中普禮已畢是五相成身中通達心之最初相也。准之可知。於頓悟行中此普禮是相當最初通達信心相也。此後始從淨三業之觀行以下。乃至大樂不空等者。是可屬第二修菩提心行法也。是卽當此眞言門三賢位行也。所謂十住十行十迴向位是也。此淨地淨三業四禮等行法是稍成觀行深遠。故方攝第二修菩提心行也

問。以何義故以淨地淨三業行攝第二菩提心行乎　答。儀軌中法佛爲一切義成就菩薩示第二菩提心相。其文云。心爲阿羅耶。修淨以爲因。六度熏習故。彼心爲大心。藏識本非染。清淨無瑕穢。長時積福智。喩若淨滿月。乃至踊躍心歡喜。復白諸世尊。我已見自心。清淨如滿月。離諸煩惱垢能執所執等文　是意豈當淨地淨三業義乎。意云。淨地者是覺知藏識心地之從本已來清淨不染本不生理也。是名云淨地也。淨三業者。覺悟藏識所持三業之煩惱等雜染種子本不生義。而淨除三業罪等。攝第二菩提心行也。頓悟菩薩之行菩提心義准此可知也。何況觀佛金剛起四禮等豈不行菩提心所攝乎（具義可見蓮華部儀軌也）

復次以初普禮行直攝第二修菩提心行義有也。普禮卽行菩提心之行故也。若依是義者。以普禮以前信仰歸依三寶心可爲第一通達心也　問。若先所明成菩提是言初歡喜地者。其以前若金剛縛若入智合智等是定可地前行也。而何彼軌說金剛縛文云。卽以縛能淨第八識亦除雜染種。又說入智文云。想善無漏智。入於藏識中云云　故知。是尙可屬地上行也　答。此等文只或約觀想之有勝用而引成後無漏德而言之。或亦約假立無漏義言之也　問。其假立無漏者何義乎　答。勝鬘經寶窟引佛性論意云。流有三義。一流入三界。二流退失。如退失色界生下界等。三流脫功德善根失戒定惠。今此三流故名無漏云云　今此合智之無漏義准可知也。或又地前三賢位有成就生空智之無漏義也。又摩訶衍論三云。趣向行者位在三賢。於此位中人空無漏成就　自在無所疑畏云云　若亦金剛縛之淨除藏識中雜染種子者　但是明三密法功用也。忽不可關行者無漏智力斷惑德也。或行人觀想前可謂依三密法身一切惑種除盡義也。又入智觀是地前觀想也。故古師蓮華部儀軌記云。次入智出本尊儀軌。八葉白蓮一肘間。炳現𑖀字素黃色。禪智俱入金剛縛。召入如來寂靜智云云　私云。此入智若是地上觀想者。何於此處可用彼地前觀行中所用一肘狹少月輪觀乎。故知。入智是地前觀想也。次合智者前觀想增長成堅固也　故古師記云。合智印名云如來堅固拳也　但始從業障除成菩提以下。乃至現智身者。是當第三成金剛心也。此位卽從歡喜至第十地位也。　前所明普禮淨地淨三業四禮等。是修菩提心初相也。乃至大慾及大樂召罪摧罪　一往可配住行向三賢位行也　若約人可配薩王愛之人。又釋始從普禮淨三業以下金剛掌名爲第一通達心也。是眞言門十信位相當也。始從金剛縛開心以下至召罪摧罪。是第二修菩提心行也。是相當眞言門三賢位也。　業除障以下如前釋也。是釋意云。　金剛掌以上多依信心身修習行法。故名云發信心之中通達心也。金剛縛以下以無漏智除惑障。故名云三賢位之修菩提行也。業障除以下直斷除惑障證初地已上無漏智。故名爲第三成金剛心也。　但始從此普禮及淨三業等乃至成菩提心者。是關頓行人也。　此中意明頓悟菩薩成佛儀式故。　此中不可關彼漸悟人也。此意正明頓悟菩薩成菩提相故也。約此頓入者之修菩提心行中業障除成菩提。後方如彼一切義成就菩薩能修成十緣生句觀法。而以後頓修得五相成身行法之果位。而今頓悟眞言門菩薩能可修習此行法。宛可如彼一切成就菩薩行之得果云也。修此行法應成如彼一切義成就菩薩之五相成身作法故也。仍頓悟法中委不明之也。然卽此中間必可有修學眞言門菩薩之十地間所修行無量行法也。但是中且

顯示十地滿心之間方修滿此法佛相好莊嚴等業也。但於此中略說初地乃至第十地行。而攝取此中間八地行意耳。若依普賢儀軌等意者。此現智者是明修相好之行成辨義也。故軌云。次結現智身二羽金剛縛禪智入於掌。身前想月輪。於中觀本尊。諦觀於相好。遍入金剛已云云 此文豈不此修相好業義意乎。次見智身者。是當五相成身中第四成金剛身相也。此法是當眞言門中等覺成滿金剛無間道位也。是卽因位極成滿位也。是位人卽所修習諸業行皆圓滿也。故軌云。次結見智身。印契如前相見彼智薩埵應觀於自身。鉤召引入縛。令喜作成就文(此良於本尊以四明印而攝入自身也) 此卽彼修相好業之業成就畢。而以此相攝自身將欲入佛果時行是也。次陳三昧耶又名成菩提者。是卽當第五成本尊佛身圓滿相也。是卽眞言門究竟妙覺法身地是也。故軌云。成本尊瑜伽背後遍入於月輪。彼中尊觀薩埵體我云云 卽此義意也。是前等覺已滿菩提已昇佛果。方自身背負月輪具足諸相好莊嚴而遍入金剛不壞體已云也。陳三昧耶者。成佛以後酬施陳利他本誓願義也。或有陳供佛本誓故云陳三摩耶也

問。於五相成身中有廣蓮華斂蓮華二心。是何身所攝乎 答。於是有二說。謂有相似此觀與實證觀故也。一者依用心次第說者。地前三賢有廣蓮華斂蓮華云也。故是五相之中第二相之所攝也。二者依諸古師蓮華部儀軌。私記者此廣斂二心俱有第三證蓮華心中云云(是卽金剛心第三也) 次軌文云。次應想大海等者。是明法佛所居器世界相也。是准文可知也。大師金剛界無名略記云。既正報理智法身今已圓滿成就。所以可有依報之淨土。所以次有道場觀文

問。於胎藏界中何故於未成佛以前建立道場觀也。而於此金剛界法中已成佛以後建立道場觀哉 答。是有深意趣云云

問。有此不同意也 答。且於胎藏界是行者爲修行法。先建立道場。而修三密行。行法成就事是依本尊之助成力故也。因之先建立道場安置本尊。而修供養行法。其行法成就以後方成佛身也。於金剛界者。金剛頂經大途明一切義成就菩薩經歷顯教之修行位。而以後頓蒙法佛驚覺。俄入眞言法之頓成佛果義也。於此迴心向密法中事。金剛界諸佛俄如胡麻遍滿大虛空界。而驚覺一切義成就菩薩。而令入眞言法。故此中忽不建立道場莊嚴儀式也。但以虛空爲道場義也。而以此一切義成就菩薩之入眞言門之軌則古迹而可爲頓悟眞言行者之規模意也。但成佛以後要此佛可居自受用報佛之國土也。所以五相成身以後安置道場觀者。蓋此義意而已。而以理實言之者。二界且其成佛前後道場觀應齊等義也

五相成身問答鈔一卷

文治六年二月二十九日在妙字大宮□五十五□
午時許書了

No. 2475

# [1]十八契印義釋生起一卷 爲初心始行人略記

夫十八契者祕密要法三部總行也。眞言教行有二大法。一是胎藏。二是金剛。於此二法各有委細行儀。胎藏細行名之爲蘇悉地。謂蘇悉地羯羅經是也。金剛細行名之爲瑜祇經。謂金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經是也。如是二法細行合之爲一。與前二界大法總爲三部大法也。今十八契者胎藏支末蘇悉地行也。是故立三部攝諸尊。彼金剛界立五部攝諸尊。如是兩部出一切諸尊。供養儀則三藏諸師依前兩部供養諸尊。若儀軌中立三部行作像之法爲蓮花曼荼羅者。當知。此法依胎藏行。若儀軌中修五相成身作像之法爲月輪曼荼羅者。當知。如是法依金剛界也。今十八契依胎藏也。竊案。行儀有六法。合十八儀。六法者。一者莊嚴行者法有五。一淨三業。二佛部。三蓮花部。四金剛部。五護身。二者結界法有二。一地結。二金剛牆也。三者莊嚴道場法有二。一道場觀。二虛空藏普通供養。四者勸請法有三。一送車輅。二請車輅。三奉請。五者結護法有三。一當部明王印明。二金剛網。三火院。六者供養法有三。一閼伽。二花座。是二供養別供養也。別奉本尊故。三普供養。是總供養也。普供本尊及一切十方諸佛聖衆故也。生起次第如何者。欲入此祕密門者。先須調淨莊嚴自身。既身

[1]〔原〕仁安三年寫高山寺藏本

調淨者亦應加持調淨界地。既加持界地者須莊嚴道場。既莊嚴者應請本尊。既得請者須作結護。既作結護已內外無障。然後致供養也。法本之右有一文段。是則金剛智所譯如意輪瑜伽法要之初段末也。義理陟諸法矣。儀則通諸尊也。故借是續文首焉分文爲四。明傳授相故。明修行處故。備供物故。作禮謝罪故也。謂初七句是傳授文也。七句者。從師獲灌頂。既蒙印可已。不久當成就。弟子具此相。方可爲傳授。此即如意寶。能成諸事業。就中初五句。正是明傳授相也。謂入本部大曼荼羅灌頂之壇。知器非器相。謂所投花。若過三度不當曼荼羅像者。是非眞言三昧耶法器也。若得尊者。祈請明師一七日。若二七日。若三七日夢得其方所。或有智人示其師所。然後詣往阿闍梨所。闍梨問入三昧耶得尊之相。隨答而授此眞言法。謂隨得佛菩薩金剛等可傳授。所攝部中行法也。具如瑜祇法師口傳集說也。餘二句是取喩顯力也。謂如意珠寶是佛舍利所變也。能雨財穀種種珍寶利益衆生。而非於好惡者所❶而雨。唯於持戒者所雨。又此如意珠有種種色。隨色用異。或除病患。或消凶孽。或雨萬寶也。如是等有種種利。此眞言法亦復如是。有經云。力士額有如意珠。彼若起瞋珠入肉中不能自用云云 世間之寶尙爾。況今眞言法寶哉。是故除貪瞋癡等惡。將持此法義利無窮也。次就明行處所有五句。謂。如經說處所。山間及流水。淸淨阿蘭若。隨樂之澗谷。離諸厄怖難。山間者山以登上爲道。表上求菩提。復爲所觸餘風遍灑諸方。表此法利益諸方群類也。問者隨便依山頂。若傍側崖等也。有人云。隨所請法可定方處。謂息災等法准大法可知也。流水者長養義。以譬是法長❷益一切衆生也。又往古諸佛皆往山頂及河邊而說經法。行者亦可爾。阿蘭若者天竺之語。唐云。無諍處。去里最近三里云云 或云。去村一拘屢舍（此云鼓聲其量二里）謂閑靜處不令聞村鼓聲也。有種種由也。隨樂者隨處處也。謂若仙人得道跡。或僧伽藍。或佛舍利塔。或靈驗窟。或樹下隨樂定一處也。澗谷者以降下爲道。表下化衆生。是理釋也。又依事者。貧道行者衣服難得爲風所逼。是故且爲隱形。且爲免難住於澗谷也。倶留孫佛般涅槃後。佛惠比丘裸形無衣爲人所輕。尋發邪見遂成外道。況劫末凡夫行者有涉未盡。若蒙人謗恐退聖道。是故勸澗谷閑處也。離諸厄怖難者。總結前前處所相也。就備供物文有一句。謂隨力嚴供具。隨力者隨行者所有之力也。供具者閼伽等六種供物也。若力堪者一一供物各備十六盃以配前後。或但設各一器供。或各二器等也。就作禮謝罪文有十九句。謂行人面本方禮拜本聖尊

次禮餘方佛　以五輪著地
如教之敬禮　雙膝長跪已
合掌虛心住　誠心盡陳設
三業一切罪　我從過去世
流轉於生死　今對大聖尊
盡心而懺悔　如先佛所懺
我今亦如是　願承加持力
衆生悉淸淨　以此大願故
自他獲無垢

此中初一句是明向方也。次五句是明禮相。次十四句明懺悔方法 就明向方本方者。指本尊所住方處也。謂本尊若東方尊者安置本尊令向西方。行者向東南西北方。准之可知。又准瑜伽大法者。隨息災等六事向方各異。行者衣服及供物等色相隨法各異云云 就明禮相唯限一本尊者。初心行者不悟一佛一切佛同一故。恐生偏少之心。是故次禮餘方佛五輪者。額一手二膝二也。此五同心神迴轉故名輪也。人以此五輪爲身力也。而今著地者投身諸力歸佛地也。於懺悔中就威儀雙膝長跪者。二膝雙屈著地也。合掌虛心住者手印之名也。夫若人起瞋怒時申膝開臂。而今行者發懺悔心恥未達聖位之罪。歸已得聖果之尊。所以止怒相收身力奉上本尊也。然就合掌有十二。其中於懺悔儀虛心合掌最相應。謂虛心合者。二手周圍及指端皆合唯掌不相合。而空是空有相即義也。所謂罪相非有非無。非有無非不有無離名相云云 是故合掌虛心住也。三業者❸三謂身口意也。爲諸業本業者十惡業也。以是爲根本惡。謂身三口四意三也。由是等罪于今流轉。是故文云。我從過去世流轉於生死云云 而我與諸佛皆等輩之凡夫也。然諸佛由懺悔罪故已得覺道。是故今准彼修此。非但我一人



❶而＝雨〔甲〕　❷益＝養〔甲〕　❸三＋（者）〔甲〕

爾。亦一切衆生如是 是故兼一切發願也。既懺三業罪須顯三業淸淨。是故懺悔之。次有眞言。是則淸淨眞言也。後師名淨三業也。印用前合掌觀一切諸法及我身自性淸淨之義。然後誦眞言印身口意也。旣得三業淸淨。是故堪居佛前。是故設座法。謂結跏趺坐者。結兩足互置股上。是表攝引下界類令向上位不動也。是座法名如來座。佛部所用也。半跏座者。以右足置左股。是表以正道鎭邪道。謂右正左邪也。是座法名菩薩座。蓮花部所用也。金剛座法祕之不出。在大法中。謂降伏法座也。旣許著座竟須安心發願。是故起大悲心爲一切衆生發菩提願也。夫修此法者卽非爲二乘偏少。果亦非一身自度行。是故今誓一切衆生同證無上正等菩提也。如是發廣大菩提願。是入佛三昧耶也。三部諸尊皆悉加持。是故更修三密行以爲勝驗。令決定之所以。此次有三部等諸祕密行。凡所作法皆用三密。謂結印是身密。誦眞言是口密。作觀是意密也。爲欲對治三業罪故用三密也。密者由此行故三部諸尊加持護念。令此行者得世出世間殊勝悉地。乃至行者覺知自他三業有本覺性淸淨性金剛性。若大機根有惠觀方便者卽身證理。設是下根從此漸漸得淨諸根。不經遠劫速成正覺。行者唯獨能了餘人不覺知也。餘者外道梵志染俗諸人也。故名爲密。以身密攝佛部。以口密攝蓮花部。以意密攝金剛部也。三部尊中佛部爲首故。先結印一切法中以意爲本。是故口密之前而作觀念。設意有法若非言說云何顯之。是故觀已誦眞言爲如是法令決定成就。故更以印印之。依是次第文章之中先書印相。次列觀法。次勸眞言。次注印加持相也 問。十八儀則皆用三密者。三共可爲題。何今從印立名爲十八契印 答。有二意故以印爲名。一三密中以身爲首印。是身之所作今以略取首行。是故名契印也。二三密共爲諸佛智印之所印故總以印字爲目也。彼此猶有深密。故後代之師呼爲道法。謂如是十八皆用三密。是三密法皆助佛道修之昇道。是故名十八道也 問。是法甚深勝過三僧祇行卽身成佛。若根下者雖不證此生不經遠劫乃得成佛云云 而就三僧祇行。其第二僧祇始知自作佛之由。而不向他說。至于第三僧祇能向他人謂作佛之由云云 又此眞言行菩薩知自他三業有大覺等性。爾者何唯獨自了餘人不知。是故名密者若不向他人說歟。爾者當第二僧祇菩薩何超三僧祇行 答。彼第二僧祇菩薩唯知自作佛之由。尙不知他爾。是故不說之。而今眞言行菩薩普悟自他可爾之由。唯云餘人不知者比餘嘆此也。又彼第二僧祇菩薩自以行知自成佛。而於不行者尙恐所以不說之。不明解義故。而眞言行人能知自他可爾由。若說其由無信解者非行者。各又餘宗雖知自他一性之理。而不見其體。亦不知解了修行方法。而此眞言行人能知能修。是故勝一切宗。但云餘不知之故名爲密者。餘宗人尙不知此也。非行者生怖不說也。就行法旣致作禮謝罪之誠。許著座修行之事。發廣大願得意寂靜。堪瑩五分法身入佛淨界。以表此故先磨諸香以用塗手。手是之身力亦顯諸佛身業之印。是故唯塗手也。依理如斯。依事令身香潔也。其香乾而細。是故今塗者瑩也。諸香者。諸和香者或唯用白檀香等也。旣得三業淸淨。是故三部諸尊皆應現前其中。一切如來從行者身出住於頂上。今顯此故有佛部三密也。以人力法爲名。謂佛部者人也。三昧耶者力也。陀羅尼者法也。又隨所行依身意口次第。所以佛部者身密也。依行見佛身故三昧耶者誓也。誓卽意密也。諸佛以因位誓願爲力也。陀羅尼者口密也。又佛者卽梵名略也。具云佛陀。唐云覺者也。尊無過上。是以佛部爲首也。部者聚之義也。謂果位同者聚爲一衆也。三昧耶者此云誓願。或云制戒。卽諸佛行願也。陀羅尼者此云總持也。就陀羅尼有多種。今陀羅尼者是文字陀羅尼也。印者出體之標也。又印者必定成就之義也。謂以此印印身等處。必定成就所念之事也。今佛部印以佛所居爲形。形是蘇都婆開戶之標也。蘇都婆者妙塔也。妙塔不置舍利。卽法身無相有相之形故。是蘇都婆皆在佛生成道轉法等種種奇異佛遊行處也。是蘇都婆此五輪所成之形也。夫虛空無相尙空而有。以其有故五輪卽成立。若無虛空以何安立五輪。是故虛空無而有也。是皆法身之體。又是五分法身也。有五輪故云云 行

者以此佛法身印蘇都婆形。而印身故是身爲蘇都婆身。是故諸佛皆來加持。以此行者頂上爲遊住所。何以故。諸佛以蘇都婆處爲遊住處故也。以頂爲所住故置印於頂散之。又佛者尊無過上。是故以頂爲處也。就意密想者觀也。以心眼明見佛身也。是故文云。如對目前云云 三十二相者勝人衆故爾。八十種好者超天衆故爾也。或輪王人中雖具三十二相。而非處正圓明。唯佛相好處正圓明也。口密者以部名及作用爲眞言勿違。結成句以下諸眞言亦可爾。結成句之義具如瑜祇法師別行口傳集說。既由身業淸淨故得現佛身。次須加持口業行菩薩行。是故有蓮花部。此部以譬喩爲名。所謂花有含開之事。口亦有含開之義。又此花必待月光而開。現蓮以譬行者蒙如來應化光。開口修眞言行也。眞言者口業口開致言。是故以誦爲事。以念爲理。所以此祕密行以念誦爲本旨耳。又此蓮花似修因現果。所以開花譬修因。現蓮喩感果也。又此蓮花雖在泥水不染塵泥穢水。以譬菩薩雖住惡世而不染煩惱也。印相從名作之。卽開八葉花之勢也。花雖有多葉今取八葉者。表四德四行。皆由淸淨而成也。意密者想觀自在於菩薩中。觀自在者有深重願不捨衆生。常遊穢惡世界堪度衆生。得大慈大悲名。餘菩薩設以慈悲爲本。暫於無緣所礙。而是觀自在若於無緣若於有緣慈悲彌增也。衆生界不盡故是慈悲亦不盡。是故殊獨於慈得大名。於悲得大名。以是可爲菩薩本行所以。以是菩薩爲蓮花部主。令住佛部右。是故以印於頂上右散之。眞言以部名作用爲口密也。眞言翻顯無驗云云是故正不解釋。但略判其端。此三部眞言。先安歸敬句。次安部名。次安作用後置結句也。他宗云。於觀得自在之菩薩皆名觀自在云云但此言非也。今觀自在者是觀世音也。且取淺證者。新譯玄奘般若心經云 觀自在云云 古譯羅什般若心經云。觀世音云云 又一切顯密經法中觀自在像是觀世音也。胎藏大曼荼羅蓮花部中有觀世音形像也。既由加持身口故得菩薩現前。次須加持意業。隨教令輪破邪入正堅固不動。是故有金剛部。是則從喩立名也。謂無體之物不破不散。猶若金剛。是故經云。動相滅時名金剛定。體相平等名一切智智云云 而意無體隨事轉變。令爲令不散故以金剛印印之也。印相依名作之。所以❶右右頭指中指無名指各開著腕如三古杵。是故文云。如金剛杵形云云 就金剛杵有多種。謂金剛界隨部有五種異杵。今此別行有三種杵。次配三部。謂五鈷杵五智所標。是故佛部所用也。金剛界中爲金剛部所用 又五部各有五部。其五佛部三昧耶各加五智杵也。獨古杵是中道第一義所標也。菩薩好中道。是故以此杵爲蓮花部所用也。三古杵是三德祕藏所標也。從意而生。是故爲金剛部所用也。皆有堅固利用之義。是故通名金剛也。杵者握中有上下用。以譬依中道理上證菩提下化郡生也。復次明所用行法。以五鈷杵當振鈴時。以獨古杵當阿闍梨常持之用也。三古杵當辨事之用。辨備加持供物等也。是則調淨義。調淨是意想所爲也。所以經云。若求淨土先淨其心。若心淨者卽是淨土云云 是故以金剛部杵加持供物等令調淨也。意密想金剛手。是金剛手從佛意生。是故名一切如來菩提心云云 今依意爲金剛部主也。他師云。金剛手者。一切執金剛者也云云 此言雖當理而見木曼荼羅。金剛部中有金剛手形。餘執金剛皆圍繞之。是故今金剛手者。正是普賢菩薩從佛受得金剛杵者也。又既云。部部中豈無主哉。口密眞言如前。以此三部爲三業加持。可見無量壽軌中三部功能文 問。既以金剛部爲意業加持。而何此本法 功能中說 一切痛苦隨不著身。當得金剛堅固之體。是似身加持如何 答。若以意令堅固者身亦堅固。以身爲心意所住故也。譬如王福增時國城亦不損。是王喩心王也。以國城譬身也。是故經云。我身如城心王處中云云 所以依意業加持而得堅固身。有何相違也。以此金剛部衆觀置佛部左方。是故以印於頂上左散之。是三部眞言各誦七遍者言成之數也。謂人言從一言至七言必成。又一切萬物以七數增。又減時以七數轉變。何況諸佛誠言至七遍豈無驗哉。又三業所作深重故用七遍。如病多時亦用多藥也。又有人云。三部聖衆皆是如來四種法身。從此法身出三密加持。今顯彼能發之四法身所發之三密故用七遍也 問。部者是

❶右＝左？

聚義、聚者行位同者總集爲一衆云云爾者此三部諸尊云何集於一身頂上。若廣多集遍滿虛空無能容受。云何結界。衆無量故若一尊現不可名部。如何觀察 答有二意。一者一切聚衆集於一頂。以不思議神通方便。令此境界不增不滿。乃至人芥子中不可逼促也。二者一切聚衆功德各攝在一尊。謂一切如來所有因果功德皆攝大日一尊。一切菩薩慈悲皆攝觀音一身。一切執金剛自在威德皆攝金剛手一身也。是故意密之文出一尊功德之文兼一切。是共意也。一師云。自身頂上三部諸尊。如是一切衆生身亦爾。行者依學覺知此義。而諸衆生迷惑不解云云所以自他頂上同有三部衆。是故名部也 問。佛爲中蓮花爲右金剛爲左有何所表 答。佛部爲尊。是故爲中央。餘部圍繞之。一切衆生有邪正二事。是故如來現二種身。一於趣正者現正法輪身。卽蓮花部慈悲形是也。二於依邪者現教令輪身。此金剛部威猛忿怒形是也。而右是准正。左是喩邪。是故蓮花部居右。金剛部在左也 問。諸行之例從淺至深。而今行法有何所由。先行佛部得現佛身、次行蓮花部得菩薩行。後行金剛部現忿怒威猛下劣形像 答。此眞言法最尊最上。若上根大機人能修行者於此生身超諸行位。卽身成佛忽然得佛。得佛已觀察世間。隨衆生意還作菩薩。又於衆生有不順者。更現忿怒醜陋之身。是則從本現迹之義也。如是隨時隨機現身說法不可思議。例如觀音往昔成佛。更現菩薩。又現執金剛神等形也。行儀隨此從深還淺也。既行者身雖作佛身等。而爲利衆生應同。其意更祈世間息災等事。設爲世間事。雖修是行而此法最勝故遂爲無上大覺之因。既從身口意得現三部聖衆。次須更加持身分令此堅固也。口意雖異共攝在身。是故重應加持之。又三部衆既現而則行者須隨諸佛教。被精進鎧住菩薩威儀也。佛威儀威重金剛忿怒非本望。是故今取菩薩威儀。又由三部加持故既得消除身口意內障。次須更被法性光明甲冑消除外障也。謂內障是罪業。外障是天地魔等也。依如是等義行三部已更有護身法也。印相依義作之。謂以二手內相叉者表邪正二法。同入內證祕密之理也。是故右押左。是則以正鎭邪也。爲押鎭相叉之竪二中指。是顯邪正同一義已立中道法性之理。是則實智也。屈二頭指者開竪屈也。表權智權必歸實。是故作如鈎形其形曲也。於中指背勿令相著者。師傳云。不著之間大變道許也。既云二智具故非一。所以不著。雖然二智非遠離。是故尙近也。並二大指押無名指者。表權實二智。共以空如實相鎭伏流浪生死之業。謂以五輪相當五指。空當大指。水當無名指。水有流浪也。生死亦爾也。印身五處者身中五處最爲重處。是故加持之。各誦眞言一遍者。令五乘性共歸金剛一乘法也。意密者在功德文中。口密者眞言文爲三。謂歸敬正言結成也。功德文中卽成被金剛甲冑者非世俗之戰具也。是取喩也。今法意密不書。但師相傳云。行者應觀從身放光。漸舒滿廣狹隨意也。身上諸魔隨光舒至而漸趣去。更不入於所觀光中也。是故文云。悉見行者光明被身云云 如是光明不壞不離。是故譬金剛也。能拂障禦魔故喩甲冑也。又云。金剛薩埵甲冑威儀也。謂帶寶冠釧環瓔珞等也。是皆從法身功德生。是故諸魔外道不敢破損 所以名金剛甲冑也。既嚴淨身分竟拔作法之師。是故須建道場奉請本尊。應致供養作種種事。若建道場先須淨地令堅固之。是故有結地界法。謂於此地有種種怖。或大小蟲居。或地上穢濁皆染此地。而則今以三密加持令淸淨堅固也。印相以義作之。謂五輪之中空風地其性堅固。水火二輪其性輕弱。是故左右水與水相結、火與火結令堅固也。彼空風地其性如次無動無弱無落也。故今相合而不結也（小指是地。頭指是風。大指是空也）意密想印成火焰金剛杵形者。准金剛手菩薩所持杵也。謂彼金剛杵所置之處人非人等。乃至大力菩薩不能搖動杵及處地也 如來五智之所成故爾。以大指著地擊之者印默地也。謂空輪體無動無傾。由是之故以空輪指而印大地。同於空性令無動無傾也。經云。五智攝大覺地云云 又五輪塔、是大日周遍之形。是故知五輪五智同義也。所以今以五輪堅固印 想成五智金剛杵也 問。今印之形是五輪堅固之義也。而何唯名結地界印不列餘輪名耶 答。五輪中以地爲諸凡聖所居。是故今不列餘輪唯取

地名。就中水火輪動時其上地輪亦有震動。而今印結水火令此堅固。又空風輪索有堅強性。是等諸輪皆爲地故而建立也。是故今唯名地界也。口密者以義爲眞言也。具不記秘密故。功能文中下至水際者。依諸經論案之。水輪上有金輪厚三億由旬。其上有九大山八大海四大洲。而山入水至金輪際量八萬由旬也。又四洲地與八海上等。是故下至水際者金輪攝地三億八萬由旬也（一由旬者以六町爲里。爾十六里也）金剛座者成佛之處。在中天竺摩伽陀國菩提樹下。有堅固力能持。此故爲受佛位處二乘之類不能居上。唯成佛時得坐此座。天魔外道不能稽留也。少加功力速得成就者。地成堅固故諸地上所有萬物。即得成就也。行亦准之。經云。風依空住。空體無故風亦無常。水依風住。風無常故水亦無常。地依水住。水無常故地亦無常。地無常故地上所有一切有情非情皆悉無常。又云。空雖無體尚有名字。名依體立。是故虛空猶有。若無虛空餘何而住也。空即有故風力堅固。餘輪亦爾。今印是五輪堅固形也。所以即於此地上作事速成就也。夫依所空故行亦難成。而今於依所地悟有堅固義。故少加功力速得成就何況多功哉。既得淨所居地令此堅固。次必可結周廻。是故有方隅金剛牆。法方者四方也。隅者四維也。令無隙穴故方兼隅也。金剛牆者其結界形也。結者不散義。界者所依之境界也。印相表牆形也。牆形與前印相相似故准用耳。但側立之也。意密者想印金剛杵形。是四方牆各角有金剛

橛。橛形金剛也。謂獨鈷杵也。開二大指竪之者表其橛形也。是故無量壽軌中此印名金剛橛也。右繞者入正義也。三轉者。一師云。表三重結界。又一師云。重功故致三轉。謂無上世尊尙爲懃重用三言。況餘人哉。又一師云。人身爲三惑所纒不得堅固。是故今對治彼惑故用三也。今案之。先一師說諸人不用。以後二師說爲宜耳。標心大小者等前地界廣也。功能中諸佛菩薩者引大敗小也。敗小者除三種魔。謂天魔常隨魔地魔也。難調伏者天魔魔醯首羅等也。毘那夜迦者此云象鼻有因緣。是常隨魔也。夫天地魔有來時不常。而是毘那夜迦恒常隨逐一切有情。是故名常隨魔。外人所呼荒神是也。毒虫利牙爪者是地魔也。就地魔有十二齊。三十六禽獸等。是皆利牙爪者也。口密者以義爲眞言也。既謂淨結護地及方所竟。次須嚴淨大壇場也。是故有觀法如文。祖師名道場觀。爲聖衆集會故名爾也。壇者平坦之形也。在地界上金剛牆內。八葉大蓮花者有染不染義。染者不離泥故。不染者而此蓮花不染塵垢故。以譬佛菩薩雖處生界而不著煩惱也。然佛菩薩安住四德四行利益衆生。所以行者觀置八葉爲佛菩薩遊住之處也。師子座者形有四足不傾無畏。是故喩師子也。座者是所居之補也。樓閣者二重殿堂也。表佛界衆生界同不離也。安貴之舍名爲殿。集會之處名爲堂也。瓔珞者貫種種珠處處垂下也。表萬行波羅蜜也。繒者絹也。今取白色。以此絹廻懸

殿內之上。綵者五色綵也。以此綵結前絹處處而垂下。表諸佛淨界。雖離五大而爲利生有五大種色也。幡者諸佛三昧耶。破諸魔軍令入正道也。如世戰時隨旗靡知所趣也。彼戰旙鬼形也。令人遣邪惡處。今佛法幡是菩薩形。隨飄動令入佛道也。蓋者上空之覆。表上覺無畏義也。寶柱者表依報堅持之義也。妙天衣者非三界世天所服之衣。今天衣者法身功德天然覆護之義也。香者戒香普薰也。雜花者表種種修因感果也。又身業莊嚴也。音樂者音是讃佛法之韻。樂又生喜悅之響也。此二是口意莊嚴也。寶瓶者表盛滿功德也。閼伽者無染無垢之義也。飲食者表根力覺道增長也。摩尼爲燈者表內外淸淨也　問。此法行儀皆用三密。而何此觀無印眞言　答。三密不闕。而今以觀法爲旨故不明印。但傳師云。用定印多觀也云云　又一師云。觀後有偈頌。頌印與合掌相應。而則前用入定印。後改作合掌。似別異而以頌爲此行口密。是故先作合掌印。次作觀行不改合掌。而誦偈也。是故成就三密也。偈頌者以我功德力等也。後師以此偈名爲三力偈。力字有三故也。案云。由行者本有功德力故蒙如來加持力。然法界力相應作諸供養也。就合掌三部行各異。謂若佛部行用虛心合以理爲形。謂非有非空義也。又境智冥合義也。所以佛以空理而現形相。此印形亦爾。雖合而掌虛。雖虛而合也。蓮花部用蓮花合。金剛部用金剛合也。夫事供易散易損。有形

故。而今理供雖無其體存形。於意想故。不散不損爲實相莊嚴。即是道場觀也。又貧道行者雖儲已前種種莊嚴。是故唯以觀成也。誠與理合也。今雖與理合但是行者恣自作也。而不知成不成。是故更依虛空藏菩薩加持。令前所觀必定成就也。是菩薩從於虛空雨種種供。空雖無所有而成諸事。此大菩薩能入此虛空定雨種種物。供養諸佛成就衆生故名虛空藏也。於無福種者自然令得財法二施如大虛空。雖無諸種而觀諸相也。是故今依此菩薩三摩地成就理供。令諸聖衆各得受用也。普通供養者。行者雖住於此修瑜伽供養伽。由此菩薩福德智惠功德力故。亦於一切諸佛世界雨諸供養雲海供養諸佛故名爾也。二手合掌者福智相合義也（左手福右手智）二中指外相叉者結伏惡業義也。二頭指如寶形者。是虛空藏菩薩福德三昧耶形也。寶即如意寶珠也。譬如輪王寶珠依十善多雨財寶。若起惡心不雨財寶。此如意珠亦復如是。結伏惡業雨種種莊嚴也。謂二中❶指火輪也。五大輪之中火有熱動❷滅損之性。以譬惡業。所以今伏此惡出現寶珠。雨種種供也。意密者更觀以前莊嚴等故今不記也。眞言四遍者爲成以前四種觀法也。謂四種者大壇寶座樓閣及諸莊嚴具等也。或經云。虛空藏菩薩自言。我與如來定光佛所得無邊身。爾時手執四大寶珠。照明十方微塵佛刹化成虛空乃至諸觀四大無依妄想生滅。虛空無二佛國本同於空云云 是以知。持四大寶珠觀四大種同於虛空。一切佛國同於一空。一空故一切佛土爲一佛土。爲一佛土故我此道場爲佛淨土。是故誦四遍也。表四大寶珠珠性清淨。雖雨諸財此財非內齎非外入。不謀前後不擇多少。如大虛空共性清淨成種種寶也。口密者。虛空雖空出生諸事。空是金剛性。以是等義爲眞言也。功能中所想供養具者。指前所觀莊嚴也

既調淨道場竟須奉請本尊爲其所主。是故有送車輅法。車輅譬行者等衆生。謂車者輪雖廻轉而其座所不廻轉也。衆生亦爾。業報雖廻而其菩提性不轉也。故有論云。雖恆處地獄不障大菩提云云 而則行者作是思惟。由業報故于今流轉。然今覺知一切有情有菩提性。於我有菩提性故本尊即來類我。如地上金剛遂入地中至金剛輪處。是同性故爾也。如是念時心即清淨猶如澄水。唯願本尊如一月光影。普臨萬水雖無動無來而臨我心。今表業雖廻而性不轉故用車輅也。印相依形作之。謂天竺車輅形也。意密中金剛駕者御者也。用三部使。謂若佛部行用不動尊。若蓮花部行用蓮花軍荼利。金剛部行用金剛軍荼利也。乘空而去。於本尊世界者虛空爲路也。去者遣義也。以空爲路有二義。一者乘空如實際之理無來而來。表此義爾。二者若三部衆外金剛部衆等爲尊故作無見頂相之想。所以上空爲路作請。應請而來也。口密眞言初字是歸命無見頂相義也。終字是三解脫門義也。門者出入義也。本尊隨行者意雖作空義而示身有出入。雖無相而現來相。雖不可顯而爲衆生往昔發誓。由如是本誓不越故而現。隨衆生出隨衆生入。今顯此義也。眞言正義顯無來而來義也。既得去車輅亦須催還。是故不散前印請車輅也。先作觀想。次誦眞言三遍。與訶字等以大指向身撥中指。此是催動車義也。今作請故向身撥之。若發遣時向外撥之。但隨三部行置此印處各異。若佛部行擧印於頂。若蓮花行當印於口。若金剛行當印於心前。不改置處隨撥稍引散之也。眞言爲三。初從那字至唵是歸敬句。次勸請之言也。次結成句也。正眞言中羯利沙也者請句也。是故若發遣時除此句更加蘗車ゝゝ句。既雖本尊來而住堂外虛空不入道場。此即有結界三昧耶故不妄入也。上文云。諸佛菩薩尚不違越已上 是故本尊要更應待行者之許請也。依之有請本尊三昧耶降至於道場法也。印相以義作之。二手是定惠。定是表理。惠是表智。內相叉者。內是不顯露貌。即表冥義。相叉是不離散貌。即表合義。此是法身如來理智冥合標幟也。以此爲本印。隨三部行相異。從前理智冥合義出三部聖衆。若佛部行以二空指向方招之。表諸佛以空空現形也。若蓮花部行左大指入左掌。以右大指向身招之。此是掩左道空計而立正道妙空。是菩薩大悲方便也。若金剛部行右大指入右掌。以左大指招之。此是佛菩薩隨衆生意作利益故❸祕順慈體。更現逆忿怒之標幟也。意密者觀本尊入於

❶指＋（者）ィ●　❷滅＝減ィ●　❸祕＝戢ィ●

道場。尚乘車輪不坐於壇。何以故。行者欲攪聖衆故。若有凡衆令在外也。既淮地於金剛座豈未悟凡衆得坐其上哉。是故本尊及純聖衆與行者堪爲處坐。所以今欲撰內拾凡故行者意想不直定。依此本尊暫不下車結護之後應正著座也。口密者本文如次列三部心眞言未總加行來句。但隨前印相應用其一加來句也。本文云。出蓮花部心印不列餘二者。蓮花部心印是觀自在心密印也。此菩薩通三部。所以現佛於頂。顯菩薩於形。論壽於金剛。謂衆生界不盡故此菩薩壽命不可破壞。是故唯出此菩薩印。而於眞言烈三部心也。本尊來時所從聖衆皆共發來。聖衆亦有所從聖凡皆俱。凡中有未悟者有依障者。是故招聖應入界內。止凡可令在❶法界之外。所以今用明王印等辟除依障者也。三部各有忿怒明王。謂佛部無能勝明王。或師用不動尊。或經中以最勝金輪佛頂爲佛部明王。蓮花部馬頭明王。金剛部降三世隨部用一也。而今本文安馬頭觀自在三密者。此明王誓願現形本迹通三部故也。印相依形❷依之。謂馬頭形也。有法名馬口印。是大明王噉食無明諸障。盡破摧衆生諸恐怖云云　謂如大馬口海吞納衆流。表示此故頂現馬頭。有人云。百川異流同會一海。海沒牝馬口不增不減。此觀自在亦如是也。謂諸佛菩薩慈悲方便種種雖異悉攝入觀自在身。而不增不減。如大海中牝馬口也。是故現馬頭也。今印是其形也。爲辟除逆者以印左轉。左表逆。逆不順義也。令此諸逆還入順故右轉右表順也。有三惑故作逆。有三善道故歸順。所以左右各三轉。堅固大界者翻逆歸順故不作來嬈亂相。如有堅固大界。以要言之。重重作界不如降伏彼令入正也。是故右轉名界也。意密如文。或師云。觀行者身爲彼明王云云　口密以甘露出生除諸熱惱等義爲眞言也。先既雖結方所爲奉請招入本尊故暫不結上方。而今已請本尊撰入聖衆竟須結上方。是故有上方金剛網法也。印相依形作之。謂以其印於頭上轉。以掌向下似網形。不可破壞故名金剛也。意密者雖安印於頭上近處。而由法威德力自然而勝結於虛空聖衆之上也。口密者以義理名體力用爲眞言也。夫地用金剛方隅用牆空用網者准世間法。謂輪王所住之處等也。就結界而上方有三部聖衆威焰高昇也。下界亦觀以火炎金剛杵。而印以水際深厚量。然就方隅似無威炎。是故更作火院法密縫者無隙之義也。印相依形作之。意密如文。行者雖居結界之內從印出火炎。此炎現於牆外。其金剛牆不壞不燒以法威德力故也。如燒鐵釜內。若火增時釜外之物熱。卽煙乃至所燒。而其釜體無出火穴也。口密以名義爲眞言也。依報莊嚴既備。結護作法亦畢。離內外怖顯法威德。次須令本尊安座。廣陳供養作正報莊嚴。唯三部衆法樂自滿何有求供。而令衆生得大果故應同衆生卽來受供。而則准世間法令來羹。聖者浴其二足。是故有獻閼伽香水法。閼伽者翻爲無濁。是清淨義。香水者香有普義。水有淨義。所以然者普遍淸淨之義也。以種種妙香入薰水云云　印相捧器。若佛部行舉器於頂。蓮花部口。金剛部心。而奉上之意密如文。夫果位萬德必藉因位萬行之相。而則爲除凡下煩惱卽浴聖尊下足也。口密眞言爲三分。初八字是歸敬分。謂歸命普覺衆也。次正眞分虛空染淨義也。次結成分也。本尊浴足已畢須著座處。是故有獻蓮花座法。三部衆中或有處月輪者。或有坐蓮花王座者。或有坐七寶師子座者。或有處空爲座者。或有寶衣爲座者。或有坐水上者。或有居山峯者。或有座盤石者。或有坐禽獸者。如是種種由往昔誓所坐不同。而今行者通以蓮花爲尊座者。爲自身出穢濁中得清淨身也。又如世人各於私宅所坐之座雖有別異。若入儲一色座請諸異人。人受請來著彼處。著所施座。今亦如是。諸聖所居之處其座雖異。受行者請來著之時不嫌蓮花座也。一師云。諸尊不捨本座。更座行者所獻蓮花之上也。印相依形。觀法如文。口密以形名爲眞言。謂開敷花名也。功能文中有二。有大小故。十地滿足者此教純大乘故極喜離垢等菩薩十地也。是下根行者所感也。若大機者不轉此身得大覺位。是故更云。當得金剛座也。閼伽花座是但來坐時之儀。非正供養也。於此本尊安座已竟。又時卽至須修正供養作種種法。是故奉上五供隨力辨之。先塗香。香利細末草木等香宛之。次花

❶法＝結㊥　❷依＝作ィ㊥

鬘用時花。或師云。准大法隨息災等六法用異色花云云 或通用木樒葉。是香色而似西國嗢鉢羅花 此云青蓮花 以此花奉上世尊速疾證理。何以故。青是黃而黑。黑而黃。爲一色也。又青色變時而成黃色。以譬煩惱菩提離不二而滅煩惱證菩提也。此花無菓付其菓於行者也。謂花開菓結。譬因行果證。而以無菓青花奉之者行者疾得其菓。謂奉上之時名因。於其果者行者感得也。而此土青花難有。但樒葉相似。又此葉夏冬不改香色無失。是故用之。鬘者要非結成之形。但是樋花以爲花鬘也。以鬘嚴道場佛地者。鬘是人天頭首莊嚴也。而今以本尊爲無上之首。故以鬘嚴之也。次燒香。依燒出香之物草木等香充之。次飮食。行者所食之物充之。次燈明。草木清淨油非血肉之油也。供養之本爲嚴本尊也。嚴尊則爲滿其福也。欲嚴身者先應塗香。是故先奉塗香。次有花供也。西域諸人以❶油末香塗觸身已種種莊嚴。今准彼也。又由獻塗香故行者得五分法身。塗本尊身故。由獻花故行者得三十二相。嚴尊身故。又經云。若無香花供雖生淨土少身莊嚴云云 是故知。由香花供故得身莊嚴也。莊嚴身已須滿德。是故有燒香供也。有經云。道風德香薰一切。又金剛界云。眞如薰梵香云云 德滿可果圓長養諸法。是故有飮食供果圓可明智惠。是故有燈明供行者悉應感其報也。一說云。塗香供者供養本尊身根也。花鬘供者供養本尊頂相也。燒香供者供養本尊鼻根也。飮食供者供養本尊舌根也。燈明供者供養本尊眼根也。如是供具唯在本尊之前不似普遍。是故更以三密加持皆成清淨廣多供養雲海。令諸聖衆各得受用。所以有普供養法也。印相合掌右押左交指者歸敬諸尊。以正直心掩邪見之相也。是故諸供養物皆成雲海雲者。忽然普周之義。海者深廣利益之義也。夫聖衆不耽世財唯悅信敬。離諸貪愛破諸疑故。若起信敬歸依者雖少供而諸聖衆同時納受。若歸佛法豈不破邪見哉。是故歸敬破邪之相名普供印也。破邪故諸聖衆生大歡喜同時受供。是故名普供。如外人請冥神邪魔欲供之時。先啓背內之由。爾時彼神歡悅受諸供養。今亦如是 於印現破外邪之相。諸聖尋喜受供養也。意密如文。口密以歸敬普覺衆供養一切虛空性普遍等義爲眞言也。已上十八作法通一切尊故出之。而弘於世也。次可有種種法。唯隨尊異故今不記之。然准餘法則可有讚嘆法。入三摩地法。本尊三密加持法 根本印等是 念誦法。更入三摩地法。普供養法。閼伽水法。更讚歎法。發願法。解界法。奉送聖衆法。三部及護身法。出堂修善法也。本尊身上示果位相好。是故光供養身。身相之中頂鼻舌眼殊有奇異妙相。是故重供養之。供諸相竟須作讚嘆。謂正尊德由稱揚故彌增威力。所以有讚嘆法。夫三部正尊從一切衆生眞實之性而出故由稱讚益也。魔衆冥道不爾。謂諸魔冥道由一切衆生雜穢虛妄之性而生故呼名時失力即去也云云 或師云。此讚嘆法是供養本尊耳根幷音聲之相也。是故用雅妙音云云 印用合掌。觀本尊德三密不闕也。供養諸相讚嘆尊德已竟須亦供養本尊意也。是故有入三摩地法觀本尊修因本誓應化之形種子。是因無體依言顯之。是故用字義。字義即爲言體故也。三昧耶形是本誓也。相好形體是應化也。以要言之。觀三身也 有印明 加持行者與本尊同。是故以本尊三密而印自身令成就也。所作已辨自身既成本尊。是故更念誦古尊眞言。可令增威益力利益衆生也。所以有念誦法。二手持念珠爲印。觀隨三部各異 在❷別 念誦法已畢。是故更入三摩地令法力增也。本意所作已竟。本尊即欲還本土。是故更作供養讚嘆。供養已竟奉閼伽水以充漱口。准世間法也。謂來著時先浴足受食。還時漱口也。由洗足故除外塵。由漱口故除內害也。塵者煩惱異名也。一師云。念誦已後而供內身身爲尊故云云 問 前既從行者三輪出三部聖衆。應是❸仰本尊。何更別請他土尊 答。三部衆是新從自身出。恐是淺矣。是故請本古尊蒙加持也。故名本尊其中請一尊爲本尊者。任行者所依而已。本尊既受閼伽將欲還本土。是故須期當來發願。發願已竟爲送本尊故作解界法。 解先結界也。夫結界解界隨行者意想耳。是故結解任竟也。以前火院法左轉也。次正送聖衆已恐魔替來。是故更作三部護身法等。次出堂令法不懈故廣作佛事。 故爲嚴守護者故恒常



❶油＝細ヵ㊉　❷別＋(次根本印)ヵ㊉　❸仰＝作ヵ㊉

作善。故或誦大乘。或作印佛印塔等佛事。以諸雜食施與十方一切冥道。後以法味令飽滿之。每日如是。或三時。或六時等也。此殊勝行法一往雖如斯。又隨師師意解有增加法。名爲私記。謂先於堂外修淨三業三部護身等法或本用三部心少被甲　然後入堂。此是具諸威儀身爲法器也。有師云。堂外修淨三業三部等法。又入堂更修之者。就三業有二。一假三業。謂身有觸垢之業。口有食噉雜味之業。意有攀緣雜念之業。淨此等業得入堂內。二實三業。謂十惡業也。入堂已後正除此業也。是故堂外堂內再修之也。又堂外用三部心者。以淨假三業故身爲現佛之器。口意爲應現二部之器。而得是法器入堂已後正得現之。是故堂外堂內同修三部。但堂外非正修行。恐尙有障。是故用心印明心者非正體。唯得內德法器也。非正得現之。是故堂內更修三部三昧耶護身被甲等。准之可知。如是雖淨三業等是尙堂外非深行。恐尙有現穢。加之衣服等垢猶有是。故堂外置香水灑之。或置香象等入堂已竟須備供物等。或加持令淨。隨師覺解不同。仍不記之。又一切行法皆有五悔法。是菩薩行。謂作禮。懺悔。隨喜。勸請。發願等。仍加修之。如是行法所念隨事。是故啓白事由。其次准餘作法修神分過去分國主諸息分。兼一切祈願次第顯然也。或准大法用振鈴法。是召請發遣時修之。驚覺歎悅之義也。或結護法作已修示三昧耶法。是此由結護故凡衆在外。令此等衆具佛三昧耶也。是不捨義也。諸行悉覺須修迴向。是故加迴向文。如是行法須奉上部母乃至菩提道場令不退失。是故修部母法。佛部佛眼尊。蓮花部白衣。金剛部杞莽鷄也印明❶在悉地　如是行法蹇一一雖愼之所犯自多。是故用懺悔印明等謝之。又所落自有是。故修補闕印明等也。又時時伽陀。或依古說。或恐自造陳之以前種種行法次第。或前或後次第隨師作意各不同。而意趣非誤者彼此不可論諍。皆依師資相承故。我爲初心始行之人略記如是。大概奉上大日金剛薩埵等衆。唯願證知令一切衆生得菩提智。又此法隨尊得名。謂根本印明讚嘆等加隨樂之尊。隨其本尊名。如無量壽儀軌如意輪虛空藏等佛菩薩金剛天等法也。於深義者金剛薩埵應更出現加解釋矣

十八道義釋一卷

仁安三年二月五日於理趣院書了　範杲

一交了



❶在十(悉)イ

No. 2476

# [1]別行第一 [2]諸佛

大日　阿閦　寶生　無量壽　不空成就
藥師　阿彌陀　釋迦　法華　彌勒　隨求

## 大日

觀想。須彌山頂無量廣大四寶所成。其上有[illegible][3][illegible]字。變成金剛界宮光明心殿。即八柱四門。左右有吉祥幢。其殿五樓閣。懸繒綵殊網。其中有五部壇場。中央佛部輪想[illegible]字成八葉蓮花。蓮花上有[illegible]字。左[4]右[illegible]字。變成大覺師子座。其上有[illegible]字。成淨月輪。月輪中又有[illegible]字。成八葉華座。座上有[illegible]字成窣堵波五大所成轉成摩訶毘盧遮那如來。首戴五佛寶冠。放白色光明。從如來四邊放隨方光照四佛位四邊者胸左右肩後也幷四波羅蜜十六尊八供養四攝。乃至賢劫千佛外金[5]剛二十天。及自性所成內證眷屬。各住本位常恒說法敎化衆生云云此事條多因之略事如是觀已先印左膝。次壇。次右膝。次加持四處

眞言曰

唵步引入[6]欠

印相智拳印

眞言曰

[illegible]

唵嚩曰羅馱都鑁

## 阿閦

壇中有八葉蓮花。蓮花上有[illegible]字。變成白象。象上有[illegible]字。變成淨月輪。月輪中有[illegible]字。成八葉蓮花。花臺有[illegible]字。變成五胋金剛杵。杵變成阿閦佛。住觸地印。得身不動。從頂放靑色光。摧伏諸魔。乃至四親近菩薩及金剛部諸尊。各持本幖幟於前後圍繞

根本印右羽開垂觸地

眞言曰

[illegible]

唵惡乞蒭毘也吽

又獨古印

眞言曰

[illegible]

唵嚩曰羅枳蒞[illegible]吽

## 寶生

壇中有[illegible]字成馬座。座上有[illegible]字。成滿月輪。月輪中有[illegible]字。成八葉蓮花。花臺有[illegible]字。變成如意寶珠。如意寶珠變成寶生如來。從頂放金色光。雨如意寶珠。悉令一切衆生滿足所求。及四親近菩薩寶部諸尊。恭敬圍繞云云

根本印右羽施願

眞言曰

[illegible]

唵羅怛曩三波嚩怛
[illegible]

又印外縛火作寶形

眞言曰

[illegible]

唵嚩曰羅枳蒞㗚怛[illegible]

## 無量壽

壇中有[illegible]字。變成孔雀座。座上有[illegible]字成蓮花。蓮花上有[illegible]字成淨月輪。輪中有[illegible]字。變成八葉蓮花。花臺有[illegible]字。變成獨胋杵。杵變成無量壽佛。從頂放紅頗梨光。照無數世界。遇斯光者無不得解脫。乃至四親近菩薩及蓮花部聖衆。恭敬圍繞云云

根本印二羽仰相叉。進力竪相背。禪智橫其端

眞言曰

[illegible]

唵盧計濕嚩羅羅惹訖哩

又印火作蓮花

眞言曰

[illegible]

唵嚩曰羅枳蒞㗚訖哩

## 不空成就

壇中有[illegible]字成迦樓羅座。座上有[illegible]字成八葉蓮花。蓮花上有[illegible]字成淨月輪。月輪[8]有[illegible]字。變成八葉蓮花。花臺有[illegible]字。變成羯磨杵。羯磨杵變成不空成就如來。從頂放五色光。照恒沙世界。其中衆生無不成一切事業。乃至四親近菩薩及羯磨部聖衆。各持本幖幟恭敬圍繞

根本印右羽施無畏

眞言曰

[illegible]

唵阿目伽悉弟[illegible]

又印中指入掌合面

眞言曰

[1]㊀寬文十年寫智山專門學校藏本,㊁寶曆九年寫觀智院藏本　[2]諸佛＝如來㊁　[3][illegible]＝[illegible]㊁　[4]右＋(有)㊁　[5]剛＋(部)㊁　[6]欠＝吹㊁
[7][illegible]＝[illegible]㊁　[8](中)＋有㊁

唵嚩日羅枳惹喃嚧

藥師行法次第

先建立壇場。安置本尊像。依增益修之。若息災可隨時云云

新寫藥師經一卷置壇中。如法可書寫之本願經也

續命幡一流長四十九𢪛手。或記二丈四尺五寸云云陀羅尼集經四十九尺文壹五以黃色爲中壹。又說黃赤白青黑。但是五筋也

小幡四十九流長五尺餘許。又以五色絹交作之。但道場四面閉繫之

造七層車輪。燃四十九燈經曰。形像七軀。一一像前各置七燈文即是七佛

藥師別行也 以五色線四十九結。繫病人頂云云

每日放生四十九頭但可得過度文

請諸衆僧轉讀此經文或六口或十四口或二十口。隨時❶之四十九遍轉讀之

行法如常。但別護摩壇並小壇等隨時用之。

道場觀

觀想。心前有字。變成淨瑠璃世界。其上有大宮殿。以七寶莊嚴。其中有大曼荼羅壇壇中有字。變成月輪。輪中有字。變成八葉蓮花。花臺有字又又變成三摩耶形在口傳。或說五貼云云變成藥師如來。光明映徹。相好圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆生。日光月光等諸大菩薩及十二神將。與七千藥叉前後圍繞云云

根本印在口傳

眞言曰

曩莫引婆誐嚩帝佩殺紫野二合窶嚕吠女里也二合鉢羅二合婆羅惹野怛他蘖多野羅喝帝三藐三沒馱野怛儞也二合他唵佩殺爾曳〻〻〻〻佩殺紫野二合三摩弩蘖帝娑婆二合賀

心呪曰

唵鞞殺逝鞞殺逝鞞殺逝社三沒揭帝娑縛賀

大陀羅尼印內縛。兩腕稍相去。禪智來去

那謨羅怛那二合跢羅二合夜耶一那謨金毘羅和耆羅三彌佉羅四安陀羅五摩尼羅六素藍羅七因達羅八婆耶羅九摩休羅十眞持羅十一照頭羅十二毘伽羅十三那謨毘舍闍瞿留十四毘留離耶十五鉢羅頗羅闍耶十六怛姪他十七唵毘舍是〻〻〻十八毘舍闍十九娑摩揭帝二合娑縛二合賀

又眞言出陀羅尼集經❷印如前

唵一呼嚧呼嚧❸二戰馱去引梨摩登祇三莎呵

陀羅尼集經曰

是法印呪。若有人等多諸罪障。及諸婦女難月產厄。願欲轉禍求福。幷患鬼神病。難差者以五色線而作呪索。用繫病人項及手足腰腹等處。仍教令作藥師像一軀寫藥師經一卷造幡一口。以五色成四十九尺。又燃四十九燈。燈作七層。形如車輪。安置像前。又放生四十九頭。然後與作五色呪索。作呪索法得線未槎。即燒名香。發願已呪四十九遍。香烟熏覓槎線作索。呪聲莫絕。槎作索已以印柱之。更呪其索四十九遍。然後結作四十九結。一呪一結。數足即止。應將此索繫病人身。又轉藥師經四十九遍。所有罪障皆得解脫。臨產之時一無苦惱即得易生。所生孫子形貌端正。聰明智慧。壽命延長。不遭橫苦。常得安穩。鬼神之病立即除斷

日光菩薩

印二風二空頭柱圓合。餘六指散舒旋轉

眞言曰

唵嚕褒儞庾多莎呵

種子

三摩耶形　日輪

月光菩薩

印右手空風指相捻如持花之勢。餘三指立少開向外舉於上。左作拳安腰

眞言曰

曩莫三曼多沒馱南戰捺羅鉢羅婆野縛莎呵

種子

三摩耶形　月輪

七佛藥師眞言曰

呾姪他具謎具謎醫尼謎賦呬上末底末底駁

❶(用)十之⑲ ❷原本甲本俱傍註曰第二 ❸二十(合)⑲

須怛他揭多三摩地頞提瑟恥帝頞帝末帝波例波跛輸但儞薩婆波跛那世也勃睇[1]唎答謎陽謎[2]雉謎佛鐸器怛羅[3]怛羅鉢里輸但儞鬱謎泥鬱[4]繼謎魯々謎[5]嚧尸[6]揭麗薩婆呵羅蜜栗[7]都尼婆喇儞勃提蘇勃睇佛陀頞提瑟姹泥娜曷略叉覩謎薩婆挖婆三謎頞三謎三曼[8]棲漢闍覩謎薩婆佛陀菩提薩埵菩謎菩謎鉢喇[9]苦曼覩謎薩婆伊底鷃婆達婆薩婆毘何大也薩婆薩埵難者[10]輔闍泥喃闍泥*輔闍也謎薩婆阿舍薜琉璃也鉢喇底婆級薩婆波跛差揚羯麗莎呵

七佛名號

無勝淨土善名稱吉祥王如來。妙寶淨土寶月智嚴光音自在王如來。圓滿香積淨土金色寶光妙行成就如來。無憂淨土無憂最勝吉祥如來。法幢淨土法海雷音如來。善住法海淨土法海勝惠遊戲神通如來。淨琉璃淨土藥師琉璃光王如來

十二神將呪(用前大陀羅尼印。右手作拳屈。人指如鉤)

又眞言(印同前)

唵俱毘羅莎呵

宮毘羅大將。跋折羅大將。迷企羅大將。安底羅大將。安濕羅大將。珊底羅大將。因陀羅大將。婆異羅大將。摩呼羅大將。眞達羅大將。招度羅大將。鼻羯羅大將

阿彌陀

道場觀

於面前觀安樂世界。中有八功德水。於其海中觀字。放大光明。色如紅頗梨。遍照十方世界。其中有情遇此光者悉無不罪障消滅。是字變爲微妙開敷紅蓮花。獨鈷爲莖。卽其華變成無量壽如來。在寶蓮花上處滿月輪中。首著五智寶冠。住奢摩他印。身紅頗梨色。結跏趺坐。自頂上放無量光明。照恒沙世界。乃至觀音勢至等諸大菩薩。及蓮花部聖衆前後圍繞云云

正念誦間當觀念無量壽佛相好圓滿在於壇中。亦想本尊心月輪上有祕密眞言。我心月輪上亦有祕密眞言。本尊念誦。出從本尊御口入從我頂。烈我心月輪上。我念誦時出從我口入從本尊御足下。烈本尊心月輪上。如是相續不絕。從一一字放大光明。如是念誦陀羅尼。一遍一珠念誦數畢。入珠蓮花合掌。誓願三度頂戴納筥

次結定印

則觀身中菩提心。皎潔圓明猶如滿月。復作思惟。菩提心體離一[11]切。離蘊界處。及離能取所取法。無我故一相平等。心本不生。自性空故。卽於圓滿清淨月輪上想紇哩(二合)字。從字流出無量光明。於一一光明道觀成極樂世界。聖衆圍繞無量壽佛。廣如無量壽經所說

身中菩提心猶如滿月。於月輪上想紇哩(二合)字。從字流出無量光明。於一一光明成極樂世界

紇利(二合)四字合成眞言

賀字。一切法因不可得義

羅字。一切法離塵義。塵者五塵亦名能取所取二種執著

伊字自在不可得義

二點。惡字義。惡字名爲涅槃。由覺悟諸法本不生故。二種執著皆遠離。證法界清淨。紇哩字亦云慚義。若具慚愧不爲一切不善。卽具一切無漏善法。是故蓮花部亦名法部。由此字加持於[12]極樂世界。水鳥樹林皆演法音。如廣經所說。若人持此一字眞言。能除一切災禍疾病。命終之後當生安樂國土上品上生

根本陀羅尼(印外縛。中指作蓮形。師說定印)

曩謨(引)羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)耶(一)娜莫阿(去引)哩[13]野(二合引)弭路(引)婆(去引)耶[14](二)怛他(去引)蘖多(引)夜阿囉曷(二合)帝(三去)藐三(去)沒馱耶(三)



[1]唎＝勃圖嚧(甲) [2]雉＝矩(甲) [3]〔怛羅〕－(甲) [4]繼＝謎(甲) [5]嚧＝爐(甲) [6]揭＝竭(甲) [7]都＝覩(甲) [8]原本甲本俱傍註曰奴晉 [9]苦＝十(謎)(甲) [10]輔＝哺(甲)* [11]切＋(物)(甲) [12]〔極〕－(甲) [13]〔野〕－(乙) [14]二＝一(甲)

怛儞也二合他四引 唵阿蜜㗚二合帝五 阿蜜㗚

二合引 姤納婆二合吠微閉反引六 阿蜜㗚二合多三去婆

上吠七准上 阿蜜㗚二合多蘗陛八 阿蜜㗚二合多

悉弟九 阿蜜㗚二合多帝際自曳反十 阿蜜㗚二合多

尾訖磷二合下羅簡反引 帝上十一 阿蜜㗚二合多尾訖

磷❶二合准引 多誐引 弭寧引十二 阿蜜㗚二合多誐誐曩

吉引 底丁以反 迦隷十三 阿蜜㗚二合多嬭上 拏郗

尾必反 娑嚩二合隷十四 薩嚩引羅他二合娑去引 馱

寧十五 薩嚩羯磨訖禮引二合 捨乞灑二合 孕迦㘑引

娑嚩二合賀引十六

同心真言

唵引阿蜜㗚二合多帝際賀羅吽

心中真言曰

阿蜜㗚多吽吽

決定往生淨土真言先念本師阿彌陀佛尊號。後念真言

那謨三曼多跛陀南唵阿密㗚覩特婆吠娑嚩賀

天台說云。三世諸佛金剛不壞之身胎藏 摩訶般若畢竟空理也金剛界也 如如義。即第一義僧也兩部同體 已上一體三寶之義也

儀軌曰。此無量壽如來陀羅尼纔誦一遍。則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪。誦七遍已。即時還得戒品清淨。誦滿一萬遍。獲得不❷妄菩提心三摩地。菩提心顯現身中。皎潔圓明猶如淨月輪。臨命終時見無量壽如來與無量俱胝菩薩眾圍繞來迎。安慰行者則生極樂世界上品上生證菩薩位

梵號

阿利也彌多婆野薩怛他誐多入

密號

清淨金剛。又大悲金剛。又壽命金剛

觀音 蓮花印 真言曰

唵阿盧引力迦半音娑縛賀

種子 三摩耶形 蓮花

勢至 未敷蓮花印 真言

唵髯髯索入莎訶

種子 三摩耶形 未開敷蓮花

釋迦

壇中有高妙座。四方均等。其上有字。變成八葉蓮花。花臺上有字成淨月輪。月輪中有字成寶鉢。寶鉢變成釋迦如來。身色黃金。具足三十二相八十種好。為流布教法化度眾生住說法相。及普賢文殊觀音彌勒等諸大菩薩。乃至舍利弗須菩提等諸賢聖眾。前後恭敬圍繞云云

根本印定惠各舒。五輪空火相捻。左仰心前。右覆左上。勿相著

又鉢印或取袈裟角

真言曰

曩莫三曼多沒馱喃婆薩嚩吃哩捨❸涅素娜

曩薩嚩達摩嚩無舒反 始多鉢曬二合 鉢多誐誐

曩三摩三麼娑縛二合 賀

梵號 釋迦牟尼

密號 寂靜金剛

法花

儀軌云。但建四肘曼荼羅。乃至十二肘量如前所說。若廣十二肘高厚可十二指量。於東北隅稍令墊下。是大吉祥速疾成就壇。既成已壇中央穿一小坑。置五種寶金。銀。真珠。頗梨。 五藥沙賀者羅。沙賀彌嚩。建吒迦。梨擬哩羯羅拏二合。勿哩二合賀底。若無此藥。以大唐所用藥。如赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬等代之 五香沈香。檀香。丁香。欝金。龍腦香等 五穀稻穀。大麥。小麥。菉豆。白芥子等 如是五寶香藥等各取小許。以小瓶子盛。或小瓷合盛之一處。以地天真言加持一百八遍

真言曰

曩莫三去滿多沒馱引南引畢里二合體町以反

❶准＋(上)㊂ ❷(廢)＋妄㊂ ❸涅＝濕㊂

儗曳二合娑嚩二合賀引

又以如來慈護眞言。加持一百八遍

眞言[1]曰

唵沒馱毎引怛哩引二合嚩曰羅囉乞叉二合憾

又以無能勝明王眞言。加持一百八遍

眞言曰

那莫三去滿多沒馱引南引唵戶嚕戶嚕戰拏

上引理摩鼻引蹬儗研以反娑[2]嚩賀引

旣加持已安置壇中坑內。塡築令平。以隨時香花飮食幷二閼伽以用供養。修行者面向東方。長跪以右手按於置香藥處。誦先地天偈三遍或七遍。偈曰

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行

淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世

我亦降伏魔　我畫曼荼羅

又云。[3]其壇上張設天蓋。四面懸幡。二十四口。又於四角各竪幢幡。安四賢瓶。底不黑者滿盛香水。於瓶口內雜揷種種時花枝條。於壇四門兩邊各置二閼伽器。滿盛香水。中著鬱金。泛諸時花。極令香潔。又於四門置四香爐。燒五味香。以用供養。又於四隅各置銅燈臺。蘇油爲明。於四角外各釘佉[4]陀木橛。如無此木鑄銅作橛。代之亦得文

五相成身觀

次應結三摩地印。二手金剛縛仰於跏趺上。以二頭指屈中節相拄甲相背。以二大指頭相柱於頭指甲[5]上。閉目澄心。誦通達無礙心眞言七遍

唵唧答鉢羅二合底吠無閉反劉迦嚕引銘

誦眞言已則靜慮專注。尋求自心。今我此心爲靑爲黃爲赤爲白。爲方爲圓爲長爲短。爲是過去爲是未來爲復現世。良久推求知此心了不可得。則能通達空觀。我法二執亦不可得。則能悟入人空智[6]法智。則於此無所得心觀於圓明淨無塵翳。如秋滿月。炳現於身仰於心中。此則是本源淸淨大圓鏡智。作此觀已則誦菩[7]提眞言七遍。眞言曰

唵冐引地唧多母怛播引二合娜夜引銘

誦眞言已當於圓明滿月面上觀五鈷金剛智杵。漸引遍舒普周法界。以淨光明照觸一切有情界。客塵煩惱自他淸淨平等同一體性。作是觀已誦眞言曰

唵底瑟姹二合縛曰羅二合

良久諦觀復漸收斂其金剛杵[8]如己身量。誦眞言曰

唵嚩曰羅引二合怛麼二合句憾

復觀。此金剛杵轉成普賢大菩薩身。光明皎潔猶如月殿。戴五佛冠。天衣瓔珞而自莊嚴身。[9]背月輪。白蓮花王以爲其座。右手持菩提心五鈷金剛杵。按於心上。左手持般若波羅蜜金剛鈴。用按於胯。一切相好具足圓滿。作是觀已復自思惟。一切有情如來藏性普賢菩薩身遍一切故。我與普賢及諸有情無二無別。審諦觀已誦眞言七遍

唵[10]三滿多跋㮈嚧引二合憾

誦眞言已則結普賢菩薩三昧耶印。二手外相叉合爲拳。合竪二中指卽成以印印心誦一遍。次安於額。次及喉頂各誦一遍。眞言曰

唵三去摩鼻音野娑怛鑁二合

道場觀

觀想。妙高山上有百寶莊嚴大蓮花臺。花臺上有高妙塔婆。七寶所成。其中有師子座。座上有蓮花。中有 字。變成八葉蓮花。其上有 字成[11]月輪。月輪中有 字。變成釋迦如來。光明赫奕住說法相。傍有[12] 成多寶世尊。依久遠願力並座。共演說妙法蓮花經。八葉上右旋有普賢文殊觀音彌勒藥王妙音常精進無盡意等諸大菩薩。又舍利弗目連迦葉須菩提等大聲聞。及內外八供養四攝薩埵四大明王外金剛部護法天等。前後圍繞供養。雲海充滿虛空

又樣見儀軌

結寶山印二手內[13]叉極令深。二肘[14]著開腕也　眞言曰

唵婀左攞吽引

由結此印加持力卽此寶山。於其壇中轉成鷲峯山。頗梨爲地。寶樹行烈。其上有八葉蓮花。中心有七寶莊嚴高妙寶塔。無數幢幡萬億寶鈴而嚴飾。四面皆出旃檀之香寶塔。

[1]［曰］－㊄　[2]嚩＋（二合）細註㊄　[3]甲本傍註曰觀智軌七左全文　[4]陀＋（羅）㊄　[5]上＋（置於臍下）㊄　[6]法＋（空）㊄　[7]提＋（心）イ㊄　[8]（大）＋如㊄　[9]（項）＋背㊄　[10]三＋（去）細註㊄　[11]（淨）＋月㊄　[12]𑖀＋（字）㊄　[13]（相）＋叉㊄　[14]（相）＋著㊄

內有二佛種子左右各變成三昧耶形。三昧耶形變成多寶釋迦。依久遠願力花臺並座。八葉上彌勒文殊等八大菩薩。中院四隅有迦葉須菩提等四大聲聞。第二院四攝四供幷滿月等八大菩薩。第三院有四大明王金剛天等乃至分身如來。於寶樹下坐。塵數聖衆八方周遍云云

釋迦根本印定惠各舒。五輪空火相捻。左仰心前。右覆左上。勿相著

或鉢印又在口傳。可尋之

眞言曰

曩莫三曼多沒馱南婆薩嚩吃里捨涅素娜曩薩嚩達摩嚩始多鉢羅鉢多誐誐曩三摩三摩莎呵

多寶印定印。又在口傳　眞言曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝嚩尾涅嚩目契弊薩縛他阿暗惡

又有眞言可尋之

①無量壽命決定如來眞言曰定印。又在口傳

曩②謨引阿跛哩弭跢引欲枳孃引二合曩尾顊室者二合也囉引逝引捺羅二合也怛他引蘖跢引也

唵引薩嚩僧去塞迦引二合羅跛哩秫詩律反馱達摩鼻音帝婆賀引曩也跛哩嚩引嚩引沙嚩引二合賀引

誦此眞言七遍。能延壽命。能滅決定天壽惡

業。獲得身心輕安。離諸昏沈及以懈怠。受持此妙法蓮花經速得成就

法華肝心眞言誦一遍充四十萬部法花經。持八葉印

曩莫歸命三曼多普遍勃馱佛陀喃歸命普佛陀耶　唵三身如來

阿開阿示引暗悟惡入薩嚩勃馱一切佛也　枳攘二合

曩知也娑乞芻二合毘耶見也誐誐曩娑嚩如虛空性囉

乞叉儞離塵相也薩達摩正法也　浮陀哩迦白蓮花也　蘇馱覽

經也惹入也吽遍也鑁住也護也歡喜　嚩日羅堅固　曬

乞叉鎗擁護也　吽空無相無願也　娑婆訶決定也

字輪觀



普賢菩薩陀羅尼曰

怛儞也引二合他嫻上難上嫻引二難上拏跛底韤

帝三難上拏引韤呼准上之帝難拏引韤多上顊五上難上拏矩捨梨六難拏素馱引哩七素馱引哩素馱引囉鉢底九母馱鉢始也二合顊十薩嚩③囉捉十一阿去引韤多顊十二薩嚩婆灑韤多顊十三素阿韤多顊十四僧去伽去跛哩引乞史二合帝十五僧去伽去涅寧逸反具灑寧十六薩達彈舌呼之麼鼻音素跛哩引乞史二合帝十七嫻僧上契十八僧去伽跛誐帝十九底哩二合過跢吠二合僧去伽去咄里野二合鉢羅二合沒彈舌呼之帝二十一薩縛僧去伽④二去二十二去麼⑤反鼻音底訖孄引二合帝二十三薩縛達麼四二十素跛哩乞史二合帝二十五薩縛薩怛縛二合嚕彈舌呼之多二十六嬌引設里野二合努鼻音誐帝二十七僧里孕反賀尾訖里二合膩上帝二十八⑥娜努鼻音韤帝二十九韤底顊韤跢去引



①甲本傍注曰儀軌九丁　②謨＝莫㊥　③囉＝轉㊥　④二＝三㊥　⑤〔反〕－㊥　⑥娜＝婀㊥

[梵字]

里娑嚩二合引 賀

又藥王等五種陀羅尼可加誦之。觀想。我既成普賢菩薩大印身。即結普賢印修普賢行。則觀自身中有圓明月輪。猶如秋月澄淨。仰在心中。則誦普賢陀羅尼。即此陀羅尼文字右旋布烈心月輪上。一一字皆金色。又一一字中皆有[梵字]字。若能悟此實相緣生法門。則證得無量三摩地無邊般若波羅蜜云云 讀經之間觀舌端有八葉蓮花。❶上有佛。結跏趺坐。猶如入定相。妙法蓮花經一一文字從佛口生。皆金色具光明遍烈虛空。一一文字皆變成佛身遍虛空云云作是觀時。漸身心輕安。即定中了了得見一切佛說甚深妙法得聞。已思惟則入法身眞如觀法。一緣一相平等猶如虛空云云

讚曰用四智讚。又用金剛薩埵讚

欲讀誦經。先結密印誦密言子細在口傳 次誦如來壽量品。或全一部云云 思惟品中妙義如來常在靈鷲山。演說妙法化度衆生。次當即誦無量壽命決定如來眞言七遍眞言如常文

❷儀軌云。如來方廣大乘經說。一切衆生身中皆有佛性具如來藏。一切衆生無非無上菩提法器。若欲成就如此法者。應當❸先具❹四緣。一者親近善知識。即是灌頂阿闍梨也。二者聽聞正法者。即是妙法蓮花經王。三者如理作意者。即是瑜伽觀智。四者法隨法行者。謂修奢摩多毘鉢舍那。則堪任證無上菩提❺文 ❻又云。若❼行者爲求六根清淨。滿足六千功德。成就法花三昧。現世入初地。決定求證無上菩提者。應一七日三七日乃至七七日。或三箇月應依儀軌隨其力分文

勸請

歸命摩訶毘盧舍那佛　四方四智四波羅蜜
十六八供四攝智　教令輪者不動尊
大恩教主釋迦尊　證明法花多寶佛
兩部界會諸如來　外金剛部威德天
不越本誓三昧耶　降臨壇場受妙供
護持云云

❽第一序品 方便品

歸命緣起初序品　光中能顯因果事
福德智慧至究竟　一乘實相勝義門
歸命善巧方便品　甚深難測如來智
言語道斷離心境　是故方便說三乘

第二譬喩品 信解品

歸命火宅譬喩品　舍利先授菩提記
有情不覺三界苦　佛以三車誘令出
歸命厭悔信解品　於自劣乘而愧恥
深生渴仰難遭遇　我等❾皆獲無上寶

第三藥草喩品 授記品 化城喩品

歸命療疾藥草品　生盲丈夫開惠眼
❿獲彼智光如日輪　於無上乘得善巧
歸命最初授記品　四大聲聞同記別
各隨奉事諸世尊　當來咸證菩提果
歸命化城巧喩品　佛慇懃說昔因緣
爲權止⓫息於化城　至大涅槃爲究竟

第四五百弟子授記品 授⓬學無學人記品 法師品 見寶塔品

歸命五百弟子品　大聲聞僧咸授決
則悟身中如來藏　無價寶珠今覺知
歸命授學無學品　佛記阿難羅睺羅
則表法王無偏黨　漸攝定性及不定
歸命傳經法師品　若有未來諸有情
持此法花一句偈　佛皆與彼而授記
歸命多寶佛塔品　示現淨土集諸佛
二佛同座說是經　若暫持者爲甚難

第五提婆達多品 勸持品 安樂行品 從地踊出品

歸命提婆達多品　檀主侍仙經千歲
提婆達多授佛記　龍女得成無上覺
歸命勸持經典品　姨母耶輸蒙記別
諸大菩薩及聲聞　咸願末法勸持此
歸命修行安樂品　說經先住安樂行
現世獲得殊勝報　於佛菩提不退轉
歸命從地涌出品　八恒菩薩願持經
如來密意而不許　爲顯踊出菩薩故

第六如來壽量品 分別功德品 隨喜功德品 法師功德品

歸命如來壽量品　佛已成道無邊劫
爲治狂子現涅槃　常住靈山而不滅
歸命分別功德品　無數微塵菩薩衆
聞佛宣說壽無量　各超地位證菩提
歸命隨喜功德品　⓭授量世出世間福
若聞此經一句偈　超彼速證無上道
歸命法師功德品　若能授持此經典
於現父母所生身　獲得神通淨六根

第七常不輕菩薩品 如來神力品 藥王菩薩本事品 妙音菩薩品

歸命不輕菩薩品　往昔難行苦行業
得聞此經增壽命　度脫無量無邊衆
歸命如來神力品　佛現廣長妙舌相

❶(花)十上㊥　❷甲本傍註曰四紙初　❸甲本傍註曰須　❹甲本傍註曰如是　❺文十(已上取意)㊥　❻甲本傍註曰八紙右全文　❼(修)十行㊥　❽甲本傍註曰儀軌最初但品號無之　❾皆＝咸㊥，和（甲）　❿獲＝面㊥　⓫息於＝息示㊥　⓬學＝記㊥　⓭授＝校㊥

猶預不信令淨信　見此❶端相獲菩提
歸命藥王本事品　為求法故并三昧
燒身供養淨明佛　難遇經王表殷重
歸命妙音菩薩品　從彼佛刹來此土
而聽妙法蓮花經　既❷盡法❸益還❹本國
第八(觀世❺音普門品　普賢菩薩本事品　陀羅尼品　妙莊嚴王本事品　屬累品)
歸命觀音普門品　說是菩薩悲解脫
悉皆除遣諸災難　顯現常住如幻定
歸命陀羅尼妙品　二菩薩及二天王
并羅刹女說眞言　為護持經法師故
歸命妙莊嚴王品　藥王藥上本因緣
由斯二七善知識　而不退失菩提道
歸命普賢勸發品　若有於此蓮花經
於三七日專持習　普賢為現淨法身
歸命最後屬累品　如來付囑諸菩薩
當於未來末法時　流通宣說無悋惜

彌勒

須彌山頂有[梵字]字成八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成七寶宮殿。宮殿中有大圓明月輪。以三胋為界道。以率堵婆為分齊。其中央圓明中有[梵字]字(或[梵字]或[梵字])變成率堵婆(或軍持)。率堵婆變成慈氏菩薩。身白肉色。放大光明。首戴五佛寶冠。住大慈三昧。左手持蓮花。蓮花上置法界塔。印右手作說法印。結跏趺坐。八圓明中四波羅蜜并四供養菩薩各住本方本位。下右邊降三世。左邊不動。上有六箇首陀會童子。乃至曼荼羅眾恭敬圍繞

根本印(合掌。屈二風合甲。以二空覆其上)

曩莫三曼多沒馱喃唵每怛隸野阿莎呵

梵號 [梵字]

密號 迅疾金剛

慈氏菩薩法身印(執肖。以地水二輪相叉屈入掌中。開二火輪。豎二風輪。相背。屈二空輪雙押火中。文火開一寸半許。風輪來去。即是慈氏菩薩法身印)

慈氏菩薩根本眞言曰

納帖(引)喇怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)耶納莫婀哩(二合)也嚩盧(引)吉底濕嚩(二合)羅(上引)耶(二)母(引)地薩怛嚩(二合)耶(三)莽賀薩怛嚩(二合引)耶莽賀迦(上)嚕顆迦(上引)耶(五)怛涅他(六)郞許(二合)妹怛唎(二合)妹怛唎(二合)(七)妹怛羅莽曩洗(八)妹怛羅(二合)糝婆(上)䟫(九)妹怛嚕(二合)納婆(二合上)䟫(十)莽賀糝莽也薩嚩(二合)賀(上)

又云。又轉變塔成慈氏本尊身。卽此尊身卽是愈㲉者身。是故三密轉成三身。故以心置心。以心觀心。如實知自心卽是母地心。初發心時便成正覺(文)

又云。若欲現世不捨色身速證慈氏宮同會說法得大悉地者。必依此愈㲉念誦必獲無上悉地(文)

又云。每日三時念誦作法觀行等事。言三時者從後夜至齊時。從午時至未時。從初夜至三更。常作如是不得間斷。何障生也(文)

又云。此法不思議力如如意寶。如意寶雖無所言。隨所願處必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相作一切法必得成就。此是法力不可思議故也(文)

又云。慈氏菩薩者。謂佛四無量心。今以慈為稱首。此慈從如來種姓中生。能令一切世間不斷佛家。故曰慈氏

隨求

須彌盧頂有金剛峯樓閣。樓閣中有大曼荼羅壇。其上有師子座。座上有[梵字]字成八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字]字(或[梵字])變成梵篋(或五胋)。梵篋變成隨求菩薩。身色黃金。具足八臂。右第一手持五胋。次手持鎊鉾。次手持寶劍。次手持鉞斧鉤。左第一手持蓮花。上有金剛光炎。次手持梵篋。次手持寶幢。次手持索。放大光明。照十方世界。遇斯光者無不得解脫。乃至八十俱胝聖眾恭敬圍繞

根本印(以左手仰當於心展五指。以右手覆於左上相合令平)

隨心眞言曰

唵跛羅跛羅三跛羅〻〻〻印捺哩(二合)也尾成多顆吽(引)吽嚕嚕左隸娑嚩(二合)賀

❻根本印第一(二手內相叉。二中指合豎。二頭指於中指後微屈如鉤。二小指二大指合豎微屈。即成。梵云縛曰囉(二合)。唐云。五胋金剛杵)

[梵字]

一切如來心眞言印第二(二手左覆右。仰背相著。十指互相背。鉤豎如斧形。即成。梵云跛羅戍。唐云鉞斧)

[梵字]

一切如來心印眞言第三(二手內相叉。二中指頭相拄屈令圓。即成。梵云跛❼羅捨。唐云索)

[梵字]

一切如來金剛被印眞言印第四(二手合掌。二頭指屈中節令平偃頭相拄即成。梵云渴識。唐云❽鉤)

[梵字]

一切如來灌頂眞言印第五(二手外相叉。二無名指合豎。二小指豎交即成。梵云斫羯羅(引)。唐云輪)



❶端＝瑞㊥　❷盡＝聞㊥　❸益＝已㊥　❹本＝木㊥　❺音＋(菩薩)㊥　❻原本甲本俱傍註曰或說云八印者大隨求菩薩八臂所持物標也以第一印為根本件僧誦陀羅尼云云　❼羅＋(嚩)㊥　❽鉤＝劍㊥

[illegible]

一切如來結界眞言印第六（二大指捻二小指甲上。餘指竪合如三戟叉形）

（印成。梵云底哩戍攞。唐云三鈷叉）

[illegible]

一切如來心中心眞言印第七（二手外相叉。二頭指相拄如寶形。二大指並竪即成。梵云振多引麼抳。唐云寶）

[illegible]

一切如來隨心眞言印第八（以左手仰於當心展五指。以右手覆於左手上相合令平即成。梵云摩訶尾儞也馱羅尼。唐云大明總持）

[illegible]

梵❶號　❷與願金剛

隨求陀羅尼經上卷云。若纔聞此陀羅尼者。所有一切罪障悉皆消滅。若能讀誦受持在心。當知是人即是金剛堅固之身。火不能燒。刀不能害。毒不能中。大梵云。何得知火不能燒。於迦毘羅大城羅睺童子在母胎時。其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑。於是羅睺羅在母胎中憶念此陀羅尼。其火坑即變成清冷蓮花池。何以故。此陀羅尼是一切如來加持力故。大梵當知是因緣火不能燒文

又云。大梵此大隨求陀羅尼。依法書寫繫於臂上及左頸下。當知是人一切如來之所加持。當知是人等同一切如來藏身。當知是人能淨地獄趣。大梵云何得知。曾有❸苾芻。心壞淨信。如來制戒有所違犯。不與取現前僧物僧祇衆物四方僧物。將入己用後遇重病受大苦惱時。彼苾芻無救濟者。作大叫聲。則於其處有一婆羅門優婆塞。聞其叫聲。即往詣彼病苾芻所。起大悲愍。即爲書此隨求大明王陀羅尼繫於頸下。苦惱皆息。便即❹終生無間獄。其苾芻屍殯在塔中。其陀羅尼帶於身上。因其苾芻纔人地獄。諸受罪者所有苦痛悉得❺停息咸皆安樂。阿鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德力故悉皆消滅。是時焰魔卒見此事已甚大驚怪。具以上事白焰魔王。說伽陀曰

大王今當知　此事甚奇特　於大危險處
苦惱皆休息　衆生諸惡業　猛火聚消滅
鋸解自停止　利刀不能割　刀樹及劍林
屠割等諸苦　鑊湯餘地獄　苦惱悉皆除
焰魔是法王　以法治有罪　此因緣非小
爲我除疑惑　時彼焰魔王　從無悲獄卒
聞如此事已　而作如是言　此事甚奇特
皆由業所感　汝往滿足城　當觀有何事
獄卒受敕已　於其夜分時　至滿足城南
見彼苾芻塔　乃見於屍上　帶此大明王
隨求陀羅尼　而放大光明　其光如火聚
天龍及藥叉　八部衆圍繞　恭敬而供養
時彼焰魔卒　號爲隨求塔文

爾時焰魔卒還至王所。具以上事白焰魔王。其苾芻承此陀羅尼威力。罪障消滅得生三十三天。因號此天爲先身隨求天子文

同經下卷云（大護陀羅尼功能也）若人等命欲盡誦此眞言。復得延命增壽。久久命存常獲安樂得大念持。若以金剛杵纔念誦加持　或有非命患大疾者。得解脫一切病疾。皆得除滅。長患病者誦此眞言。加持袈裟角。拂彼病人即便除差文❻

## 別行第二佛頂

佛眼　❼八大菩薩　八大明王　一字金輪　尊勝　❽八大佛頂

### 佛眼

七寶宮殿中有大曼荼羅壇。壇中有[illegible]字成三層八葉蓮花。花臺有[illegible]字成淨月輪。月輪中有[illegible]字（又[illegible]又[illegible]）（又[illegible]又[illegible]）變成佛頂眼（又獨股又金輪）變成佛眼佛母。住大白蓮花。身如白月暉。兩目微笑。二手住臍。如入奢摩他。從一切支分出生於凝誐沙佛。一一佛皆禮敬本所出生。當前蓮葉上在一切佛頂輪王。結定印。持八輻金輪。次右旋七曜使者。第二花院頂輪王前有金剛薩埵。次第右旋八大菩薩。第三院右旋八大明王。輪壇四遇內四供養。外院四方四攝四遇外四供養等。皆戴師子冠各執本標幟

如是了了分明觀已

根本印（二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節文。亦如眼笑形。二小指復微開。亦如眼笑形。是名根本大印）

眞言曰

[illegible]

曩謨引婆誐嚩覩鄔瑟抳灑喃唵嚕嚕娑怖嚕入

[illegible]

嚩攞底瑟吒悉馱路者寧薩嚩囉他薩引馱㑨

[illegible]

曳莎嚩賀引

❶號＋([illegible])イ㊥　❷(密號)＋與㊥　❸苾芻＝芻苾㊥　❹(命)＋終㊥　❺停息＝息停㊥　❻此下甲本奧書曰八十代高倉院承安元年辛卯九月二十三日於圓明寺書寫畢　❼〔八大…王〕八字－㊥　❽〔八大佛頂〕－㊥

心眞言曰

唵沒駄路左儞娑嚩賀

梵號

密號　殊勝金剛

瑜祇經云。又說一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心出生一切法。成就一切明。能滿一切願。除一切不吉祥。生一切福。滅一切罪。令一切有情見皆歡喜

又云。若有金剛生金剛子等。常持此明者。身如金剛山。如金剛杵。如金頂峯。如金剛界如來文

又云。如佛眞身。如佛擧念。所作事業皆同一切佛。所出言便成眞言。擧動支節成大印契。目所視處便成大金剛界。身所觸處便成大印。若常持者當得如是金剛之用。若欲爲大阿闍梨教授密法印等。當須先誦此明一千遍。一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡喜。一切有情見者如父母想。福如輪王。七寶具足。壽命長久千萬俱胝。若常持此明。金剛薩埵及諸菩薩常隨衞護。得大神通。所作事業皆悉成就。急難之中如日昇空。一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞。得大安樂。若持百萬遍得大涅槃處文

又云。復說畫像曼拏攞法。取白淨素綵。等自身量而圖畫之。凡一切瑜伽中像皆自身坐等量畫之文

又注云。法將阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。八大金剛如攝一切佛頂輪王經說。又八供養及四攝等標幟如金剛界。七曜形別授文

七曜畫印明

八大菩薩

金剛手

種子

❶印左手作金剛慢印。右手抽擲五智杵

眞言曰　義莫三曼多沒馱南引吽引

金剛手菩薩者。表一切如來初發菩提心。卽是普賢從毘盧遮那佛二羽掌。親受五智金剛杵。卽與灌頂名❷之金剛手。定羽作金剛慢印者。爲降伏左道左行有情令歸順道。惠羽抽擲五智金剛杵者。令自他甚深三摩地順佛道。念念昇進獲得普賢地也文

觀自在菩薩

種子

印止羽如❸物勿頭以觀羽背開之　又八葉印

眞言曰　歸命紇里二合引入

觀自在菩薩者。表一切如來大悲。隨緣六趣拔濟一切有情生死苦惱文

虛空藏菩薩

種子　又

印二羽外縛。反屈進力。猶如寶形

眞言曰　歸命怛囕

虛空藏菩薩者。表一切如來恒沙功德福聚資糧。修瑜伽者於此部中。速成就所求一切伏藏。❹智得現眞多摩尼寶文

金剛拳菩薩

種子

印用二拳合相捺

眞言曰　歸命惡

金剛拳菩薩者。表一切如來三祕密。身口意三密金剛❺令成名爲拳。一切如來縛是爲金剛拳。修瑜伽者金剛拳三摩地能成就一切眞言教中三密之門文

❻種子

印二羽外縛。忍願立合屈上節。如劍勢　又梵夾印

眞言曰　歸命菴

文殊師利菩薩者。表一切如來般若波羅蜜多惠劍。住三解脫門。能顯眞如法身常樂我淨文

纔發意轉法輪菩薩

種子

印用二羽申臂當前轉之如輪　又小金剛輪印

眞言曰　歸命吽

纔發意轉法輪菩薩者。表一切如來四種輪。若修瑜伽者破三摩耶。或阿闍梨非法失師位。由建立此輪壇則復本阿闍梨位文

虛空庫菩薩

種子　❼印仰右掌著心前。想持羯磨金剛杵。定羽作拳安腰左

眞言曰　歸命唵

虛空庫菩薩者。表一切如來廣大供養義。若修得虛空庫三摩地。於一念頃身生盡虛空遍法界一❽切佛前。於大衆會以種種雲海供養奉獻。便從諸佛聞說妙法。卽滿福智資糧。以虛空爲庫藏。極濟利樂諸有情界文

摧一切魔菩薩

種子　又

印用二羽展檀惠進力等屈當口兩傍如牙　又普賢三摩耶印



❶異本次行有又印五貼印五字　❷之＋(爲)(甲)　❸㧊＝物(甲)　❹智＝皆(甲)　❺令＝合(甲)　❻(文殊師利菩薩)＋種(甲)　❼原本甲本傍註曰又寶印(甲)　❽切＝一(甲)

眞言曰　歸命部

摧一切魔菩薩者。表一切如來大悲方便。外現威怒。內懷悲愍。住加行位。護持行者辟除諸障。成菩提時摧伏天魔及魔醯首羅一切難調伏者。令彼等受❶記到於無上菩提故文

八大明王

步擲明王

種子　或

印結前三昧金剛杵契以印於心

眞言曰

唵❷一𩕳哩二合一屈臨二合三部臨二合四案臨二合五儒臨二合六虘

又印虛掌二頭入掌以二大押之

降三世明王

種子

印二羽交臂金剛拳。檀惠相鉤竪進力是也

眞言曰

唵遜婆儞遜婆吽縛曰羅吽發吒

大威德明王

種子　或

印二羽內相叉作拳。忍願直竪相合卽成

眞言曰

唵訖哩二合瑟室唎一二合尾訖哩二合多娜羅❸二吽薩嚩二合設咄嚧娜引捨也薩擔二合婆也 々

々々々娑發吒々々々々娑縛賀

或用三字密言

大咲明王

種子　或又

印禪智進力忍願等向內相叉。❹左右戒方竪頭相拄。檀惠相押

眞言曰　唵嚩門惹隣吽

又云

唵縛曰羅二合阿吒賀娑吽吽發吒

大金剛輪

種子　或

印二手各作金剛拳。進力檀惠相鉤卽是也

眞言曰

唵縛日羅二合斫訖羅二合吽

馬頭明王

種子　或又

印二羽合掌屈進力戒方。於掌內甲相背。竪開禪智左轉三匝。心想辟除諸作障者。一切諸魔見此印以遇散馳走

眞言曰

唵引一賀耶紇里務吽吽發吒

阿波羅爾多明王

種子　又

印二羽惠押定內叉。直竪忍願頭❺相柱卽成

眞言曰

唵護嚕護嚕戰拏引里摩引蹬儗而戲反去娑嚩引二合賀引

無動金剛

種子　又

印　劍印

眞言曰

唵引一阿左羅羯拏戰拏娑䭾耶吽發吒

一字金輪

妙高山頂有字。變成大寶蓮花。其上有字成七寶宮殿。殿中有字。變成八葉白蓮花。花臺有字。變成八輻金剛輪。輻輞皆鋒銳。其色如檀金。過聚塵數日。金剛表極堅。圓顯福智滿。利表無戲論。光表一切智。除破貪嗔癡。斷壞諸妄執。斯智輪遍周虛空。故諸佛盡入輪內。卽此輪變成一字頂輪王。形色如素月。輪鬘飾法身。戴五佛寶冠。結大智拳印。住熾盛日輪。處於師子座。放無量光明。照十方刹土。當前葉上在佛眼尊。及一一葉上右繞布烈輪王七寶金輪象馬珠女兵主藏　乃至十佛刹微塵數諸尊圍繞

根本印中小名握拇。頭指拄大背。金剛拳乃成。右握左頭指一節。面當心。是名智拳印

眞言曰　勃嚕唵

三密纔相應　自身同本尊　能遍入佛智
成佛猶不難　若脩此瑜伽　設現造無量
極重諸罪障　必能超惡趣　剋疾證菩提
爲顯此最上　甚深微密義　故住此大印

勝身三摩耶印堅固金剛合掌。卽並竪中指。由如青蓮葉。屈頭指。各安中指背上節

當知印相義　大指爲結跏　中頭像佛身

❶記＝化⁽ᶜ⁾㊄　❷〔一〕－㊄　❸二＋（合）㊄　❹左右＝右押左㊄　❺〔相〕－㊄

名小成光焰　二掌日月輪　腕表師子座
是故名如來　勝身三摩耶　當誦此密語
[梵字]　此毘盧遮那　佛三字密言
共一字無異　適以印密言　印心成鏡智
速獲菩提心　金剛堅固體　印額應當知
成平等性智　速獲灌頂地　福聚莊嚴身
密語印口時　成妙觀察智　即能轉法輪
得佛智惠身　誦密言印頂　成成所作智
證佛變化身　能伏難調者　由此印密言
加持自身成　法界體性智　毘盧遮那佛
虛空法界身

又云

又用本部中　無能勝明王　密言印自身
五處如前法　八指右押左　掌內各交合
大指開微屈　少離頭指側　誦此心密言
[梵字](短吽)　由作此加持　於一切時處
魔寃不能侵　虎狼諸毒蟲　惡心人非人
盡無能凌屈　如來初成佛　於菩提樹下
以此印密言　摧壞天魔軍

又云

次明念誦時　瑜伽教王中　如來所讚稱
無有時方所　當知不令間　四時或三時
二時乃至一　無間一切時　三謂晨午昏
加夜半成四　二時謂晨暮　一時隨得暇
從初乃至終　皆依此儀軌　或無壇淨室
隨處作念誦　先當觀覽字　淨身及淨處
安字於頂上　發智火焚燒　身處無灰燼
清淨如虛空　纔住此三昧　百劫積重罪
一念頓蕩除

又云

復次又開演　極略念誦儀　為修瑜伽者
不好樂多法　或衆世務迫　由廣法恐[1]間
先結智拳印　即勝身加持　次陳供養儀
即便作念誦　亦無所闕少　若更極驅迫
恐間闕時分　但作智拳印　誦本尊密言
七遍或三遍　即任行住坐　隨意作念誦
若執珠記數　一百八未滿　中間不應語
若要語當觀　覽字於舌上　縱語不為間
或唯結勝身　大三摩耶印　便念誦亦得
支分皆不闕　何故此二印　獨[2]由成具法
以總結智拳　能攝諸如來　入住[3]愛隨順
勝身三摩耶　適結此印時　一切印已成
十方三世佛　所說之密印　諸在此印中
又一切如來　同一聚密合　成此一法身
更無有二相　諸佛皆隨喜　菩薩咸敬奉
天龍人非人　攝伏而歸命　由如是義故
不待諸印[4]成　一成一切印　若如常念誦
當依廣儀軌

又云

又思伽他義　一切如虛空　虛空亦無相
諸法相應故　舒遍於一切　誦此四句偈
所觀彼彼境　皆照空亦空　山勝解空體
自徹見本心　皎潔如滿月　離能取所取
自性光明成　菩提體堅固

末法中一字心呪經曰。斯轉輪王如來頂髻之法。能令他法速即毀壞。能令自法速得成就。一切菩薩所共讚歎。念誦之處於四方五百驛內。一切惡鬼皆自馳散。一切呪師行其本法。聞此呪皆悉摧壞。一切諸天所有神通皆悉退失文

又云。若有人食諸毒藥者。取孔雀尾誦呪十萬遍[5]禁。毒及諸惡病皆得除差文

本部母佛眼印(金剛合掌。並屈二頭指。甲合並竪大指。各押頭指側。當心誦七遍。印四處或五處。然後頂上散。每處各誦一遍)

密言曰

[梵字]

由部母加持　本尊并眷屬　皆共喜愛念
瑜伽者縱有　違犯闕法等　矜愍不見過
亦不[6]違遍他　持諸密語者　若[7]不作此法
不得微闕少　況他三摩耶

尊勝

觀想。五大所成宮殿中有大圓明月輪。以三貼為界道。以寶瓶為分[8]齊。其中央大蓮花臺上有[梵字]字成法界窣堵婆。窣堵婆變成大日如來。戴五智寶冠。輪鬘嚴法身。住法界印。結跏趺坐。處淨月輪七師子座。左圓明中有[梵字]字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有[梵字]字。成最勝佛頂。中圓明前有[梵字]字。變成金剛鉤(蓮花上安鉤也)鉤變成尊勝佛頂。首戴五佛冠。手執金剛鉤。項背有圓光。遍身如車輪。暉曜奕赫住三摩地。中後圓明中有[梵字]字。成放光佛頂。尊勝左圓明中有[梵字]字成勝佛頂。尊勝右圓明中有[梵字]字成廣生佛頂。光聚右圓明中有[梵字]字成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有[梵字]字成發生佛頂。下左邊半月輪中有[梵字]字成降三世。右邊三角光中有[梵字]字成不動尊。前有香爐像。上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。各執香花

[1]間＝闕㊥　[2]由＝用イ㊥　[3]愛＝處㊥　[4]成＝助㊥　[5]禁＝楚イ㊥　[6]違＝渡カ㊥　[7]不＝亦カ㊥　[8]齊＝臍㊥

云云

根本印（二手合掌。屈二頭指。中相背。以二大指押二頭。如彈指勢文）

❶尊勝陀羅尼

曩謨引婆去引誐縛帝怛頼引二合路引枳也二合

鉢囉二合底尾始瑟吒二合野沒駄引野婆去誐

嚩帝怛儞也二合他唵尾戍駄野尾戍引駄野

娑上麼鼻娑麼三去滿哆去引縛婆薩娑頗二合

囉拏誐底誐賀曩娑嚩二合婆去引縛尾秫弟阿

上鼻詵左覩給引素誐跢縛羅❷縛左曩阿蜜

㗚二合哆去鼻曬闍摩賀曼怛羅二合跛乃阿

去引賀羅阿賀羅去引阿去引庾散駄羅捉戍引

駄野戍引駄野誐誐曩尾秫弟鄔瑟捉灑尾若

野尾秫弟娑賀娑羅二合囉濕茗二合散祖儞帝

薩嚩怛他誐哆去引嚩路引伽顊娑上吒播二合

羅弭哆去引跛哩布羅捉薩縛怛他去引誐哆紇

哩二合娜野引地瑟姹二合曩地瑟恥哆摩賀母

捺隸二合縛曰羅二合迦野僧伽多上曩尾秫弟

薩嚩去縛羅拏鼻播野訥哩❸薩二合底跛哩尾

秫弟鉢羅二合底顊韈羅多二合野阿去引欲秫

弟三摩野引地瑟恥二合帝麼捉麼捉摩賀摩

捉怛闥哆去引部引多句引致跛哩秫弟尾娑普

二合吒沒地林弟惹野惹野尾惹野尾惹野娑

❹麼羅娑麼二合羅薩縛沒駄引地瑟恥二合多

秫弟縛曰哩二合縛曰羅引二合*薩陛嚩曰覽引二合

❺波去引嚩覩麼麼設哩覽薩嚩薩怛縛引二合難

上引左迦引野跛哩尾林弟薩嚩誐底跛哩秫

弟薩嚩怛他蘖哆去引室者二合銘三去麼引湿

縛引二合娑琰覩薩嚩怛他去引蘖哆三去麼去鼻濕

嚩二合娑去引地瑟恥二合帝沒地野二合沒地野

二合尾沒地野二合尾沒地野二合冒引駄野冒

引駄野尾冒駄野尾冒駄野三滿哆跛哩秫弟

薩嚩怛他去引蘖多紇哩二合娜野地瑟姹引二合

曩地瑟恥合二多摩訶引母捺哩合二娑嚩二合賀

不坌軌云。所誦之聲不高不下。不緩不急。一心緣觀毘盧遮那佛。了了分明誦七遍已。印頂上散。取菩提子念珠當應念誦云云

印（內縛。鉤右頭指）眞言曰

曩莫三曼多沒駄引喃引一訶吽二合尾枳羅拏

半祖烏瑟尼二合灑娑嚩賀

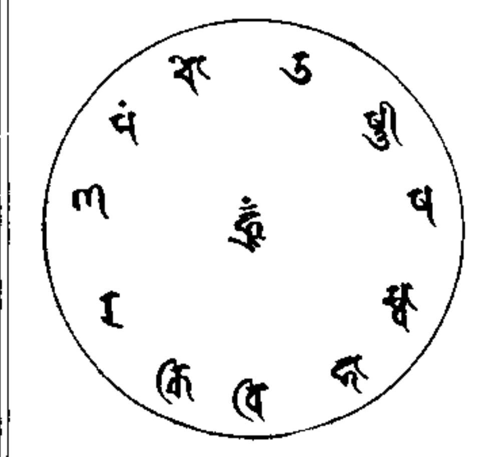
又眞言曰　❻唵阿密哩多諦惹嚩底莎呵

心眞言曰

又曰　歸命

又印（惠手爲拳舉其風輪而少屈之。眞言如常）

字輪觀





❶（誦陀羅尼七遍）十字㊥㊂　❷（縛＝一㊥　❸薩＝薩㊥*　❹麼十（二合）細註㊥　❺波＝婆㊥　❻甲本附紙曰尊勝佛頂又眞言……以惠什記書之，心覺作眞言集第十五折八大佛頂第五尊勝佛頂除障佛頂也歸命……

無畏軌云。以左右二手無名指及二小指相叉入掌中。右押左。次二中指直竪頭相著。其二大指相並屈押無名指中節側文。又以二頭指當中指側中節文上。屈相拄卽成

①眞言曰

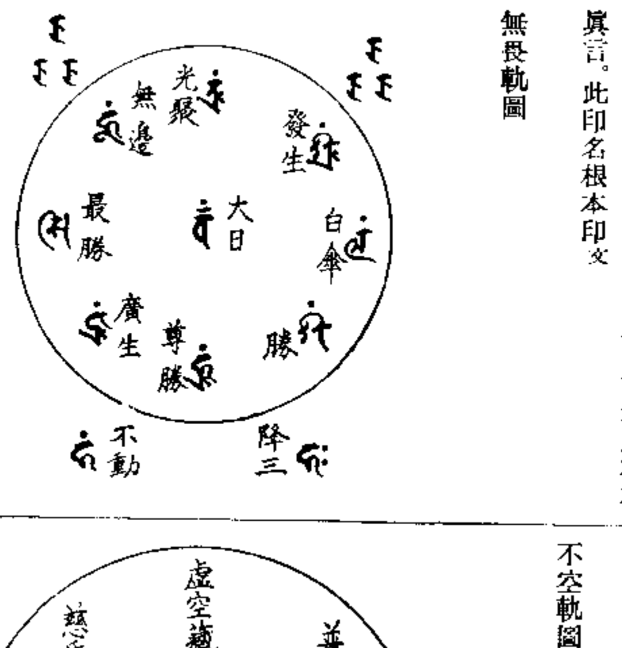
娜麼三漫多勃馱喃②唵入嚩攞々々々拇(下足翻音)

(注上字寧法反)③珥(拼也反)揖④妙(彌⑤一逆反)識(二合)姤瑪瑟膩沙

度度底底娜⑥娜許

先結此印誦此眞言七遍。然後誦尊勝根本眞言。此印名根本印文

無畏軌圖




大師御筆圖之

一切如來頂輪王 毗盧遮那 即是爲大日輪王
光聚佛頂 南方 赤色 都嚕吽
發生佛頂 西南方 黃色 吒嚕吽
白傘蓋 西方 白金色 捺嚕吽
勝佛頂 雜寶色 吽嚕吽
除蓋障 北方 紅金色 鶻嚕吽二合
廣生佛頂 東北方 戍嚕吽二合
最勝佛頂 東方 綠金色 勃嚕吽
無邊音聲佛頂 東南方 紫金色 但嚕吽二合

不空軌圖

攝一切佛頂圖

賓生佛頂 青色輪 生青色蓮 三摩耶形五古
最勝佛頂 綠色輪 生綠色蓮花 三形八輻金輪
無邊音聲佛頂 紫色輪 生紫色蓮花 三形日螺
光聚佛頂 赤色輪 生赤蓮 三形如來頂印
發生佛頂 黃色輪 生黃色蓮花 三形寶蓮
白傘蓋佛頂 白色輪 生白蓮花 三形白傘蓋
勝佛頂 雜巧色輪 生雜巧色蓮花 三形利劍
除障佛頂 紅色輪 生紅蓮花 三摩耶形紅蓮花鉤

法三圖樣(朱)香隆寺

⑦須畫像。擇取吉善好月時日。晨朝起畫。好月者正二三四五六七。二月此爲最上好月其好日者日月蝕時及地動時鬼宿日。此爲上好勝日。或取白月十五日。或取二十三日等。⑧已擇取日月時節。卽喚畫師沐浴與三昧耶。或與三摩耶灌頂。每出入洗浴換衣。食三白食。不雜穢食等。亦不還價。其畫物白

①甲本貼紙曰一字佛頂輪王經序品十七右娜莫糝曼多勃馱南唵許入嚩攞々々々拼𠷈揖驃那識姤瑟膩灑度那度那虎許 ②唵＝(許)㊥
③珥＝弊㊥ ④妙＝驃㊥ ⑤〔一〕－㊥ ⑥娜＋(虎)㊥ ⑦(先)＋須㊥ ⑧已＝也㊥

疊或好細布絹等物中畫如法畫之

又云。復次我今略說修尊勝眞言法。每月十五日自觀本尊心誦。或遣人誦滿一千八遍能除一切災殃。長壽增福。或每日三時觀本尊心上圓明中。或觀己身爲本尊。於心上圓明中旋轉安布尊勝眞言。如字形一一字隨本法。臨時本色相應。放光皆變成爲曼荼羅聖衆。即是己身爲尊勝佛頂法界曼荼羅體文

又云。我今略說尊勝陀羅尼法。即是除一切障滅一切地獄傍生等身。故號尊勝佛頂之義。是故如來爲善住天子。說除七遍畜生之身。即此修瑜祇者不同事法。若於一念頃。❶說無生。轉五智成五分。悟三密即三身。初發心時便越百六十種心。度三無數劫行。證普現色身三昧耶。是初發心時便成正覺文

又云。淨與不淨但發菩提心。爲淨內外緣合。不擇時日文

又云。一切佛頂心最爲勝。故一切佛頂中尊勝佛頂。能除一切煩惱業障。故❷方爲尊勝佛頂心。亦名除障佛頂文

又云。如法持誦必獲無生悉地。悉地有三種。下悉地者長生不死仙中爲王。或❸壽間一切勝事巧妙住壽萬歲也。中悉地者爲轉輪聖王。住壽一劫。上悉地者爲證五地已上八地已來菩薩身。一念間過十佛剎微塵數佛世界。一一佛前承事供養化度衆生。如是說爲有相悉地。其無相悉地者。前三種悉地爲下悉地。若無相中悉地者。或得本尊身。若得應化身。乃至十地位菩薩之身。號曰中悉地。

其上悉地者。三業即是三密。三密即是三身。三身即是大毘盧遮那如來智。若得如是毘盧遮那之身。若證法界普現色身。同一法界同一體性。一心之外更無一物而可得。立諸佛虛空相。虛空亦無相心同虛空。故修瑜祇者亦同。一體一念之項越三妄執。度三僧祇行。初發心時便成正覺。即是悉地之身也。此是無相悉地中最上悉地之法也文

種子三摩耶形等異說

大日

種子　又　又

三摩耶形　塔

印智拳印　或法界定印

眞言或用步嚕吽之命

❹八大佛頂

尊勝佛頂摧碎佛頂除蓋障　除業〻除障〻❺撥除〻

種子

三摩耶形金剛鉤❻善無畏軌一股鉤小野圖　蓮花鉤一切佛頂經

印明如常

梵號

密號　除魔金剛

善無畏軌云。蓮花臺上結跏趺坐。白肉色。兩手臍下如入禪定。掌中承蓮花。於蓮花上有金剛鉤五智寶冠

廣生佛頂祕藏生高佛頂

種子

三摩耶形蓮花上如意寶。或獨古或三股小野圖。又蓮花上法螺

印內五股。右手持縛折羅。左手揚掌❼云云

眞言曰　歸命　𠷑吒　嚕吽　郞瑟尼灑　娑婆賀

梵號

密號　難覩金剛

善無畏軌云。右手持縛折羅。左手揚掌五智寶❽冠

最勝佛頂

種子

三摩耶形　金輪

印轉法輪印

眞言曰

歸命　𠷑施　系尾惹欲　郞瑟尼灑　娑縛賀

梵號

密號　最勝金剛

善無畏軌云。頭戴五智冠種種莊嚴。背圓光及以通身光狀如車輪。具種種光色。右手持蓮❾花上安八輻寶輪。蓮花上結跏趺坐。❿右手揚掌

無邊聲佛頂

種子

三摩耶形　螺貝

印⓫商佉印

眞言曰　歸命　𠷑吽　惹欲　郞瑟尼灑　娑婆賀

梵號

密號　妙響金剛

善無畏軌云。右手持蓮花。蓮花臺上畫商佉。左手當嬭房上。揚掌五佛冠

⓬光聚佛頂

種子

三摩耶形佛頂印

❶説＝證㊥　❷方＝號㊥　❸壽＝世㊥　❹〔八大佛頂〕一㊥　❺撥＝拾㊥　❻〔善無畏軌〕一㊥　❼甲本傍註曰本尊印也　❽冠＋（小野圖右手持三古杵云云）㊥　❾花＋（於蓮花）㊥　❿右＝左㊥　⓫〔商佉印〕一㊥　⓬原本甲本俱傍註曰虛空藏

印（合掌地水入月火峯。以風著火中空推火側）
眞言曰
歸命喃怛陵帝儒羅施鄔瑟尼灑娑縛賀
梵號
密號　神通金剛
善無畏軌云左手執蓮花。花臺上畫佛頂❶印。戴五智寶冠。左手揚❷掌
發生佛頂
種子
三摩耶形　一股　或寶珠
印（八葉印）
眞言曰
歸命喃輪嚕吽鄔瑟尼灑娑縛賀
梵號
密號　破魔金剛
善無畏軌云。左手持開蓮花。右手右膝上。半跏趺坐
白傘蓋佛頂
種子
三摩耶形　傘蓋
印（竪惠風爲柄。開定拳如蓋）
眞言曰
歸命喃嚂悉怛多鉢怛羅鄔瑟尼灑娑縛賀
梵號
密號　異相金剛
善無畏軌云。首五智冠。左手持蓮花。蓮花安置白傘蓋。右手揚掌。半跏坐。身光頭光如五色車❸輪
勝佛頂
種子
三摩耶形　劍
印　大惠刀印
眞言曰
歸命喃苦惹欲鄔瑟捉灑娑婆賀
梵號
密號　大尊金❹剛無比金剛
善無畏軌云。左手持劍。右手揚掌。五智冠
已上八佛頂三摩耶形皆置蓮花上
香
沈白檀　紫檀　煎香　安悉　丁子　薫陸　甘松　霍香　苓陵　乳頭香　健怛羅娑香　龍腦香　荳蔻　堅木香
乳木（柏）

## 別行第三（觀音）

准胝　聖觀音　千手　馬頭　十一面　不空羂索　如意輪　白衣　多羅　毘倶胝　葉衣　大勢至

准胝

觀想。大海中有蓮花。難陀拔難陀二龍王共扶蓮花莖。花臺上有字成淨月輪。輪中有字（或又）變成賢瓶（或甲胄又蓮花）變成准提佛母。身黃白色。種種莊嚴。著輕穀衣。白螺爲釧。面有三目。身具十八臂。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五手把微若布羅迦（漢言子滿菓。此間無。西國有）第六手把鉞第七手把鉤。第八手把跋折羅。第九手把寶鬘。左第二手把如意寶幢。第三手把蓮花。第四手把澡灌。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜夾。作怜愍。眼看行者。威儀具足。相好圓滿。乃至八供四攝等菩薩恭敬圍繞
根本印（二地二水交入掌。屈二風著火背。二空著風側）
又印（二手外縛。並二風二空）
眞言曰

❺大根本契（以左手頭指無名指小指屈於掌中。以大母指捻頭指無名指小指甲上。右手亦如左手相捻。二中指頭相柱。誦大輪眞言。一切諸法速皆成就云云）
字輪觀

❻
無取無捨
平等無言說
無住無菩提
無行無變
無相無好
無起無住
無形無像
無等無見
無上見頂上

梵號
密號　最勝金剛
獨行法曰。授三藏口傳密意云。若有苾芻苾芻尼優婆❼優耶童男童女。命欲終譏。不問宿殃大橫小橫。但去命盡三七日得遇此法。

❶原本甲本倶傍註曰印上放大光焰　❷掌＝十（小野圖云左手執蓮花花上安印謂內縛合立二中云云　私云一切佛頂輪王印歟）　❸輪＝十（或圖云黃色右手仰屈地水火風舒空坐赤蓮左手取蓮花花上置傘蓋）　❹剛＝十（亦）　❺原本甲本倶傍註曰此辟除魔鬼印肖也　眞言曰　❻圖中捨字甲本作捨字，菩提原本甲本異本作涅槃　無等無見原本甲本異本作無等無邊　❼優＝十（婆）

勅閻羅王命幽冥所。更與延壽。合終之命却得增壽。每一灌頂增二十一年壽命。於復壽命長短悉自能知

又云。若欲得見❶亡過父母及*亡過男女。欲得見之兼知生受。二七日內依法念誦。皆得知見

又❷曰。若大旱可於中夜。燒安悉香。結印勅五方龍。速令降雨。若三日雨不降者。即須沈香。剋五箇龍。各長九寸。隨方五色。各安壇上。更一七日依法念誦。即得降雨。若須晴即仰面向天誦陀羅尼八十遍即晴

獨行法曰。若人總無福祿官位。但二七日中至心念誦。隨緣部如功依法。即得福祿官位。隨意所樂

又*曰。若被怨家橫爲口舌。每夜三時向本尊誦眞言百八遍稱其名字。即解怨結如親父母

金智譯大明陀羅尼經云。若受持讀誦此陀羅尼滿九十萬遍。無量劫來五無間等一切諸罪悉滅無餘。所在生處皆得值遇諸佛菩薩。所有資具隨意充足。無量百生常得出家。若是在家修持戒行。堅固不退。速得成就無上菩提

不空所譯經云。又法若人被鬼魅所著。或復病者身在遠處不能自來。或念誦人又不往彼。取楊柳枝或華。加持一百八遍。使人將往病人所。以❸杖拂病人。或以華使病人❹臭。或以華打病人。鬼魅即去。病者除差

又法若人患癰腫等及諸毒蟲所嚙。取檀香汁和土爲泥。誦眞言七遍。塗瘡上即愈

又法若女人無男女。以牛黃於樺皮上書此眞言令帶。不久當有男女

日照所譯經除睡眞言曰

吉帝伊帝彌帝毘伽❺肥縒帝波陀❻娑呵

右初誦以香泥塗地。燒安息香。誦一百八遍訖。後讀誦時先誦七遍。其睡永無并足力强記

聰明呪誦一遍

寐帝寐帝憂帝憂帝憂陀帝*娑呵

大明陀羅尼念誦法門云。依前塗飾即張天蓋。四面懸幡。若有本尊七俱胝佛母形像。安置曼陀羅中面向西。若無本尊有諸佛像舍利及大乘經典。供養皆得文

又曰。若求不二法門者應觀兩臂。若求四無量當觀四臂。若求六通者當觀六臂。若求八聖道當觀八臂。若求十波羅蜜圓滿十地者應觀十臂。若求如來普遍廣地者應觀十二臂。若求十八不共法者應觀十八臂。即如畫像法觀也。若求三十二相當觀三十二臂。若求八萬四千法門者應觀八十四臂

❼七俱胝大明陀羅尼經云。若欲得知一切成就不成就事。即燒香發願啓白聖者願決疑心。若右轉即知成就。左即不成就

又曰。若夫不樂婦。取淨瓶盛淨香水。別置淨處。以瞿摩夷塗作曼荼羅。念一百八遍。如是七瓶皆作此法。於淨處以香花爲道場。取瓶內香水洗浴。夫即愛樂亦得。有孕婦。不樂夫。二如前法

又曰。若欲求聰明。取石菖蒲牛黃各半兩擣作末。以蘇和於佛前曼荼羅念誦五千遍。服之即聰明

又曰。復有一法。若乞食將常持此陀羅尼。不爲惡人惡狗等類之所侵害。乞食易得

聖觀音

壇中有[梵字]字成八葉蓮花。具寶鬘藥。其上有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字]字（[梵字]葉[梵字]金剛界　[梵字]青龍軌轉字品）黃金色具無量光明。其字變成蓮花（或獨鈷）蓮花變成觀自在菩薩。身色黃金。光明赫奕。被輕縠衣。著赤色裙。左手當臍執未敷蓮。右手當胸作開花勢。有頭冠瓔珞。首戴無量壽佛。及蓮華部聖衆前後圍繞

根本印（以二手內相叉。竪右大拇指即成）

眞言曰

[梵字]

唵阿（去引）嚧（引）力迦（半音）娑縛（二合）賀（引）

無量壽軌云（其印以二手外相叉。二頭指相拄如蓮華葉。二大指並竪）

眞言曰

[梵字]

唵縛日羅達❽麼紇里

梵號　[梵字]

密號　正法金剛（亦本淨金剛）

儀軌曰。修瑜伽者應觀想。自身眉間置[梵字]字。赤金色。變成白毫相。於腦交縫內置[梵字]字。白色光。滿其腦中。於頂上置[梵字]字。作赤色光。分焰上制。於佛頂上應想[梵字]字。白色光。光照法界。於自右足掌置[梵字]字。左足掌置[梵字]字。即觀自心爲菩提心。離一切我。離蘊處界能取

❶亡＝已㊁*　❷曰＝云㊁*　❸杖＝枝ヵ㊇㊁　❹臭＝見㊁　❺肥＝那㊁　❻娑＝莎㊁*　❼（又云若淸淨處以瞿摩泥塗地而作四肘方壇曼荼羅云云）＋七㊇　❽麼＝喉㊁

所取。於法平等了知自心。本來不生空無自性。觀本尊心上有圓滿寂靜月輪。輪❶中右旋安布陀羅尼字。其字皆放白色光遍周法界。其光還來入行者頂　於修瑜伽者心月輪中准前右旋布列了了分明。其字復旋光明准前作觀。如是觀已修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別。如彼鏡像不一不異。觀自在菩薩說自心陀羅尼經曰。但淨心誦一十萬遍。一切業障皆得清淨。若誦二十萬遍能滅過去現在所有五無間重罪。若誦三十萬遍。一切福德聚皆集在身。衆人畏敬愛之如母。一切悉地皆得成就。誦百萬遍得見觀自在

又云。觀自在菩薩前日日三時別誦三千遍滿三箇月。所求一切意願皆得滿足

❷大日經疏第五❸云。觀世自在者是蓮華部主。謂如來究竟觀察十緣生句。得成此普眼蓮花。故名觀自在。約如來之行故名菩薩。頂現無量壽者明此行之極果。即是如來普門方便智也。此像及菩薩身皆作住現法樂。熙怡微笑之容。觀自在身色如淨月。或如商佉。即是上妙螺貝。或如軍那華。其華出西方。亦甚鮮白。當總此三譬。言其光鮮潤徹白中之上也❹

千手

妙高山頂想八葉大蓮華。於蓮花上有八大金剛柱成寶樓閣。蓮花臺中想□字或□從字流出大光明遍照十方世界。所有受苦衆生照觸此光皆得解脫。又從大光明中踊出紅色蓮花或如意寶珠　蓮花變成千手千眼觀自在菩薩。相好圓滿。威儀具足。十波羅蜜及八供養等菩薩各住本位。又於樓閣四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等四菩薩。各與無量蓮花部聖衆前後圍繞云云

相不可得　無造作　總持一切　遠離塵　本不生

根本印二手金剛合掌。稍曲手背合掌相離。以忍願二度相合。檀慧禪智四度折開。各直豎即成

陀羅尼曰

南無曷羅怛那哆羅夜耶❺一　南無阿唎耶二　婆盧羯帝爍鉢羅耶三　菩提薩埵婆耶四　摩訶薩埵婆耶五　摩訶迦嚧尼迦耶六　唵七　薩皤羅罰曳八　數怛那怛寫九　南無悉吉㗚埵伊蒙阿唎耶十　婆嚧吉帝室佛楞馱婆十一　南無那羅謹墀十二　醯唎摩皤哆沙咩十三　薩婆阿他豆輸朋十四　阿逝孕十五　薩婆薩哆那摩婆婆❻伽十六　摩罰特豆十七　怛姪他十八　阿婆嚧醯十九　嚧迦帝二十　迦羅帝二十一　夷醯唎二十二　摩訶菩提薩埵二十三　薩婆薩婆二十四　摩羅摩羅二十五　摩醯摩醯唎馱孕二十六　俱嚧俱嚧羯懞二十七　度嚧度嚧罰闍耶帝二十八　摩訶罰闍耶帝二十九　陀羅陀羅三十　地唎尼三十一　室佛羅耶三十二　遮羅遮羅三十三　摩摩罰摩羅三十四　穆帝囇三十五　伊醯移醯室那室那三十七　阿囉嘇佛羅舍利三十八　罰沙罰嘇三十九　佛羅舍耶四十　呼嚧呼嚧摩羅四十一　呼嚧醯唎四十二　娑囉娑囉四十三　悉唎悉唎四十四　蘇嚧蘇嚧四十五　菩提夜菩提夜四十六　菩馱夜菩馱夜四十七　彌帝唎夜四十八　那羅謹墀四十九　他唎瑟尼那五十　波夜摩那五十一　娑婆賀五十二　悉陀夜五十三　娑婆訶五十四　摩訶悉陀夜五十五　悉陀喻藝五十六　室皤羅夜五十七　娑婆訶五十八　那羅謹

❶伽＝佉㊂　❷〔一〕－㊂　❸此下字輪揭中設　❹＊云＝曰㊂　❺甲具本細註曰十九葉　❻中十(若)㊂

埵五十九 娑婆訶六十 摩羅那囉六十一 悉羅僧阿穆佉耶六十二 娑婆訶六十三 婆摩❶訶悉陀夜六十四 娑婆訶六十五 者吉羅阿悉陀夜六十六 娑嚩訶六十七 波摩羯悉哆夜六十八 娑婆訶六十九 那羅謹墀皤伽羅耶七十 娑嚩訶七十一 摩❷婆利勝羯羅夜七十二 娑婆訶七十三 南無曷羅怛那哆羅夜耶七十四 南無阿唎耶七十五 婆嚧吉帝七十六 爍皤羅夜七十七 娑婆賀

儀軌曰。誦此陀羅尼七遍已頂上散印。由結根本印誦此陀羅尼。能作四種成就事。一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召等。所有希望世間出世間果報皆得滿願本教中所不說。作諸成就法者。用蓮花部中法。對此像前作必獲成就云云

眞言曰

唵縛曰羅二合達摩紇哩二合

梵號

密號 大悲金剛

四十手

如意珠 羂索 寶鉢 寶劍 合掌二手 跋折羅 金剛杵 施無畏 日精摩尼 月精摩尼 寶弓 寶箭 楊柳枝 白拂 胡瓶 榜排 鉞斧 玉環 白蓮花 青蓮花 寶鏡 紫蓮花 寶篋 五色雲 鍕持 紅蓮花 戟矟 寶螺 髑髏 數珠 寶鐸 寶印 俱尸鐵鉤 錫杖 化佛 化宮殿 寶經 金輪 頂上化佛 蒲桃

法三胎藏記云。千手千眼觀自在。通身黃色。有二十七面。正面邊各一面。次上七面。次上七面。次上五面。次上五面。下三面。各三目。左邊一面現齒。二牙上出。右邊面出齒。爲微笑形。千掌各有一眼。然四十二手執持種種器械。右手青蓮。次兩手合掌。次二手定印。次鉢。次三貼。次寶印。次蒲桃。次梵篋印。次劍。次鏡。次月。次錫杖。次施願。次珠數。次❸胡瓶。次箭。次五色雲。次開白蓮花。次髑髏。次鉤。次化佛。左手開敷紅蓮。次羂索。次一貼杵。次三貼鈴。次索。次綠珠。次商佉。次鉞斧。次輪。次三叉。次玉環。次澡瓶。次弓。次榜排。次開紫蓮。次柳枝。次白拂。次日。次宮殿

結跏坐寶蓮花。頂下瓔珞內繫著白珠瓔珞。外有青珠瓔至臍云云

儀軌曰。於清淨伽藍及舍利塔前。修治精室塗拭壇場。周匝懸幡。上施天蓋。於壇西面安千手千眼觀自在菩薩像。持誦者於壇東對像。敷茅薦爲坐文

馬頭

觀想。壇中有字變成蓮花座。座上有字 或又字變成白馬頭。白馬頭變成賀耶紇里縛明王。其身非黃非赤。如日初出色。以白蓮花而爲瓔珞莊嚴其身。光焰猛威赫奕如鬘。指甲長利。雙牙上出。首髮如師子項毛。作極孔怒之狀。此是蓮花部忿怒持明王也。猶如轉輪王寶馬巡四洲。於一切時一切處其心不息。諸菩薩大精進力亦復如是。所以得如是威猛之勢。於生死重障中不顧身命。多所摧伏者正爲白淨大悲心。故用白蓮花而嚴其身也。乃至蓮花部聖衆前後圍繞云云

胎藏圖*云。肉色三面二臂。結印立右足也」後本云。一面四臂。二手結印。右手持三股鉤。左手持未開蓮花。坐赤蓮花

文殊八字軌云。東北角畫馬頭明王。有三面。八臂各執器伏。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執棒。當心二手結印契。右手上手執❹越斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中」

根本印 二手虛心合掌。二頭指二無名指屈入掌。各甲相背並。二大指微屈勿著

眞言曰

歸命

護摩儀軌馬頭眞言曰 印用前印

唵阿蜜哩二合都納皤二合縛吽發吒半音 娑嚩賀

不空羂索經云

馬頭觀世音印 虛合。二頭指屈入掌中令背。相著二大拇指並❺忡二頭指中節上。印

眞言曰

唵一度嚕 度嚕攞三 鉢頭二合米四 弭摹祇氣曳反 許五 此印三昧於諸法中最爲奇勝文

梵號

密號 迅疾金剛 亦噉食金剛

集經第六云。其菩薩身長佛摞長短正當以人一肘 總有四面。中菩薩面極令端正作慈悲顏。顏色赤白。頭髮純青。左邊一面作大嗔怒黑色之面。

❶訶＝阿㊥ ❷婆＝波㊥ ❸胡＝貼㊥ ❹越＝鉞㊥ ❺忡＝押㊥

拘牙上出。頭髮豎如火焰色。右邊一面作大笑顏。赤白端正。似菩薩面。頭髮純青。三面頭上各戴天冠。及著耳璫。其天冠上有一化佛。結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭。仍令合口。菩薩頸下著寶瓔珞。項背圓光數重色作。右手屈臂手當乳前把紅蓮花。其蓮花與菩薩頭齊正臨左髆。其華臺上作一化佛。著耕袈裟。結跏趺坐。項背有光。右手仰掌。五指申臂肘屈。其手掌擎眞陀摩尼(唐云如意珠也)其珠團圓如作白色。赤色光焰圍繞其珠。於其右手正當珠下雨種種寶。其左髆上著弊耶迦羅者摩(唐言虎皮)如著祇支。當右腋下掩皮結帶。更用虎皮縵。其跨上以外臂釧天衣裙等皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身。正立紅蓮花上。空懸寶傘蓋。菩薩頭其上空中畫作種種天音樂具。兩邊空中須陀會天舞踏供養(文)

十一面

大海中有須彌山。四寶[1]所成。山上有寶樓閣。其中有曼荼羅壇場。壇中有八葉蓮花。其上有淨月輪。月輪上有字(或)變成軍持(或開敷蓮花)變成十一面觀自在菩薩身。具足四臂。右第一手把念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮華。第二手執軍持。十一面者當前三面寂靜相。右邊三面威怒相。左邊三面利牙出現相。後一面怒笑容。最上一面如來相。頭冠各有化佛。以種種瓔珞莊嚴其身。蓮花部聖衆及護世大威德天等悉圍繞

根本印(二手右押左外相叉合掌。以印置頂上即成本尊。誦根本密言七反)

曩謨囉怛曩怛羅夜也(一) 曩[2]謨[3]阿訖穰(二合)曩(二)婆誐羅吠路者曩尾喩(二合)訶邏惹(引)也怛他(引)蘖多(引)夜羅訶(二合)帝(三)藐三沒馱(引)也曩莫薩嚩怛他蘖帝毘庾(二合)羅訶帝毘藥(二合)三藐三沒弟毘藥(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)邏也冒地薩怛嚩(引二合)也摩訶薩怛嚩(引二合)也摩訶迦(引)嚕尼迦(引)也怛儞他(二合)他

唵[4]那羅*那羅地哩地哩度嚕度嚕壹知(紗奚反)嚩知者[5]隷鉢羅鉢羅者隷者隷矩蘇銘矩蘇摩嚩隷壹哩弭哩止哩止哩致惹羅摩跛曩也跛羅摩秫馱薩怛嚩摩訶迦嚕尼迦娑嚩賀

心眞言

或以此眞言用小呪

唵(歸命三身義也) 摩訶(大也)迦嚧尼(悲也)迦也(稱也)莎呵(速疾義也)

不空羂索經第四曰

十一面觀世音印。以頭指無名小指。掘大母指作拳。拳面相合。面目熙怡。發大悲心印眞言曰

唵謨穰婆娜泥婆羅枲娜[6]含綟野吽

此印三昧能祜成就一切明法無所障礙云云

梵號

密號 變異金剛

集經第一云。二中指直豎。頭[7]指捻直豎。二頭指相去四寸半。並二大指直豎。二無名指相去一寸八分。二小指直豎相去五寸。頭指來去。呪七[8]遍已漸屈頭指入掌。禮拜奉請作法亦如前說

呪曰 唵(一) 阿嚧力(二) 莎訶(三)

[9]集經第四云。用白栴檀作十一面觀世音菩薩像。[10]長佛一肘。若人肘量二肘一搩。若不得者一尺三寸作之亦得。作十一面。當前三面作菩薩面。左[11]相三面當作瞋面。右相三面似菩薩面。狗牙上出。後有一面。當作笑面。其頂上面當作佛面。其十一面各戴花冠。其花冠中各安一阿彌陀佛。其像左手把[12]一操罐。其澡罐口插一蓮花。右臂垂下展其右手。以串瓔珞施無畏手。其像身上刻出瓔珞種種莊嚴(文)

又曰。用牛黃置草葉在像前。用心印呪八千遍。和煖水洛身。諸惡事皆除

又曰。他方怨賊欲來侵境。以此像面向彼賊來所。種種香花食供。取烟支大如大豆。誦呪千八遍已。塗像左相瞋面上令賊不能前進

又曰。人自知身有障難。種種妙香相和塗像。復以香水洗浴其像畢。還收取水對像呪水百八遍。俗自身體已。障難悉消滅

儀軌曰。白月十四日或十五日。爲我不食一日一夜清齋念誦。超四萬劫生死。一切有情纔稱念我名。超稱百千俱胝那庾多如來名號。皆得不退轉。離一切病患。免一切天死災

[1]所成＝成所(甲) [2]謨＝莫ィ(甲) [3]阿＋(哩夜)(甲) [4]那＝娜(甲)* [5]隷＋(者隷)(甲) [6]含＝含ィ(甲) [7]指＝相ィ(甲) [8]遍＝返(甲) [9]原本甲本俱註曰玄奘所譯經像與集經像大略相同歟 [10]原本傍註曰玄奘經曰一例手半 [11]相＝廂ィ(甲) [12]原本傍註曰經曰以蓮花軍持

檥。遠離身口意不善行。若能依教相應作意觀行。佛菩薩如在掌中文

軌云。時觀自在菩薩與無量持明仙圍繞往詣世尊所。至佛所已頭面禮足。右遶世尊三匝退坐。一面白佛言。世尊我有心密語。名十一面。十一俱胝如來同共宣說。我今說之。利益安樂一切有情。能除一切疾病。止諸不吉祥惡夢。及制非命。不淨信者令淨信。能除一切障。尾曩夜迦心所希望皆悉稱遂。故我不見於天世魔世梵世。於沙門婆羅門衆。以此心陀羅尼加持救護攝受。息災吉祥免活罰。離刀杖毒藥。故若有能違越者。無有是處。唯除宿業不決定心受持者。此眞言一切如來稱讃護念。一切如來隨喜。世尊我念過去殑伽沙等數劫過。後有如來。名曰百蓮花眼髻無障礙力光王如來。我有爾時爲大仙人。從彼❶如如來授此心密語。纔授得已十方一切如來現前。得見一切如來。故便獲得無生法忍。此眞言有如是大功德藏。若有善男子善女人。以淨信心殷重心。憶念作意。現世得十種勝利。何等爲十。一者離諸疾病。二者一切如來攝授。三者任運獲得金銀財寶諸穀麥等。四者一切寃敵大能沮壞。五者國王王子在於王宮先言慰問。六者不中毒藥蠱毒寒熱等病。皆不著身。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者不非命中天。又獲四種功德。一者臨命終時得見如來。二者不生於三惡趣。三者不非命終。四者從此世界得生極樂國土文

軌曰。復次密言者。於月蝕時取蘇一兩置於銀器。對像前誦密言七遍。自喫及與他。一切疾病皆得除愈。況能從初蝕乃至月復盈滿念誦不絕獲悉地文

軌曰。復以濕縛縛訶密言。加持水七遍灑地。夜應作息災護摩。面向北。用心中密言。曰一百八遍

唵僕引欠

取地隨意大小。或九肘❷十三肘或十六肘。深堀劑膝。除其地中過患平活。地分爲九分。於中央置七寶五穀藥等。好時日以印密言加持。則應結十方界

軌曰。於道場中全身舍利塔。東面安本尊像。像面向西。應習先行法文

軌曰。觀自在菩薩通增益法。護摩之時迎請觀自在大勢至。義成就大威德者安置於爐東邊。並持明仙一切藥叉及吉祥大應置爐南邊。又於爐北邊安佛並諸不退轉菩薩梵王並訶利底母。求增益成就者應當供養文

不空羂索

觀想。樓閣中有八葉大蓮花臺。花臺上有月輪。月輪中有[Siddham]字或[Siddham]變成羂索或蓮花羂索變成不空羂索觀世音菩薩。首戴花冠。冠中有阿彌陀佛。三面四臂。通身肉色。右手持念珠。次手持寶瓶。左手持蓮花。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。以七寶爲衣服。珠瓔❸路環釧種種莊嚴坐赤蓮花。放大光明。及蓮花部諸尊乃至無量仙衆前後圍繞

❹根本印二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛　右手禪度入左手虎口中

眞言曰

唵阿謨伽去跛娜摩二合幡引捨一矩嚕二合馱

羯羅灑野鉢羅二合吠捨野三摩賀跛輸上跛底

丁以反四野嚩嚕拏上矩吠同前音也囉五　沒羅爈摩

二合吠灑馱羅引二合　跛娜麼二合矩攞三去　摩琰

引　吽吽

義淨譯經第三卷曰

根本印二手虛掌。屈二頭指當中指側上第一節文。共二大拇指相並平押。此印能集一切佛菩提法門。亦能請召觀世音菩薩。來加護念印

眞言

唵❺弭幕伽上弭❻短唎弭𪘬二　縒縵鞞路迦耶

鞈三　室二合同上履野特二合婆同上❼比瑟恥鞞四蓉

伽鉢頭二合米五者羅❽散者羅六吽吽七

不空陀羅尼自在王呪*云出同經同卷

南謨囉哆那怛羅夜耶南謨阿唎耶阿❾弭哆婆耶怛他櫱多耶南謨阿唎耶跛嚧吉帝❿共筏羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦嚧尼迦耶怛跌他唵阿莽伽鉢羅底喝多許許泮吒娑婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王呪。即是一切祕密神呪之主。若有人能誦此神呪成就之者。即能通達一切神呪。但是呪諸所有事業皆得圓滿文

隨作事成就眞言出不空羂索心呪王經上卷



❶〔如〕－㊥　❷〔十〕－㊥　❸〔珞〕－㊥　❹原本甲本俱傍註曰千手軌出之　❺弭＝旃㊥　❻短＝矩㊥　❼比＝地㊥　❽散＝弭㊥　❾弭＝彌㊥
❿共＝失㊥

唵阿暮伽毘闍耶吽泮吒

隨作何事。若誦此呪悉皆成就

祕密小心眞言[1]出三十卷經第二卷

唵一 鉢頭摩陀羅二 阿暮伽惹野泥三 主嚕主嚕四 莎呵五

心眞言曰

[illegible]

三卷經上卷成就畫像楨法分第四曰。畫聖觀自在菩薩形像。其身黃白。首戴花冠。紺髮分被兩肩前後。慈顏和悅。放百千光清淨殊勝。面有三目。以純白綖交絡肩[2]臆。以毉泥耶鹿王皮。而覆肩上莊飾帶。以繫其腰。尊者四臂。左邊上手執持蓮花。下手執持澡瓶。右邊上手施無畏。下手執數珠。皆以珍寶而嚴飾之。身著天衣。立蓮花上。有大威德。瓔珞短長交膊垂下。耳璫臂印及以環釧皆寶飾之。[3]頂畫作無量壽佛。於其項內畫種種花文

中卷曰。若有狂橫及諸災厄或星現惡相。若王難鬪諍飢饉之事。應以牛乳和鹽呪之一遍一燒。如是誦呪或一日或三日。一切惡事卽自銷滅

下卷曰。若有信者以呪方便而調伏之。能現菩薩種種神變所作吉祥。善巧方便無病長壽。滅諸煩惱離五無間業。復能消滅厄難災障。能除疫病。及能除呪起死屍鬼魘鬼及惡徵祥毒藥瘡痔癭等寒違陀鬼影鬼小兒鬼。由呪力故不能爲害。復得色力。富貴自在。安樂身心。智惠聰明有大威德。衆人敬愛。而貌端正。若有成就尊者。聖觀自在菩薩不空羂索心呪王法。卽得如是無量功德。所求皆得」

玄奘所譯一卷經曰闍那崛多所譯之經所出圖像大都同之應復畫作觀自在菩薩。似大自在天。頂有螺髻。首冠花冠。毉涅邪皮被左肩上。自餘身分瓔珞環釧而爲莊嚴

義淨所譯經第一卷曰。不空羂索觀世音菩薩前如法而坐。燒香供養瞻菩薩面。誦七遍或一百八遍。世尊當知是人現世則得二十稱歎功德勝利。何名二十。一者身無衆病。若有[4]病速令除差。二者身膚細軟[5]妹娩好。三者恒爲衆人愛敬。四者六根常定財寶自然乃至可見經文　二十者當生處具四無礙心。世尊又有八法。何名爲八。一者臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相。善權勸導師將詣佛剎。二者臨命終時體不疼痛。去住自在如入禪定乃至[6]可經文　八者臨命終時願生佛剎。隨願往生諸佛淨土蓮花化生。常覩諸佛菩薩恒不退轉

如意寶珠眞言在印

唵旃慕伽摩抳摩抳摩訶摩抳三 鉢頭摩摩抳四 莎呵五

當獲不空圓滿六波羅蜜事業。不空示現一切諸佛菩薩神通解脫曼荼羅業。不空淨[7]活五無間業文

又曰。眞金色身。顏貌熙怡。左手當胸執金蓮花。右手掐珠。結跏趺坐。一切莊嚴身放種種奇特光明文

第三卷曰。不空羂索觀音變作大梵天身相云云

第五卷曰。以金或銀鑄不空羂索觀世音菩薩。身長八指量取手兩把量是　三面兩臂。正面慈悲。左面大嗔。怒目張口。右面微嗔。嚬眉合口。首戴寶冠。冠有化佛。左手執羂索。右手揚掌。七寶瓔珞環釧天衣而莊嚴之。坐蓮花座

第八卷曰。純金造像。三面六臂。正面熙怡。左面嚬眉怒目張口。狗牙上出。右面嚬眉怒目合口。首戴寶冠。冠有化佛。一手執蓮花。一手執羂索。一手把三叉戟。一手執瓶。一手施無畏。一手揚掌。結跏趺坐。坐蓮花座。其座山上天諸衣服寶瓔鐶釧種種莊嚴。像腹內空。以白旃檀香末龍腦香末和佛舍利內像腹中。作是像者得成無量菩提善根。何況廣大具修是法。而[8]不最上得[9]成就。是人當得見八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如來。恭敬供養種諸善根。除滅十惡五逆四重之罪

義淨譯經第八曰。一面三目十八臂。身眞金色。結跏趺坐。面貌熙怡。首戴寶冠。冠有化佛。二手當胸合掌。二手當臍倒垂合掌。以二大拇指雙屈掌中。二手心下合腕。左手五指各散微屈蒙開蓮花。右手大拇指與中指頭相捻。其頭指無名指小指各散微屈。二手臍下結羂索印。一手把三叉戟。一手執寶幢。一手持開蓮花。一手[10]執不空梵甲。一手把羂索。一手執金剛鉤。一手施無畏花盤。被鹿皮衣。七寶瓔珞天諸衣服珠鐶釧而莊飾之。佩身光焰

第十六曰。作銀蓮花。以一肘鑊爲蓮花臺。而寶珠花臺四椽莊嚴。　如法銀造一尺二寸不



[1]〔出三…卷〕八字－㊞　[2]臆＝億㊞　[3]頂＋(上)ヵ㊞　[4](業)＋病㊞　[5]妹＝姝ヵ㊞　[6]可＋(見)㊞　[7]活＝治㊞　[8]〔不〕－㊞　[9](大)＋成㊞　[10]〔執〕－㊞

空羂索觀世音菩薩。一面三目。身有四臂。一手執三戟。一手持羂索。一手執蓮花。一手掌如意珠。結跏趺坐。首戴寶冠。冠有化佛。像腹內空。舍利百粒龍腦香白旃檀香內腹中。花冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴置鏡心上文

第二十二曰。不空王觀世音菩薩。身量橫量十六指數。三面六臂。正中大面慈悲熙怡。如大梵天面。眉間一眼。首戴天冠。冠有化佛。左面怒目可畏。眉間一眼。鬚髮聳竪。首戴月冠。冠有化佛。右面頻眉怒目。狗牙上出。極大可畏。眉間一眼。鬚髮月冠如前。一手持羂索。一手執蓮花。一手持三叉戟。一手執鉞斧。一手施無畏。一手把如意寶珠文

第三十曰。不空羂索觀世音菩薩。身色相好如大梵天。面有三目。首戴寶冠。冠有化佛。身有四臂。一手執三叉戟。一手把羂索。一手執蓮花。一手揚掌。半跏趺坐文

法三胎記曰。四手三面。有三目。右邊面青色。左邊面綠黑色文

興福寺南圓堂像一面三目八臂云云　執物威儀等可尋圖彼像歟

如意輪

觀想。心前有字。字變成七寶宮殿樓閣。垂珠鬘瓔珞。四面有階道。寶樹而行列。其壇場中有字。變成紅蓮花。花臺上有字。變成滿月輪。上有字左右字。三字變爲金剛寶。金剛寶變爲如意輪觀音。身色黃金。具足六臂。冠中有自在王。住於說法相。流出千光明。照六道四生。右第一手思惟愍念有情相也。第二手持如意寶爲滿一切願也。第三持念珠爲度傍生苦。左第一手按光明山成就無傾動。第二持蓮花能淨諸非法。第三手持輪能轉無上法。六臂廣博體能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。八大觀音及蓮花部無量聖衆前後圍繞云云

根本印[1]手掌當於心。忍願如蓮葉。進力摩尼狀。餘度蓋如輪。誦根本密[2]語。思滿有情願

密言曰

曩謨羅怛曩二合怛[3]囉夜引野曩莫阿引去哩也引二合嚩路引枳帝濕嚩二合羅引野冒引地薩怛嚩引二合野摩訶引薩怛嚩二合野摩訶引迦引嚕捉迦引野怛儞也他引唵斫羯羅二合韈[口*栗]無害反底十振路引摩尼十一摩訶引鉢娜銘十二二合嚕嚕底瑟姹二合入嚩二合攞十三阿去引羯羅灑二合野十四吽發吒薩嚩二合賀引十五

次結心祕密依前根本印。戒方壇惠[4]結名爲本心印。一切諸願願心之所念。由結此印故皆悉得成就

眞言曰

唵鉢娜迷二合振路嚤捉入嚩二合攞吽

次結隨心印二手堅固縛。進力摩尼形。禪智並[5]而申。戒方亦舒直。檀惠相交堅。誦此心中心

唵嚩羅娜鉢娜銘二合吽

梵號

密號　持寶金剛

字輪觀

儀軌曰

先擇其弟子　族姓敬法者　多人所敬愛
智惠而勇進　決定毘離耶　覺惠常不捨
盡孝於父母　淨信於三寶　樂修菩提行
於四無量心　剎那無有間　常樂大乘法

又云

行人面於西　[6]漫提自在王　次禮餘方佛
以五輪著地　如教之敬禮

又云

四時或三時　此法後夜勝　如意輪經中
本教佛所說　若如是修習　現世證初地
過此十六生　成無上菩提　何況世悉地
現生不如意

又曰

[1]手＝平㊞　[2]語＝言㊞　[3]囉＝攞㊞　[4]結＝縛㊞　[5]〔而〕－㊞　[6]甲本傍註曰敬禮輪云云

此大悲儀軌　不擇日及宿　時食與澡浴
若淨與不淨
義淨所譯經曰。若有善男善女等。發心希求此生現報者。應當一心受持此呪。欲受持時不問日月星辰吉凶并別修齋戒。亦不假洗浴及以淨衣。但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。更無明呪。能得與此如意呪王勢力齊者。是故先當除諸罪障。次能成就一切事業。亦能不受無間獄五逆重罪。亦能殄滅一切病苦。皆得除差。諸有熱病或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧風黃痰癊三集嬰纏癰癭惡瘡周遍其身及眼耳鼻口腹腰頭面等痛支節煩疼半身不隨腹脹塊滿飲食不銷從頭至足。但是疾苦如是病等[1]呪便差。若有他厭魅蠱毒悉皆銷滅。無復遺餘。若有藥叉惡魔鬼神諸行惡者。　皆不得便亦無刀仗兵箭水火惡毒惡風雨[2]雹霜怨賊劫盜能及其身。無有橫死來相侵害諸惡夢相蚖蛇等蟲諸惡毒獸虎狼師子悉不能害。兵才戰陣皆得勝利。若誦一遍如上諸事悉皆遂意。　若日日誦一百八遍。卽見觀自在菩薩。告言善男子汝等勿怖。欲求何願一切施汝。阿彌陀佛自現其[3]身。見極樂世界種種莊嚴。如經廣說。並見極樂世界諸菩薩衆。亦見十方諸佛。亦見觀自在菩薩所居之處補怛羅山。　卽得自身淸淨。常爲諸王公卿宰輔恭敬供養。衆人愛敬。所生之處蓮花化生衆相具足。　在所生處常得宿命。始從今日乃至成佛不墮惡道常[4]生佛前。爾時觀自在菩薩白佛言。世尊此旃檀心輪陀羅尼。如我所說。若有至誠心所憶念能受持者。必得成就。惟須深信不得生疑

寶思惟所譯經曰。　若貴若賤若男若女沙門外道稱其名字。住心繫念而誦此呪。應以後夜若干明時。男最貴者一千八遍。女最貴者一千十遍。第二貴男誦八百遍。第二貴女誦七百遍。第三貴女誦六百遍。若婆羅門誦五百遍。刹利四百遍。首陀三百。毘舍二百。比丘一百八遍。女人一百三十遍。丈夫一百五十遍。童男六十遍。女九[5]十。此念誦法無不歸依。百由旬迅疾如風。誦八百遍。觀音眞身現前。令見一切所願皆能與之。一切衆生明呪成就誦十千遍。　聖者執金剛眞身現前令呪者見如愛子。鞠養[6]把持一切明呪。皆令成就。凡有所欲願與之。令滿誦十三千遍。得見一切諸佛如來。誦滿七日。諸呪仙王皆以眞身現呪者前。各以[7]成明呪授與。　隱蔽其形隨遂擁護。一切安樂無不見前

如意輪觀門義註祕文曰。[梵字]歸命義。[梵字][梵字]三寶義。[梵字]稽首義。[梵字]聖觀[梵字]自在[梵字]菩薩[梵字]大慈悲[梵字]大勇猛道心者。[梵字]者。[梵字]所謂開如來藏說眞言[梵字]成於三身義也以[梵字]三字成一字也。[梵字]者法身。[梵字]者報身。[梵字]化身也。由此三字契實相。[8]則成稽首禮一切如來。亦如來無見頂義[梵字]能轉無上法輪義亦摧破義。[梵字]思惟寶亦如來寶義。　寶有六種能滿衆生願故。[梵字]大蓮花。表淨。諸非法本不染故。[梵字]離塵垢義。塵有二種故重稱也。一者內塵卽五根也。一者外塵五境也。二塵皆無所得以爲方便成瑜伽觀智。[梵字]住義亦無住義。無住以一切法本亦云無住涅槃。由大智故不著生死。由大悲故不住涅槃。[梵字]熾燃義。光明遍滿法界。驚覺聖衆降集。普赴召一切天龍八部。諸有情類利益加護故。[梵字][梵字]請召義。由此請召諸佛菩薩天龍八部應召而至。悉皆雲集加持護念。[梵字]一切法無因義。亦言菩提道場。卽座菩提道場轉正法輪。由相應此眞言一字則能證悟一切佛法。念念證悟佛法之時。具薩般若智直至究竟。坐金剛座四魔現前。　卽入大慈三昧降伏四魔則成正覺。[梵字]破壞義。摧壞義。成佛時摧四魔也。[梵字]一切無所得義。　梵書形如半月。釋云一切我無所得。　以爲方便則成生成空成半故。[梵字]無言[9]說義。卽成法空智滿字義亦云大福德成就義。[梵字]是斷煩惱義。令諸有情斷害煩惱。除遣災禍。見者歡喜。臨命終時生極樂世界。蓮花化生見無量壽佛。聽聞正法頓證菩提

白衣

壇中有[梵字]字。變成月輪。月輪中有[梵字]字。變成蓮花臺。蓮花臺上有[梵字]字或[梵字]變成鉢曇摩花。鉢曇摩花變成白衣觀自在菩薩。首戴天冠。身著素衣。左手執念珠。右手持印文。足踏白蓮花。光明赫奕。乃至無量聖衆前後圍繞云云
此是蓮花部母。白是本淨菩提心。蓮花種子所含藏萬德莊嚴。從此出生故以爲名

根本印 二手內縛。二頭指作蓮花形

眞言曰

❶(踊)＋呪㊥　❷[電]イ一㊥　❸身＋(亦)㊥　❹生＝住㊥　❺十＋(遍)㊥　❻把＝抱ヵ㊥　❼(所)＋成㊥　❽則＝卽㊥　❾[說]一㊥

唵濕吠帝濕吠帝半拏羅縛悉儞莎呵

不空羂索經第四*曰

大白觀世音菩薩印(合掌。其掌下開一寸。二頭指二中指二無名指❶各竪博。頭指側上相去一寸。二小指各竪微屈頭相去八分)

眞言曰

唵(一)摩訶(去)鉢頭(二合)迷(二)涅癈謳倪(三)虎嚕虎嚕(四)莎呵

此印三昧能集衆法速證成就

同經第八*曰。左手搏脇上。仰掌執未敷蓮花。右手側揚掌。半跏趺坐

九曜息災大白衣觀音陀羅尼(西天沙門金俱吒撰)若日月在人本命宮中。及五星在本命宮。鬪戰失度可立大息災觀音。或文殊八字熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦一切災難自然消散

一切曜不吉祥誦此眞言能吉祥眞言曰

曩謨羅怛曩(二合)怛羅(二合)夜野(二)曩莫素嚩薩羅嚩(二合)諾訖灑(二合)怛羅(二合)邏(引)惹(上)野者(去)都地波阿(去引)路迦曬野怛儞也(二合)❷他努嚩底跋努摩底薩賓(上)儞佉(上)莎訶

大白衣觀自在菩薩

印(二手內相叉。進力二度❸合竪微開。禪智並竪即成)

眞言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去引)哩野(引)嚩路(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)野(二)冒(引)地薩怛嚩(引二合)野(三)摩訶(引)薩怛嚩(引二合)野(四)摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野❹(五)怛儞也(二合)他(去引六)濕吠(引二合)帝(七引)濕吠(二合)黨(引)霓(八引)濕吠(二合)多(上)部惹(慈曳反九)濕吠(二合)多嚩(無獲反)悉怛隸(引二合十)濕吠(二合)多嚩(上引)隸(一引十)囉楞(去摩呼)訖哩(二合)帝(引)惹(茲攝反)曳尾惹(准上)曳(引十二)阿(上)爾帝(引)阿(上)跛囉(引)爾帝(十四引)薩嚩悉馱娜莫娑訖哩(二合)帝(引十五)呬(馨異反)里弭里枳里(十六)捺(二合)羅捨野娑(去引)馱野娑嚩(二合引)賀

多羅菩薩(出千手軌)

印(准前大白衣印。進力頭相合如針即成)

眞言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去引)哩野(二合)嚩路(引)枳帝濕嚩(二合)囉(引)野(三)冒(引)地薩❺怛嚩(二合)野(四)摩訶薩怛嚩(引二合)野(五)摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(六)怛儞也(二合)他(去引)唵跢(去引)嚟(八彈舌呼後同)咄跢(去引)嚟(九)咄嚟娑嚩(引二合)賀(十引)

胎藏曰

歸命耽多隸哆履抳莎呵

種子 或 又

三麼耶形 青蓮花(已開却合是)

梵號

密號 悲生金剛(亦行願金剛)

或有呪本曰

哆姪他唵多唎多唎咄多利咄駁❻婆訶

此是墮羅僧達磨木叉口所常誦

復有呪本曰

跢姪他多利多利咄哆利咄駁婆訶

無唵字者是南天竺僧阿地崛多翻出

又有一本

多咥他多利多利咄多利咄多利咄多利咄多利莎婆訶

此是古來大德翻出別有一卷

亦有一本

唵跢姪他多唎多唎都咄唎咄唎咄唎駁婆訶」

此是罽賓國僧達磨南陀口所常誦兼有梵印」

多羅念誦法曰

❼仰觀妙蓮爲本尊　其身淨滿綠金❽光
摩尼妙寶爲瓔珞　寶冠首戴無量壽
右現殊勝與願印　左以定手持青蓮
住於三昧處月輪　普放慈光照三界
次以根本青蓮印　心額喉頂遍加持

眞言曰　唵多唎咄多利吽

又曰

次結本尊根本印　以印加持自心上

❶各＋(竪相並合頭二大拇指各)宮　❷他＋(唵)宮　❸合＝各宮　❹[五]－宮　❺埵＝怛宮　❻婆＝娑宮　❼仰＝卽宮　❽光＝色宮

二羽智拳印相背　進力禪智竪相合
眞言曰　唵鉢娜麼多唎吽
又曰
次以字門布己身　唵字頂上多安額
嚩字二目咄兩眉　哆字當心梨當齊
咄字二髀唎二脛　薩縛右足訶左足
四明引摩入己身　以此加持無二體
應結青蓮根本印　稱誦蓮花百字明
定惠二羽內相叉　進力禪智竪相拄
同前印
觀自在隨心呪經曰。阿唎多利心呪根本及印壇法。是呪威力不可思議安樂世間多所饒益。若有天人受持之者。所有怨對惡障怖畏皆悉止息。一切外道禁呪碎散不能爲害。隨心所願一切善業皆得成辨文
又曰。若每日欲起時以淨水洗手嗽口誦呪。呪衣三遍訖著。所行往處坐臥處不遇禍。對惡神見卽遠離。惡人百步不敢興害文
疏第五曰。多羅菩薩是觀自在三昧故作女人像。多羅是❶根義。青蓮花是淨無垢義。以如是普眼攝受群生。既不先時亦不後時故作中年女人狀。不太老太少也。青是降伏色。白是大悲色。其妙在二用之中故令二色和合。以是義故不青不白也。其像合掌。掌中持此青蓮花。手面向觀音。如微笑形。通身圓光。如淨金色。被服白衣。首有髮髻。作天髮形。不同大日髮冠也
毘俱胝
印准前多羅印。進力微屈如蓮蘂卽成。出千手軌

眞言曰
曩莫薩嚩怛他去引蘖帝引毘❷嚧引二合曬曷二合
毘藥二合三藐去三母弟引毘藥二合唵婆野曩
引捨顙三怛囉❸引二合薩顙怛羅引二合娑野怛羅
二合引細引四鼻哩二合矩胝怛胝五吠同反引後同怛胝
吠准上怛胝寧六吠引囉胝吠引羅胝七濕吠
二合引帝惹致顙娑嚩❹舌引賀引
胎藏曰
歸命薩嚩佩也怛羅二合散儞儞入許娑破二合吒也三莎呵
種子　或
三摩耶形　數珠鬘
梵號
密號　定惠金剛
葉衣又有別行法
壇中有字。變成八葉蓮花。其上有字成月輪。月輪中有字。變成吉祥菓或羂索或杖或鉞斧或未敷蓮花變成葉衣觀自在菩薩。形如天女。首戴寶冠。冠中有無量壽如來。瓔珞環釧莊嚴其身。背後圓光。具足四臂。右第一手當心持吉祥菓。第二手作❺作施願。左第一手持鉞斧。第二手持羂索。蓮花部聖衆及二十八大藥叉將並諸眷屬。各住本位恭敬圍繞

根本印八葉
根本陀羅尼在儀軌
心眞言曰
唵鉢羅拏二合捨嚩哩二吽發吒
梵號
密號　異行金剛
葉衣經曰。時金剛手菩薩頂禮觀自在菩薩足。白觀自在菩薩言。聖者住大悲解脫如幻三昧。能除一切有情苦惱。與世出世間利益安樂。假使三千大千世界一切衆生同時有種種苦惱及八難苦。或希望世間出世果報。若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號。應時不捨大悲誓願。卽現種種隨類之身。能滿衆生一切勝願。亦能護持國界拔濟苦難。能攝受養育增長吉祥。亦能遮止因禁苦刑。亦能銷除蟲毒鬼魅及諸惡病。亦能臨陣禁制刀杖。亦能消除水火災難。亦能斷除厭禱呪咀。亦能結護方隅地界。唯願聖者哀愍未來一切有情國王男女。淨信三寶護持佛法相承王業勿令斷絕。爲彼等故說軌儀陀羅尼加持方便文
又曰。欲求長壽無病者。隨意大小於白氎上畫葉衣觀自在菩薩像。如前四臂。於施願手下畫彼求願男女。其像置道場中。每日香花飮食❻施繞供養發願。常得加持滿其所願
又法。若國王男女難長難養。或薄命短壽疾病纏眠寢食不安。皆由宿業因緣。生惡宿直或數被七曜陵逼本宿令身不安。則於所居



❶根＝眼㊥　❷嚧＝噓㊥　❸〔引〕－㊥　❹舌＝二合㊥　❺〔作〕－㊥　❻施＝旋㊥

之處用牛黃。或紙或素上書二十八大藥叉將眞言帖四壁上。先於東方壁上帖四大藥叉將眞言。從東北角起首

又法。應晝本命宿直像。每月供養。若作如是法者。其惡宿直轉成吉祥。復以白檀香刻作藥衣觀自在菩薩像。並於樺皮上書此眞言共帶。若作此法取鬼宿直日受灌頂。其灌頂瓶以繒繫瓶項。滿盛香水。水中著七寶及五種藥云云

大勢至

壇中有蓮花。花臺上有月輪。月輪中有[梵字]字或[梵字]變成未數蓮花。蓮花變成大勢至菩薩。身相肉色。相好圓滿。左手持蓮花。右手當胸屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞

印盧合。如未敷蓮花

眞言曰

歸命三髯髯索入莎呵

梵號　[梵字]

密號　持輪金剛

疏第五曰。得大勢至尊如世國王大臣威勢自在。名爲大勢。言此❶理者以至得如是大悲自在之位故以爲名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那實智花臺既成果已。復持如是種子普散一切衆生心水中。更生未敷蓮花。此尊迹同是處。亦能普護一切衆生潛萌之善。使不敗傷念念增長。卽是蓮花部持明王也❷

別行第四菩薩

普賢延命　愛染王　金剛❸王　般若菩薩

普賢　五字文殊　八字文殊　一髻文❹殊

虛空藏　求聞持　地藏　持世　藥王

馬鳴　龍樹　普通諸佛　諸菩薩　緣覺

聲聞

普賢延命

觀想。須彌山頂有[梵字]字。變成七寶宮殿。其中有[梵字]字。變成八葉蓮花。花臺上有四[梵字]字成四大象。象上有[梵字]字成八葉蓮。上有[梵字]字變成金剛甲冑。而轉成金剛壽命菩薩身。著五佛寶冠。具足二十臂。操持諸印。又云。八葉座上有命字❺[梵字]也成五智杵。轉成本尊。金色之相。其二十臂。執持諸寶云云

二手拳相鉤頭指。是其印也

眞言曰

[梵字]

讃歎者金剛薩埵讃用之

又印。左手作金剛拳當左乳下。其頭指微屈爲鉤。仰掌著身云云

已上二說以前說耳

東方天印

左手作拳。屈頭指中節頭小曲。以大指直申頭勿捻著頭指上。右手亦同。但畢腕下著左臂上。大指來去二腕相交也　呪曰

唵一地梨二合多羅上音瑟吒羅二合羅羅波羅二合末馱那莎訶

南方天

左手掌平舒。右亦如此。二腕相交。二中指鉤結如索。二小指二頭指二大指各曲之。頭指來去。呪曰

唵一尾嚕荼迦三藥叉二合地跛多曳三莎訶

西方天

左右手作拳。腕相叉。以二大指頭各押二中指甲上。二頭指相交如索。❻呪

唵尾嚕博叉二合那伽地波多曳莎訶

北方天

左右手作拳。腕相叉。申大指向上來去。呪曰

唵吠賒羅二合摩那野莎❼訶

金剛智三藏曰。言金剛壽命薩埵智身者。五智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六大菩薩而爲二十臂。以五分法身而爲寶冠。內四供養而爲禪悅。外四供養而爲法喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以此號三世常住金剛壽命薩埵智身云云　口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊幷四攝三摩耶標幟右方。薩王愛寶光幢咲鉤索。左方。法利因語業護牙拳鎖鈴　被殊妙輕衣。璎珞綬帶。坐千葉寶花。花下有四大白象。其象各向外方立。象頂上有四大天王。向外方立。誓護世界。東方持國天王。其形忿怒。露齒首髮上猶如夜叉。髮際有金環。身色綠靑著金剛甲冑。左手五指端微曲。恰如持物。右手執刀橫胸臆前。叉下首左如切物勢。南方增長天。形如前。但身色赤火。不露現齒。二手外縛。二



❶理＝理二㊞　❷此下甲本奥書曰本云承安元年十月二日於醍醐寺書寫畢寶曆九年己卯夏於仁和寺奉傳受眞乘院寛證僧正以御本書寫畢僧正龍天　❸王＋（五祕密）㊞　❹殊＋（六字文殊）㊞　❺[梵字]＝[梵字]㊞　❻呪＋（曰）㊞　❼此下原本甲本附紙曰讃金剛薩埵讃此一行脫落歟七卷略抄考之

大指並立當心前。西方[1]惡目天王。其形如[2]此。但身色白。二手腕相交。右押左持刀索(或不持之)　北方多聞天。身色黃金。頭冠上有赤鳥。形如金翅鳥。天身著甲冑帶刀。左手持寶塔。右手執三股戟。四象表生老病死四苦。欲作此法月一日八日十五日建立道場燒四十九燈。花香菓藥各置十六器。散於壇上供養此尊。請三七淨行比丘轉讀此經。各四十九遍念誦此眞言。滿十萬遍卽獲壽命增長

又說延壽建壇之法云。淨治一室掘深一肘。除去穢惡不淨之物。淨土換塡之作一方壇。量廣三肘。瞿摩夷塗飾如淨鏡面。於壇中心用白粉。作一肘半金剛甲冑。中央穿作一肘火鑪。或深半肘。若其不能穿取一火鑪。安於壇心亦得。然後懸諸幡蓋。安置金剛三世尊像供養之。乳木長十指。取骨婁草一千八莖乃至一百八。搵蘇誦壽命眞言擲火燒之。欲燒時當觀。火焰中有八葉蓮花。花臺上有[梵字]字。光明暉曜。遍照成大金剛壽命菩薩。次[梵字][梵字][梵字][梵字]攝引菩薩降入壇中。餘要法如軌等[3]文云云

又云。爾時四天王等乘佛加持。助普賢延命各立擔言。娑訶世界南贍部洲但有此經法流行之處。我等四王卽爲結護令無天橫。如有此經法淸淨道場如不降赴。願我失此威光。損我果報。退失菩提心。不得解脫文

大壇上張白蓋。蓋四角懸幡各二流(合八流黃色)

護摩壇樣以黃土塗作方形。其上畫甲冑形。

所用物等。乳木長十指。穀木桑木骨婁草(烏瓜根葉也又シハノネ)粳米粉和蘇蜜丸之如大豆之。又直米染黃色。藥種　黃精根。地黃。狗犯。訶梨勒

香　欝金。蘇合。靑木。白檀

愛染王

須彌山頂有[梵字]字變成七寶宮殿。宮殿中有壇場。其上有[梵字]字變成八葉蓮花。花臺上有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字]字成[4]寀堵婆。窣堵婆變成大日如來。大日如來心月輪中有種[5]子變成三摩耶形。三摩耶形變成金剛愛染王。身色如日暉。住於熾盛輪(日輪火焰)。三目威怒視。首髻師子冠利毛忿怒形。頂安五[8]鈷鉤垂五色花鬘。天帶覆於耳。左手持鈴。右手執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左手金剛弓。右手執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索絞結以嚴身。作結跏趺坐住於赤色蓮。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶。乃至三十七尊并無量眷屬圍繞恭敬云云

種子三摩耶形并多種密印眞言等在口傳。仍不注之

染愛王品第二

爾時世尊復入馬陰藏三摩地。時金剛界如來告金剛手等言。金剛手有眞言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心眞言。於一切瑜伽中最尊最勝速獲悉地。能令一切見者皆生父母妻子之想。所作之業皆得成就。所持諸餘眞言。若佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部羯磨部等。皆能治罰彼等眞言令速成就。若眞言行人持經三十萬遍。一切眞言主及金剛界大漫拏攞王。皆悉集會一時與成就。速得大金剛位乃至普賢菩薩位。

爾時世尊卽說明曰

[梵字]

唵摩[6]賀[7]囉誐嚩日路瑟抳灑嚩日*囉薩埵

[梵字]

弱吽鑁穀

爾時世尊復說頌曰

二手金剛拳　相叉內爲縛　直堅忍願針
相交卽成染　是名根本印　若持此眞言
及以密印力　印心額喉頂　如金剛頂身
一切諸罪垢　纔結印當滅　若寂災增益
愛敬與降伏　隨其所愛者　纔誦此眞言
彼卽當獲得　若毒若相悩　纔結誦當息
加持食七遍　我當降甘露

愛染王品云。爾時遍照薄伽梵告金剛手言。我已於一切如來所曾修學。汝今爲諸末法世中善男子善女人等。廣說利樂。時金剛手以偈頌曰

於白月鬼宿　取淨白素縶　畫愛染金剛
身色如日暉　住於熾盛輪　三目威怒視
首髻師子冠　利毛忿怒形　又安五[8]鈷鉤
在於師子頂　五色花鬘垂　天帶覆於耳
左手持金鈴　右執五峯杵　儀形如薩埵
安立衆生界　次左金剛弓　右執金剛箭
如射衆星光　能成大染法　左下手持彼
右蓮如打勢　一切惡心衆　速滅無有疑

[1][惡]一㊙　[2]此＝前㊙　[3]文＋(之)㊙　[4]寀＝窣㊙　[5]子＝字㊙　[6]賀＝訶㊙　[7]囉＝羅㊙*　[8]鈷＝古㊙

以諸花鬘索 絞結以嚴身 作結跏趺坐
住於赤色蓮 蓮下有寶瓶 兩畔吐諸寶
造像安於西 行人面西對 結大羯摩印
及誦根本明 彙示三昧耶 一字心密語
能成能斷滅 一切惡心衆 又結金剛界
三十七羯磨 及以本業明 速成百千事
薩嚩[1]訥瑟吒 及諸[2]蘗羅訶 速滅無時方
剎那不復生 又取彼那磨 置於師子口
加忿怒降伏 一夜當終竟 誦大根本明
結三昧耶印 又令伽跢耶 取紅蓮花藥
一百八護摩 一宿卽敬愛 又令彼攝伏
取白檀香尅 金剛愛染王 五指爲量等
長帶於身藏 一切有情類 及諸剎利王
攝伏如奴僕 常結羯磨印 誦大根本明
增益一切福 堅固如金剛 若七曜凌逼
命業胎等宿 畫彼形那摩 置於師子口
念誦一千八 速滅不復生 乃至釋梵尊
水火風焰魔 頂行之惡類 疾走無邊方
一切惡種惹 淨行苾芻衆 難調毒惡龍
那羅延自在 護世四天王 速[3]除令失命
復說愛染王 一字心明曰

[illegible]

復說根本印 二手金剛縛 忍願竪相合
二風如鉤形 壇惠與禪智 竪合如五峯
是名羯磨印 亦名三昧耶 若纔結一遍
及誦本眞言 能滅無量罪 能生無量福
扇底迦等法 四事速圓滿 三世三界中
一切無能越 此名金剛王 頂中最勝名
金剛薩埵定 一切諸佛母 復說扇底迦
五種相應印 戒方入掌交 禪智相鉤結
檀惠合如針 忍願竪相捻 進力各偃竪
是名寂災印 進力捻忍願 四指頭並齊
是布瑟置迦 母捺羅大印 進力如蓮葉
印名伽跢耶 進力捻忍願 上節成三角
阿毘左嚕迦 當用此密契 進力屈如鉤
隨誦而招召 金剛央俱施 一切時作業
大染金剛頂 五密印說竟

大勝金剛心瑜伽成就品第七

爾時金剛手。復說成就金剛薩埵一字心大勝心相應。說此眞言曰

[illegible]

吽悉底

復次眞言行者。若常誦持得一切天人愛敬降伏。能令一切人見者歡喜。能成就一切諸願悉皆圓滿速得成就金剛薩埵身悉地。現生世獲得一切法平等金剛心。時會中諸地菩薩各各以神力以福德威光歎金剛手。而說偈言

一切諸菩薩 所不能見聞 今演此法教
善解我心密 諸法無自性 無願無染淨
金剛一爲乘 不壞諸法教

時會中忽有一障者。不從空生亦不從他方而來。亦不從地出忽然而現。諸菩薩各如醉不知所從來處

時薄伽梵面門微咲告金剛手及諸菩薩等言。此障從何而來。從一切衆生本有障無始無覺中。來本有俱生障。自我所生障無始無初際。本有俱本輪。時障者忽然現身作金剛薩埵形。於頂上現一金剛輪。足下現一金剛輪。兩手中各現一金剛輪。又於心上現一金剛輪。遍身放光照觸會中諸大菩薩。時金剛手白言。遍照薄伽梵。我今欲說此自生障金剛頂法。唯願許我解[4]說。時金剛手承佛聖旨。而說偈言

若諸眞言師 持誦眞言法 於一散亂心
此障卽爲便 能奪眞言師 所修功德業
若持愛染王 根本一字心 此障速除滅
不得少親近 常於自心中 觀一吽字聲
出入隨命息 不見身與心 但觀字因起
等同於大空 堅住金剛性 全成金剛體
速轉自身分 便同金剛身 如秋八月霧
微細淸淨光 常住此等持 是名微細定
自性所生障 無得此方便 決定同金剛
三界無能越

時自[5]生障聞此語已忽然不現

金剛王

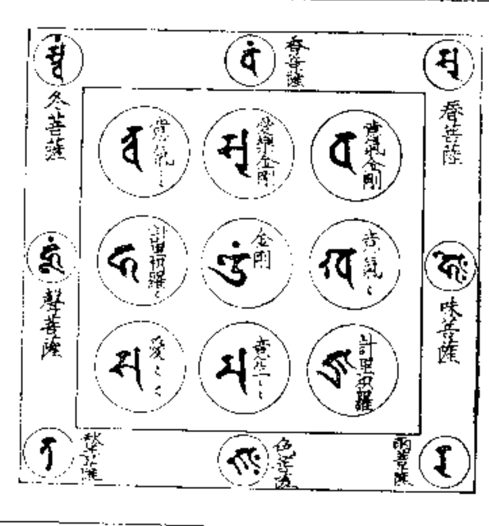
壇中觀白蓮。妙色金剛莖。八葉具鬚蘂。衆寶自莊嚴。常出無量光。百千衆蓮繞。其上在大覺師子座。座上有[illegible]字成滿月輪。月輪中有[illegible]字。變成八葉蓮花。花臺上有[illegible]字。變成三昧耶形(二跋折羅相並上下二股互相交)變成金剛王菩薩。身相白色。戴五佛冠。其足四臂。相好圓滿。上二手如端箭勢。下右手仰心持金剛杵。左手爲金剛拳案左腰側。持金剛鈴。著緋裙天衣。半跏處月輪。及金剛部諸尊前後圍繞

根本印(以二手金剛拳。檀惠進力[6]及相鉤)

眞言曰

[1]原本甲本俱傍註曰一切惡心 [2]原本甲本俱傍註曰鬼祟 [3]除＝降(甲) [4]說＝脫(甲) [5]生＝性(甲) [6]及＝反(甲)

吒枳吽❶惹
儀軌圖




金剛薩埵軌次第朱義述次第今以括弧示之

眞實經文句圖之

普賢菩薩作金剛慢印

理趣經曰妙適。十七尊義述云眞實金剛。普賢金剛薩埵軌云普賢菩薩

五祕密軌云。金剛薩埵者是普賢菩薩。卽一切如來長子。是一切如來菩提心。是一切如來祖師。是故一切如來禮敬金剛薩埵。此法能成諸佛道。離此更別無有佛文

十七尊義述云。大安樂不空眞實金剛菩薩。蓋表諸佛普賢之身。周遍器世間及有情世間。左持金剛鈴。是悅義。置腰之左表大我。右持五鈷金剛。是五智義文

眞言一百八名諸用之。在薩埵軌

欲金剛　作金剛弓箭

印　二金❷剛拳。放箭勢文

理趣經云欲箭。義述云意生金剛。薩埵軌云欲金剛。普賢金剛薩埵軌云。於大聖前想欲金剛。形服赤衣冠鬘瓔珞種種嚴飾。日瞻大聖作金剛弓箭印。欲金剛密語曰

弱一縛日羅二合濕哩二合瑟知二合二娑去引❸野計二麼吒三半音

義述云。意生金剛以大悲欲箭害二乘心。所以手持是箭。而現其慾離俱幻平等智身文

五祕密軌云。欲金剛者名爲般若波羅蜜。能通達一切諸佛法無滯無礙。猶如金剛能出生諸佛文

計里計羅金剛

經云觸。義述云髻利吉羅。金剛薩埵軌云計里計羅。薩埵軌云。次於大聖右想計里計羅尊色白。以二金剛拳交臂作抱印。密語曰

❹計一嚩日羅二合計里引吉麗吽二

義述云。於中國之言名觸。以不捨衆生必令解脫故。明欲觸性卽菩提故。所以作抱持相而現其觸淨俱幻平等智身文

五祕密軌云。是虛空藏三摩地與無邊衆生安樂

愛金剛薩埵軌

經云愛縛。義述云悲愍金剛。薩埵軌云。於大聖後想愛金剛。形❺服皆青。堅右臂執摩竭幢。以左金剛拳承其臂。密語曰

鑁一嚩日里二合捉二娑磨二合羅三吒半音

義述云。以悲愍故。以愛念繩普縛衆生。未至菩提終不放捨文　五祕密軌云。是多羅菩薩作大悲解脫。愍念無邊受苦有情。常懷拔濟施與安樂文

金剛慢薩埵軌

經云一切自在主。義述云金剛慢。薩埵軌云。



❶此次行甲本有五祕密之目　❷〔剛〕－㊥　❸野＝也㊥　❹計＝吽㊥　❺服＝眼㊥

於大聖左邊想金剛慢尊。形服皆黃。以二金剛拳各安胯。頭向左少低。密語曰
斛一嚩日羅二合迦引冥濕嚩二合哩怛藍
義述云。金剛慢菩薩。以無過上智令一切衆生悉證毘盧遮那如來體文
五祕密軌云。慢金剛者是大精進波羅蜜住無礙解脫。於無邊如來廣作佛事及作衆生利益文
嬉金剛東南角
經云見淸淨。義述云金❶剛菩薩。金剛王軌云意生金剛女西北薩埵軌云初喜戲。印以二拳繞心右轉卽成。誦密語曰
糸羅底嚩日羅二合一尾邏賜儞二合怛羅二合吒
義述云。金剛見菩薩以寂照大惠之眼。於雜染界妙淨土。乃至眞諦俗諦唯見一切法勝義眞實之諦。不散不動。所以持意生之契。而現其三昧之身文
慢金剛西南角
經云適悅。義述云金剛適悅。金剛王軌云計里枳梨金剛女東北薩埵軌云。西南金剛笑菩薩。以二拳各在口傍。向後散勢云云　密言曰。
糸羅底縛日羅二合一賀引細訶訶
義述云。金剛適悅菩薩。於身塵而得❷悅淸淨。於生死解脫不厭不住文
歌金剛西北角
經云愛。義述云金剛貪菩薩。金剛王軌云愛樂金剛女東南薩埵軌云。西北金剛歌菩薩。左手作拳竪臂。展頭指向身持箜篌以爲印。右作彈絃勢。密語曰
糸羅底縛日羅二合一擬引諦二云三
義述云。金剛貪菩薩卽貪愛而得淸淨。故遂能以貪而積集功德智惠疾至菩提文
舞金剛東北
經云慢。義述云金剛自在菩薩。金剛王軌云意氣金剛女西南薩埵軌云。東北金剛舞菩薩。以二手拳旋轉結舞印。密語曰
糸羅底嚩日羅二合儞哩二合諦吠波云云三
義述云。金剛自在菩薩出入三界自在無畏。於生死涅槃而得大我之體文
花菩薩東南
經云莊嚴。義述云金剛❸春菩薩。金剛王軌云時春菩薩西北薩埵軌云。便以二拳相❹并上如散花勢。是春金剛菩薩印。當想聖者居中院東南隅。色服俱白。持花以爲印。誦密言曰。
唵磨度嚩日哩二合共共
義述云。金剛春菩薩能以菩提覺花起供養雲海。亦以方便授與衆生作功德利。以花是春事遂以名之文
香菩薩西南
經云意滋澤。義述云金剛雲菩薩。金剛王軌云時雨菩薩東北薩埵軌云。雲金剛菩薩焚香印。以二拳相並下擲卽成。想此尊在道場壇內院西南隅。形服皆黑。持香爐以爲印。密語曰
唵茗伽去嚩日里二合虞嚕云云
義述云。金剛雲菩薩能以法澤慈雲滋潤含識。亦以方便授諸身心。使無始無明臭穢不善。化成無量供養香雲文
燈菩薩西北
經云光明。義述云金剛秋。金剛王軌云時秋菩薩東南薩埵軌云。秋金剛菩薩燈燭印。以二拳並竪二大指卽成。當想此尊在內院西北隅。形服皆赤。持燈以爲印。密語曰
唵舍羅娜縛日里二合暗引暗
義述云。金剛秋菩薩常以智燈破諸黑暗。亦以方便授與衆生。起無量光明供養雲海文
塗菩薩東北
經云身樂。義述云金剛霜雪。金剛王軌云時冬菩薩西南薩埵軌云。金剛霜雪菩薩印。並覆二金剛拳摩其胸兩向散。若塗香勢。住內曼荼羅東北隅。形服皆黃色。密語曰
唵嚩日羅二合勢始𡂖吽短吽短
義述云。金剛霜雪菩薩能以五無漏蘊香塗衆生心體。滅煩惱之熱成五分法身之香文
鉤菩薩東門
經云色。義述云金剛色。薩埵軌云。金剛鉤菩薩居曼荼羅東門中。青色。以二金剛拳二小指反相鉤。立竪左頭指屈右頭指上節。上下來去。是鉤印。密語曰
嚩日羅二合矩勢二弱
義述云。金剛色菩薩以色淸淨智於淨妙界起受用色身。於雜染界❺起變化色身。而爲攝承之事文
索菩薩南門
經云聲。義述云金剛聲。薩埵軌云。南門金剛索菩薩。色黃。持索爲印。不解前印。改二頭指

❶剛＋（見）イ㊥　❷（適）＋悅㊥　❸春＝眷鬩カ㊥㊥　❹并＝並㊥　❺〔起〕－㊥

以頭相拄如環。是索印。密語曰

嚩日羅二合播引勢一吽

義述云。金剛聲菩薩以聲清淨智能表六十種梵音。普周法界而為引入❶之事故文

[illegible] 鎖菩薩西門

經云香。義述云金剛香。薩埵軌云。西門中金剛鎖菩薩。赤色。持鎖為印。以前印二頭指互相鉤結交屈其臂。是鎖印。密語曰

縛日羅二合❷鉤迦麗一吽

義述云。金剛香菩薩以香清淨智。發金剛界自然名稱之香入一切心。以為止留之事故文

[illegible] 鈴菩薩北門

經云味。義述云金剛味。薩埵軌云。北門中金剛鈴菩薩。綠色。持鈴以為印。如前鎖印。以二拳背相著動搖。是鈴印。密語曰

縛日羅二合❸健蘇一解二

義述云。金剛味菩薩以味清淨智持瑜伽三摩地無上法味。以為歡喜之事文

般若菩薩

壇中有[illegible]字。變成八葉蓮花。蓮花上有[illegible]字。變成❹月輪。月輪中有[illegible]字。變成梵篋。梵篋變成般若菩薩。首戴五佛冠。身著金剛甲形色白肉。放大光明。額上有眼。具足六臂。左第一手持梵篋當心。第二手仰掌安臍下。第三手仰屈風指舒。餘四指右第一手屈風指豎四指當梵篋上。第二手施無畏。第三手豎掌屈水指舒四指。坐寶蓮花。遍毛孔中流出無量諸佛。　四攝八供養乃至八方天等恭敬圍繞

本尊三昧耶印二手金剛合掌。二大指各捻二頭指初。同誦真言七遍加持五處

娜謨婆誐嚩帝一鉢囉二合枳孃二合播引囉弭多曳引二唵三佉囉地入室哩四秫嚕一合底尾惹曳五娑嚩二合賀引

梵篋印　真言曰

[illegible]

唵地引室利引二合輸嚕二合多尾惹曳娑婆二合賀三

梵號　[illegible]

密號　智惠金剛

普賢

觀想。清淨法界宮大曼荼羅中有[illegible]字。變成滿月輪。月輪中有[illegible]字。變成八葉蓮花。花臺上有[illegible]字成五股金剛杵或劍或賢瓶[illegible]金剛杵變成普賢菩薩。首戴五佛寶冠。身色如水精。右手持五股杵。左手執般若鈴。乘白象王。住大菩提心。及八金剛妃等無量眷屬前後圍繞

根本印二羽外縛豎二中指

真言曰

[illegible]

三摩耶薩埵鑁

根本印

[illegible]

摩訶蘇迦縛日羅二合薩怛嚩索吽鑁斛蘇羅

[illegible]

多薩埵鑁

梵號　阿里也三曼多跛娜羅菩地薩怛縛

密號　普攝金剛亦真如金剛

五字文殊

壇中有師子座。座上有[illegible]字成淨月輪。輪內有[illegible]字。變成蓮花臺。眾寶莊嚴。其上有[illegible]字或[illegible]或[illegible]變成智劍或梵篋　智劍變成文殊師利菩薩。身色欝金。童真殊妙。首戴五髻冠。項背有圓光。右手把金剛劍。左手持梵篋。左右那羅延持四種標幟。右有金翅鳥王作恐怖形。及無盡惠菩薩童子等諸菩薩恭敬圍繞云云

根本印外縛。忍願申如劍形。印身五處

真言曰

[illegible]

阿羅跛者曩

又梵篋印

五字瑜伽儀軌云

次結五髻印　令具足諸相
戒惠及檀方　忍力願進度
印狀如五峯　印心兩肩喉
此名五髻印　誦此本真言

[illegible]

曩莫參滿多沒馱引南阿鉢羅二合底賀哆舍娑誐引喃怛儞也二合他唵羅羅薩嚩二合羅阿鉢羅二合底賀哆舍引薩誐引俱摩羅路跛馱哩捉吽引吽引薩頗二合吒薩頗二合吒娑縛二合賀引

梵號　[illegible]

密號　般若金剛

儀軌云。若有善男子善女人纔誦一遍者。一

❶［之］－㊥　❷鈎＝鉤㊥　❸健蘇＝鍵滯㊥　❹（淨）＋月㊥

切如來所說法藏修多羅藏讀誦受持等彼功德

又云。阿闍梨對於此壇結金剛劍印念誦五字時。文殊師利加持此阿闍梨即得無礙辯才

又云。念誦數滿五十萬遍即獲無盡辯才。如文殊師❶利等無有異。飛騰虛空所求世間出❷世間事悉得成就

又云。念誦數滿一俱胝離諸苦惱。滿二俱胝遍五無間等一切罪障永盡無餘。三俱胝遍證悟一切諸三昧門。四俱胝遍獲大聞持。五俱胝遍成阿耨多羅三藐三菩提

又法。於舍利塔四面周旋右轉書五字陀羅尼。遶塔行道念誦勿令斷絕。滿五落叉遍於虛空中而現其身乃爲說法

八字文殊

壇中有[梵字]字。變成八葉蓮花。花臺有[梵字]字成淨月輪。輪中有[梵字]字。變成三摩耶形。三摩耶形變成大聖文殊。身色黃金。放❸光明乘師子王座。右操持智惠劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。暉光遍十方如對行仁目。第二院請召童子等八大文殊次第迴之。皆面向中尊。如奉敎勢。坐蓮花上各乘師子。圓輪外四角中有四大明王。第三院四攝十六大天等各住本方。乃至無量聖衆恭敬圍繞」

根本印❹在口傳

眞言曰

唵引 阿引入惡聲 味引 囉計引 佉左❺略

白檀。龍腦。薰陸云云

儀軌云。是八字最勝大威德心眞言所住之處。如佛在世無有異也文

又云。若能念誦此陀羅尼一遍即得自護。兩遍能護同伴。若誦三遍即大護住處十地菩薩不能逾勝。何況諸小類衆生。若誦四遍即得擁護妻息。若誦五遍即能擁護一切眷屬。若誦六遍即能擁護一切城邑村坊聚落等。若誦七遍即能擁護一切衆生諸苦難等文

又云。每日三時依法入道場。時別一百八遍。所求皆得稱意圓滿具足。得大富貴。所行自在。臨命終時得普門三昧。及見文殊師利菩薩文

又云。若求福慶祿位吉祥事者。心中書室利二合字。若爲滅除七難九橫怖畏急難天變怖畏等難心中書滿字。若求降伏怨人令相好捨惡心者心中書淡字。若有惡人難降伏屠兒獵師外道不信佛法者。令惡心摧滅或令破壞者。心中應書梵文瑟置啊二合字文

又云。行人先與八種心方可持法。第一慈悲心。二無垢心。三無我所心。四無勝附心。五有不等心。六無怨害心。七有哀愍心。八無貪利心文

一髻文殊

儀軌云。速令成就一切善事越度生死大苦海故

又云。若能受持此陀羅尼者。先曾毀犯尸羅三業虧失悉得淸淨。消除一切破戒罪業。永離惡道常生人天。諸根調柔智惠淸淨。一切事中悉得通利

又云。於白綵上或絹素上書一髻文殊師利菩薩童子形。金色。半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花。花上❻如意摩尼寶珠。右手❼執楊柳枝。指掌向外垂下五指。作滿願印。熙怡微咲。種種珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。畫此像已於一淨室塗拭方壇。從內向外三院布❽立安置十七尊。其如五字瑜伽法中所說。應以上妙香美餅菓子精誠供養。置此像於壇東面。行者面向東對像文

又云。取安悉香白檀香蘇合香。此三種香常用供養文

又法。取五色線長一尋。誦前眞言加持一百八遍結作一結。滿二十一結。置線結於鉢中安像前。隨力分供養文殊。日日於此鉢中現出上上黃金二十一兩。此金必不得停貯。積集放用修功德。供養三寶用無盡竭。若藏貯積集便即隱沒更無復出

文殊六字法云。又法。以用紫檀長六指克作蓮花。更研此檀末和水塗之。誦百千遍。至十五日夜滿月時。於積前取蓮花葉。兩手案花誦呪。至於積上光出。即取其花令彼人成如二八十六歲。人身相端嚴。金色光明過於千日。威光如天童子。一切成就呪仙皆恭敬。壽命一劫。劫盡已後往生極樂世界

又法。於月蝕時取白昌蒲根。以瞿妹耶糞乳酪蘇此五和洗昌蒲根。洗已賓鉢羅樹葉裹下安四葉上著三葉呪至或烟出或煖或火焰出。若煖氣時得衆生歡喜。及一切論難皆勝。若烟出時

❶利＝梨　❷〔世〕－　❸（大）＋光　❹在＝有　❺[illegible]＝略　❻（有）＋如　❼［執楊柳枝］－　❽立＝位

得安達底。壽一萬年。若火焰出得昇阿迦舍。
壽命一大劫(文)
超勝三界經文殊師利品云。若人纔誦一遍如誦八萬四千十二圍陀經藏。若誦兩遍文殊師利普賢隨遂四衆圍繞。加備是慈無畏。
心地觀經云。文殊師利大聖尊三世諸佛以為母。十方如來初發心皆是文殊教化力。一切世界諸有情聞名見身及光明。并見隨類諸化現。皆成佛道難思議
文殊般涅槃經云。若但聞名者除千二億劫生死之罪。若禮拜供養者恒生佛家。若稱名字一日七日文殊必來。若有宿障夢中得見所求圓滿。若見形像者百千劫中不墮惡道。若行慈心者卽得見文殊。若有受持讀誦名者。設有重障不墮阿鼻。極惡極大惡常在他方清淨佛土
寶積經云。又百千億那由他佛利益衆生不及文殊師利。於一切中所化利益故。若稱文殊師利菩薩名者福多於受持彼百千億諸佛名號。過去平等世界中龍種上智尊王如來。現在北方常喜世界中歡喜藏摩尼寶積如來。未來南方清淨圓明世界中普見如來。❶斯那國清涼山文殊師利菩薩。東方金色世界中大聖文殊師利菩薩。西方金剛山頂入首楞嚴三昧大聖文殊師利菩薩

虛空藏

妙高山頂上有[梵字]字成七寶樓閣。此寶宮殿中有師子座。座上有[梵字]字成八葉蓮花。蓮華上有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字](或[梵字]或[梵字]或[梵字])字放大光明遍照十方世界。其中有情遇此光無不消滅罪障增長福壽。此[梵字]字變成摩尼寶(或劔)摩尼寶變成虛空藏菩薩。身色黃金。容顏殊妙。首戴五佛❷冠。項背有圓光。寶蓮花上半跏而坐。右手與願勢。左手當左乳。頭指大指捻寶(或上持如意寶珠)及八供養四攝等無量聖衆前後圍繞。如是觀已(云云)
根本印(二羽金剛縛。進力寶形。禪智並立)
眞言曰
[梵字]
唵縛日羅囉怛曩吽(七遍加持 唵或本)
又印相(仰舒右手五指屈其頭指與大母指相捻狀如捻香。此虛空藏菩薩如意寶珠或舞一切事印)
[梵字]
南牟一 阿迦(去引)捨(舒可反二) 揭(魚羯反) 婆(去引) 耶(余可反三) 唵
[梵字]
四 阿唎五 迦(入)摩唎六 慕唎七 娑嚩賀(引八)
又印(虛合。二風付❸中❹背。二空入月)
[梵字]
喃阿迦奢三曼多昷議他尾質怛藍縛囉達羅
[梵字]
莎訶

求聞持法云

薄伽梵言。此陀羅尼是過去現在一切諸佛之所同說。若能常誦此陀羅尼者。從無始來五無間等一切罪障悉皆銷滅。常得一切諸佛菩薩共所護念。乃至未成佛來所生之處。虛空藏菩薩恒隨守護。令諸有情常所樂見。諸有善願無不滿足。一切苦患皆悉銷除。常生人天不墮惡趣。生生之處常憶宿命。設不如法但能常誦護福如是(文)
又云。誦陀羅尼隨其力能。或一日一上。或一日兩上。從始至終每如初日。遍數多少亦如初上不得增減。前後通計滿百萬遍 其數及終亦無時限。然於中間不容間闕。復於日蝕或月蝕時隨力捨施飮食財物供養三寶。卽移菩薩及壇露地淨處安置。復取牛蘇一兩盛貯熟銅器中。并取有乳樹葉七枚及枝一條置在壇邊。花香等物加常數倍。供養之法一一同前供養畢已。取前樹葉重布壇中。復於葉上安置蘇器。還作手印誦陀羅尼三遍護持此蘇。又以樹枝攪蘇勿停其手。目觀日月兼亦看蘇。誦陀羅尼無限遍數。初蝕後退❺未已來。其蘇卽有三種相現。一者氣。二者煙。三者火。此下中上三品相中隨得一種法卽成就。得此相已便成神藥。若食此藥卽獲聞持。一經耳目文義俱解。記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊。今且略說少分功德

地藏

壇上有蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成金剛幢(或如意寶珠)金剛幢變成地藏菩薩。外現聲聞形。內祕菩薩行。福智二嚴以之為莊嚴。恒沙萬德以之為眷屬
根本印(二羽拳。開二中指)
[梵字]
唵賀賀賀毘三摩曳莎呵
又印(內縛。地水空合立)
[梵字]
南一 訶訶訶素怛弩莎呵

❶(大)十斯㊥　❷(寶)十冠㊥　❸[二]一㊥　❹背二指㊥　❺未十(圓)㊥

梵號 [梵字]
密號　悲願金剛
金剛頂地藏念誦法云。若有一切衆生誦持此心呪墮三塗。我誓不得大日普賢
又云。若有人每日誦此心呪三百五遍。其人臨命終時見地藏菩薩往生安樂國
又云。若纔誦是心呪者能滅無量罪。何況日日誦持者福德不可思議。於末世佛法滅時一切速成就文
地藏本願❶經云。若有善男子善女人聞是地藏菩薩摩訶薩名者。或合掌者讃歎者作禮者戀慕者。是人超越三十劫罪。普廣利有情。若有善男子善女人或彩畫形像〇一瞻一禮者。是人百返生於三十三天。永不墮於惡道文
❷又云。卽得十種利益。何等諸十。一者土地豐壤。二者家宅永安。三者先亡生天。四者現❸在益壽。五者所求遂意。六者無水火災。七者虛耗辟除。八者杜絕惡夢。九者出入神護。十者多遇聖因云云
十輪經云。此大菩薩是諸微妙功德伏藏。是諸解脫珍寶出處〇如如意珠雨衆財寶。隨所希求皆令滿足〇與熱渴者作淸冷水。爲飢乏者作諸甘菓。爲露形者作諸衣服。爲貧匱者作如意寶。爲諸稼穡作甘澤雨。爲諸濁水作月愛珠
本願攝穢土　成就惡衆生　起堅固正勤　久修諸苦行文
持世菩薩

壇中有八葉蓮花。❹花臺上有月輪。輪中有[梵字]字變成頗羅菓此云大石榴。頗羅菓變成持世菩薩。身色靑黃。現微笑容。右手執頗羅菓。左手施無畏。頭冠環釧種種莊嚴。結跏趺坐。形如梵天。其蓮花座下有二龍王。其形作人身。頭上有龍蛇頭。頂上帶寶珠。以兩手捧七寶箱。一龍王執寶瓶。半身在水中。右邊有大勝天。一手執蓮花。一手如招行者勢。其像上兩邊有二天仙雨七寶。滿空中乃至無量眷屬恭敬圍繞
根本印以❺無名指捻❻大指上節文。又以大指押無名指甲上。兩手亦然。相合腕兩小指叉博著中指中節背。二中指頭相拄。並二大指二頭指直竪。卽是此印。乃是一切諸佛同共宣說。若結印幷誦大呪心呪等。如法誦持一切願滿。所求之者皆得成就
眞言曰
唵引筏素馱上唎涉縛二合賀此名根本呪
心眞言曰
唵室哩二合筏素娑嚩二合訶
心中心眞言曰
唵婆蘇沙二合訶
持世儀軌云。正月夜半時於像前。取十二部經中有如來說所有喜悅偈者。卽先誦此偈一遍。幷誦呪一遍。如是相間各誦二十遍。淸淨供養幷著鮮潔衣服。乃至滿六箇月竟。其七寶等還如前雨下。所有庫藏皆悉盈滿。如其不雨七寶入中或有不識者。方便送錢寶等物頻來與呪師亦得文
又云。白月十四日起首至十五日滿。或八日起十五日滿。將像於舍利塔前面向西安置。其像前敷設種種香花百味飮食而爲供養。其

毘那夜迦別在一邊。還作種種飮食供養。每日用白檀沈香相和燒。幷蘇燈一百盞。呪師於像前坐。面向像瞻仰至心。誦呪一夜至明相出時。卽雨一切種種珍寶。皆悉❼沒過於人。其宅屋中所有庫藏悉皆盈滿
藥王
壇中有蓮花。花臺上有月輪。輪中有[梵字]字。字變成蓮花。蓮花變成藥王菩薩。相好圓滿。眷屬圍繞
印普通
眞言曰
唵鞞逝捨羅惹耶莎呵
又眞言曰
[梵字]
歸命紇叉拏哆羅焰劍莎呵
馬鳴
壇中有白蓮花花❽臺有月輪。輪中有[梵字]字。變成線句。線句變成馬鳴菩薩。身相白肉色。首戴花冠。二手合掌。坐白蓮花。著淨白衣。瓔珞莊身。乘白馬。垂右足於六臂各持標物。別本軌云。其形六臂。又二臂云及無量眷屬圍繞云云
印屈左中指無名指。以大母指折押彼二指甲。舒頭指及小指安心上。右手把❾數珠。念眞言。此名玉環成就一切所願印
眞言曰
曩謨三曼多沒馱那迦迦馬鳴吃哩吒羅佉吃哩吒羅佉毘多羅儞莎呵
別本軌云十指❿交右押左腕相離。以印印五處云
又眞言曰
曩莫三曼多沒馱南迦縛日羅二合　縛多曩吽

❶原本甲本俱傍註曰上卷　❷原本甲本俱傍註曰下卷　❸在益壽＝存壽益㊚　❹(蓮)＋花㊚　❺(二)＋無㊚　❻(二)＋大㊚　❼〔沒〕－㊚
❽臺＋(上)㊚　❾數＝念㊚　❿交＋(絞)㊚

馬鳴紇哩二合 莎呵

心中心呪

唵嚩日羅斫迦羅吽弱吽鑁斛

分形大千 化爲蠶①室 口吐絲②線

巡千世界 供養感應 福祚無邊

龍樹

壇中有草座。座上有字。變成梵篋。梵篋變成龍樹菩薩。聲聞形像著袈裟衣

印金剛合掌

眞言曰

曩莫三曼多沒馱南佉多吽莎呵

亦說云

唵縛日羅二合娑灑盥娑嚩訶

龍樹甘露眞言

唵娑枳底婆婆一 娑羅底二 度多羅那耶三 娑嚩賀

已上善無畏三藏祕法③之中在之

梵號 那伽閼剌樹那

普通諸佛

種子

三昧耶形 智印

印金剛合掌

眞言曰

曩莫三曼多沒馱南一 晤薩嚩沒馱冒地薩怛嚩乞哩捺野儞也吠者穎曩莫薩嚩尾泥莎呵

諸菩薩

種子

三昧耶 寶形

印合掌

眞言曰蓮花部諸菩薩

曩莫三曼多沒馱喃④一 訖叉二合入 拏入 多羅闍劍娑嚩二合引賀引

又云

曩莫三曼多沒馱喃迦薩嚩他尾孌底尾枳孋拏達羅孌馱覩濕惹多三三訶莎呵

緣覺

種子

三昧耶形 錫杖

印內縛。立火輪二端圓合

眞言曰

曩莫三曼多沒馱南嚩

聲聞

種子

三昧耶形 梵篋

印二手掌合舒。左仰右覆相合

眞言曰

唵計都鉢羅底也野尾誐多羯摩儞哩惹多吽莎呵⑤

# 別行第五忿怒

不動 降三世 軍荼利 大威德 金剛⑥藥叉 烏樞沙摩 金剛童子 無能勝 步擲金剛 大輪金剛

不動

⑦欲洗浴及出行者先誦不動明。以護其處及諸食等。用根本心明並刀契通一切事業

明曰

曩孌三曼多跋惹羅二合赦怛羅二合吒阿慕伽戰拏摩訶去 嚕灑拏娑叵三合吒也許怛羅二合參也許怛羅二合吒訶許⑧二縛許二合

已上沐浴法

若欲便易當誦下明七遍。以杵印護身五處。額兩肩心喉頂上散之

明曰杵印。謂不動三古印或⑨用通⑩法。赤色羅字印明。及烏樞沙摩印明等也

唵阿者羅迦拏戰荼娑馱耶吽泮吒

洗淨已洗手嗽口卽往精舍

已上便利法

上堂觀

阿闍梨云。初觀我身是不動明王而往道場。先通法觀我身是金剛薩埵。次作⑪無動明王。攝眞實經云。金剛薩埵是毘盧遮那如來變化身也。不動使者瑜伽云 此不動使者毘盧遮那佛之化身。金剛頂瑜伽經云。毘盧遮那如來現種種身。一正法輪身。現轉法輪菩薩身。二教令輪身。現不動明王身。大日經金剛薩埵印轉法輪菩薩印者。故知大日卽薩埵卽法輪法輪卽不動。今行不動法故觀聖無動明王

次壇前普禮 次著座 次三部被甲護身



①室＝蟲㊥ ②線＝綿㊥ ③〔之〕－㊥ ④→＝引カ㊥ ⑤此下甲本奧書曰應治四年四月二十九日一交了，寬曆九年已卯夏於仁和寺奉傳受眞乘院宥證僧正以御本書寫畢僧正龍天 ⑥藥＝夜㊥ ⑦(先)＋欲㊥，(若)イ＋欲㊥ ⑧二＋(合)㊥ ⑨〔用〕－㊥ ⑩法＋(用)㊥ ⑪無＝不㊥

次加持香水　次加持供物　次金剛起　次四禮　次金剛持遍　次表白神分　次五悔　次發願五大願三力等如常　次勝願　次大金剛輪　次地結　次金剛牆　次金剛眼　次金剛合掌　次召罪　次摧罪　次入火生三摩地住等持印

觀想。我心中有滿月輪。月輪者本來自性清淨理也。即字本不生理是也。其月輪中有字。變成大智火輪。即燒盡身中無明住地惑障。其火輪忽遍法界普焚燒三界五趣。其中所有一切作障難者。尾曩也迦等悉大日如來大智火聚被焚燒。身心悶絕皆歸依三寶。燒淨器界衆生界自身他身了唯存字。皎然明白在自心中。即成薩埵不動金剛身。

如是觀畢結火輪印誦火界呪

道場觀結如來拳印

壇中有字。變成瑟瑟座。座上有字。變成智劍。智劍變成不動明王。身色青黑。童子肥滿形。頂有七結髮表七覺分。左垂一辮髮顯一子慈悲。右手執利劍斷三毒惑障。左手執羂索繫縛難調者。遍身現迦樓羅炎顯瞰食煩惱惡龍。坐寶盤山表淨菩提心無傾動。左右有二童子。右名矜迦羅。恭敬小心者。左名制多迦。難共語惡性者。乃至四大明王十二大天無量眷屬前後圍繞

唵步入欠七處加持

次大虛空藏　次小金剛輪　次迸車輅　次請車輅　次大鉤召　次金剛王　次降三世　次網界　次火院　次示三昧耶　次閼伽

次花座　次寶山印　次讚　次四明　次拍掌　次振鈴　次八供養　次四攝　次事供　次讚　次普供養祈願禮佛　次佛母加持　次入我我入　次本尊加持　次百字明　次正念誦　次本尊加持　次散念誦　次佛母加持　次後供養　次讚　次普供養三力祈願禮佛　次迴向　次解界　次奉送

次三部被甲護身

根本印二羽內相叉。輪各如環。二空住水側。火峯住空面。二風[1]和合[2]竪

曩莫薩嚩怛他引櫱帝毘藥[3]二合薩嚩目契毘藥二合薩嚩他引怛羅二合引吒半音[4]贊拏摩訶引路灑拏欠佉呬佉呬薩嚩尾覲南二合　吽怛羅二合吒憾鉿引

次三三昧耶攝召印

謂三三昧耶者。是底哩三昧耶也。梵云底哩唐云三也。梵云三摩耶唐云平等。今云三三摩耶攝召者。准大日經從初發心乃至成佛位位常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事。初後平等故名三平等法。若不具足此三平等則有障起。問斷不就三事不至菩提故。此法中以是三三摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛攝召明王永不捨離。纔結此印明長得成就。其印金剛堅固。內相叉。[5]檀惠堅開。[6]所印此印名[7]為功德母。佛法僧寶住其中

明曰

曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩二合　南阿引　莽暹尾迦羅二合多帝爾儞阿羅逝娑嚩引二合訶引

善無畏云。此三三昧耶除障相應相續不斷究竟成就。是大日經三句結要。菩提心為因大悲為根方便為究竟之義也

總攝慈悲救印明刀契

此呪出毘盧遮那經。能攝諸印作前法了。即誦此呪一七遍已。心念不動尊。亦作前劍印。額左右肩心上及喉五處。誦此呪一百八遍者。自見身如倶摩羅。然後彈指而散。善無畏釋云

曩莫三曼多嚩日羅二合赦一歸命[8]普過金剛[9]方戰[10]荼謂極惡惡之中又甚暴惡也摩賀路灑傳二大忿怒也　娑破二合吒也三破壞也

吽恐怖也　怛羅二合吒四堅住也　悍引𤚥引二字種子

大日如來欲息一切障故住火生三昧。說摧大障者真言。謂行人從初菩提心守護增長。令成佛果終不退。令不墮在非道之中

一字心真言二手二小指二無名指內相叉作拳。二中指竪頭相拄。二頭指二中指背勿屬如鉤。二大指竪押中指中節上即成

真言曰

曩莫三曼多嚩日羅引[11]二[12]𤚥

鎮宅呪印根本



[1]〔和〕－宮　[2]竪＋（真言曰）本文宮　[3]〔二合〕－宮　[4]贊＝拵宮　[5]檀＝壇宮　[6]所＋（生）宮　[7]〔爲〕－宮　[8]普＝普イ宮　[9]方＝衆イ宮　[10]荼＝荼宮　[11]二＝二一宮　[12]𤚥＋（悍）宮，（𤚥）カ宮

[梵字]
竊莫三曼多嚩日羅赧贊拏摩訶路灑拏訖叉
[梵字]
尾薩嚩怛𠼝吒鉢羅都瑟吒南嚩日羅婆播室
[梵字]
多縛拏嚩也嚩日羅佉尾難蘇頗吒也吽怛羅
[梵字]
吒憾輪
施殘食眞言（心中心呪也。用劍印）
[梵字]
竊莫三曼多縛曰羅引二合南怛❶囉二合吒半音阿
[梵字]
慕伽贊拏摩訶路沙拏娑頗引二合吒也吽怛羅
[梵字]
二合皤也怛羅二合皤也吽怛羅二合吒半音憾輪
所用飮食供養聖者。此尊本願大悲捨身
奉侍一切持誦者。身如奴僕現無一目相
受此殘食供養。行者若每食之時心不忘
者。我常晝夜常隨擁護。不令諸魔毘奈夜
迦作諸障難。令隨意速滿成就
加護住處眞言曰（立印軌出）
[梵字]
竊莫三曼多嚩曰羅引二合赧怛羅引二合吒𡁠慕伽
[梵字]
贊拏摩訶路灑拏娑頗二合吒也薩嚩尾覲南
[梵字]
引二合皤皤娑嚩引二合娑底二合扇引底始鍐若𡁠
[梵字]
左攞窳引矩噜怛囉引二合皤也怛羅引二合皤也吽

[梵字]
怛羅引二合吒半音憾輪
聖無動尊辟除病眞言曰
❷[梵字]
竊莫三曼多嚩曰羅二合赧戰荼摩訶嚧灑拏
[梵字]
怛儞也二合他吽阿鑁莫具怛羅具皤皤具隷
[梵字]
訶𠰒去醯去末羅末❸囉祇祇隷布囉吽發吒
梵號　[梵字]
密號　常住金剛
略布字
[梵字]頂其色如虛空 安於咽喉。色如黃金 [梵字]肩間其色如水 [梵字]兩肩其色如火 [梵字]心上其色如乳色 兩目如眉❹月眸 [梵字]
已上五字布行人身上。於中有阿字。遍令
五字。此中布已遍體成無動尊金剛身。觀
布已卽誦一字眞言
十九布字並十四密印（先達皆所用來也仍用否可臨時）
善無畏三藏云。不動明王是毘盧遮那成辦
❺事智。爲欲普護一切菩提心。遍摧一切大障
故。以畢竟無相之身示現如來形。卽是淨菩
提心大日心王。彼眞言所謂[梵字]字如來自在
力。[梵字]風輿❻上火空三昧和合。彼密印相。所
謂如來大智惠力。以此三事因緣能於種種
法界門。遍摧一切諸障云云　底哩三昧耶經
云。不動者是菩提心大寂定之義也。我薄伽
梵大日世尊。從最初正覺坐寂滅道場。以大
願證三世諸佛應正等覺。皆從四祕密三菩
提起應現三身成等正覺。　如來成道時先坐

寶菩提樹降魔成道者。卽大寂定不動菩提
本❼用。因事立號不動尊。卽是大日差別智
身。以大願故於無相中而現作相。閉一目者
示現極惡醜弊怖魔之義。頭上七種髮者表
七菩提分。左垂一髮向下者是垂慈悲之義。
悲念下惡極苦惱衆生也。右手執劍者如世
間征戰防御亦皆執利器。然始得勝菩提亦
爾。左手執索者是繫縛之義也。又世間密投
一人如有逆難伏者。卽以繩繫縛投持將。諸
佛祕密降伏四魔亦復如是。坐盤石上者示是
不動之義如世山嶽。亦以右鎭押方始不動。
又如大海亦以須彌山鎭押。　然始得常安湛
然圓滿。不動亦爾。其大石性能出一切寶物
無動。坐大盤石者亦能出生佛功德寶。亦是
降伏四魔義。又自身遍出光焰。卽是本尊自
性火生三昧。又明火有四義。二種世間。二種
出世間。世間火者一是內火。三毒煩惱名之
爲火。能燒諸衆生諸善功德故。二外火。能成
就衆生長養萬物。出世間火者大智火也。如
九十五種外道法中事火爲最。　如大火龍能
變出世火燒損衆生。亦能焚燒衆物。此無動
智火先能降伏火龍制諸異道。　上至等覺下
至衆生。皆能燒諸煩惱乃至菩提大智習氣。
燒一切衆生無明煩惱黑闇障故。　又本尊眞
言句自有火生義。卽摩賀盧沙句是。此智火
住阿字一切智門。　重重義者燒諸菩薩廣大
習氣煩惱。令盡無餘故名火生三昧。無動義
者執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故。　三降
現在世貪嗔癡我慢煩惱故。　喫殘食者噉一

❶囉＝羅㊂*　❷〔梵字〕－㊂　❸(梵字)ヵ＋ㄑ㊂　❹目＝月ィ㊂　❺(諸)＋事㊂　❻上火＝一大㊂　❼用＝因ィ㊂

切衆生惡業煩惱重障。令盡無餘證無生法故。四降未來世無明煩惱習氣見障故。執金剛索引至大涅槃路。住佛解脫門紹隆三寶。種位不斷故名降三世義也。是故本尊住四密門。所謂阿路哈輪重重。是怖魔義亦是種子義。如世間良田堪下善種。諸佛智種亦復如是。能成就大悲曼荼羅。出生一切陀羅尼門三摩地門云云 十九種觀念在別

已上不動明王成身也

底哩上云。無動明王此是如來法身。以大願故無相中而現是相。護一切眞言行者。若能常念離一切障也。所謂無動者卽眞淨菩提之心。爲表是義故因事立名。此明王閉一目者亦有深意云云 又云。住火生三昧燒一切衆生無明煩惱黑闇障故[1]云云

儀軌云。時金剛手菩薩復告文殊師利言。善男子諦聽。無邊功力勇健。無邊如來奉事是不動尊大威怒王。復有六十萬億恒河沙俱胝如來。皆蒙教示得成無上正等菩提文

又云。若纔憶念是威怒王。能令一切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處。無有魔事及諸鬼[2]神等云云

又云。一百由旬內所有難調御。鬼神所持者皆悉能散壞。又正報盡者能延六月住云云

又云。若能於每日誦一百八遍。無動尊常[3]遂修眞言菩薩[4]文

使者法云。如是無量力不動聖者。毘盧遮那使者心。一切利益成就法。欲受持者先須行四種精進行。自約身心念念不散。一志[5]堅故速得證驗令滿一切所願。云何四[6]種自約。一者斷食。二者服氣。三者食菜。四者節食。隨力所辨自約身已。專誦根[7]本陀羅尼[8]一洛叉乃至三洛叉已。卽一日一夜水亦不食。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒苦練木。如大母指長十二指兩頭搵蘇[9]密。誦呪一遍燒一枝木。滿一千八遍燒了卽止。少少世事便得願滿

又云。復次誦呪。數滿已入江河海。[10]深至頸處面向東立。每日念誦滿至三洛叉已。心中所愛福田皆得滿願。其水當令無蛟龕龍惡狩之處。恐呪[11]力未成爲他所損。當須結界。若常加[12]持功誦。不動使者現身力。能縛一切鬼神。亦能摧折一切樹木。亦令空中飛鳥隨念而墮。亦能乾竭龍湫。若欲論議及外道[13]等皆能降伏

又云。復次依護摩法杓子盛牛乳。一呪一燒滿一千遍。能除國中大疫病也○西國疫病或一家一村遞相染著皆死盡。今吳蜀嶺南亦有此事。是法能除

安鎭法云

於一切有情　斷三惡道業
能離諸八難　使三界獲安

降三世

須彌山頂有五峯樓閣。樓閣中有八葉白蓮花。蓮花上有[illegible]字或[illegible] 成五貼金剛杵或索 變成降三世明王。四面正青色。右黃。左綠。後紅 八臂二羽結印當心。惠手持五貼箭劍。定上鉤。次弓。次索 身色靑黑。火光遍體。左足踏大自在天。右足踏烏摩后。乃至金剛部諸尊無量眷屬圍繞

根本印如常

眞言曰

[illegible]

唵蘇婆儞蘇婆吽蘖哩二合訶拏二合蘖哩二合訶拏二合吽蘖二合訶拏婆耶吽阿引曩野俐引

[illegible]

婆誐嚩曰羅二合吽發吒半音呼

忿怒王儀軌云。普賢大士等說此眞言時。三千大千世界六種震動。所有天魔鬼界於衆生生損害者。皆悉恐怖非得安樂。各走集白忿怒尊言。唯願愍念我無恐懼。爾時忿怒王皆令得安隱。則尙右足下踏大自在魔王。左足下踏魔婦人。於國土有情皆令得快樂。誦此眞言一遍則無量無邊魔界各苦惱熱病文

又同眞言云

[illegible][14]

心眞言曰

唵遜婆顬遜婆吽嚩曰羅吽泮吒

極深密門云

降三世印合掌二羽外縛。二風舒散不相著。二空著二風側小不到。四古印也。云吽迦羅印

梵號　[illegible]

密號　最勝金剛

又云。若欲敬愛國王大臣者。作敬愛壇爐燒菊根百八枚。一呪一燒則敬愛自來文

又云。若欲濟助重病人者。對像前呪香水百八遍。急取入病者腹懷內則醒起。若欲留癲



[1][云云]－甲　[2][神]－甲　[3]遂＝遙甲　[4][文]－甲　[5]堅＋(固)甲　[6]種＋(行)甲　[7]本＋(眞言)甲　[8](滿)＋一甲　[9]密＝蜜甲　[10](大河)＋深甲　[11]力＋(功)甲　[12]持功＝功持甲　[13]等＝惡人甲　[14][illegible]＝[illegible]甲

瘧者。取龍水呪一百八遍洗二眼口舌等。自然消滅無有他病文

又云。行者修此法時。七七日間[1]斷五穀味鹽。一心無餘境。滿眞言十萬遍。爾時必本尊現形作大惡怖魔體。試誡行者心。是時愼勿生散發則法成就文

又深密門云。摧三世有毒令印證菩提

又云。定按於彼頂。惡踐彼王妃烏摩乳房上。摧彼我慢故以足加於頂。被害[2]殞此已灰嚴界成佛云云

軍荼利

境上有寶樓閣。寶樓閣中有〔梵字〕字。兩邊有〔梵字〕字。變成三貼杵或賢瓶。變成軍荼利明王。以大悲方便現[3]大忿怒形。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住淨月輪中。青蓮花色坐瑟瑟盤石正面慈悲。右面忿怒。左面作大笑容。後面微怒開口云云　東方觀〔梵字〕字。是降三世法身種子。南方觀〔梵字〕字。是忿怒金剛藏法身種子。西方觀〔梵字〕字。是金剛軍童子法身種子。北方觀〔梵字〕字。是金剛羯捉法身種子。皆具無量眷屬恭敬圍繞

根本印智押惠度甲。餘如三[4]貼形。惠手亦如之。右押左交臂

密言曰

〔梵字〕

唵嚩密哩帝吽發吒

又云檀惠相交入掌。並屈戒方押叉間。忍願並申。進力屈如鉤。住忍願初節後。如三貼金剛杵形。禪智並中押戒方背處於忍願間。誦此

密言曰

〔梵字〕

曩謨羅怛曩怛羅夜也曩莫室戰拏摩訶嚩曰羅倶路馱野唵虎嚕虎嚕底瑟吒底瑟吒滿馱滿馱訶曩訶曩阿密哩帝吽發吒娑嚩賀

當誦七遍了了分明觀本尊及自身為本所尊由此印密言故。聖者不越本誓受與悉地

梵號　〔梵字〕[5]

密號　甘露金剛

軌云

甘露軍荼利　能摧諸魔障　以悲惠方便
現大忿怒形　成大威日輪　照曜無邊界
修行者瞻眼　速得悉地故　流注甘露水
洗滌藏識中　薰習雜種子　[6]迷集福智聚
獲圓淨法身　故我稽首禮

又云

即思惟本尊　軍荼利身色　瑩如碧頗梨
威光逾劫焰　赫奕佩日輪　頻眉笑怒容
虎牙上下現　千目視不瞬　晃曜盛如日
千手各操持　金剛諸器[7]杖　首冠金剛寶
龍瓔虎皮裙　無量忿怒衆　金剛及諸天
圍繞作侍衛

又云。壽命神通等同聖者云云

軌云。於自頂[8]上〔梵字〕字。赤色具大光明照曜十方。次觀〔梵字〕字當心。色如珂雪。內外照曜如大月輪。又觀〔梵字〕字於兩肩上。色如紅蓮。遍照一切世界。又觀〔梵字〕字於臍輪。色如皓素。光明潤澤照於無邊世界一切惡趣。次觀〔梵字〕字於兩髀。其色如黃金。光明照觸無間惡趣。次觀〔梵字〕字安兩脛。其色如玄雲。照觸諸脩羅速令悟正道。次觀〔梵字〕字安二足掌。素色。其形如半月。流出光明照觸諸外道令捨邪見[9]網歸信於三寶。由此布字三摩地自身變成本尊



又云。結金剛縛定印。入本尊密言字輪實相三摩地。即於兩目前入上觀〔梵字〕字。色如燈焰。微屈頸閉目。以[10]惠眼照了心道。當於胸臆內。觀想圓滿菩提心月輪。炳現在於身器。了了分明離外散動。由智惠定水澄淨。得菩提心月影於中現。良久心專住一緣。即於圓明上。以心密言右旋一一字布列。意誦乃至三五遍。即觀初〔梵字〕字。一切法本來無所得。與義相應時但心緣理不緣於字。一道清淨遍周法界。即入第二阿字門。即觀一切法本不生。既觀已即入第三〔梵字〕字門。一切法我不可得。即成平等眞如自性。成就恒沙功德。次應入第四〔梵字〕字門。一切法眞如不可得。諦觀已內有微細能緣所緣法。即入第五〔梵字〕字門。一切法因不可得。因無所得故果亦無所獲。次入第六〔梵字〕字門。一切法果不可得。由果無所得故即成究竟圓滿法身。一切無漏諸法所依止。即觀第七〔梵字〕字門。一切法本淨不可得。由一切法無淨故一切法本不可得。由一切法無所得故一切法本不生。由一切法無生故一切法我不可得。由一切法無我故一切法眞如不可得。由一切法眞如無所得故一切法因不可得。由一切法因無所得故一切法果不可得。由一切法果無所得故即一切

[1] (須)＋斷(甲)　[2] 殞＝損(甲)　[3] 大＋(悲)(甲)　[4] 貼＝古(甲)　[5] 〔梵字〕＝〔梵字〕(甲)　[6] 迷＝速(甲)　[7] 杖＝枝(甲)　[8] 上＋(想)(甲)　[9] 網＝綱(甲)　[10] (心)＋惠(甲)

法離諍。由一切法無諍故獲得清淨無戲論實相三摩地。周而復始。由一念清淨心相應故獲得無礙般若波羅蜜。無始時來一切業障煩惱一時頓滅。十方一切諸佛及本尊現前不久。當獲得隨意所樂。世間出世間悉地成就。現生證初歡喜地。菩薩後十六大❶生證無上正等菩提。則從定出二手金剛合掌。運心觀本尊及聖衆。以微妙觀歎聲誦讚揚功德 又以五種供養如前

大威德

寶樓閣中有大曼荼羅壇。壇中有字。變成如意棒或獨股杵亦石輪亦炎劍 獨股杵變成焰曼德迦明王身。具六首六臂六足。淨六趣滿六度成六通。乘青水牛持種種器❷仗。以髑髏爲瓔珞頭冠虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身有火焰。洞然如劫燒。顧視於四方如師子奮迅。乃至無量忿怒眷屬前後圍繞云云

根本印內縛。二火竪合

勝根本真言曰

曩莫三曼多沒馱南引一阿鉢羅二合底賀多舍娑曩❸南引二唵羯羅羯羅三矩嚕矩嚕四麼麼迦哩剝二合半惹半惹五薩嚩尾覲南引二合六諾賀諾賀七薩嚩嚩日羅二合尾曩引也劍引八冐羅馱二合吒迦爾反以慈尾旦多迦羅九摩賀引尾訖哩二合多路比儜十鉢佐鉢佐十一薩嚩訥瑟鵮十二合摩訶引誐拏鉢底十三爾以慈反尾旦多羯羅十四滿馱滿馱薩嚩蘗嚩二合憾引十五剎目佉剎部惹十六剎者羅引拏嚕捺羅二合麼引曩也十七尾瑟❹拏二合摩曩也引十八沒❺羅羯麼二合撚引泥嚩那引曩也十九摩尾覽嚩麼引尾覽嚩二十攞護攞護曼拏引攞末弟二十一鉢羅二合吠捨也二十二❻摩也摩❼弩娑摩二合羅❽二十三吽吽吽吽吽吽二十❾四娑發二合吒娑發吒娑嚩二合引賀引

纔誦此真言。三千大千世界六種震動。所有魔毘那夜迦於世間作障者所居宮殿。皆大振動恐怖不安。我今所說真言。十地菩薩聞此真言不隨順佛教法者尚能銷融。況餘諸天龍八部作障難者。誦真言滿一萬遍則作種種猛利調伏法。若有惡人怨家於善人起惡意。相危害者應當鑄一金銅威怒王像。隨意大小。於一淨室作三角壇。底畫彼人形。或書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向南坐。結鐝印。忿怒吠聲日三時念誦。一七日其惡人或患惡疾或患惡瘡或身衰滅

印二手內相叉作拳。二中指直竪頭合。又舒二頭指屈如三鈷叉卽成

大心真言曰

唵紇哩二合瑟室㘑二合一尾紇哩二合多引娜曩二吽薩嚩二合設吐嚧二合娜捨也薩擔二合婆也薩擔二合婆也四娑發二合吒娑發二合吒娑嚩二合賀

對大聖像前作三角壇。誦此真言一萬遍功行卽成

心中心印如前心印。直竪二頭指卽成。惡夢之時誦之

真言曰

唵瑟致唎迦攞嚕跛吽欠娑縛二合賀

若能每日誦一千遍。一切惡人不得其便。惡法不成。呪咀厭禱悉皆破壞。若見惡夢誦一七遍。惡夢不應。誦三字明隨處一一布

❿真言曰

唵惡吽

頂字。口字。心字。初結印念誦。先想三字。青色卽成本尊。是六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通

結根本印如先勝根本印

此印有大威力。有大神驗。纔結此印誦真言。其人等同大威德忿怒明王身無有異」

❶生＝主 ❷仗＝杖 ❸南引二＝引南 ❹拏＝弩 ❺羅十(二合)細註 ❻摩＝麼 ❼弩＝拏 ❽(二十三)一 ❾四＝三
❿[真言曰]一

軌云。若有惡夢由加持力皆悉不現究竟銷滅文

或云

眞言境界不思議　眞言所行不思議
眞言神通不思議　行者成就不思議
所作事業不思議　所獲果報不思議

金剛藥叉

壇中有蓮花。花臺上有[illegible]字或[illegible]變成金剛牙或羯[2]磨輪。或五鈷或劍　金剛牙變成金剛藥叉。五眼忿怒形。有三面六臂。左第一手執鈴。次弓。次輪。右第一手執五貼。次箭。次劍。三首馬王髮。瓔珞莊其身。威猛暴惡火焰熾盛。乃至金剛部眷屬前後圍繞云云

根本印戒方忍願指内相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智由如笑眼形。是名根本印文又在口傳

眞言曰

[illegible]

唵摩賀藥叉嚩曰羅薩怛嚩弱吽鑁斛跛羅吠[illegible]

捨吽

經云

誦此一千[3]八　隨順而攝伏　三千世界中
上至有頂類

又云

移大海蘇彌　及取三界天　開惡趣放罪
所作皆稱遂　若欲得仙藥　及往極樂界
知足天王宮　隨所意便得

本軌云。卽憐愍有情故。示現妙形像。三世菩提何非成就○此神驗三十里外圍繞令無諸障礙云云

烏樞沙摩

須彌山頂有[illegible]字。變成八葉蓮花。花臺上有[illegible]字或[illegible]變成龍索或棒龍索變成烏芻沙摩明王。髮髻遶白蛇。身相長大青色。金剛寶瓔珞。甚大忿怒形。左定執羂索。左理寶數珠。右惠執三劍。右智滿願印。以惠方願屈智力直加哺。以獸皮爲衣。[4]右肩兩赤蛇蟠絞垂胸臆。令瞻本尊面。其色甚靑白。亦四臂兩膊有一蛇遶之。住寶池蓮上。二大龍王乃至阿脩羅王等前後圍繞

印以右手無名小指。從左手無名指背後。入中指無名指茇間。以右大指押右無名小指甲上。握左無名小指。次[5]屈左無名小指。復以左大指押左無名小指甲上。作環相鉤。各竪兩頭指及中指頭相拄。頭指來去

眞言曰

唵一跛折羅二俱嚕馱三摩訶婆羅四訶那馱訶五跛者毘枳羅六毘馱崩二合寫夜七闍置羅八藍蒱陀羅九烏樞沙摩二合十俱嚕馱十一烏許泮泮十二莎訶十三

又印以右手四指作拳直竪禪指

眞言曰

唵俱嚕引馱曩吽弱

軍荼利儀軌云。以部母印密言加持自身五處便易。及諸穢處用[6]嗚芻瑟摩金剛心密言印加持五處。諸魔不得其便速得成就

一字軌云

[illegible]

唵特勒二合迦

以此眞言用先印

陀羅尼集經云。明王身相靑色。其四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下仰。大指博頭指直下舒。其餘三指總屈向上。右手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而掐其珠。面貌端正極令[7]姝妙。畫二龍王絡左膊上。其二龍頭相鉤仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作靑色。各絞一臂。又二龍王亦皆靑色。各絞脚脛。其像頭上一白龍王絞盤竪頭。其像腰下虎皮縵跨。頭髮火焰悉皆從竪。非但頭上。項背亦有火焰之光。　其頭光上左右各畫一蓮花坐。花蓮花上作阿閦佛像一本云釋迦佛　結跏趺坐。右手仰掌橫在臍下。右手仰掌在右膝上。指頭總垂。右蓮花上作阿彌陀佛像。結跏趺坐。手作阿彌陀輪印。謂左手仰掌。大指無名指兩頭相拄。食中小三指皆舒展之。右手同前作。但以此手覆左手上。二手大指無名指甲鼎之相柱。其佛像上畫作諸天散花[8]之像。其上作雲如電光色。其金剛像底畫作海水。中有蓮花。於其花上立金剛著海中。畫作八阿脩羅王。左邊四箇。右邊四箇。其八王形皆作低頭禮拜之形。其金剛底右邊。復畫呪師形像。手把香鑪胡跪供養。作此像已。呪師日日燒安悉香供養金剛。發露懺悔。於水壇中先誦呪。滿十萬遍已所願皆隨。若意欲入阿修羅王宮殿中者。卽誦呪滿二十萬遍卽能得入。以後卽作色壇供養

金剛童子

大海中有寶山。寶山上有[illegible]字。變成三貼杵。杵變成垔迦抳忿怒金剛童子。身吠瑠璃色。具足六臂面有三[9]目。其赤色。首戴寶冠。狗

[1]麼＝摩[illegible]　[2]揭＝壇[illegible]　[3]八＝遍[illegible]　[4]右＝左[illegible]，（左）＋右[illegible]　[5]屈左＝左屈[illegible]　[6]嗚＝烏[illegible]　[7]姝＝殊[illegible]　[8]〔之〕－[illegible]　[9]（其）＋目[illegible]

牙上出。口咬下脣。頻眉威怒。右第一手持底里商倶金剛杵作擲勢。右第二手持母[1]娑羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。右第三手執於鉞斧。左第一手把棒。左第二手如擬勢。作金剛拳舒頭指。左第三手持劍。以一大蛇於身上角絡結繫。又以一切毒蛇作膊釧臂釧腰條瓔珞及耳璫豎髮。又以一大蛇繞腰三匝。背圓光火焰[2]繞。於火焰外有其雲電。以相輔。以左足蹈於寶山。山上有妙蓮花。以承其足。右足在海水中。立沒其半膝。乃至無量眷屬前後圍繞云云

根本印盧合於二羽水交入虎口。風鉤捻空下。地輪豎如牙

眞言曰

吽嚩曰羅二合倶摩鼻引羅迦尼度尼吽吽泮吒

又根本眞言軌本

曩莫囉怛曩二合怛羅二合野引[3]夜曩莫室戰二合拏嚩曰羅二合跛引拏上曳摩賀藥乞灑二合細曩引鉢多上曳怛儞野他唵迦捉度顙吽發吒娑嚩二合[4]訶

心眞言曰

唵引一迦顙吽引發吒半聲

儀軌上云。像[5]既成已。當於像前種種供養。燒安悉香無間念誦。乃至有成就相現。聞室空中聲。及聞鈴聲復有光現。光如流星墜下壇內。聲如雷震。即於其處先所置賢瓶香水用獻閼伽。其像或動或復放光。當知持誦者即有功効。已後對此像前念誦。隨所樂事悉皆成就

又法。欲得空中雨花者。觀虛空誦眞言二十一遍。即於空中雨種種花

又法。加持昌蒲二十一遍口中含。共人論議即皆得勝

又法。欲求成就殊勝果者。於神通月白分神通月者三長齋月是。從一日至十五日是爲白分 就趣海河側。或印沙印泥爲塔。塔中置緣起偈即法身舍利偈也 置像於塔前念誦。行者以水和麨食之。取遏迦木柴廣有播鬧縣有醍蘇投火護摩。誦眞言十萬遍滿已地動。則轉身飛騰爲忉利天[6]主。若遍地有火炬。則爲四天王主。若大雲注雨大地。所有伏藏一時踊出。若金色光遍現。則轉依爲菩薩。壽命一劫一切。有大威力。無能阻壞。若見一切有情身出光焰。即證悟一切三乘佛法。菩提心成就。若像及塔放光。則得一切持明仙中爲王。若遍十方光焰。即見普賢菩薩。所求世間若出世間一切勝願悉皆滿足。 此像成就法不應小人無智惠者。小悲愍者。無積集福資粮者。不敬師長謗毀此法者。諂誑妄語多口過者。掉擧散亂心不不等者。 多事務者。不入漫荼羅不受灌頂者。如是等人念誦。則招顚狂天壽。金剛手菩薩誠言作如是說

又云。我今復說作先行法。於舍利塔前安本尊像。於三月十五日塗壇。隨力供養。取沈香攝蘇蜜酪晝夜擲火中護摩。一誦眞言一擲爐。若道場中幡花搖動持誦者。當知即有効驗。即於晨朝供養三寶。七日內獲得財寶豐饒。所求榮官皆得稱意。及得金銀珠玉七寶等

又法。若有災難及恐怖處。誦眞言八千遍則得災滅離怖畏

又法。若求財寶著新淨衣。對像前香泥一小壇燒安悉香。誦眞言一萬遍則得財寶如意

又法。取孔雀尾一莖誦眞言加持一百八遍。若人被毒所中以孔雀尾拂彼身上皆得除差

又法。若毘那夜迦來相逼惱作障難者。纔憶念眞言一切皆得消滅。若常念誦不問任意。於彼障者[7]敵親族眷屬皆自滅壞

又法。從黑月一日起首。對此像前每日三時誦眞言時別一千八遍。燒安悉香丸護摩。至於月盡所求皆得

無能勝

種子

三昧形 鋒

印內縛。豎二頭指頭相拄

眞言曰

唵護嚕護嚕戰拏引里摩引蹬擬而[8]嬰反去娑嚩賀

形色靑色。三面四臂。右手作拳舒頭指高擧。次手持獨古杵。左一手持鋒。次手持三股戟。著天衣[9]復本赤色

梵號



[1]娑＝沙㊥ [2]（閻）十繞㊥ [3]夜＝也㊥ [4]訶＝賀㊥ [5]既＝已㊥ [6]主＝王㊥ [7]敵＝並㊥ [8]嬰＝嫂㊥ [9]復＝後㊥

密號　勝妙金剛
步擲金剛
種子 ①
三昧耶形　劍或弓箭
印普通
形像　右手執三胋金剛向外。　左手作拳舉肘是也
眞言曰
唵一纈臨二合屈囉②三二合部臨引二合四素臨二合五　儒
作
臨二合六㗋
本軌云。而盡本尊遍身青色。右顧舒右足屈左膝。右③上手垂下。屈大指入掌中。名指④掘之。舒餘二指。手背向外。次手捧桃垂下。次手舒掌向下。掌中有火焰。次手鉞斧。次玉環。次羂索。次舒五指甲長而利仰掌。末手持弓。左近上手。三胋杵舒臂向上。次劍。次握圓石。次短柄槌。槌如重輪。次兩候箭。次杖。次獨⑤胋杵。次舒掌。掌仰頭指大指捻契。次寶棒。棒上龜近把處漸細末。舒掌向下。掌有焰髮。背散堅赤色。以龍爲髮。瓔珞手足釧及要物等。嚬眉猛視。利牙出現。赤色方裙。赤色傘蓋。魔王波旬俯伏在地。而有四臂。通身乃青色。迴面向上求哀請命。舒右手五指。側近額作歸命勢。左手手柄地下二手有一龍。自肘後縛之。髮赤色而散。如有大恐怖之狀。頭近大聖左足。本尊左右有一金剛童子。並通身赤色。形體光頂。右⑥傍者右手持桃。左執劍。左傍者向下祈魔王勢。髮向後垂而作赤色。左挽弓射魔王頭勢。髮似赤沙色⑦之右字却是左字却是右爲墮　沙音練絹也
本軌云。拯救諸有情。從凡入佛地。現世皆成就。今演念誦義
又云。永離三途具普賢行。傍生餓鬼滅此一形不復更受。又想焚諸地獄壞滅無餘。罪人解脫發菩提心。　諸惡魔等過者摧伏辟除退散

大輪金剛

大輪金剛印法云。起立脚作丁字。左手向下忿五指。想其手中有器仗。出右手向上。想手中有杵降伏一切諸魔神。其人作嗔威。齒咬下脣。怒目動眉。其杵印拳四指。於豎文其大母指屈節捻頭指中節。心中想頂上有輪。摧破一切惡鬼精魅惡獸飛鳴夜叉。　一時俱死文
印定惠手各作金剛拳進力檀惠相鉤是也
眞言曰
唵嚩曰羅　斫訖羅二合吽
種子
三昧耶形　輪

# 別行第六諸天上

十二天　聖天　持國天　增長天　廣目天　多聞天　吉祥天　供養四天王食陀羅尼　施餓鬼　童子經多種　訶利帝母　辨才天　迦樓羅天　摩訶迦羅　氷迦羅　嚢變梨

## 十二天供略作法

上堂儀式如常　次壇前普禮　次著座⑧護身等如常　次喚承事檢按供物　次加持香水　次加持供物　次啓白事由　次五悔　次發願三力等　次大金剛輪　次地⑨結　次牆界」道場觀結如來拳
觀想。壇上有字。變成七寶宮殿。其中有曼荼羅。中央有字。變成獨胋杵。杵變成四臂不動。青肉色。前二手作牙印。次二手持劍索。各本位有荷葉座。⑩東北方葉上有字成三戟刃。變成大自在天。東方葉上有字成獨胋杵。變成帝釋天。東南方有字成賢瓶。變成火天。南方有字成壇茶印。變炎魔天。西南方有字成劍。變成羅刹天。西方有字成龍索。變成水天。西北方有字成風幢。變成風天。北方有字成寶棒。變成毘沙門天。內艮隅有字成花蓮。變成梵天。內乾隅有字成鉢。變成地天。內巽隅有字成日輪。變成日天。內坤隅有字成月輪。變成月天。

①＝（甲）　②三＝二（甲）　③上手＝手上（甲）　④掘＝握（甲）　⑤胋＝股（甲）　⑥傍＝像カ（甲）　⑦（之）－（甲）　⑧護身等＝普禮（甲）　⑨結＋（界）（甲）　⑩原本甲本傍註曰毘沙門次可觀此天

各無量與眷屬前後圍繞
唵僕入欠
次大虛空藏　次小金剛輪　次大鉤召　次
網界　次火院　次大三昧耶　次閼伽　次
寶山座　次荷葉座印明如例　次立蠟燭　次不動
尊幷十二天各印明　次五供印明如常　次事供　次讚　次
普供養　次三力祈願　次禮佛大日不動十二天等云云　次
佛母加持　次本尊加持　次加持念珠　次
正念誦　次散念誦如常但吉祥天眞言佛慈護眞言可加用之　次
佛母加持　次後供養　次讚　次普供養三
力祈願❶禮佛　次迴向　次解界依例可行之　次發
遣　次三部被甲護身等如常
五味粥者　粳米　蓑豆　油麻　牛乳　蘇
石山內供記云。取❷粳米五合胡麻二合蓑豆
二合。淨洗煮作粥。更入和蘇一勺蜜一勺彌
介羔。但作粥時以燧火日不吹扇扇之

○壇臺

自六　梵二　毘十三　風十二
帝七　不一　地三　水十一
火八　日四　月五　焔九　羅十

南

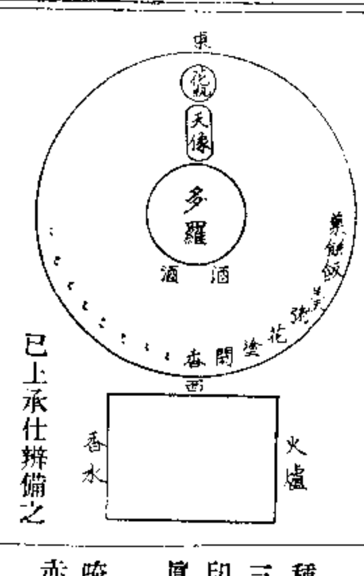
聖天
上堂儀式如常　次壇前普禮　次著座　次塗
香　次淨三業三部被甲護身等如常　次加持

香水灑淨如常　次浴像眞言
唵阿拏婆折喇跋縛隸拏訶
以此呪加持水湯灸沐浴尊像。以紙拭像安
置本座畢。但中間不用之
次取多羅油置火上。以大呪加持一百八遍
知寒溫眞言曰
惠手作拳。申中指以頭指附中指上節
❸蘖護尾那翼迦二合　瀉賀悉底二合　母佉瀉怛
儞也二合他唵娜去聲同下翼迦二合那翼迦二合尾娜
翼迦二合尾娜翼迦二合怛❹羅翼迦二合　❺蘇哩
二合　怛羅翼迦二合　餉佉賀悉底二合　餉佉迦
只多扇底迦羅二合娑縛二合賀
次取多羅置壇中油中安置天像畢　次一禮
拜　次啓白略神分　次五悔發願五大願普
供養三力偈　次勝願　次大金剛輪　次地
結　次牆界　次結如來拳印
觀想。壇中有字。變成瑠璃寶地。其上有
字。變成七寶宮殿。殿中有白圓壇。上有七寶
多羅滿上妙香油。油中有白蓮花寶座。上有
二字。變成三摩耶形羅蔔根若歡喜團　三摩耶形
變成大聖毘那夜迦王雙身。象頭人身。其形
肉色。無量眷屬隨順圍繞
次大虛空藏　次小金剛輪　次迎請眞言縛內三貼。以大指來去

唵靳迦羅二合主拏爾嚩哆野翳醯枳莎呵
次降三世辟除結界印明如常用否任意　次虛空網　次
火院　次示三昧耶　次閼伽　次花座　次
天本印明
唵儗上聲里虐娑縛賀
師說云。作八供養印。若作五供養印云云
次塗香等一一如次供畢　次讚曰
唵誐娜鉢波上下可底犀呼上聲底娑嚩二合悉底摩賀
誐娜鉢底娑嚩賀
次普供養三力等如常　次禮佛天名付金剛界可加天名號等
次結天印加持四處。眞言曰
唵儗上哩虐娑嚩賀
次正念誦　次本尊印明曰半印心印心呪
唵虐虐吽娑嚩賀
次取杓酌油浴二頭身一杓一呪數百遍
下油時慇懃祈願。百遍之終讚一度次摩
尼等也。如是滿四百❻遍。日午三百遍。合
二時七百遍也。但平曉初二遍者用心呪。
後二遍者用心中心呪。日午初二遍用心
呪。後一遍用心中心呪。一灌一呪如右
次歸天像本座從油中請出天像。以紙拭淨安置本座。但欲結願此時浴像　次本
尊加持　次後供養作法如常　次讚　次普供養三
力如常　次禮佛　次迴向　次解界　次發遣
次護身等　次出堂❼
壇一面加半疊若圓壇　脇机一前　燈臺二本　閼伽
器一前　花瓶一口　香水一器　塗香一器
多羅一口　杓一枚　火爐一口　名香少
少　蘇蜜少少　紙少少　炭少少　浴油



❶(次)十禮㊥　❷粳＝精㊥　❸乃至梵字五十一字甲本無　❹羅十(二合)夾註㊥　❺原本甲本俱傍註曰梵本無此二字　❻遍十(平且四百遍歟)㊥③　❼此下圖今揭次頁




已上承仕辨備之

燈炷少少 淨水一桶(初後用之) 淨油 蘿蔔根
歡喜團 粥(用後夜時) 餅 羹 飯 菓子
已上所用物

持國天

種子

三摩耶形 刀

印(定拳叙風加如鉤。空指叙之。空風之間不相著。右手如是。以右腕側叙左腕[1]上)

真言曰

[2]

唵地哩多羅主怛羅羅羅鉢羅囉馱那莎呵

赤色忿怒形。左持劍。右押股上

增長天

種子

三摩耶形 劍(或刀)

印(二手合背。二中指鉤結二風鉤[4]召)

真言曰

唵尾嚕荼迦[5]藥叉地婆多曳莎呵

赤色。右手持劍。左手作拳安腰。著甲冑

廣目天

種子

三摩耶形 三戟

印(二手背合[6]二風鉤結二空招[7]之)

真言曰

唵尾嚕博乞叉那伽地波多曳莎呵

赤色著冑。右手持三古戟。左手安股上(或右押腰)

多聞天

壇中有鬼座。座有字。變成寶棒。寶棒變成毘沙門天王。著七寶莊嚴甲冑。左手持塔。右手執如意棒。吉祥天女五部太子。八大藥叉將二十八使者及無量藥叉眾等諸大眷屬前後圍繞

根本印[8](上指內相叉。二水竪頭相拄。二風竪微屈。左空入右掌中。押左火甲。右空越左空背入左掌中。押右火甲)

真言[9]曰

唵吠室羅囉拏野莎呵

又印(虛合屈叉。地風屈火背右八藥叉) 師說用此印云云

又印(內縛一股契中指也)

真言曰

唵縛日羅昧羅縛

此印真言出金剛界次第

形像[10]金剛

別行軌云。我領諸天善神。於空中擁護是人。若聞我名者知有我者。我當於是人邊左右。如護眼精。如護己命。令無諸惡者惱亂。又云。若有人能受持供養我形像。誦陀羅尼及結印法。所有行用我於一切隨汝所求應之。汝願令滿足。若有出家人受持者。我為童子助之。若有國王君臣等受持供養我者。我當富貴兵甲王位恒願應之誓無相背

又云。先作四肘壇。於淨室中掘去惡土深一尺。遠處取淨黃土填築令平正。勸成階道高一磔手。上層方廣三尺高磔手。開四門。用水瓶盛香水。爐箭四候刀四口鏡四面。供養飲食用十二盤。煎餅乳酪蘇燈四[11]羹四散花。春夏採雜花。秋冬散綵花。其壇下層畫山石。上層畫大蓮花。四角畫海水。安像中心蓮花上。上懸幡十六口。皆作神形像。其像面南。持法人面向北對像坐念誦

天王大身陀羅尼曰

曩謨引羅怛曩怛羅夜引也曩謨引失戰茶縛日羅播拏曳曩謨引阿陀劫路引步引跢羅也一地入捨也二吠室羅嚩拏縛左曩引薩也三摩賀引羅引[12]惹引薩也四夜乞叉地婆二合多薩也五嚩摩多薩也六薩覩哆薩也七婆捨娜八鉢[13]羅縛賀娜薩也九啊摩馱吒十吒尼鉢羅沙夜引弭十一怛儞也二合他俱曬弭十二[14]俱沙十三尾捨攞摩娜薩也十四摩賀引羅惹十五引翳畔馱伽十六寧哆羅摩蹉覩十七薩縛賀引十八

若有受持者。清淨念誦三十萬遍。天王加備所作[15]業起心動念降伏一切。乃至榮祿官職我隨汝心願。又云。若有受持念誦我心真言作諸供養者。唯我身心意在汝身上愛念汝無盡。若有人求財求官求一切外諸心事。自令汝願滿足。不令惡人害汝。能令汝等受持我法者。即得富貴安樂。男女端政。奴婢



[1] 原本甲本傍註曰又云二拳把胸鉤二風舒空 [2] 甲本無梵字，以下准之 [4] 召＋(又云二手合背鉤結二大又說合掌火入如素地水風空如鉤)甲乙 [5] 藥＋(叉)乙 [6] [二]－乙 [7] 之＋(又云二手拳相合背以空押火指甲二風如索)甲乙 [8] 原本甲本俱傍註曰又云虛合二地入掌二火二風舒勿著火背 [9] 曰＋(又說如十二天中云云)甲乙 [10] [金剛]－乙 [11] 羡＝羹乙 [12] [惹引]－乙 [13] 羅＋(沙夜引弭)甲乙 [14] (俱曬弭)＋俱乙 [15] (事)＋業乙

車乘五穀豆麥田莊妻妾。必決定與汝等成
就一切樂具。隨汝意願滿足。乃至命終身得
所生處隨汝意願所生不相違背。若不賞者
我不名爲護法天王。我必替汝墮阿鼻地獄。
汝等受持讀誦者。於我法中生少疑心誹謗
輕罵者。是汝等苦業。地獄因緣未盡。卽知
此人無有出期文
又云。如法供養作音樂。歌贊梵音讚嘆。如是
日日每月十五日白月一日正月七日。對像
前念誦行道。我現身示現。或於壇中施諸寶
物與汝滿足
又云。用金銀合子盛。如無金銀合子用瑠璃
合子。若無瑠璃合子用瓦合子。香度也　麝
香　欝金　龍腦　丁香
吉祥天
觀想。前有[梵字]字放大光明。遍大地成瑠璃
[1]之地。周匝有流泉浴地。其中更有[梵字]字成寶
宮殿。殿中有壇場。其上有蓮花臺。花臺上有
滿月輪。其中有[梵字]字。變成如意寶珠。寶珠變
成吉祥天女。首戴摩尼冠。面貌端正。莊嚴微
妙。左手持如意寶。右手作與願印。背後有圓
光。坐紅蓮花。梵王帝釋四大天王及以無量
眷屬圍繞
根本印八葉
眞言曰
[梵字]
唵摩訶室利二合耶曳莎呵
散念誦時可轉讀大吉祥經。若十二名號經
卷數云云

又眞言曰內縛三古也
怛儞也他室哩[2]泥室哩*泥薩嚩迦哩也娑馱
儞悉儞悉儞儞儞儞儞阿落悉弭鬉捨也娑婆
賀
又眞言曰
唵室哩二合泥嚩補怛曬二合寫扇底俱嚕娑嚩
二合賀
陀羅尼集經云。若自住處若阿蘭若處。以香
泥塗地燒微妙香。敷淨好座。以種種花香布
施其地。以持於我。我於爾時如一念項入其
室宅卽坐其座。從此日夜令此居家。若村邑
若僧房若露處無所乏少。若錢若金若珍寶
若牛羊若穀米。一切所須卽得具足悉受快
樂。若能以己所作善根最勝之分迴與我者。
我當終身不遺其人。於所作處至心護念。隨
心所求得令成就。並當至心禮。如是等諸佛
世尊云云　取未嫁女年十五者織絹一丈四尺。
用功德天大身呪。呪黃牛尿一千八遍。以尿
洗其絹而上。從月八日至十四日。將好泥地
作四肘水壇。取釋迦像一體安置壇中。供養
種種香花飮食。燃燈五盞喚一畫師上好手
者。日日與受八戒齋淸淨洗浴。亦與畫師作
護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者呪師
不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除
其[3]先座更須高大。[4]亦彌精好。用熏陸香沈
水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。以
功德天花身呪。呪其采色。取五[5]灌水著壇中
心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七
人乃至三人亦得。其功德天像身。端正赤白

色。二臂畫作。種種瓔珞[6]珊耳璫。天衣寶冠。
天女左手持如意珠。右手施無畏。宜臺上坐。
左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如
散花供養。天女背後各畫一七寶山。於天像
上作五色雲。雲上安六牙白象。象鼻絞馬惱
瓶。瓶中傾出種種寶物。灑於功德天頂上。天
神背後畫白寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。蓋
上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復
畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。跏跪供養。
於白素細上坐。以上功德天像法竟
供養四天王食陀羅尼曰
唵嚕迦波哩帝惹野惹野吽
每喫食前後取一撓。淨水和一分加持七遍。
於淨處或石上寫之。若每日常一遍施。其四
天王幷其眷屬。於一切厄難之處常護此人
一切吉祥
施餓鬼
先點淨處掃地[7]莫[8]桃楊木[9]下
次儲一器淨食和水向東居或立
三部護身　先淨地　次淨土唵步欠如來拳　次普集
右手空火相捻招風三反七反
[10]唵補保里迦里怛里怛他誐多耶
[11]次開咽喉前印不招風
唵補保帝里迦怛里怛他孽多耶
次取食器居手誦偈
至心奉上　一器淨食　普施十方
盡虛空界　一切餓鬼　先亡久遠
山川地主　乃至廣野　諸鬼神等
請來至此　受我此食　依我呪食



[1]之＝寶（甲）　[2]泥＝抳ヵ（甲）*　[3]先＝元ィ（乙）　[4]亦＝且（甲）　[5]灌＝罐（甲）　[6]珊＝釧（乙），環ィ（甲）　[7]莫＋（用）（甲）　[8]桃楊＝柘榴ィ（乙）（甲）　[9]下＋（水池樹邊吉所）ィ（乙）（甲）　[10]原本甲本俱傍註曰開地獄抳集諸餓鬼　[11]原本甲本俱傍註曰破地獄及開喉

離苦得樂　往生淨土　發菩提心
行菩薩道　晝夜恒常　擁護於我
一切善願　皆令滿足
五大[1]願
[2]次結前印當食器誦眞言曰
唵三婆羅三婆羅吽
次甘露施無[3]畏
[4]唵蘇婆耶怛他蘗多[5]耶唵蘇魯蘇魯鉢羅蘇
魯鉢羅蘇魯莎呵
次鑁字加持七[6]遍　次寫置地所了　次五
如來名號
南無過去寶勝如來　除慳貪業福智圓滿
南無妙色身如來　破醜陋形圓滿相好
南無甘露王如來　灌法身心令受快樂
南無廣博身如來　咽喉廣大飮食受用
南無離怖畏如來　恐怖悉除離餓鬼趣
次發菩提心（同地悉多云云）　次三昧耶薩怛鑁　次光
明眞言七遍　次心經祈[7]願　次發遣（以前普集向外）
（發遣眞言末。加蘗車蘗車句）

## 童子經供養作法次第

先白黑月八日十五日（用白月多分說）
晨朝酌花水則加持（除垢明）　用供料等　次洗
手澡口。　著法衣三部護身等　次向東方立
唱栴檀乾闥婆名字（百反）　次十五鬼名（各七反）
次以新筆等書寫經（但水入硯用除垢明。次取筆誦鑁𤙖二字）　寫經之
間盛儲燒香一坏。置臺上不絕煙（名香等）　次書
寫經畢。備閼伽等一前（如常）洗米（大二坏小十五坏）　乳粥
一坏[8]大菓子一坏（若黑大豆）
辨供畢供師合掌。心中禮十方佛（普禮明）　次加
持供物（如常）　次三禮唄等　次表白　次經題
名　次發願五大願等　次三力偈　次大鈎
召　次獻供（運心）　次讃曰
唵比旨比旨南無率都帝莎呵
次普供養三力祈願禮佛
南無摩訶毘盧遮那佛　南無釋迦牟尼佛
南無大梵天王　南無栴檀大鬼神王　南無
一切三寶
次以經中後眞言加持五色線二十一反　次經
初眞言誦結線百八反（每誦一結）
大鬼王名號一結口傳也
次誦十五鬼名字結線（各一結誦那汝今疾去行速如風云云）　次封
經（或說。取芥子。以經眞言加持頂戴[9]每段經）　次藥師散花　次六種
次迴向　次發遣

## 童子經法

白黑八日十五日。先晨朝酌花水則加持（去垢）
覽鑁二字等如例　次燒香一盃（不絕燻名香）　書寫
經畢。令母受持八齋戒[10]也　次大小十六盃
供物（洗米）乳粥一坏。蘇蜜。若菓子等　次加持
供物如例　次三禮如來唄事由神分等　次
經題名　次發願（至心發願云云。五大願三力普供）　次勸請印
次燒閼塗花次第供之　次讀經　次誦眞言
百八遍（五色糸）　次呼十五鬼十五[11]法　次禮大
鬼王　次後供養　次迴向　次封經畢

## 佛說護諸童子陀羅尼經

爾時如來初成正覺。有一大梵天王。來詣佛
所。敬禮佛足。而作是言
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶。
我禮兩足尊。照世大法王。在於閻浮提。最初
說神呪
彌酬迦　彌迦王　蹇陀　阿波悉摩羅　牟
致迦　摩致迦　閦彌迦　迦彌尼　梨波坻
富多那　曼多難提　舍究尼　揵吒波尼
目佉曼茶藍婆
南無佛陀。成就此呪。護諸童子。不爲惡鬼神
之所嬈害。一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵
時梵天王聞此呪已歡喜奉行
護諸童子經

東
巽燈
燈
塞陀
阿波悉摩羅
牟致迦
魔致迦
閦彌迦
迦彌尼
彌迦王
不動
大梵王
栴檀乾達婆
富多那
利波枕
彌酬迦
藍波
目佉曼茶
揵吒波尼
舍究尼
曼多難提
燈
燈
花　塗　閼　燒　閼　塗　花
行者座

十四　十六　十七藍婆　十五　十三
十二　十一
一不動
十　九
八　栴檀　彌酬迦　七
六　四　二　三　五

[1]原本甲本俱下註曰多用意 [2]原本甲本俱傍註曰將摩訶陀國所有之斛以七七之食食已皆生天或生淨土 [3]原本甲本俱下註曰次彈指發聲一呪一彈三反 [4]原本甲本俱傍註曰[siddham] [5]耶＋（[siddham]）〈醍〉 [6]原本甲本俱下註曰流出甘露乳海一切鬼等皆得飽滿無有乏少 [7]原本下註曰多少有意，甲本下註曰多可有意 [8]原本甲本俱下註曰大鬼王料 [9]每＝母〈醍〉 [10]也＝之〈醍〉 [11]法＝結〈醍〉

佛說護諸童子陀羅尼經　三藏法師菩提流支譯

爾時如來初成正覺。有一大梵天王。來詣佛所。敬禮佛足。而作是言

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

我禮佛足尊。照世大法王。在於閻浮提。最初說神呪甘露淨勝法。　及禮無著僧已禮牟尼足。卽時說偈言

世尊諸如來　聲聞及辟支　諸仙護世王
大力龍天神　如是等諸衆　皆於人中生
有藥叉羅刹　常喜噉人胎　非人王境界
强力所不制　能令人無子　傷害於胞胎
男女交會時　使其意迷亂　懷妊不成就
或歌羅安浮　無子以傷胎　及生時奪命
皆是諸鬼神　爲其作嬈害　我今說彼名
願佛聽我說

第一名❶彌酬迦。第二名彌迦王。第三名❷騫陀。第四名阿波悉魔羅。第五名牟致迦。第六名魔致迦。第七名閻彌迦。第八名迦致尼。第九名梨婆❸坻。第十名富多那。第十一名曼多難提。第十二名❹金究尼。第十三名揵吒波尼舍。第十四目佉曼荼。十五名藍婆。此十五鬼神常遊行世間。爲嬰孩小兒而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相。令諸小兒皆生驚怖。　彌酬迦者其形如牛。　彌迦王者其形如師子。騫陀者其形如鳩魔羅天。阿波悉魔羅者其形如野狐。　牟致迦者其形如獼猴。魔致迦者其形如羅刹女。　閻彌迦者其形如馬。迦彌尼者其形如婦女。利波*坻者其形如狗。富多那者其形如猪。曼多難提者其形如猫子。金究尼者其形如烏。揵吒波尼者其形如雞。目佉曼荼者其形如❺熏狐。　藍婆者其形如陀。此十五鬼神著諸小兒。令其驚怖。我今當復說諸小兒怖❻畏之相。彌酬迦鬼者著小兒眼精迴轉。　彌迦王鬼者著小兒數歐數吐。騫陀鬼者著小兒兩眉動。阿婆悉魔羅鬼者著小兒口中沫出。　牟致迦鬼者著小兒把棒不展。　魔致迦鬼者著小兒嚙其舌。　閻彌迦鬼者著小兒喜啼喜笑。迦彌❼居鬼者著小兒樂喜著女人。梨波*坻鬼者著小兒見種種雜相。富多那鬼者著小兒腹中驚怖啼笑。曼多難提鬼者著小兒喜啼喜笑。*金究尼鬼者著小兒不肯飲乳。揵吒波尼❽含鬼者著小兒咽喉聲塞。　目佉曼荼鬼者著小兒時氣熱病下痢。藍婆鬼者著小兒數噫數噦（乙芳反逆氣ㄟ乙❾或反䭇出ㄟ息）此十五鬼神以如是等形怖諸小兒。　及其小兒驚怖之相我皆已說。復有大鬼神王。名栴檀乾闥婆。於諸鬼神最爲上首。當以五色綖誦此陀羅尼一遍一結。一百八結。幷書其鬼神名字使人齎此書綖語彼使言。汝❿令疾去行速如風。　致於四方隨彼十五鬼神所住之處。　與栴檀乾闥婆大鬼神王令以五𩟔𩟔粥供養彼鬼神。衆種種美味飮食香花燈明。及以乳粥供養神王。爾時大梵天王復白佛言。世尊若有女人不生男子。或在胎中失壞墮落。或生已奪命。　此諸女等欲求子息保命長壽者。當常繫念修行善法。於月八日十五日。受持八戒。淸淨洗浴。著新淨衣。禮十方佛。至於中夜取少芥子置己頂上。　誦我所說陀羅尼呪者。令此女人卽得如願所生童子安穩無患。盡其形壽終不中夭。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破作七分。如阿梨樹枝。卽說陀羅尼呪

哆姪他阿伽羅伽寧那伽伽寧婆漏隸祇隸伽婆隸婆隸不隸羅收彌修羅俾遮羅俾婆陀尼婆羅呵⓫冒利沙尼⓬那易彌那易蘇婆呵

世尊我今說此陀羅尼。　護諸童子令得安穩獲其長壽故。爾時世尊一切種智卽說呪曰

多姪他菩陀菩陀菩陀鴦摩帝菩提菩提摩隸⓭或叉夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隸頭隸婆膈多頭隸舍摩膩收䄷求隸婆膈帝收藍舍彌帝波翅婆呵膩陀膩祇摩膩蘇婆呵蘇婆呵膩婆膩羅蘇婆呵

此十五鬼神常食血肉。以此陀羅尼呪力故。悉皆遠離不生惡心。　令諸童子離於恐怖安穩無患。處胎初生無諸患難。誦此呪者或於城邑聚落。　隨有住處亦能令彼嬰孩小兒長得安穩。終保年壽。南無佛陀成就此呪。護諸童子不爲諸惡鬼神之所嬈害。　一切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵。　時此梵天聞說此呪歡喜奉行

護諸童子陀羅尼經

大麥　小麥　大豆　米　麻油
用紙少小　土器少少
相向方面　安布神座
布烈供物　親有稟承
東面供之　備物後書寫經

❶甲本傍註曰七反　❷甲本傍註曰丘焉反馬腹熱也　❸婬＝坭◎*　❹金＝含◎*　❺甲本傍註曰呼運反草麻染赤花黑實　❻長＝鬼◎　❼居＝尼◎　❽含＝尼◎　❾或＝決◎　❿令＝今◎　⓫（冒）イ－◎◎，冒＝帽◎　⓬那＝尼◎　⓭或＝式◎

童子經供養作法

以月八日若十五日若他吉日。中夜先子母洗浴。著新淨衣。禮十方佛

次定梵天座可用机之類　次定大鬼王座可用薦　次定十五小鬼神座❶芒薦可用　次每座書鬼名立之

次備供物。洗米二坏。燈明二坏。閼伽一前。種種味美菓子飲食。先供梵天。次供大鬼王。就中十五小鬼神供乳。若五穀粥。堅而盛摩散供加盛每摩各座充定。先弊二捧梵天。以散供少少。打散諸鬼神。宛如財施

次三禮　唄。散花　次表白　次祈願　次奉爲梵天誦心經　次四弘　次訓讀童子經一返　次取小芥子導師捧頂上。拜後置壇上

次以五色糸付師左手。糸末令持他淸淨之人。五縛呪一結。盈一百八反。後唱種種寶號等。祈詞任意　次供養眞言。六種　次若呪願　次以淸桶梵天供物少少。諸鬼神供併入儲桶內。尋子生氣養者方。堀穴深入併物。不可爲鳥犬令食之。但可避❷天一太白方。

卽頌鬼神遠離大呪　次迴向　次件經百八結糸幷芥子等令持生子枕方者。大安樂更無病患。俗不知此旨。大底書持者無殊驗耳。

栴檀乾達婆神王。形如冥官。甲冑形也。坐石上垂右足。以右手押膝。左手持戟。利毛形也。頂上有牛頭。耆年宿德形也。有王相云云　鬱陀者形忿怒利毛形也。裸形也。著天衣坐石上。左手持三古戟。右手劍印。半跏坐也。魔致迦者如文。右手持長刀。左手橫心前。首有雲冠。迦彌尼者如文。首有王冠。目

佉曇❸荼如文

支度

名香　蘇蜜　五色糸若白色練糸　經料紙　芥子少少　墨　筆　小刀　紙一帖錢形料　五穀二各升用否隨意　白米一斗　時菓子少少　柏葉百枚用否隨意　土器大五口小七十　薦二枚一枚壇敷料一枚阿闍梨座料　油五合　打敷二枚　閼伽桶二口加杓　淨衣一領白色

訶利帝母

樓閣中有宜臺座。座上有字或變成吉祥菓。菓變成訶利帝母。形像金色。著妙天衣。頭冠瓔珞莊身。坐宜臺上垂下右足。兩邊晝二孩子。傍宜臺立。於二膝上各坐孩子。以左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓。眷屬圍繞

根本印以右手指於左手背叉入把左手掌。右手向身三招。其印即成

眞言曰

唵弩弩摩麼引里迦引呬帝娑婆賀

讃諸天

愛子印以二手合掌。二大指並屈入掌中

眞言曰

唵致尾致顙莎呵

愛子成就法云。若有難產者加持牛蘇一百八遍或二十一遍。與產婦喫及塗產門必得易產。若持誦者一心專誦此眞言更不雜修。歡喜母常隨擁護不離左右。不久必現其身。若修行此歡喜母法欲令速驗者。當別置淨室極須塡密。不得於佛堂精舍中作法。恐難成就。又不得使人見此像及知作法。必失効

驗。或說云。供時遙去堂處。於闇室不用燈明供之用燈明於堂。修者彼鬼神成怖故也云❹云

辨才天

樓閣中有荷葉座。座上有字或字變成琵琶。琵琶變成辨才天女。首戴天冠。莊嚴微妙。身相白肉色。著靑色野蠶衣。持琵琶。右膝立經云。常以八臂自莊嚴　無量眷屬圍繞

根本印定五輪叙仰。橫置心上。如琵琶。惠空與風相捻。三指直竪當定掌。如摩琴之勢。乾闥婆類也。文云費擧印者琵琶也

眞言曰

曩莫三曼荼沒多南蘇上羅娑嚩二合　帶曳莎呵

迦樓羅天

樓閣中有荷葉座。座上有字。字變成簞葉。簞葉變成迦樓羅天。身肉色。如天人。面似迦樓羅。二手持簞葉吹之。又有一繪圖。形如迦陵頻鳥。而有嘴。橫含三古杵。左右手各執蛇。左右足各踏蛇。云云眷屬圍繞

根本印定惠手叙斤指向外。以定空掬惠空。左右如鳥羽結印。❺印動之三反如飛勢

眞言曰

曩莫三曼荼沒多南阿鉢羅底二賀多三捨薩那南引四怛儞也他❻五唵捨句娜六摩訶引捨句娜七尾且多八跛乞叉二合九薩嚩跛曩十佉佉呬佉呬十二三摩野十三摩奴薩麼二合羅十四吽底瑟吒二合十五冒地薩怛舞二合十六枳孃二合

□□□
跛野底十七❶娑嚩(二合)賀(引)
又眞言曰
歸命唵枳悉婆莎呵

摩訶迦羅

壇中有荷葉座。座上有□字。變成刀。刀變成摩訶迦羅神。身青黑色。火髮上竪極忿怒形。有三面六臂。前左右手橫執劍。次右手執人髮。其形裸。合掌長跪。次左手執羊角。次左右手執象皮。張背後。以髑髏爲瓔珞。以蛇爲耳璫臂釧。乃至眷屬圍繞
印相(普印)
眞言曰
唵摩訶迦羅耶娑嚩賀
又云
唵密止密止舍婆隸(二合)多羅羯帝娑嚩賀
又云

大黑天神

壇中有荷葉座。座上有□字。變成袋形。袋形變成大黑天神。膚色鈍黑。頭令冠烏帽。袴著驅褰不垂。著狩衣。裙短袖細。右手作拳令收右腰。左手持大袋。從背令懸肩上。其袋鼠色垂下餘臀上
胎圖六臂(云云)
印言(如前)

氷迦羅天

樓閣中有荷葉座。座上有□字。字變成菓。變成氷迦羅天。作童子形狀。左手把菓。右手垂作滿願。掌向外(云云)眷屬圍繞

印(二手虛心合掌。若召請時以禪智三度來去云云)
眞言曰
唵擻蕊(部必反)擻儞莎訶
道場種種飮食乳粥香花供養。取赤色花每花一誦一擲童子身上。滿十萬遍其童必來現身。❷卽得一切願日施千人上妙衣食無所❸闕

襄麌梨

壇上有雪山。山上蓮花座上有□字。變成黑蛇。黑蛇成常瞿梨女。身色綠如龍女。項背有圓光。相好端嚴。鹿皮爲衣。右第一手持三戟刃。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。以七寶爲瓔珞。以諸蛇莊身。從一一毛孔流出火焰。降怨烏❹王等。及虎狼師子蚖蛇蝮蝎蜈蚣之類毒龍等。周匝兩❺邊
毒女法云
二臂像(右手執毒蛇。左手執苦毒印云)
襄麌利童子眞言❻曰
唵阿泉(辛以反)爾賀吠(二合引一)戍攞爾賀吠(二合引二)嚩曰羅(二合)迦(引)曳(引三)仡囉(二合)娑(四)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(五)摩賀(引)迦(引)里(引六)摩賀(引)喩祇(寬夷反引)七　濕嚩(二合)里曳(引八)　唵顚隸(引九)　普吒羅奚(引)娑嚩(二合)賀十吽發吒莎呵十一
小呪
樸娑嚩❼賀
隨心呪
❽□□□□□
毒女法云。說此呪已。其雪山中有五千惡毒蛇。四散。毒蛇牙落。頭破星散(云云)
又云。此常瞿利雖現女身實非女也。善男子諸佛菩薩智惠神通。能爲衆生現種種攝化。
❾著不善不令諸毒龍蛇侵害衆生(云云)
又云。諸惡毒蟲而爲伴戲飢食毒藥渴飮毒漿(云云)
又云
印(如鉢印。仰開掌如掬水勢。兩二手水火風空八指曲屈如八葉印勢。是師子爪相也。印仰開掌屈八指也)
同心印(右手如施無畏勢。掌向外立之。而五指散開屈之。如八葉印勢。是卽前根本印半印也)
❿根本印(以二手相博如掬物勢。以二小指相並。餘八指各散開微屈如師子爪形。卽成。結此印誦隨心)
眞言七反加持五處
⓫析死毒蛇氣分呪(經被初呪)
蛇氣蘇生呪印契眞言(經次呪)⓬

# 別行第七諸天下

摩利支天　水天　地天　琰摩天　太山府天　拏吉尼　星宿　妙見　本命供(多種)　諸曜諸宿三九

摩利支天

樓閣中有荷葉座。座上有□字。字變成扇形。扇形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維摩詰前天女把天扇。於⓭當中作西國萬字。字如佛胸上萬字。字四曲內各作四箇日形。一一著之。其天扇上作光焰形。右手申臂并申

❶〔娑嚩二合賀引〕－㊄　❷得＋（滿）㊄　❸闕＋（又本云唵擻若擻爾莎呵）㊄　❹〔王〕－㊄　❺邊＋（或說七面四臂以蛇爲莊嚴云云）㊄　❻〔曰〕－㊄　❼賀＋（或說正念誦用此明）㊄　❽〔□□□□□〕－㊄　❾著＝諸㊄　❿（又云）＋根㊄　⓫析＝折㊄　⓬此下甲本奧書曰寶曆九年己卯夏於仁和寺本眞乘院宥證僧正以御本書寫畢僧正龍天八十有三　⓭（扇）＋當㊄

五指。指頭垂下。眷屬圍繞云云

根本印二手地水內相合。風空並竪合。以火纏風。如金剛輪印。印身五處

眞言曰

唵引阿遡底也二合摩利支莎呵

次結摩利支安❶怛袓那印唐云隱形以左手虛掌作拳。大指微屈捻頭指甲。如環。已下三指握拳❷密合。又合掌中作孔安自心前。想自身入此印孔中藏。以右手平掌。右旋摩此印。便蓋孔上

眞言曰

曩莫三曼多沒多南摩利支莎呵

佛說摩利支天經　大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅❸筏誓多林給孤獨園。爾時世尊。告諸苾芻。有天女。名摩利支。有大神通自在之力。常行日月天前。日天月天不能見彼。彼能見日。無人能見。無人能捉。無人能縛。無人能害。無人能欺誑。無人能債其財物。無人能責罰。不爲怨家能得其便。佛告諸苾芻。若有人。知彼摩利支天名常憶念者。彼人亦不可見。亦不可知。亦不可捉。亦不可縛。亦不可害。亦不可欺誑。亦不爲人債其❹物。亦不爲人之所責罰。亦不爲怨家能得其便。若有善男子善女人。知彼摩利支天名求加護者。應作是言。我某甲知摩利支天母有大神力。我今歸命願護我身。無人能見我。無人能知我。無人能捉我。無人能縛我。無人能害我。無人能欺誑我。無人能債我財物。無人能責罰我。亦不爲怨家能得其便。爾時世尊。說陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛羅二合夜引野一怛儞也二合他去引二羯迦❺孌鼻音已下同枲星以反三沫迦孌枲四阿上度引孌枲五紫精以反引鉢囉摩枲六摩賀紫鉢羅摩枲七頞怛䭾引曩孌枲八孌鼻引哩引紫引野摩枲九曩謨引娑覩二合帝十囉轉舌乞灑二合羅乞灑二合𤚥引十❻一薩❼嚩薩怛*嚩二合引難上左十二薩嚩怛羅二合十三薩*嚩婆去喻引十四鉢捺羅二合吠引毘藥二合娑嚩二合引賀引

心眞言曰

娜莫三去滿多沒䭾引南一唵孌鼻引哩引制引莎呵

爾時世尊。說此陀羅尼已。告諸苾芻。若有受持經法者。應作是願。王難中護我。財難中護我。行路中護我。於失道曠野中護我。水火難中護我。刀兵軍陣中護我。鬼難中護我。毒藥難中護我。惡獸難中護我。毒蟲難中護我。一切怨家惡人難中護我。佛實語護我。法實語護我。僧實語護我。天實語護我。仙人實語護我。於一切處一切時願常護我。弟子某甲娑嚩二合賀引

佛告諸苾芻。若善男子善女人苾芻苾芻尼鄔婆索迦鄔婆斯迦國王大臣一切人等有諸難時。但當至心誦此摩利支天陀羅尼。不待加功。隨誦隨成速離諸難。除不至心持誦之時。幷結本印。以香塗手。先結三部心印。二手內相叉爲拳。並竪二大母指。是一切如來心印。眞言曰

唵爾慈以反曩爾迦半音

次結蓮花部心印。卽前印。以左大母指屈入掌。直竪右大母指。眞言曰

唵阿去引嚕引力迦半音

次結金剛部心印。卽前印。以右大母指屈入掌。直竪左大母指。眞言曰

唵縛日羅二合地❽刀二合迦半音

次結護身如來拳印。以右手屈大母指橫於掌中。便以四指握大母指爲拳。以此拳印加持自身五處。先額右肩左肩心喉。每處各誦眞言一遍。眞言曰

唵僕引入縛二合羅吽引

次結摩利支菩薩根本印。以小指二無名指右押左內相叉。直竪二頭指❾指相捻。以二中指各繳頭相背向前。頭相柱二大指並竪卽成。結印當心誦前摩利支身陀羅尼及心各七遍。每遍屈二大母指招之。亦名迎請印。兼以此印加持身五處。頂上散印

次結大三摩耶印。辟除結界。以右手大指捻小指甲上。餘三指直竪。如三股杵形。左手作金剛拳。按於心上。隨誦眞言。以右手印於頂上左轉三匝。辟除一切作障難者。便右旋三匝幷揮上下。卽成結十方界一切天龍人非人等不能附近。眞言曰

唵𪘨迦隸轉舌摩賀引三去孌鼻琰娑*嚩二合引賀

次結摩利支天安⓫袓那印唐云隱形以左手虛掌作拳。大指微屈捻頭指甲如環。已下三指握拳合密。又合掌中作孔安自心前。想自身入此印孔中藏。以右手平掌右旋此印。便蓋孔上。想此印卽是摩利支菩薩身。我自身隱藏於



❶怛袓＝坦䭾㊀　❷密合＝合密㊀　❸筏＋(城)㊂　❹(財)＋物㊂　❺孌＝摩㊂　❻一＝二㊂　❼嚩＝縛㊂＊　❽刀＝力㊂　❾指＝頭㊀　❿鎩＝餉㊀　⓫袓＝怛㊂

摩利支菩薩心中。一心專注不間斷。誦前根本及心眞言。不限遍數。但虔誠至心。必獲菩薩威神加護。一切怨家惡人悉不能見。一切災難皆得解脫。若欲供養摩利支菩薩者。應用金或銀或赤銅或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支菩薩像。如天女形。可長半寸或一寸二寸已下。於蓮花上或立或坐。頭冠瓔珞。種種莊嚴極❶令端正。左手把天扇。其扇如維摩詰前天女扇。右手垂下揚掌向外。展五指作與願勢。有二天女。各執白拂侍立左右。作此像。或戴於頂上。或戴臂上。或置衣中。以菩薩威神之力不逢災難。於怨家處決定得勝。鬼神惡人無能得便。若欲成驗願見摩利支天眞身求勝願者。誦此陀羅尼滿十萬遍。依法建立曼荼羅。畫摩利支菩薩像安置壇中。種種供養幷作護摩火壇。摩利支天女必現其身。所求勝願決定成就。除不至心。佛告諸苾芻。我爲當來惡世苦難恐怖有情。略說摩利支天法。此菩薩有大悲願。常於苦難恐怖之處護諸有情。❷令天龍鬼神人及非人怨家惡獸無能爲害。汝當受持廣宣流布。饒益有情。諸苾芻等及天龍八部一切大衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

摩利支天女經

水天

壇中有　字。變成甘露水。其水上有　字成龜。其上有　字。變成龍索。龍索變成水天。其身淺綠色也。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸大龍王等悉圍繞云云」

召請印明大鉤召

種子　　或　

三昧耶形　龍索或如意寶珠

印　內縛。二風立圓柱。名索印云云用之

又云。右手作拳安腰。左手握拳。空勿入掌中。風直竪中節少屈文

眞言曰

❸

唵縛嚕拏野娑*嚩二合賀

又云

唵阿播鉢多曳莎呵

護摩軌云。西方水天住於水中乘龜。淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。四天女持妙花文

供養十二天軌云不空水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損。一者人身乾渴。二者器界旱魃。萬物乾盡文

傳云。欲供此天以靑布爲壇敷。以綠色糸置壇中修之。最秘說也

陀羅尼集經云。以白檀水天刻作。其像身高五寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。身高二寸半作亦得。造此像已安木函內。錦囊盛繫於右臂。諸願悉隨。次作身印文

身印曰

起立並脚合掌。當眉間。屈二頭指押二大指頭。作此印者水天身現祕云。可用後眞言歟

同經云。當作縱廣四肘水壇。壇開四門。其壇北面安水❹火坐。安十六盤飮食供養。燒薰陸香。呪師洗浴著新淨衣。面向北坐誦呪滿足一千八反。祈雨先得。若入水中作此印法。履水如地

印　以兩手小指頭側相博。二無名指在小指後指心相捻。二中指亦然。二頭指並捺二中指背第一節上。仰掌狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去。呪曰水天呼名印呪文

跢❺侄他烏䭾去音迦提婆❻耶二理醯理❼醯莎❽呵

支度

先辨備供物。所謂靑色幡二流。壇左右立之。靑色糸壇中心置之。五穀飮食十六盤幷汁菓子等如例。壇四面備之。燒閼塗花燈如例但以薰陸香爲燒香　尊像向南。行者面北。其壇四肘若三肘在靑色壇敷布

或說。形像赤色。又紅紫色。左手持花上安星。右手持劍

形像肉色。左持索。首有七龍。右手押腰

形像肉色。大白黃色。亦云赤色。右手持索。首安九頭龍

地天供作法

先供物加持　作小三古印。眞言。枳哩枳哩二十一反　次以同印誦　字加持二十一反　次地天印眞言　次驚發地神偈取三古抽擲

次地神勸請頌金剛合掌

唵沒馱毎底里*嚩曰羅羅乞叉稔三七反

次如來拳印　唵僕欠三反

當年月日姓❾丸居住之由祈願



❶令＝合(甲)　❷〔令〕－(甲)　❸甲本無梵字，以下准之下同　❹火＋(天)(甲)　❺侄＝姪(甲)　❻耶＝那(甲)　❼醯＋(三)細註(甲)　❽呵＋(四)細註(甲)　❾丸＝名イ(甲)

次散供　次三禮　次如來唄　次表白　次發願　次四弘　次心經三反　次祈願　次有爲法可誦　可入空觀　次地天眞言百反　次如來慈護眞言百反

唵母馱摩訶妹奈羅阿乞灑吽

次大日寶號百反　次釋迦寶號百反　次地藏寶號百反　次觀音寶號　次地天寶號　次祈願

次三力　次迴向　次發遣

唵縛曰羅保乞叉穆

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行
淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅

已上土公供作法貞觀寺僧正御傳

琰魔王供次第師說云。以亥剋可供之

先辨備供物所謂五穀粥以堅調爲吉。粥應加香花水 但蘇蜜加入粥。又傍插菓子 壇上壇敷幷散花如例尊像向南。其壇四肘若三肘可隨處便宜　又儲閼伽一前。並飯羹菓子燈明各二坏。五穀粥上插臈燭。隨位次第立之前供養時行之

次著座　次三部被甲護身如常　次加持香水等如常　次表白神分等如常　次三部心印護身等如常　次地界　次牆界

道場觀

壇中有□字成七寶莊嚴宮殿。殿內有曼荼羅壇。其中央有□字。變成壇荼印。印變成焰魔法王。身相肉色。左手持人頭幢。右手與願。乘黃豐牛。左右前後后妃婇女太山府君五道冥官等眷屬圍繞。作此觀已誦穆欠眞言

加持七處

次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅　次請車輅　次大鉤召但眞言末加琰摩耶翳醯❶啣句　次虛空網

次火院　次閼伽　次獻座但有二簟。一水牛座。二荷葉座

印虛合。地風入內背相著。風空自風上越大指

❷眞言曰

曩莫三曼多沒馱南縛無皆反　縛娑嚩二合多野莎呵

次后印普印眞言曰

歸命沒❸哩二合底野二合吠娑婆二合賀引

次妃印惠手垂五輪健吒相。同鈴印左安腰　明曰

歸命摩哩怛野吠莎呵

次太山府君印普印明曰

歸命質怛羅二合矩跛多二合野莎呵

次五道大神普印明曰

唵閻摩囉闍二合一鳴揭囉鼻利耶二阿揭車娑嚩二合賀

次司命普印明曰

伺命伺命多❹都多*都唵多本尼耶莎呵

次司祿普印明曰

已者已者毘迦良莎呵

次拏吉尼左舒掌。令面門出❺吉舌附食。如食人血勢　眞言曰

歸命頡唎二合訶莎呵

次遮文荼印仰定下作拳。當胸❻上想❼如髑髏之形。惠拳安腰　明曰

歸命護嚕護嚕左門拏莎呵

次成就仙普印明曰

歸命悉馱尾儞也陀利南莎呵

次毘那夜迦以二小❽二無名指鉤向內　以二中指竪相交。❾又二風各附中指。以二大附近頭指側。加持五處　明曰

唵摩訶誐拏波多曳莎呵

次若用諸神呪者。右手拳舒風頭少屈召之。明曰

唵嚕迦嚕迦莎呵

次五供養印明如常　次事供但粥上構燭燃火。隨位次第每位誦各眞言供之　次讚　次普供養印眞言但觀念在口傳　次三力祈願禮佛左耳別　次焰摩天印加持四所　次念誦　次般若心經三卷　次後供養　次讚普供養已下作法如例　次發遣

唵嚩曰羅二合穆乞叉莎呵與彈指之三度

次三部被甲等　次出堂

聖 十一　太山 四　成就仙 十
拏吉尼 八　琰王 一　遮文荼 九
后 二　妃 三
司命 六　五道 五　司祿 七

或抄云。行者若欲修是法者。先應知是王五變之身幷其本宮一一緣記。其五變者。一者焰羅法王是卽本號也。二者死王。三者黃泉國善賀羅王。四者斷罪忿怒王。五者檀拏少忿怒王。本宮在鐵圍山之北地中。是卽冥道宮也。五萬眷屬而爲圍繞宮中庭有壇拏幢。其頭有一少忿怒之面。王常見其面。知人間罪業輕重善惡。人間有作重罪之者。從其口

❶嗢＝四【甲】　❷〔眞言曰〕－【甲】　❸哩＝里【甲】　❹都＝覩【甲】*　❺〔吉〕－【甲】　❻上＝前【甲】　❼如＋（承）【甲】　❽〔二〕－【甲】　❾又＋（以）【甲】

出火光。光中黑繩踊出驚覺。見木札知其姓
名斷記之。又有作善之者。白蓮花從口開敷。
共香普薰云云

太山府君

種子 [梵字]
三昧耶形 人頭杖
道場觀
印金剛合掌
眞言曰
唵只怛羅矩畔拏野莎呵

拏吉儞

種子 [梵字]
三昧耶形 血器
道場觀
印左拳少舒。舌頭觸之
眞言曰
唵頡唎訶入莎呵

星宿供

上堂儀式如常 次著座 次普禮 次塗香如
常 次淨三業三部被甲如常 次加持香水 次
加持供物三古印吉里吉里眞言 次施甘露印明如常 次
覽字觀 次淨地 次淨身 次金剛起 次
表白神分 次祭文用否可隨時 次五悔 次發願
次五大願三力如常打金 次勝願 次大金剛輪
次地結 次四方結
道場觀結如來拳印
法界宮中有大曼荼羅壇。壇中有師子座。座
上有[梵字]字。變成八葉蓮花。花臺有[梵字]字成淨
月輪。月輪中有[梵字]字成智劍。智劍變成大聖
文殊。首戴八髻。身鬱金色。右手執智劍。左手
執青蓮花上立智杵。放大光明照十方世界。
此光中無量星宿悉顯現。 即文殊變成妙見
尊。其前有七荷葉座。上有[梵字]字。變成北斗七
星。東南角有荷葉座。上有[梵字]字。變成本命曜。
西南角有荷葉座。上有[梵字]字。變成當年屬星。
西北角有荷葉座。上有[梵字]字。變成生月宮。東
北角有荷葉座。上有[梵字]字。變成本命宿。各身
相具足。光明映徹。無量星宿前後圍繞加持七處
唵僕入欠
次大虛空藏 次小金剛輪 次送車輅 次
請車輅 次大鉤召 次馬頭[1]若無能勝印明如常 [2]次
網界 次火院 次大三摩耶 次閼伽 次荷
葉座左手作拳押腰。右手中五指肩上仰拳
眞言曰
曩莫三曼多沒馱南惡
次文殊印明如常 次北斗印明 次諸曜印明
次諸宿印明 次五供養 次事供 次讃
次普供養 次三力祈願 次禮佛
南無摩訶毘盧遮那佛 南無釋迦牟尼佛
南無曼殊師利菩薩 南無妙見菩薩 南無
北斗七星 南無七曜九執 南無十二宮神
南無二十八宿 南無本命元神三反 南無
諸宿曜等 南無金剛界一切諸佛 南無大
悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩
次佛眼佛母如常 次本尊加持 次加持念珠
次正念誦 次散念誦 次佛母加持 次
後供養 次讃 次普供養三力祈願 次禮
佛 次迴向 次解界 次奉送 次三部被
甲護身等如常 次燒銀錢等爲法身偈若心經等云云

燈 洗米 錢 菓 茶 文殊 茶 菓 錢 洗米 燈
本命宿 本命曜
本命星
菓 洗米 錢 穀 茶
燈
生月宿 當年屬
燈 洗米 錢 菓 茶 ○○○ ○ ○○○ 茶 菓 錢 洗米 燈
花塗閼爐香閼塗花

北斗道場觀

壇中有[梵字]字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有[梵字]
字。變成寶蓮華臺。臺上有[梵字]字。轉作金輪佛
頂。其後邊左右有七荷葉座。座上各有[梵字]字。
即成北斗七星。前有荷葉。上土星。次日月
火水木金羅計十二宮神二十八宿。幷諸眷
屬等。重重圍[3]遶矣云云
以馬頭明王若無能勝爲辟除結界
振鈴次行蠟燭供事承仕行事也
立燭了先結金輪佛頂印八供養印 次召北
斗印幷諸曜宿等印可用之 次獻事供
正念誦先金輪次北斗 分眼畢可爲護摩云云
此說非本說耳

妙見菩薩

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。變成星形 形
變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上作北斗七
星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大
母指捻頭指側。手掌向外。天衣瓔珞環

[1] [若無能勝]－㊙ [2] 甲本傍註曰若無能勝 [3] 遶＝匝㊙

釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。眷屬圍繞云云

印(右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰)

眞言曰

[illegible]

唵目低帝屠蘇吒阿惹密吒烏都吒具耆吒波賴帝吒耶彌若吒烏都吒狗羅帝吒耆摩吒莎

[illegible]

[illegible]

呵

[illegible]

奇妙心眞言曰

[illegible]

唵蘇濕里(二合)瑟多娑(引)嚩(二合)賀

妙星王心呪　心譽僧正傳云云

[illegible]

唵摩訶室利拽涅吠娑婆賀

白衣觀音印(二手內縛。二風合立少開。二大並立云)

又云

唵濕吠帝濕吠帝半拏羅嚩悉儞莎呵

印(二手內縛。合二頭指圓屈)

眞言曰

曩莫羅怛曩怛羅夜野(一)曩莫素摩薩羅嚩諸訖舍怛羅羅惹耶者覩地波阿路迦羅野怛姪他唵𡀔摩底跛怒摩底薩賓儞佉(上)細莎呵

又云

唵嚩路枳多羯嚕馱摩耶羅羅吽[illegible]

葉衣印(左羂索印。右施願也)

眞言曰

[illegible]波羅馱捨波哩吽發吒[illegible]

虛空藏印(合掌縛水指風指如寶形)

眞言曰

唵阿伽沙(一)迦羅[1]伊野(二)唵[2]摩哩(三)伽麼哩(四)母梨(五)娑婆賀

若人欲求福智當歸依此菩薩。日月星宿皆虛空藏所變也

文殊印(虛心合掌。以二火指各押二水甲。二風屈捻空端)

眞言曰

唵(引)阿(引入)(惡聲)味(引)囉吽佉左洛

破宿曜障印([3]竪固內縛並立二空)

眞言曰

唵[4]薩嚩諾乞刹怛羅(二合)三(去)麼曳室哩曳扇底迦俱嚕沙嚩(二合)賀

本命星供作法(淳祐內供次第)

先供物辨備壇上安置了　次加持香水供具上灑　次加持供具作定印入觀。地有[illegible]字。熱中極熱。赤中極赤。此字赤色火光放。一切不淨燒令淸淨。此淸淨瑠璃地上有[illegible]字。放黃色光成一方壇。壇上有三荷葉座。座上有[illegible]字。此字變成三摩耶身。三摩耶身者星形也。此三摩耶形變成所請星體。星體者似天衆也。天衆者似菩薩。壇周圍寶樹寶幢幡蓋等有莊嚴。如是觀念了　次以大鉤召印眞言本宮星請來。眞言

末呼星名江伊(二合)計伊(二合)曳文娑嚩賀

次四明　次立三度禮敬　次讀祭文重可[5]奉讀了禮畢云　次燒祭文銀錢等了　次星息災眞言曰

薩嚩奈[6]句薩(三)摩曳師里曳剪知迦羅娑嚩賀(滿百遍)

次六種眞言

誐誐曩云云

次三力偈

次施主所願詞

次心經一遍

次迴向　次發遣

次誦法身偈了

星位次第

中北斗星　左方本命宿　右方當年所屬星

羅睺星(十一歲)　鎭星(二歲)辰星(三歲)太白星(四歲)日曜(五歲)熒惑星(六歲)計都星(七歲)月曜(八歲)歲星(九歲)

本命供祭文(法身偈)

諸法從緣起　諸法從緣滅　如來說是因是大沙門說

紙錢數可隨人歲也

謹請北斗貪狼星　某星

謹請生日直本命　某宿

謹請當年所屬　某星

維謹以仙菓香茶燈燭銀錢虔恙之奠。敬祭本命元神北斗某星本命某宿及以當年所屬某神星(一)拜[7]茶改供。伏惟人之本命主以元神。命之窮通屬以星宿。天道禍善神靈誠感故盡潔齋以致薄奠。伏願元神以我加護。伏願命宿必增福壽。肅敬白。深伏惟尙饗或本

仰願垂護念而攘除災[8]受。仰願垂護念而增長福壽　肅敬白　深伏惟尙饗一拜[9]茶改供

[1]伊＝件㊥　[2]摩＝阿㊥　[3]竪＝堅？　[4]薩＋(羅)㊥　[5]奉＋(恭)㊥　[6]句＝羅ィ㊥　[7]茶改供＝恭敬㊥　[8]受＝天㊥　[9]茶改＝恭敬㊥

二本命宿　花　茶　菓

一本命元神(北斗星)　香　明　菓　錢(隨年數)

三當年屬星　塗　米　菓

本命供次第　元杲僧都次第

先洗手嗽口。淨三業三部被甲等　次辨供。謂閼伽塗香花燒香銀錢(隨年)時菓命穀(隨年)茶煎等三前。北斗本命當年屬料　次著座懺悔①並禮　次塗香　次淨三業三部被甲

次加持香水(用軍荼利心呪二十一遍。②三古印加持之)

[illegible]字[illegible]字各二十一遍

次灑淨自身幷供物及四方四隅等　次加持供物(用吉里吉里呪)　次以甘露眞言加持之　次覽字觀　次三禮　次表白事由　次讀祭文

謹啓諸星宿曜宮等。夫以人倫生乾坤之間。群品受陰陽之氣。尊卑貧富寵雖業因之所酬。禍福榮衰猶是宿曜之所宰。是以陽陰五緯暗隱兩將。徑二六宮之都。轉四七舍之驛或示雲上之變化。具告塵下之災祥。天道一圖普被萬類。而生日行年誰無好惡。生好宮好曜者自有福祐。屬惡宮惡曜者自招禍殃。然而凡夫無識妄爲憂喜。有幸者偏謂自然之榮。不運者唯致薄命之歎。設雖生惡宮有好曜助於我何不愼。吉宮有凶曜害於己乎某甲宿因多幸適生人間。自性愚暗恐多愆失。蹋天蹐地。常念天地之正理。朝懼暮惶。遙仰日月之眞貞。然而物怪屢示。夢想紛紜。卜筮所告不可不愼。加以今年遊年周到其方(四方四隅)曜宿巡當其曜(九曜)榮衰禍福。流禱來去哉。伏惟曜宿皆悉大日如來界會分身。垂迹萬邦。施化六道。古人所傳須致歸敬矣。然則爲攘禍厄於未然之外。爲保福祐於意樂之內。待迎本命之日。謹備煎茶香花銀錢之禮奠。忝啓請事由於執曜等。伏願玄鑒必垂降臨某甲誠惶誠恐謹啓

次神分　次五悔　③次五大願　次勝願　次大金剛輪　次地結　次四方結　次如來拳　次唵僕欠　次大鉤召　次虛空網　次火院

次閼伽　於荷葉座(右手舒開五輪端垂下)　歸命惡

次塗香　唵伊舍那也賢淡莎呵

次花　唵伊舍那也普須含莎呵

次燒香　唵伊舍那也都普含莎呵

次燈明　唵伊舍那也弭普含莎呵

次飮食(如例)　次飽滿　歸命鑁莎呵　次讀祭文

年月日某甲於此淸淨地莊嚴寶座。次儲禮奠。敬奉供尊星等。抑人有二厄。定業與中天也。定業者非佛力之所制。禱而無感。中天者法驗之行資。愼以可攘。而世俗不辨。愚者混思禱定業。則貶無其驗。愼中天則褒有其効矣某甲具縛凡夫而不識其理。啻恃曜宿而聊獻禮奠。仰願北斗大神本命屬星諸執曜等。殊垂慈愍納受所設供具。加行年三十九。衰末然解脫。臨本命七十④三厄。速疾消除。削死籍於北宮。錄生名於南箭。四道開通。百殃消滅。久保壽命。永奉星宮。常蒙榮耀。彌謝神恩某甲再拜

次普供養　次讚

阿(引)演都(引)泥嚩左誐素羅一緊那囉那羅乞鑠迦羅(二合)那野(二)鉢羅(二合)嚩羅(二合)達⑤磨(二合)蘗里(二合)多地伽羅(二合)三尾達*磨左鉢羅(二合)捨摩操企也(四)儞銘(二合)多部多銘多婆羅(二合)迦捨夜五怛儞賀室羅(二合)摩拏也馱(引)鉿

次三力偈　祈願

次禮佛(大日。文殊。觀音。大勢至。虛空藏。北斗大神。本命元神。當年屬星)　次念誦(大日。文殊。八字)　次葉衣觀音眞言曰

唵婆羅馱捨⑥波哩吽發吒莎呵

北斗眞言曰

唵颯馱曷攞耶皤惹毘惹耶染菩馱摩素波(二合)弭攞(某甲)羅訖山(二合)波嚩都娑婆賀

次本命眞言(七星等)　次當年所屬(九曜等)　次破宿曜障眞言

唵薩嚩馱枳捨陀羅三摩曳室哩曳扇底迦矩嚕莎呵

次佛眼呪　次後供養(燒香花塗香飮食茶燈明)　次供養眞言(如上)　次讚(如上)　次三力　次禮佛　次心經

次佛眼眞言　次迴向　次閼伽水　次祭文

謹啓。座上北斗大神本命元神當年屬星(某甲)諸執曜等。上府繁政。下土多事。降臨良久夜更稍深。留洪恩於弟子之處。任福壽於施主之情。見聞觸知。所屬因緣。擧首平然。各願圓

①並＝普(甲)　②三古印加持之＝加持之三古印(甲)　③〔次〕－(甲)　④三＝二(甲)(乙)　⑤磨＝麼(甲)*　⑥波＝婆(甲)

滿。仰願諸星宿等。各還本宮。每本命日隨請降赴。神魂爲安。元辰自在。長生不死。令競劫石。一切善願如意滿足。再拜再拜

次發遣眞言印以右手作拳彈指三反

眞言曰　唵縛曰羅母乞叉穆

次三部被甲等

諸尊形色印契眞言

一字頂輪王幷召北斗七星印虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指小開屈來去

頂輪王眞言曰

曩謨三曼多相羅相羅鉢左羅吽

召北斗眞言曰

[1]　驃醯

又招請北斗印左拳腰。右拳舒頭指來去。用大眞言

北斗七星眞言

唵颯多而曩野伴惹蜜惹野染普他摩娑縛訶

曩羅訖山婆縛都娑縛賀

北辰明曰北斗小呪

蘇底哩二合瑟吒二合莎呵

又曰　唵沒馱莎呵引

又曰　唵馱羅娑娑縛賀

北斗七星印

先合掌。十指[2]著。二風與二空極相開之云云

又內相叉。二空相叉捻二水甲。二火立合如針。二地二風開立如五貼杵

又左右火空相係捻之。二水合指前面。二地

風張立即成

九執總印二手合掌二大指立眞言

唵入縛鉢羅波多儒底羅摩耶[3]

又勸請九執印虛合。二空並立。二風舒開來去。用同眞言

又九執曜天印堅固合掌。二空相並直豎二風舒各本開立來去云云

二十八宿印二手合掌。二大二中指相叉　眞言

乞叉多[4]涅利儒那儞

歸命引一唵阿瑟吒二合尾孕二合設底南諾乞察二合怛羅二合毘藥二合儞寧逸反儒那顛曳摘計吽惹

又二十八宿印堅固合掌。並二空直立當心。以二空召之云云

七星形像

北斗延命經圖像者皆同女形也。七星如意輪曼荼羅者。或菩薩形或女形相雜

七曜

佛眼曼荼羅與孔雀經曼荼羅同之。胎藏曼荼羅七曜形[5]同羅計　胎藏曼荼羅與孔雀經[6]曼羅同之

十二宮

胎藏與孔雀經曼荼羅同之

二十八宿

胎藏之中其形一同。但持物或左或右爲別。孔雀經曼荼羅之中其形各別。似世間流布像

[7]七星

貪狼星眞言卯地。金合當額

唵陀羅尼陀羅尼吽娑嚩呵

又曰　都迷都迷娑縛賀

東方最勝世界運意通證王佛

又云千手

巨文星眞言丑地。亥地。當面先印

唵俱魯陀羅吒娑婆呵

又云　歸命多羅多羅賀尼莎呵

東方妙寶世界光音自在佛

又云馬頭

祿存星眞言辰地。子地。當左眼同

唵婆羅多伽吽莎呵

又曰　伽伽佐哩呵呵耶利莎呵

東方圓滿世界金色成就佛

又云　不空羂索

文曲星眞言[8]癸地。申地。當鼻同

唵伊利陀羅吒吽莎呵

又曰　唵婆帝那吉那盧莎呵

東方無憂世界最勝吉祥佛

又云　十一面

廉貞星眞言亥地。壬地。當右眼同

唵吐吒羅尼唵莎呵

又[9]曰　唵那羅那羅讃羅含莎呵

東方淨住世界廣達智辨佛

又云　水面觀音

武曲星眞言亥地。寅地。當口同

唵誐都魯吽莎呵

又曰　唵那婆吉那莎呵

東方法意世界法海遊戲佛

又云　阿魯力迦觀音

破軍星眞言未地當頭同

唵婆娑陀啥吒吽莎呵

又曰　味盧差娑婆賀



[1]〔…〕二十九字－㊥　[2]（相）＋著㊥　[3]〔…〕－㊥　[4]涅＝濕㊥　[5]（不）＋同㊥　[6]曼＋（茶）㊥　[7]原本甲本俱押紙云七星佛名出北斗七星延命經　[8]癸＝亥㊥　[9]曰＝云㊥

東方瑠璃世界藥師琉璃光佛
又曰　虛空藏
九曜
日曜　日天印。破軍星。歲德。虛空藏。每月二十七日降下丑寅
㘑莫羅怛㘑二合　怛囉野引　耶娜莫素哩野薩
嚩㘑乞灑二合　怛羅二合　羅惹野唵引　阿讃伽
寫名位設底去　莎賀
火羅圖云　唵阿儞底耶莎呵
月曜　月天印。白色衣。貪狼星千手。每月二十八日降下大陰戌亥
唵戰上　怛羅二合㘑引　乞灑引二合　怛羅二合囉若
野名位設底莎呵
圖云　唵戰捺羅野莎呵
又云　唵蘇摩曳莎呵
印右手作拳胎藏　安腰左手五指無隙並立少屈。舉臂過肩
火曜　火天印。赤色衣。武曲星。阿魯迦觀音大將軍。每月十九日降下午
唵引　阿誐羅迦阿魯儗野名位莎呵
圖云　唵摩利多莎呵
又云　阿𪆬那曳莎呵
又云　唵蘇伽羅耶莎呵

水曜　水天印。黑色衣。巨門星。水面觀音歲形。每月二十一日降下子
唵引　母馱㘑乞殺二合怛羅二合娑嚩二合　弭㘑
名位契弩摩娑嚩引二合　賀
又云　唵嚩嚕拏野莎呵
圖云　唵俱悉陀他姪他利他達紫儞帝莎呵
又云　唵蘇湼利瑟陀莎呵
又云　唵部陀曳娑婆呵
二羽內縛。竪合二頭指
木曜　鉢印地天印　青衣。廉貞星。馬頭大歲。每月二十五日降下卯
唵引　婆羅二合娑羅訶薩鉢二合底㘑摩比慫嚩
㘑野名位磨攞嚩羅引　馱寧莎呵
圖云　唵印耶羅耶莎呵
又云　唵苾栗訶颯鉢底曳娑婆賀
又云　底哩伽拎婆曳莎呵
金曜　印。二羽內縛。二中指又立。右中指稍屈之　祿存星。歲殺。白色衣。不空羂索。每月十五日降下酉
唵戍羯羅二合誐馱縛二合❶羅嚩囉惹野名位室
哩二合迦哩莎呵
又云　唵鶩伽伽耶莎呵
大伯圖云　❷莎呵
又云　唵瑟迦羅迦莎呵

❸七曜　地天鉢印。黃色衣。文曲星。十一面。歲破。每月十九日降下申
唵引　捨抳殺儞二合羅㘑乞殺二合怛羅二合　跋
羅二合訶摩㘑引　嚕婆野名位普瑟底二合　迦哩
莎呵
圖云　賛爾❹罰曳莎呵
又曰　珊尼折攞耶莎呵
又云　唵賛爾罰曳莎呵
又云　賛❺曰利曳莎呵
❻羅睺七曜總印。微青色衣。黃幡。每月八日降下
唵囉引　戶㘑阿素羅羅二合惹野塞𡁠捨❼都㘑
野❽二合扇底迦哩莎呵
圖云　唵羅睺❾蝕利神曳莎呵
又云　遏羅虎耶莎呵
又云　羅睺曳莎呵
❿計都印同前豹尾
⓫每月十八日降下
唵嚩曰羅二合計都㘑引　㘑乞殺怛羅二合囉惹
野名位吽莎呵
又曰　鷄都曳莎呵
十二宮眞言用一切執曜印

❶〔羅嚩〕—（甲）　❷〔…莎呵〕—（乙）　❸〔…〕—（乙）　❹罰＝利（甲）（乙）　❺曰＝日（甲）　❻〔…〕—（甲）　❼都＝觀（乙）　❽二合＝名位（乙）　❾蝕＝室（甲）　❿〔…〕—（甲）　⓫〔…〕—（乙）

(1)魚宮 八月辰神 木(2)住　(3)唵彌那莎訶
羊宮 九月卯神 火*住　(4)唵迷沙莎訶
牛宮 十月寅神 金*住　(5)唵毘利沙莎訶
男女宮 十一月丑神 水*住　*唵彌(6)偸那莎訶
蟹宮 十二月子神 月*住　*唵羯羅迦吒迦莎訶
師子宮 正月亥神 月*住　*唵線呵莎訶
女宮 二月戌神 水*住　*唵迦若莎訶
秤宮 三月酉神 金*住　*唵兜羅莎訶
蝎宮 四月申神 (7)戌*住　*唵毘利支迦莎訶
弓宮 五月未神 木*住　*唵檀菟莎莎訶
摩竭宮 六月午神 土*住　*唵摩伽羅莎訶
寶瓶宮 七月巳神 土*住　*唵鳩盤莎訶

宿曜經云

正月人馬宮　二月蝎虫宮　三月秤量宮　四月小女宮
五月師子宮　六月螃蟹宮　七月陰陽宮　八月青牛宮
九月白羊宮　十月雙魚宮　十一月寶瓶宮　十二月摩竭宮

二十八宿總印

(8)角　唵質多羅二合婆嚩二合訶
亢　唵薩婆二合底婆縛二合賀
(10)氐　唵蘇舍佉婆縛二合賀
房　唵阿毟羅他婆嚩賀
心　唵逝瑟吒婆縛賀
尾　唵(11)慕羅婆縛賀
箕　唵補魯縛跛阿娑努莎呵
斗　唵烏多羅阿(12)娑努(13)莎呵
牛　唵阿訖沙莎呵
女　唵失羅縛那莎呵
虛　唵陀儞瀰莎呵
危　唵捨多毘娑莎呵
室　唵發羅縛迦陀羅跛陀莎呵
壁　唵欝多羅跋陀羅跋莎呵
奎　唵離婆底莎呵
婁　唵婆羅尼莎呵
胃　唵阿說毘儞莎呵
昴　唵基栗底莎呵
畢　唵盧喜尼莎呵
觜　唵麼梨伽尸羅莎呵
參　唵阿陀羅莎呵
井　唵補捺伐蘇莎呵
鬼　唵布灑莎呵
柳　唵阿失麗沙(14)莎呵
星　唵沙伽莎呵
張　唵發魯緈頗勒窶挋莎呵
翼　唵烏多羅頗勒窶莎呵
軫　唵訶莎多莎呵

二十七宿三九祕要法

初九 昴畢觜參井鬼柳星張翼 命榮衰安危成壞支親
二九 軫角亢氐房心尾箕斗 業榮衰安危成壞支親
三九 女虛危室壁奎婁胃昴 胎榮衰安危成壞支親

此皆以所生日直宿爲命。卽以命宿爲第一。以次榮宿。又次衰及安危成壞支親。如是九宿爲一九法。其次以業宿爲首，以下准前爲二九之法。其次又以胎宿爲首。以下亦准前

(1)甲本無魚宮之上梵字甸，准此下同　(2)住＝位㊄*　(3)〔唵彌那…〕一㊄　(4)〔唵迷沙…〕一㊄　(5)〔唵〕一*　(6)偸＝陀㊄　(7)戌＝火ゝ㊄　(8)〔…〕一㊄　(9)〔…〕一㊄　(10)宿名甸氐甲本無，准此下同　(11)慕＝暮㊄　(12)娑＝沙㊄　(13)莎＝沙㊄　(14)〔莎〕一㊄

爲三九之法。二十七宿最爲祕要。注云。假使有人以二月五日生屬畢宿。卽以畢爲命宿。則以次觜爲榮。參爲衰宿。井爲安宿。鬼爲危宿。柳爲成宿。星爲壞宿。張爲支宿。翼爲親宿。軫爲業宿。次次准上爲胎宿。次次准上。是爲三九之法。推之知耳

凡命胎兩宿直日不可犯百事。業宿直日所作并得。衰危壞宿直日不可遠行出入還移賣買。[1]並凶。六害宿者命事意聚同克。從本命宿數第十爲事宿。第四爲意宿。第十六爲聚宿。第十二爲同宿。第十三爲克宿。假如有人屬婁爲命宿。第四得畢爲意宿。第十得星宿爲事宿。他准此可知尋之耳

日曜太陽密　若臨人本命加官進祿有善事常得貴人接引。以冬至日用衆寶祭大吉

月曜大陰名漢　若臨人本命加官進祿所作通達有喜慶事。以夏至之日以珍玉祭之

南方榮[2]或名漢　若臨人本命必生口舌疾病。以仲夏日用火祭之

北方辰星名咥　若臨人本命主陰私口舌盜賊。以中冬月油祭之

東方歲星名唱　若臨人本命加官進祿吉祥萬倍。以中春月用衆寶祭之

西方金曜太白名那吉　若臨人本命有哭泣刀兵災。以仲秋月用生錢祭之

中宮鎭星名雞緩　若臨人本命愼疾病牢獄。又以季夏月用菓子祭之

羅睺蝕神尾　若臨人本命求官不遂多憂[3]病凶。星盡形深室供養迴[4]向禍作福

計都蝕神星　若臨人本命憂疾病盡形供之。但屬星供之時。其曜安右。本命曜安左。本命供之時。本命曜宿安右。屬曜安左也純一供北斗之時。加供本命及屬曜。若不加供可隨人心。其中猶加供爲吉。其時以[5]本可安右云云

北斗者是文殊師利菩薩異名也云云

讃

阿引演都引泥䭾左䭾素嚩緊那囉那囉乞鑠迦囉二合那野二鉢囉二合嚩羅二合達磨二合蘖里二合多地伽囉二合三尾達磨左鉢囉捨摩操企也四儞銘二合多部多銘多婆羅二合迦捨夜五怛儞賀室羅二合摩拏也䭾引𦦨

諸天讃

南謨蘇都底莎呵

奉請大梵天王帝釋天主。日天月天貪狼星巨文星祿存星文曲星廉貞星武曲星破軍星。七曜九執二十八宿。十二月將三十六禽。閻魔法王五道冥官。大山府君司命司祿天神地祇。皆來就坐受我禮奠

金白衣木青衣水黑衣火赤衣土黃色

決云。日月木同法。著衣不可知外人云云

命穀命[6]木

貪子大豆梧桐　又黍柏栗楪

巨丑亥粟栗　又稻稗槐橙梢柏

祿寅戌小豆楡　又稻朴槐麥

文卯酉大麥桑　又黍小麥赤小豆枯楡

廉辰申小麥棗　又小豆稻芥摩柏楊

武己未大豆李　又栗

破午小角豆杏　又麻子棗松橡小豆小麥

五味香　茅香甘松薰陸龍腦白檀云云

有人云。茅香似茅根。唐物也。無此國

白膠香沈香

藥種　白木人參甘草木蘭

小野様洗米時用閼伽等只[7]鸁燭三本立粥上云云　若中置北辰位時者

卽是爲第一右端者星位二

第一北辰　蝕　菓　菓　茶　燈　若飯

第二本命星　○　○　○　○　○

第三屬星　○　○　○　○　○

花　塗　閼　燒　閼　塗　花

勸修寺

當年星　蝕燈　洗米　菓茶

本命星　七星　〃　〃　〃　〃　〃

生日星宿

花　塗　閼　燒　〃　〃　〃

九曜中日月當年屬星者中尊勧請之令居中央座云云

爐　火爐

阿闍梨

初夜星出時供之

[1]［並］－㊈　[2]或＝惑㊈　[3]病＝疾？㊉　[4]［向］－㊈　[5]本＋（命）㊉　[6]［木］－㊉　[7]鸁＝蕩㊉

二十八宿❶八生日當不知歳用總眞言

七星九曜亦如此❷八一連二十也、十歳❸充十連。三所各十連也。凡十歳之人祈三十連也

或説。十二爲一連云云

星種子吽字也。三昧耶形星也

輔星

破軍星 午年生人 持大景

武曲星 巳未生人 寶大東

廉貞星 辰申生人 不隣子

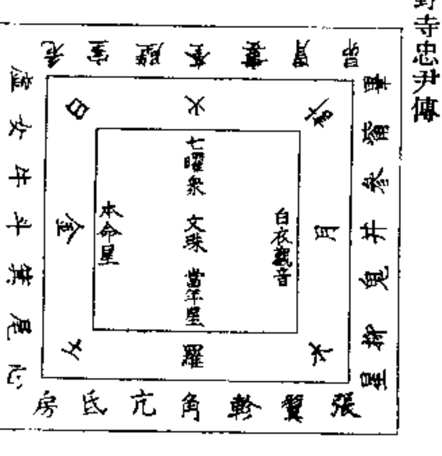
文曲星 卯酉生人 微惠子

祿存星 寅戌生人 祿會子

巨門星 丑亥生人 貞文子

貪狼星 子生人 希子

野寺忠尹傳




可想壇中有月輪。月輪中有ｱ字。變成寶劍。劍變成文殊師利菩薩。金色。具足百千相好。執持乘物如本敎。從御口出五色光。光變成左右眼成日曜月曜。從身毛孔出一一光成一切星宿。故一切星宿皆文殊所變云云

凡本命有三宿

生年七星中一星北斗也　生月十二宮中一星

生日曜宿二星七曜二十八宿

二本命宿

一本命元神北斗星

三當年屬星

又云　本命坐　北斗坐　屬星坐

本云

已上七帖僧正御房始自永久五年四月二十二日迄于八月七日一百三箇日。於池上塔下東御房令長齋之間撰集之。于時末葉覺任祇候座下引勘定文句了。仍記之

寫本云

建久二年正月十六日終 書寫 交點 之功也。所申出法印御房御本也　末葉行守

建永元年八月二十一日以大夫僧都御房御本書交共了　玄證左判

萬治四年春季之間以栂尾石水院經藏之本寫取了　靜❺守

❻寛文十年仲冬十二日於仁和寺尊壽院寫之了　槇尾小比丘寂眞



❶〔八〕－㊂ ❷八＝餞㊂ ❸充＝宛㊂ ❹圖中持大景寶大東二句甲本作持大量ィ寶大來ィ ❺守＋（改孝源）細註㊂ ❻〔寛文…寂眞〕二十六字＝〔同年五月三日一交了寶曆九年己卯夏於仁和寺奉傳受眞乘院宥證僧正以御本書寫畢八十三叟僧正龍天〕四十四字㊂

No. 2477

# ○柿袋

持明房

五種鈴立樣　五大尊　六觀音　白衣　柴
手洗　御衣加持　雨法　藥師　阿彌陀
寶樓閣　彌勒　無垢淨光　蘇蘇　孔雀明
王　佛眼　大勝　隨求　金剛童子　念誦
五色糸　愛染王　□字　法花　轉法輪
一字　五大虛　尊勝　大佛頂　八字文
摩利支　普賢延命　灌頂護摩　仁王
光明　十一面　般若　聖天　阿彌陀　北
斗　童子經　湯加持　鎭壇　寶勝太子
カリ帝　成□　灌頂佛供　□□　一字文
殊　金剛王　白衣　金剛童子　カリテイ
辨才　摩利　□□□　水天　正天　時
作法　地天
玉栗安悉香　松ノ苦ノ替用云云
不空羂索香石ヒノ菖蒲ヲ用也云云
安悉香ラタラ香
十口八香草香
目六有是
五種鈴
南寶鈴用鈴 別ニ副置
東五古鈴或獨古　中塔口　西三古鈴
北獨古鈴
或三古又隨有振之云云獨鈴置樣

鈴置樣
一三ノ依各方三昧形也
三依古ノ員ノ次歟
奉受了
仁和
不動大御室傳云云
用不動讃　師說加辟除也
先以劍印用慈救呪如恒結界了。以祕印用
之。其印金剛堅固由相叉。檀惠堅開。所生印
明曰
曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩二合　南阿引　莽還
尾迦羅二合　多帝爾偏阿羅逝ソハカ引
勸請句
大聖不動忿怒王　四大八大諸明王
又先結劍印用慈救呪。作法如前說。以根本
大印用火界呪。印大底如獨古印。只二空不
交並押二水根。二火交押二空甲也
不動尊以十四根本印中心印慈祕印
[梵字]種　三獨古又劍
印眞言
五壇中壇時用五古印云云
部主　降三世
諸尊段　五大尊
奉受了
降三世
部主　不動
讃四智
[梵字]短　五古
印眞言

大呪時印如金剛界。又用八大明王中呪。小
呪時用外五古印
四面八臂有棘深密門
正念誦小呪　[梵字]
散念誦大呪
諸尊段用五大尊也。但以本尊爲中央也餘准之
奉受了
軍
部主　不動
諸尊段　五大尊
[梵字]　三古　內縛三古
[梵字]
一面八臂如陀羅尼集經
正念誦　[梵字]
散念誦大呪又印。左右手作三古把胸云云
讃四智
大
[梵字]　獨古　內縛立中指異如恒
讃四智
正小呪　散大呪
部主　不動
諸尊段　五大尊
三種印。眞言
大呪如軌
小呪　唵キリ等
後呪スチリキヤラ等
大呪替用[梵字]
正念誦　散念誦
布字　[梵字]頂上[梵字]口[梵字]心

○書仁和寺塔頭藏古寫本

師云。以一古誦三明。以之爲祕也。謂內縛立中指也。餘法准之。多印之中用一本印誦多明也。如愛染王以五古印誦三明也云云

九月八日於東僧房奉受學了

金

部主　降三世

諸尊　三十七尊也

[illegible]　牙

印眞

唵摩訶藥叉嚩曰羅二合　サト　ハ二合　弱吽鑁

斛鉢羅迷舍吽

三目六臂如瑜祇經

正念　[illegible]

又用瑜祇經呪

散念用同經呪

[illegible]　五古印五古名五眼印　作様不似常途說。小中大合立。其中間小開。以二風付中指背。風大間又小開。二水外縛

[illegible]　又様羯磨

羯磨會牙菩薩印。兩手合作。私云。以大押火甲側也

師云。又以羯磨印用此尊印云云

謂外縛小大指合竪也

九月九日於同僧房奉受了

正

[illegible]　又[illegible]　赤蓮花

印。內縛右大指，イタス

眞　唵阿嚕利迦ソハカ

尊形右手蓮花右開勢ニ作ル

觀自在菩薩摩訶薩蓮花印中諸眷屬大勢至未敷蓮印也

[illegible]口ソハカ

奉受了

千

大悲千手觀世音

[illegible]　紅蓮花

外縛二頭指蓮形

唵ハセラ達摩　[illegible]　正念誦用之

印有二一如前。又金剛合掌。中指蓮葉。二大二小開立

散念誦用千手タラニ

尊形四十手　又有六面四臂像。祕印八葉印也

可見千光眼經蓮花頂合藥經

奉受了

馬

普通印如常私云。如合蓮歟。如三古歟

[illegible]　馬頭三

普通印如常

外縛二大指並立[illegible]

眞言如恒　有大呪小呪

大聖馬以觀世音

尊形如二卷軌說。師云。此書雖有疑。於此尊形者就此書也云云

唐本六觀音皆有四臂像

奉受了

[illegible]十一

[illegible]　軍持賢瓶

金剛合掌，有口傳，安頂上也

唵嚕鷄入縛羅乞哩

又有大呪

十一面印八葉印也

用金剛合掌時安頂上也

支度出七六內　尊形如恒

奉受了

准

印如被甲印。但以二頭指付中指背

[illegible]　商佉印

外縛二風蓮葉形。二大並立

者體者體剩泥ソハカ

又有大呪

尊形十八臂

口三焰魔天，副供

准胝部主釋迦。用台藏智吉祥印明

[illegible]ソハカ

諸尊段　三十七尊

奉受了

准胝

壇中觀水池，池中有蓮花，月輪中有[illegible]字[illegible]

變賢瓶甲胄有祕說天杖極祕可愼之

變成本尊三目十八臂

迎請印　內縛二中指直竪頭著。二頭付二中指上節。二大來去

唵左隷祖隷准胝臺醯曳醯曳薄伽嚩底ソハカ

辟除印　烏スサマ印也

右大指ヲ中指以下三指甲上，左亦如右，爲合掌拳。以二頭指頭著

唵俱嚕縛許蕙誦一反以下施縛身匝。如此三度作

根本印

以二手向外相叉。二頭指二大母指幷直立

了。內縛立二頭指蓮形
眞言曰
[梵字]等 大呪
印有說。以內三古印爲祕
護摩
火天 本尊
諸尊 北斗
施天 此段ニテ火天供朽。炎魔天以別小壇供之。作法有別。初夜時許供之
散念誦
佛眼 大日 本尊 八字文殊 軍荼利
大金輪タラニ 護摩眞言火天呪也 一字 卷數 如此可書之
招北斗印。二小二大蓮葉形。二無名指入內。
以二大指押之。以二頭指招之 眞言
[梵字]サタシナウヤハンセヤ等呪也
部主 大日
諸尊 三十七尊
敎令輪。軍荼利
奉受了
如
讃用如意輪讃
[梵字]如意寶
印有三種
眞言如恒
口云。種子、眞言、彼此取合用様。最極究竟祕事也。餘尊等准之。努力努力可祕之可愼之
大慈大悲如意輪 八大觀音諸眷屬
六觀音法

部主皆阿彌陀也。或皆正觀音也
正觀音法、千手也
法利因語四攝八供也
散念誦佛眼。大日。本尊。餘五觀音。一字
次第、正・千・十一面・馬・准・如以本尊爲先
奉受了
胎白衣
[梵字] 白蓮花
金剛合掌 眞大小
部主 阿彌陀
攘災眞言三十六會眞言等用之
大呪
曩莫羅怛曩二合 怛羅二合 夜引 也曩莫室嚩
薩嚩二合 諾訖灑二合 怛羅二合 邏惹野者都
地波阿去引 路迦羅野怛儞也他努摩底跛奴
摩底薩賓儞佉娑婆呵
小呪
唵濕吠二合 帝濕吠帝半拏羅縛引 悉儞娑婆二合 訶引
攘災眞言
唵薩嚩怛羅二合 室哩曳三摩曳ソハカ
三十六會眞言
唵阿詣羅〻〻〻僧伽羅〻〻〻ソハカ
九月十日於同僧房奉受了
柴手洗法大師御說云云
以右手持草木葉入合掌掌中 呪曰
唵尾引 柴帝ソハカ
大勢至又持草木葉含口留之。誦眞言曰。唵迦羅目ソハカ
未敷蓮印也

[梵字]三三索ソハカ
私云、平傳云云
日本根本[梵字]法行様
種[梵字] 三輪 言第三呪
道場觀時、觀自在王如來、段十六尊、可爲曼茶羅眷屬也
六觀音皆同事也
如意輪
本尊加持時、以最初根本印
說云。三種眞言、一度、散念誦各別三種印。云云
次第、配。讀三種呪也 正念誦、用中呪。後名番白檀
如意輪祕印八葉印也
奉受了
御佛始造作法
先ミソキ前、机一前備燒香。若瓶一口。香水一器有散杖
次著座 護身結界如恒
次灑淨自身乃至ミソキ等普灑之
次三禮如來唄如常
次事由極略 次心經可有ミソキ加持也
以不動劍印誦慈救呪也。七反許
次造佛
奉受了
禪門❶靈嚴
蓮臺、高隆寺
雨法
懸曼茶羅三尊。壇上有敷曼茶羅
本尊。釋迦 [梵字]鉢 印、鉢印 眞言、歸命[梵字]



❶靈嚴＝和上 ●

觀自在[illegible]金剛手[illegible]副行龍供第五日供五龍也　第七日修之

式日等在別

以先年奉受了

藥師

部主　降三世

[illegible]瑠璃果　印鉢印眞小呪

[illegible]藥器果有十二妙藥觀念也

眞言用大呪

印鉢印　眞言用十二神將呪

法界定印上置鉢誦大呪七反

說云。想藥器有鉢也

阿彌陀羯磨會眞言三摩耶會印

又胎藏阿彌陀印言用之

[illegible]蓮花　眞言如軌印如軌

又印外縛中指如蓮葉　呪用羯磨會眞言

[illegible]大寶樓閣法

以金剛界曼荼羅大日尊爲本尊行之。但眞言彼經中三種眞言中隨一任意也

[illegible]彌勒

私云。金剛合掌施轉也。以八印中印言尊祕樣也

信部主　無能勝

或傳云。彌勒西方語菩薩也其趣可知之大師日記云云

[illegible]塔

無垢淨光陀羅尼法

以[illegible]爲本尊。但眞言用彼呪

[illegible]蘇生呪　[illegible]

行法時若有要語。誦[illegible]字。舌上無失

九月十一日奉受了

孔雀息災修之

部主　一字金輪

[illegible]種　三孔雀尾。輪中觀半月

印。外縛小大各合立

口云。軌說文マコトナリ　口傳門也更可問之

眞言　[illegible]

壇上置物圖在別

經箱。孔雀尾立花瓶輪。花瓶。火舍不斷香料也

阿闍梨讀經樣

初日初夜下卷　次日後夜上卷　日中中卷　初夜下卷　乃至結願日後夜上卷　日中中卷　伴僧。經下卷終ニアル呪ヲヨム如常

或人云。孔雀尾輪中觀半月。表風輪除災義ナルヘシ。[illegible]字表大悲。智與悲和合事歟

七佛

種[illegible]　五古

眞言用一切如來智印呪。印金剛合掌

緣覺印言如胎藏

聲聞又如台藏

五方香　中沈香　東自膠香或百和合。無自膠香可用溫黃也　南紫檀香。或傳云。無之亦子和熏陸之　西安息香和蘇　北薰陸香

十二天從初日初夜始之

聖天次日自後夜始之。聖天無初夜作法故

護摩壇

大壇。作印三度手背打。口傳。可問之

儀軌在三本。可尋見歟

以智拳印爲祕印

以前年奉受學了

胎佛眼付息災行之

部主　金輪佛頂

種[illegible]　三。佛頂❶眼　印。如經

本尊印次用三種印言。又如經。諸尊段本尊。次七曜各別呪。總呪。八大菩薩印言理趣經一字眞言也

所謂金剛手[illegible]。觀自在[illegible]。虛空藏[illegible]。金剛拳[illegible]。文殊[illegible]。纔發意[illegible]。虛空庫[illegible]。摧一切魔[illegible]

又普供養眞言。又七曜。總呪。八大菩薩。用胎藏諸菩薩眞言。八大明王。不動許歟

或大勝金剛

拾爾曰

[illegible]塔　印　眞言如❷經

種子。[illegible]　三。智劍

印　內竪十度縛。忍願屈如頂文

眞言　[illegible]

道場觀在別　大勝金剛法也

奉受了

口云。佛菩薩勸請時。無指所居方。以想自在天宮一切集會所可送車輅等

奉受了

葉衣

種子。[illegible]　三。吉祥菓所說調伏時用之。或鉞斧具可依

求物

眞言

唵鉢羅拏捨縛哩吽發吒

[illegible]

或云。左羂索印。右施願也

印　八葉印

❶眼＝形イ●　❷經＝彼イ●

本尊四臂像依本法可修之
鎮法在別
　奉受了
手隨求
部主　無能勝
[梵字]種五古三印五古眞言ハラミ等呪也
胎[梵字]　三。梵夾　印。五古又梵夾　眞言如前
八印在別　本尊加持時。以五古印用ハラミ等
呪也
八印。次第行ゝ時。　以梵夾印又用ハラハラ
等呪也
胎金剛童子
印三種中第三印也。眞言第二呪
本數珠事
上求菩提下化衆生義流義不不流義云云
[梵字]合五色糸時用[梵字]呪也
　本日記云。於持明院奉受了。抄略ゝセル
　眞言等可見本書奉了
受胎　敕令輪降三世
部主降三世　部主阿彌陀
部主種[梵字]院[梵字]御本[梵字]　[梵字]
敬愛相應様
印　五古口傳發有　內內外共用
三　五古發乎　外乎　五古印表從因向果義。用
大呪。自身加持時表白本意垂迹義。大呪印
幷大呪用之。振鈴以後ゝ理趣會十七尊行之。
護摩時本尊加持用大呪印根本印
行羯磨會次本尊印言五古印幷小呪。　又用
金剛王曼荼羅十六尊印言

形。那摩名也　次輪觀時。[梵字]字皆重
也。以理趣會曼荼羅中台安本尊。以[梵字]爲種。
十三摩那也
以理趣會爲曼荼羅時。以愛金剛❶散金剛爲
使者。中胎ゝ本尊。以[梵字]字爲種子。以前爲三
摩耶瓶上坐口瓶地天三摩耶也。　如地萬物
生。以之表尊德歟
曼荼羅。金剛界。中胎安愛染王祕様。理趣會
爲曼荼羅次様也
伽[梵字]耶。敬愛相應句ゝゝ。只用ハシカラタ也。
誰常途說也
形那摩用調伏時　誦大根本明可作法。花前蓮臺
サキノカリマタニソレタルナリ。　以四ス
チ酒爐四面置ゝ。或用ハスチ。眞言。大呪爲
祕眞言。以一印讀眞言。經可讀點在口傳
鈴杵息災　五古鉤增益　弓箭敬愛　打彼調伏
散念誦先大呪破諸宿曜明　次小呪次成就　次金剛吉祥成就一切明　切明印明。可具足下三　次
眞言。餘法可用事歟
形那摩或置尊下。或置行者座下。此等吉也
[梵字]尊種子乍五字爲
❷諸說不同記第二云私注之梵號□□等
毘盧遮那如來
梵號　[梵字]
密號　遍照金剛
種子　[梵字]阿字諸法本不生故或[梵字]阿ゝ
三昧耶形　如來頂相或率都波

寶幢如來或云寶星
梵號　[梵字]
密號　福壽金剛
種子　[梵字]阿　或[梵字]眞言口　生
三摩耶　光焰　師說
開敷王如來
梵號　[梵字]
密號　平等金剛
種　[梵字]阿乎　或[梵字]後初
三昧耶形
阿彌陀如來
梵　[梵字]
密　淸淨金剛
種　[梵字]晴　或[梵字]釋初
三昧耶　開敷蓮花
鼓音如來或云不動或阿閦
密號　不動金剛
梵　[梵字]
種　[梵字]惡[梵字]含初
三摩耶　萬德莊嚴印　師

❶散＝欲イ　❷以下裏書之文也

普賢菩薩或云如意寶珠

梵

密　眞如金剛

種　唵　一切諸法邊際□□□故

三摩耶形　賢瓶蓮上鈎

文殊

梵

密　吉祥金剛

種　阿

三昧耶　青蓮花上金剛杵

觀自在菩薩

梵

密　正法金剛

種　母

三　開敷蓮

彌勒

梵

密　迅疾金剛

種　□

三摩　蓮上澡瓶

No. 2478

## [1]要尊法

付要尊抄之具如七卷抄并十卷抄

師說。凡用佛眼印明者。於一切法通皆用之。若欲令一切之法速成就者。可用佛眼印明也。散念誦了最後亦可用此印明也

又云。凡欲行一切別尊法。先須大日加持而後可用本尊加持。次百字明。次正念誦。次密印等。次散念誦

佛眼眞言事　菩提場所說一字頂輪王經云。若纔憶念此眞言。一切世間出世間眞言悉皆成就文　又云。修眞言者必須初後誦此佛眼眞言文

一字眞言事　同經云。由轉輪大眞言明王加持故。一切菩薩憶念菩提遊戲三摩地。一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩呼羅伽等皆歸依佛世尊文

六種供養次第事　大疏八云。供養時先當奉閼伽水。次獻塗香。次獻花·燒香·飮食。後獻燈明文

雖不向本尊可修觀行事　一字佛頂經云。若無有畫像運心作觀行。諸佛所稱讚

御室。多ラ毘倶胝。被仰。又金輦

佛眼御修法一七箇日略支度

五寶金。銀。瑠璃。眞珠。水精。通四種法

五香沈。白檀。薫陸。欝金。龍惱

五穀稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

藥種自求。人參。黃精根。遠志。茍杞。或木蘭。甘草。伏苓。赤箭。石昌蒲。天門冬

名香沈。白檀

蘇　密　芥子袋

壇一面加壇桶　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚加半疊

壇敷布一端　佛供覆布二丈

大幕一帖　閼伽桶二口加杓二枚

閼伽折敷二枚　壇供米如常

御明油如常　長櫃一合

供所雜具如常　阿闍梨

伴僧　承仕

驅仕　見丁等供如常

淨衣白色

右注進如件

久安二年十二月日　行事大法師

阿闍梨沙門或

[2]佛眼御修法所

奉供

大壇供二十四箇座

護摩供二十四箇座

諸神供三箇座

奉念

大日眞言二千五百返

本尊眞言七萬二千返

不動眞言二千五百返

降三世眞言二千五百返

七曜總呪二千五百返

破宿曜障眞言二千五百返

護摩眞言二千五百返

一字眞言七千二百返



[1]㊥元德三年寫仁和寺藏本，㊦延慶三年寫仁和寺藏本　[2]已下二十行裏書

右奉爲護持太皇息災延命增長寶壽無邊御願決定成就。始自今月三日迄于今日幷八箇日夜間。率二口大法師殊致精誠奉修奉念如右

仁安三年六月十一日阿闍梨權少僧都
法眼和尚位隆海

五寶　增（但以瑠璃替琥白）　敬（同息災）　調（同增益）
五香　增（鬱金。蘇合。龍腦。桂心。青木。或白檀。薰陸。沈。麝香。用之）　敬（白檀。蘇合。鬱金。薰陸。楓香。百和香。丁子）　調（或沈。丁子。安息。甲香。麝香。）
五穀　增。敬。調（此三法同息災之。但調伏除胡麻入小豆）
藥種　增（黄精根。地黄。枸杞。訶梨勒。桂心。或天門冬）　敬（相思子。訶梨勒。天門冬。檳榔子。木蘭。或豆蔲。伏苓。石菖蒲。人參）　調（附子。昌蒲。鬼箭。射干。或牛黃。人參。鬼臼）
名香　增（沈或丁子）　敬（白）　調（安息紫檀）
淨衣　增（黄）　敬（赤）　調（鈍白）
但北斗法藥種之次命木（可隨御年）命穀（可隨御年）壇敷布一段之次可入書（已上此二事可入書之歟）壇供米十石五斗也（加蠟燭供夜別三斗）御明油一斗二升六合（加蠟燭油夜別三合）
已上普通也

北斗供七箇日支度
名香（沈。白檀。安息）
蘇密
壇一面（三尺二寸）　燈臺四本
脇机一前　半疊一枚
壇供米三石五斗（或五石之内一石五斗蠟燭）
御明油三升五合（或五升之内五合蠟燭料）
壇敷料布一段　蠟燭料布二丈
上紙三帖（若五帖若七帖可隨施主歟也）　閼伽桶一口（加杓）
閼伽盤一枚　長櫃一合（本房ナラハ可略之歟）
火鉢一口（本房ナラハ可略之歟）
阿闍梨　承仕一人　驅仕一人供如常
淨衣白色
右注進如件
年　月　日

御加持發願（付愛染王）
至心發願　唯願大日　本尊界會
金剛愛染　三十七尊　諸大薩埵
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　各各還念　慈悲本誓
加持護念　護持法王　護持法王
消除不祥　消除災難　惡靈邪氣
三世怨敵　執著怨心　摧破微塵
天變怪異　惡夢❶惡想　世間所有
諸不吉祥　皆悉消除　年月日時
一切❷尼難　怖畏急難　非時中夭
惡人怨念　厭魅呪咀　未然解脫
悉皆❸降伏　三密加持　薰入玉體
玉體安穩　增長❹寶壽　恒受快樂
無邊御願　決定成就　決定圓滿
私樣付佛眼
至心發願　唯願大日　本尊聖者
金剛吉祥　佛眼佛母　諸大眷屬
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　各各還念　慈悲本誓
加持護念　護持仙院　消除不祥
消除災難　惡靈邪氣　三世怨敵
執著怨心　作障難者　諸不吉祥
皆悉解脫　天變怪異　惡夢謠言
年月日時　一切惡相　怖畏急難
惡人怨念　厭魅呪咀　未然解脫
三密加持　薰入玉體　玉體安穩
增長寶壽　恒受快樂　無邊御願
決定成就　決定圓滿

❺御加持座壇所ナラハ自本疊アラハ可居。不爾者禮盤ノ半疊自取テヨルヘシ
御加持之時アサリ念誦ヨクセム人ハ共伴僧可念誦也。長者僧正（寬遍）與伴僧同共念誦シ給也
大アサリ裝束上衣モサシヌキ不用他衣
番僧裝束本法如大阿闍梨。普通ニモ裝束。承仕ハ布衣モカリハカマナリ
時間發願　御加持發願　音樣相替也
大壇聖天壇共有本尊　護摩壇十二天壇無本尊
十二天壇中央佛供一坏幷蠟燭之外無佛供等。聖天後夜日中行之。十二天初夜許修之
諸神供七箇日三度施天段末行之
服者伴僧有憚。同宿無失
禮盤本法左足先登。雖然右先登常事



❶原本傍註曰友言　❷原本傍註曰惡事　❸原本傍註曰解脫　❹原本傍註曰消除　❺已下四十七行裏書

也
事由申時持獨古合掌
散念誦間可持獨古
五壇法護摩了置鈴之時。鳴鈴番僧爲
令得意也。非振口鳴也
五壇法後夜日中念誦。初夜加持陀羅
尼云云 可尋決
後供養讃大阿闍梨出之
行法一座長サ三寸。火舍香半分モユ
ルホト吉也。護摩打金事如法ナラハ
アルヘシ。自行無之。敬愛爐普通箭。四
スチ書ナリ
五色引事ヒキハナハ上ニスルナリ
佛器大阿闍梨沙汰ナリ
見丁ハ大臣家、カナヘトノ勸之。若無
者アサリ可沙汰
供不用大幕但連壇ノ時ハ出之
アカタナハ雖不出支度必可尋取也
壇脇机等自本所乞者可返之
御加持作法
淨三業三部被甲。次本尊印言。次發願
無五大願次出陀羅尼番僧付之五十返許。若尊勝
陀羅尼等ニテ多クハ七反。若二十一
反。隨宜歟。阿闍梨念珠ヲモム。番僧重
聲五十返許又重聲是調伏之法三重作之若餘法ニハ二重也終
ルシルシニハ又念珠ヲモムテ次擧テ
獨胋見之番僧止聲。普通初夜許參也。
忽之時有後夜加持但無發願云云

藥師息災增益法也。有堂莊嚴等。但大御室付普息災法令修之云云
十二上願薄伽梵 日光月光諸眷屬
表師說壺 印勸請印有說 眞言三大小ユロ、、
振鈴次印別行時本尊 二菩薩 神將印有鈴
若大法時先智拳印。衆件印言了自阿閦盡
三十七尊
本尊加持。小呪印勸請印。定印大呪有觀。散
念誦。佛眼。大日本尊三日光月光八字
無能勝 十二神 一字
伴僧大呪若小呪
護摩 火 本 諸三十七尊加二菩薩日月 後火有說
世天
日光阿儞底耶ハラハヤソハカ
月光戰荼羅ハラハヤソハカ 二菩薩印可用台藏印
勸請印內縛ニ兩掌、無透開ニ二大指並立ッ掌
內觀、壺可思。十二大願、藥有可讀。大呪十
二反。爲他ニ兩大指小開、與此藥。爲自如此
可觀也
藥師增益修之若息災 東寺金堂藥師 佛光付 七佛。是
七佛藥師歟
十二上願薄伽梵 日光月光諸薩埵古說
藥師瑠璃光如來 日月①大士諸眷屬今案
觀想心前有[illegible]字變成淨瑠璃世界。其上有
大宮殿以七寶莊嚴。其中有大曼茶羅壇。壇
中有[illegible]字成月輪。輪中有[illegible]字。變成八葉蓮
花。花臺有[illegible]字變藥壺。藥壺變成藥師如
來。光明映徹相好圓滿。殊發十二大願化度
濁世衆生。日光月光等諸大菩薩及十二神
將歟七千藥叉前後圍繞

振鈴次 大日印言。次本尊印法界定印 眞
言鑁讃婆誐縛帝佩殺紫野虞嚕吠女里也鉢
羅婆羅惹野怛他蘖多野羅喝帝三藐三沒馱
野怛儞也他唵佩殺爾曳ミミミ佩殺紫野三
沒蘖帝娑婆賀
大御室藥師大呪二樣ニ令讀御東寺ヘイチヨリヤ天台ヘイルリヤ
次日光菩薩二風二空頭柱圓合。餘六指散舒旋轉
奄嚕褒儞庾多莎呵
月光菩薩右手空風相捻如持花之勢。餘三指左少開向外擧於上。左作拳安腰
歸命戰拏羅鉢羅婆野縛莎呵
次八供養印明大法之時三十六尊印言 次次作法如常 讚
四智
南無藥師如來三反 四攝次加之
本尊印言如前
番僧大呪如前
②祕傳
法界定印上有藥壺。壺內有十二大願
妙藥放十二光照。施主身遇此光者除
病延命。大呪讀十二反。カスハ右手四
指ニテ三度トレハ十二反也
又印內③縛兩腕相去。二大並押ニ風。大
呪七反ヨムテ二大アケテ如開口。此
十二角ノ壺ヨリ放十二光。流出十二
大願妙藥。與施主除內外疾病身光安
樂也。七反ヨム事ハ第七願衆病悉除
之故也
日光月光 日天月天種子三昧耶印言
可用之
[illegible]字日輪 印作鉢印以大各取水本 唵阿儞底也娑

①原本傍註曰薩埵 ②已下三十九行裏書 ③原本傍註曰陀羅尼集經ヨリ出タリ勸請ノ時ハ二大來去ス

婆賀
[梵字]字月輪　印 左手作半蓮花高自肩但中想有月　唵廢捺ラ
也ソハカ 或說。右拳押膝。左掌向外立空火相合
讃四智次用歸命滿月界等偈。出儀軌。
但修法只四智讃許ニテアルヘシ
次第壺五云。幡ノツホナリ
四十九燈事　燈者明也。明者命也文
種子普通[梵字]三昧耶形五古也
藥壺者十二角ルリノツホナリ
尊形右手施無畏。左手臍前仰之持壺」
藥師阿閦異佛也。世人一佛云云不可也。
木誓異種子三摩印言各別也。又梵本
大佛頂之中別別禮之。以此可知也。具
十卷抄出之
大呪未梵漢相違可付梵本也。小呪得
其證矣
藥師經四十九卷者。口別可讃之
[梵字]藥器有十二。妙藥觀念スルナリ。眞
言大呪 御傳云云 中御室御記
根本印以左手間置臍下。以右手重其
上。二大指頭相跓。想此字上有寶鉢。鉢
上有十二大願妙藥。以此療像法有情
一切諸病云云
又云。內縛立二大。又用佛部印云云
[梵字]　三古或五古金剛杵
阿彌陀 敬愛修之
本尊界會彌陀尊　觀音勢至諸薩埵
於面前觀安樂世界。以瑠璃爲地。中有八功
德水。於其海中觀[梵字]字。放大光明色如紅頗
梨。遍照十方世界。其中有情。遇此光者悉無
不罪障消滅。是字變爲微妙開敷紅蓮花獨。
鈷爲莖。卽其花變成無量壽如來。在寶蓮花
上。處滿月輪中首著五智寶冠。住奢摩他。印
身紅頗梨色。結跏趺坐。自頂上放無量光明。
照恒沙世界。乃至觀音勢至等諸大菩薩及
蓮花部聖衆前後圍繞云云
振鈴次大日印言。次本尊印 定印 香隆寺說 眞言大
呪。次觀音 蓮華部心印。[梵字] 唵阿盧力迦莎訶 種子[梵字]三
未開蓮花。次勢至 未敷蓮花印。[梵字] 唵髯〻索莎訶 種
子[梵字]三未開蓮花。次八供養印明。次次作法如
常。讃四智
南無阿里耶彌陀婆耶三反四攝次加之
本尊印言如前 或外縛二中蓮葉形
又印 外縛二中蓮葉形 [梵字]
又印言 外縛二中蓮葉形 [梵字]
正念誦。小呪。番僧大呪
無量壽。五佛內壽命等祈修之
阿彌陀。偏付極樂修之
勝定房云。決定往生眞言無說所唐土幡來。
件幡此眞言カカシタリト云。又或記攝津
國勝尾飛來幡書小呪
本尊加持時者。結獨古印可誦大呪。結定印
可誦小呪也。正念誦時者。結定印可誦大呪。
結獨古印可誦小呪也
❶本說
付大法可行之道場觀等如金剛界。次
第觀了大日如來心月輪中有[梵字]成開敷
紅蓮花。以獨古爲莖。大日舉體開敷紅
蓮花也 成八葉赤蓮華 變成阿彌陀如來坐。中
臺三十六尊入蓮花三昧各住本位。或
種子[梵字]三形開敷蓮華觀[梵字]左勢[梵字]右入
我我入觀時結定印。我心月輪中有[梵字]
字成開敷紅蓮花 在獨古上 變成阿彌陀如來。
阿彌陀如來入觀音三摩地。是則行者
也。爾者本尊大日阿彌陀」行者阿彌陀
觀音也。不說定印可讀大呪。卽自身加
持也
本尊加持先大日智拳次幷眞言
次外縛二中蓮葉大呪讀之 香隆寺僧正用定印
上品三生印 定印如常 中品三生印 同定印但中指大指相捻也
下品三生印 同印但水指大指相捻　已上三印皆用
大呪
次九品往生印 梵夾印也。但屈右空入掌中。九指各振動之　眞言
小呪 中御室御傳此定也
次決定往生印 虛心合掌。二火二風各開散。二空之頭安風之上
[梵字]
四十八願印二手內縛二地二空立各柱 或開立二地並立二空
[梵字] 覺印阿闍梨說四十八願印晉五大願次普供養前用之　中御
室御傳此定也
小呪印水空相捻。右中指屈。如梵夾
印左手仰申。右手覆也
又樣左右作三古印。中指屈合爪 中御室御記云。左無名指相捻空端如環勢。右手如此。左仰右上覆左右火甲相合也

❶已下四十五行裏書

心眞言[梵字]
心中心眞言[梵字]
正念誦大日阿彌陀眞言共以誦之
古師說阿彌陀中臺坐時大日西方居替給云云
阿彌陀佛三昧耶身中蓮時開敷蓮。西方時未敷蓮用之。有深意事歟
集經云。安置阿彌陀佛像已請四人僧設齋。多亦無限
又云。作壇法共四人。僧結伴行道更不得多
密號　清淨金剛。大悲金剛。壽命金剛
佛眼法用香沈壇安息(息災行之。依金剛界可修之)
心柳鼎牛之直日。於一日之中不食。誦滿一千八返。所有心願應時便遂。獲大悉地(是瑜祇經說取意)或云。若持餘尊眞言不成就者。當於此尊像前加此眞言而持誦之。必得成就
金剛吉祥佛眼尊　❶三層蓮臺諸聖衆(勸請加句也)
本尊聖者。金剛吉祥。佛眼佛母。諸大眷屬(發願加句也)
道場觀(中御室御記佛眼種[梵字]字。又[梵字]字三用佛眼印眞如常)
七寶宮殿中有大曼荼羅壇。壇中有[梵字]字。成三層八葉蓮花。花臺有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字]字變成佛頂眼。佛頂眼變成佛眼佛母。住大白蓮華。身如白月暉。兩目微咲。二手住齋。如入奢摩他。從一切支分出生。於凝誐沙佛一一佛皆禮敬云云。本所出生。當前蓮葉上在一切佛頂輪王。結定印持八輻金輪。次右旋七曜使者。第二花院頂輪王前有金剛薩埵。次第右旋八大菩薩。第三院右旋八大明王。輪壇四隅內四供養。外院四方四攝。四隅外四供養等皆戴師子冠。各執本標幟
振鈴次大日印明(金剛界)佛眼印明(如常)
金輪印(內縛二中立合如劍形。屈二風捻二中指上節。二大並立)
歸命[梵字]
八大菩薩(金剛合掌)
歸命[梵字]尾摩底尾枳羅タ[梵字]タトニラ佐タミミ[梵字](在胎藏)
八大明王(持地印如金剛部印)
惣歸命[梵字](在胎藏)
七曜總呪印虛合二大指立之。入佛三昧耶印也。歸命藥羅醯入縛里也鉢羅鉢多孺底羅摩耶莎呵(在胎藏)
或八大菩薩八大明王印言如七卷抄
次八供養四攝印明如常
或略說。振鈴次大日印明。本尊印明。八大供養印明許可用之
讚四智
禮佛　南無佛眼佛母(三反)
本尊印明如瑜祇經
又有山呪印(尊勝❷宮印様ニテ頭指マロラカニカカメテ如笑眼形也)
香隆寺僧正說。想三業所作皆悉成就。現當所願齊成悉地
或說正念誦小呪
散念誦
大日。佛眼(同小呪)。大勝金剛。頂輪王(曩莫三曼多タラタラハ左ラム)金剛薩埵([梵字]サトハ我)。觀音。不動。降三世。金剛吉祥成就一切明。妙吉祥破諸宿曜明。成就一切明。一字金輪眞言
此眞言中相計可書卷數也。皆不可書之
或說。念誦。大日(台)本尊。頂輪。吉祥明。八大菩薩。八大明王。破障。不動。三世　成就明
伴僧三力偈了。至一字金佛眼眞言讀之打金後一字明。或說振鈴已前誦大月五字明云云
護摩段段
火天。本尊。諸尊(曼荼羅諸尊行之。所謂金輪八大菩薩八大明王七曜等也)
北斗七星段(略後火天段行此段歟)
觀爐中七[梵字]字(或[梵字])變成北斗七星(本命星中心也)　次啓白

至心奉啓　北斗七星　貪狼巨門
祿存文曲　廉直武曲　破軍尊星
爲某甲　災厄解脫　壽命延長
得見百秋　今作護摩　唯願垂哀
降臨此處　納受護摩　擁護某甲
悉地從心

次以鉤召印召請之。用招北斗眞言想召請七星。次用北斗七星眞言供養之。次發遣(准召請)
世天壇如常
❸師口云。佛眼有二種(大日所變佛眼金剛サタ所變佛眼)
大日佛眼種子[梵字]　三佛頂眼　印明如

❶原本傍註曰八大菩薩諸聖衆　❷宮＝空？　❸已下四十五行異書

經　金剛サタ佛眼種子[梵字]　三寶珠
印合掌背入二頭指。立二大指押之
明[梵字]ソワカ　此印明出金
輪時處軌。此法者付大日佛眼修之散
念誦之所可用。金剛サタ佛眼印明也。
此法遍照寺次第在之。可見之。又有次
第。是金剛薩埵佛眼行樣歟　已上進
覽之
五佛頂經第三云。二手密合掌。屈二頭
指各中指背上。大指屈入掌。名爲佛眼
印。一切佛頂中應用此大印。最勝滅諸
罪決定得成就。修輪王佛頂。若常結此
印。清淨而受持。不久彼成就。一切佛頂
法。設積百劫福。若得此印契。誦佛眼眞
言。其福與彼等。此佛眼印明。能成一切
業。卽說眞言曰
曩莫薩嚩怛他蘗帝瓢羅曷毘藥三藐三
沒弟毘藥。唵嚕嚕塞普嚕入嚩攞底瑟
姹悉馱嚕左儞薩嚩羅他娑怛儞沙訶」
爾時世尊告金剛手菩薩言。金剛手。此
佛眼大明妃。我從十俱知如來所受得
此陀羅尼。金剛手。由憶念此明。一切眞
言聖天現其修行者前。於一切眞言教
法悉皆成就。由誦持此眞言一切金剛
族悉皆成就。是故金剛手修佛頂眞言
者。先常誦此明妃三遍。或七遍。或二十
一遍。金剛手。此佛眼大明妃我今釋迦
牟尼說。爲利益諸有情故。金剛手。此陀
羅尼暴惡瞋怒有情前應誦。皆得歡喜。
難調暴惡鬼魅降伏皆歡喜。於一切鬪
諍言訟鬪戰皆得寂靜文
瑜祇經云
❶出生一切法。❷成就一切明。❸能滿一切
願。❹除一切不吉祥。生一切福。滅一切
罪。令一切有情見者皆觀得
又云。常持此明者身如金剛山乃至所作
事業皆同一切佛所出言語。便成眞言
擧動支節成大印契。目所視處便成大
金剛界乃至壽命長久千萬俱胝
又云。若常持此明金剛薩埵及諸菩薩
常隨衛護。得大神通所作事業皆悉成
就。急難之中如日昇空。除一切宿業重
障
金輪息災修之。若增益。行者面向東
❺一字金輪轉王　八大佛頂諸轉輪
妙高山頂有[梵字]字。變成大寶蓮❻花其上有[梵字]
字。成七寶宮殿。殿中有[梵字]字。變成八葉白
蓮花。花臺有[梵字]字。變成八輻金剛輪。輻輞
皆鋒銳。其色如檀金。過聚塵數日。金剛表
極堅。圓顯輻智滿。利表無戲論。光表一切
智。除破貪嗔癡斷壞諸妄執。斯智輪遍周虛
空故諸佛盡入輪內。卽此輪變成一字頂輪
王。形色如素月輪鬘飾法身。戴五佛寶冠。結
大智拳印。住熾盛日輪。處於師子座。放無
量光明照十方剎土。常前葉上在佛眼尊。❼一
一葉上右繞布列輪王七寶金輪象馬珠女主兵主藏乃至一
佛剎微塵數諸尊❽圍繞
振鈴。次大日印明。本尊印明。八供養印明。次
次如常。讃四智。南無一字金輪三反　南無諸
大轉輪四攝次可加之
本尊印智拳印向內　眞言勃嚕唵無歸命句或有歸命ソハカ
勝身印堅固金剛合掌卽並竪中指申如青蓮葉。屈頭指各安中指背上節。印心額口頂　[梵字]
[梵字]
伴僧自振鈴後至後鈴本尊眞言不打一字
金。是北院御說。本尊眞言無歸命句長者僧正具歸命句。
御加持時伴僧令讀給云云可奉尋事歟
軌云
纔現奇特身　諸聖衆皆沒　顯勝絕不共
唯佛一體故文
又云
若有本尊像　室內面西安　瑜伽者面東
每初入道場　想佛常住世　以五輪著地
如教歸命禮
中御室御記一字　印智拳印　眞[梵字]
又勝身三昧耶印。軌云。堅金剛合掌。卽並竪
中指由如青蓮葉。屈頭指各安中指上節軌金剛合
掌而說不叉指　眞[梵字]　種[梵字]　三金輪
❾元永年中於北院被行金輪法。本尊金
輪佛頂。伴僧六口。御加持金輪眞言
金輪行者面向東文仍行增益事云云
正念誦一字
散念誦　佛眼　大日　本尊延命　若
行者本尊降三世　火天眞言等也
釋迦金輪時。內縛二中立合。以二風捻

❶原本傍註曰胎藏八字法　❷原本傍註曰金剛吉祥等　❸原本傍註曰五大虛空藏　❹原本傍註曰破諸宿曜　❺原本傍註曰遍照尊　❻花＝台イ[illegible]　❼一＝餘七イ[illegible]　❽圍繞＝聖衆四方イ[illegible]　❾已下三十一行異書

二空歸命
勸請轉輪王云ヘシ。尊形螺髮形也。定
印上有輪。番僧歸命。星上主頂輪王
也。眞言有北斗軌
金輪有三種大日金輪釋迦金〇頂輪王
佛眼眷屬之時。金輪者釋迦金輪
金輪眷屬之時。佛眼者金剛薩埵佛眼
也
五佛頂經第三云。二手虛心合掌。十指
相交。令虛其掌〇歸命唵吒嚕滿馱莎
呵〇此一切辨事眞言於佛頂教中。此
是一切佛頂心。於一切事業處當用。修
行者以此應護身文
軌云
　何故此二印　獨用成具法
　以纔結智拳　能攝諸如來
　勝身三昧耶　適結此印時
　一切印已成　十方三世佛
　所說之密印　盡在此印中
末法中一字心呪經曰斯轉輪王如來頂
髻之法能令他法速卽毀壞。然令自法
速得成就。五百驛內一切惡鬼皆自馳
散
　大日金輪見儀軌釋迦金輪見菩提場所說一字頂輪王經等
尊勝息災修之
尊勝佛頂大轉輪　八大佛頂諸轉輪。觀想。
五大所成宮殿中有大圓明月輪。以三股爲
界道。以寶瓶爲分齊。其中央大蓮花臺上有
字。成法界窣堵婆。窣堵婆變成大日如來。

戴五智寶冠。輪𨏩嚴法身。住法界印結跏趺
座處淨月輪七師子座。左圓明中有字。成
白傘蓋佛頂。右圓明中有字成最勝佛頂。
中圓明前有字變成金剛鉤蓮花上安鉤也　鉤變成
尊勝佛頂。首戴五佛冠。手執金剛鉤。項背有
圓光。遍身如車輪。暉曜奕赫住三摩地中。後
圓明中有字。成放光佛頂。尊勝左圓明中
有字。成勝佛頂。❶尊右圓明中有字。成
廣生佛頂。光聚右圓明中有字。成無邊聲
佛頂。光聚右圓明中有字成發生佛頂。下
左邊半月輪中有字。成降三世。右邊三角
光中有字。成不動尊。前有香爐像上有寶
蓋。兩邊有六箇飛天。各執香花云云
　私云。六箇飛天事。善無畏軌首陀會天。菩
　提場所說五卷。五佛頂經四卷。奇特佛頂
　等。六淨居天。被說タリ
振鈴次大日印明
白傘蓋佛頂惠拳立風定覆爲蓋
勝佛頂大惠刀印
最勝佛頂轉法輪印
除業佛頂內縛惠風鉤之
火聚佛頂內三古
廣生佛頂內五古
發生佛頂八葉印
無量音聲佛頂前佉印

次不動刀印　唵阿左羅羯拏戰拏娑馱耶吽發
吒
次降三世印如常　唵吽惡吽
八供養印明　次次如常　讃四智
南無尊勝佛頂三反
本尊印以二手合掌。屈二頭指中相背。以二大指押二頭。如彈指勢　尊勝陀羅尼
又印內縛鉤右頭指
伴僧尊勝陀羅尼
❷或人傳云
尊勝法本尊大日也。其時結智拳印
後僧正之傳智拳印鉤風指云云　此事極
不審也。先達諸記未見此印。但神樂岳
長慶公三家次第云。除障佛頂印出三
說。師云。智拳鉤風云云　是右拳云事也。
恐智拳印得意歟
又申云。種子曼荼羅中央云字事。大
日種子用第五字。況胎藏大日圖八佛
頂中事。理趣經曼荼羅奧有之。仍用
歟答云云
大御室御傳尊勝㕚印ニテ尊勝タラニ
ヲヨム。以數珠懸印中。以右大指取其
數。是大御室正念誦之作法也
佛眼　大日　本尊小呪　陀羅尼　延命
不動　降三世　一字
首陀會天者淨居天也。五淨居天者無煩。無熱。善見。善現。色究竟也　色究竟天云阿迦尼多天也。
善住天子忉利天衆歟。乾達婆子云。可

❶尊十(敗)イ㊥　❷已下三十七行裏書

壽之
尊勝二卷軌。慈氏二卷軌。是等壽無畏譯也。中御室御記尊勝道場觀
觀想。五大所成空中有大圓明月輪。以三古爲界道以寶瓶爲分齊。其中央圓明中有[梵字]字。成法界率覩婆。率覩婆變成大日如來。戴五智寶冠瓔珞莊身結跏趺坐八師子床。住法界定印。左圓明中有[梵字]字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有[梵字]字。成最勝佛頂。中圓明前有[梵字]字。成除障佛頂。中後圓明中有[梵字]字。成放光佛頂。除障左有[梵字]字成勝佛頂。右有[梵字]字。成廣生佛頂。光聚右有[梵字]字成無邊聲佛頂。同左有[梵字]字成發生佛頂。下左邊半月輪中有[梵字]字。成降三世。右邊有[梵字]字。成不動明王。前香爐像上有寶蓋。蓋兩邊有六箇飛天。各執香花(云云)
印者鉤召。三者金剛鉤。種者[梵字]
普賢延命(增益修之)
普賢延命大薩埵　四大天王諸眷屬
觀想。須彌山頂有[梵字]字變成七寶宮殿。其中有[梵字]字變成八葉蓮花。花臺上有四[梵字]字。成四大象。象上有[梵字]字。成八葉蓮花。上有[梵字]字。變成金剛甲冑。而轉成金剛壽命菩薩身。著五佛寶冠。具足二十臂。操持諸印(十六大菩薩四手四攝三印也)振鈴次大日印明。本尊印明。或四天王印明(如七卷抄)次八供養印明。次次如常。讚金剛薩埵(或四智。次北院御室。四智讚。金剛サタ　次金剛サタ。合誦之)
南無普賢延命(三反)
本尊印(二手拳相鉤頭指)[梵字]

中御室御記
壇上有[梵字]字變成八葉蓮花。臺上有[梵字]字變成甲冑。甲冑變成本尊。身色黃金具十二臂。執持諸器伏。若人念持消滅過現所有惡業。更增長福德壽命。種[梵字]　三摩甲冑　印如軌。言亦然也。圖像作法。四象之上有蓮花。花上畫像一面二十臂也(印胎藏遍智院大安樂不空身也。是高野貞觀寺樣云云)
陵空者登空也(三摩形印信)　仙位花像者(供養法食界道)　(日月蝕時修成)
(就法事。當此時伺短魔羅不得便云)
[1]普賢延命法(於白川殿北院御室令勤修給記之)
有[2]大壇護摩壇聖天[3]十二天等
其儀大底如孔雀經法(但無上下番。此法有上下番之時在之)
本尊(二十臂乘四象)經百五卷(各一卷復五卷金剛智譯)
本尊前大壇後立七層輪燈(長七八尺許)　每層燃七燈(晝夜不斷但本佛四十九燈)大壇上有天蓋。蓋四角各懸幡二旒(蓋幡皆黃色也)
轉經每日一千卷(日別五十卷。依本軌四十九卷說)　念誦每日三十萬返(日別每時五千反)　大阿闍梨(七箇日間令著平袈裟)
伴僧二十人(初後著平袈裟)
中御室於法勝寺修此法御。其時輪燈本尊與大壇中立之。番僧二十人黃淨衣被下之。但法息災修之。御傳種[梵字](口決云。命冥冑)(用此字之故也)　五古。尊像二十臂
三力偈了打金。伴僧讀經。各五十卷。後念誦
大阿闍梨散念誦時讀經
中御室御記云

普賢延命有三說
菩薩像如常　一象三頭。慈覺傳
菩薩像如常　三象三頭。智證傳
大安樂不空尊二十臂四象。大輪五千小象。以四天立四象頭上。弘法傳
愛染王(敬愛修之)
金剛愛染大明王　三十七尊諸薩埵
須彌山頂有[梵字]字。變成七寶宮殿。宮殿中有壇場。其上有[梵字]字。變成八葉蓮花。花臺上有[梵字]字。成淨月輪。月輪中有[梵字]字成率塔婆。率塔婆變成大日如來。大日如來心月輪中有[梵字]字。成五古杵。杵變成愛染明王。身色如日暉。住於熾盛輪(日輪火焰)　三目威怒視。首髻師子冠。利毛忿怒形。頂安五貼鉤。垂五色花鬘。天帶覆於耳。左手持鈴。右手執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左手金剛弓。右手執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索絞結。以嚴身。作結跏趺坐住於赤色蓮。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶。乃至三十七尊幷無量眷屬圍繞恭敬(云云)
振鈴次大日印明。本尊印明。羯磨會三十六尊印明。次次如常
南無金剛愛染(三反)
本尊印(內縛二中立交)
唵摩賀羅誐縛日路瑟抳灑縛日羅薩埵弱吽鑁穀
又次(外五貼)
吽摘枳吽惹

[1]已下二十三行裏書　[2]原本傍註曰堀池僧正　[3]原本傍註曰圓樂寺　[4]原本傍註曰平等房

件偈〔梵字〕眞言也。廣澤流ニハ件偈念誦不用火眞言。雖然北院御室用之御也

中御室御記　愛染王

印外五貼　眞〔梵字〕種〔梵字〕三五貼

❶愛王法用鷲鷲劍羽事

千手經伽梵達摩大宋摺本異本云云

若有夫婦不和狀如水火者。取鴛鴦尾。於大悲心像前。呪一千八遍。帶彼。卽終身歡喜愛敬文

千手合藥經

平等王事

演密抄九云。閻魔梵語。此云平等。亦名殺者。今俱取之。卽平等殺也。今此中閻魔普能殺害衆生煩惱故文　佛眼。大日。本尊多種　愛菩薩。不動。降三世。破宿曜障。一字

八字文殊息災修之但四種法有之

三世覺母八字尊。八大文殊諸聖衆

壇中有〔梵字〕字變成八葉蓮花。花臺有〔梵字〕字成淨月輪。輪中有〔梵字〕字。變成利劍。利劍變成大聖文殊。身色黃金放大光明。乘師子王座。操持智慧劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。曜光遍十方。如對行❷仁目。第二院請召童子等八大文殊次第迴之。皆面向中尊。如奉教勢坐蓮華上。各乘師子。圓輪外四角中有四大明王。第三院四攝十六大天等各住本方。乃至無量聖衆恭敬圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明。或次八大文殊印明。次八供養印明。次次如常

南無八字文殊三反

本尊印內縛並立二空　〔梵字〕

件偈八字文殊眞言

❸八字文殊印

合掌。二水內交入。二火不交內甲背入。二風二大相捻

又印右手作劍印。風火少開。中指ヲ劍。風指ヲ青蓮花觀。眞言シチリ。調伏時可用歟

本尊加持。先以智拳印大日眞言。次重件印言以加持

念誦次第。佛眼。大日。本尊。慈救呪。大威德。破宿曜障。一字

眞言八字除唵字加〔梵字〕字也是海僧正傳也

中御室御記　文殊

印縛❹立二中指如劍形　眞〔梵字〕

種〔梵字〕三劍

聖觀音息災修之

❺大聖慈悲觀世音。蓮華部中諸聖衆

壇中有〔梵字〕字成八葉蓮花。其上有〔梵字〕字變成淨月輪。月輪中有〔梵字〕字黃金色。具無量光明。其字變成❻蓮花蓮花變成觀自在菩薩。身色黃金光明赫奕。被輕縠衣。著赤色裙。左手當齊執未敷蓮。右手當胸作開花勢。有頭冠瓔珞。首戴無量壽佛。及蓮華部聖衆前後圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明

次八供養印明。次次如常

南無❼聖觀自在三反

本尊印內縛右大指出立之左大指入掌　唵阿嚧力迦娑婆呵

件偈本尊眞言如前御加持呪同前

❽或以三昧耶會法菩薩印。誦羯磨會法菩薩眞言也。觀音印二手外縛二頭指相拄如蓮葉。二大指並竪

眞言〔梵字〕用無址誦歟

種子〔梵字〕三形八葉蓮赤色開敷

赤色西方色也。此菩薩住西方故用赤蓮花或以獨古爲三マヤ形。頗無其理歟

理趣釋觀音曼荼羅事

アミタノ心ハ大悲心ナレバ觀音也。衆生無邊ナレバアミタノ行ハ觀音也。以智爲眷屬者。佛ハメクリニ圍繞

散念誦　佛眼。大日。❾本尊二呪。白衣。八字。馬頭。一字

諸尊段二十七尊。或六觀音。但中台大日巡六觀音也。但諸觀音如此

成就院僧正種〔梵字〕或〔梵字〕胎八葉或〔梵字〕金界〔梵字〕青龍軌轉字品

三蓮花。或獨古。密號本淨金剛。或正法金剛成蓮房獨古金界圖開蓮花上横三古其上竪獨古有開蓮花

千手息災修之。若敬愛行者面向西

千手千眼觀世音。蓮華部中諸聖衆

妙高山頂想八葉大蓮花。於蓮花上有八大金剛柱。成寶樓閣。蓮花臺中想〔梵字〕字。從字流出大光明。遍照十方世界。所有受苦衆生照觸此光皆得解脫。又從大光明中踊出紅色蓮花。蓮花變成千手千眼觀自在菩薩。相好圓滿威儀具足。十波羅蜜及八供養等菩薩各住本位。又於樓閣四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等四菩薩。各與無量蓮花部聖衆



❶已下十二行裏書　❷仁目＝午日カ㊥　❸已下十四行裏書　❹立＝五㊥　❺原本傍註曰本尊聖者　❻原本傍註曰赤色未敷蓮以獨貼爲蓋
❼原本傍註曰觀自在尊　❽已下十六行裏書　❾原本傍註曰師說羯磨會無量壽眞言

前後圍繞
振鈴次大日印明。本尊印明
次八供養印明。次次如常
南無千手大聖三反
本尊印 二手金剛合掌稍曲手背。合掌相離以忍願二度相合。檀惠禪智四度折開。各直竪 陀
羅尼小呪
伴僧千手陀羅尼
❶種子[梵字] 開敷紅蓮花。又如意寶
印 中指頭合。二水二風交立。二大二
小開立也。是師說也
中御室御記 道場觀
妙高山頂空中想大日如來。遍身毛孔
流出香水。雨澍七金山間。以成八功德
水。其山頂上有八葉蓮花。蓮花上有八
大金剛柱寶樓閣。樓閣中有[梵字]字。從字
流出大光明。遍照一佛世界。此光明中
踊出千手千眼觀世音菩薩。具足無量
相好。十波羅蜜八供養四攝圍繞云云
根本印 金剛合掌忍願相合檀惠禪智
各直立唵嚩日羅達摩吉利
馬頭息災修之或調伏
大聖馬頭觀世音。蓮花部中諸聖衆
觀想壇中有[梵字]字。變成蓮花座。座上有[梵字]字。
[梵字]字變成白馬頭。 白馬頭變成賀耶紇里縛
明王。其身非黃非赤如日初出色。以白蓮花
而爲瓔珞莊嚴其身。光焔猛威赫奕如鬘。指
甲長利雙牙上出。首髮如師子項毛。作極忿
怒之狀。此是蓮花部忿怒持明王也。猶如轉
輪王寶馬巡履四州於一切時一切處其心不
息。諸菩薩大精進力亦復如是。所以得如是
威猛之勢。於生死重障中不顧身命。多所摧
伏者正爲白淨大悲心。 故用白蓮華而嚴其
身也。乃至蓮花部聖衆前後圍繞
振鈴次大日印明。本尊印明
次八供養印明。次次如常
南無賀野訖里婆尊三反
本尊印 二手虛合。二頭二無名屈入掌。各相背。並二大指微屈勿著
眞言歸命
伴僧唵阿密里都納皤縛吽發吒娑婆賀
❷種子[梵字]。碧馬頭
形像 二臂。四臂。六臂。八臂
印合掌二水風各背合。二風頭下。二大
指屈。二風頭二大指甲小許相離
此三諸說不同記云。 現圖○兩手合掌。
屈頭指甲相合。其無名指外叉。高雄曼
荼羅形像同今說
亦如行者印圖之像。
十一面息災修之
大聖慈悲十一面。蓮花部中諸聖衆
大海中有須彌山。四寶所成。山上有寶樓閣。
其中有曼荼羅壇場。壇中有八葉蓮花。其上
有淨月輪。月輪上有[梵字]字。變成軍持。變成十
一面觀自在菩薩身。具足四臂。右第一手把
念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第二
手執軍持。十一面者。當前三面寂靜相。右邊
三面威怒相。左邊三面利牙出現相。後一面
怒笑容。最上一面如來相。頭冠各化佛。以種
種瓔珞莊嚴其身。 蓮花部聖衆及護世大威
德天等悉圍繞
振鈴次大日印明。本尊印明
次八供養印明。次次如常
南無十一面尊三反
本尊印 以二手右押左外相叉合掌。以印安頂上
唵那羅々々地呈々々度嚕々々壹知縛知者
隸々々鉢羅者隸々々々々矩蘇銘矩蘇摩縛
囇壹里弭里止里止里致若羅摩跛[illegible]也跛羅
摩秫馱薩埵嚩摩訶迦嚕尼迦娑嚩訶
心眞言 [梵字]
又小呪 [梵字]
伴僧大呪
❸種子[梵字]。開敷蓮花
形像 二臂。四臂
此金剛合掌印兩掌堅合少無間隙。 五
指端少屈。祕說十一面印事
金剛合掌置頂上。仍成十一面也云云 師
說金剛合掌作了。 次八葉印。造觀頂
上佛面座。而讀眞言也。是十一面意也
或說指端十十面。總手頂上佛面也
又說。如本面十一面也。頂上只十面許
也。十一面說相見儀軌可得意也
法勝寺御藏本。十一面觀音像。首有十
面。是唐本也。❹十一面頭次第造立與
圖寫其座位頗不似也。 而付造像有三
樣。一者本面上橫安七面右左幷當後也 其上安
當前三面。其上安頂上佛面是者三重樣也 一者
本面上橫施安十面。 頂上安最上佛面
是二重樣也 一者本面上當前左右各 竪 安 三

❶已下十三行裏書 ❷已下八行裏書 ❸已下二十六行裏書 ❹原本傍註曰平等房法印御消息也

面。當後安一面。頂上安佛面(是頗似四面歟)至相貌者。當前三面慈悲相。在三面忿怒相。右三面利牙上出相(以牙之有無爲左右之別)當後一面唉怒相(開口)頭像次第幷相貌如此。共有證本。同無其難歟。但法成寺觀音堂像等。遣佛師可令見給恐恐謹言

二臂像(左手執軍持。口指赤蓮花。右臂垂下。展其右手施無畏手。以串瓔珞。若是數珠歟)

隆海今案。此尊二臂四臂同事歟。手印持物同故

准胝(息災修之行者面向東)

准胝佛母大悲尊。如來部中諸聖衆

觀想。大海中有蓮花。難陀拔難陀二龍王共扶蓮華莖。花臺上有[illegible]字。成淨月輪。輪中有[illegible]字。變成賢瓶。賢瓶變成准胝佛母。身黃白色種種莊嚴。著輕縠衣白螺爲釧(云云)。面有三目身具十八臂。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五手把徵若布羅迦(漢言子滿果此間無西國有)第六手把鉞。第七手把劍。第八手把跋折羅。第九手把寶鬘。左第二手把如意寶幢。第三手把蓮花。第四手把澡罐。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜夾。作怜愍眼看行者。威儀具足相好圓滿。乃至八供四攝等菩薩恭敬圍繞

振鈴以後大日印明。本尊印明

次八供養印明。次次如常

南無佛母准胝三反

本尊印(內縛三古印二空著風側)又印(二手外縛二風二空並直立)　加持五處

散頂

[illegible]

伴僧同用此呪。或小呪

中御室御記　准胝印(以二手向外相叉。二頭指二大母指並直竪)　密印(三貼印)[illegible](種子)五貼(二摩耶形)眞言

娜慕颯哆南三藐三勃陀俱胝南怛姪他唵左隸祖隸准胝娑縛賀

小呪　唵者禮主禮准泥娑婆賀

種子[1]　[illegible]或[illegible]。甲冑。蓮花。尺杖(極秘術也)

形像　四臂六臂。八臂。十臂。十二臂。三十二臂。八十四臂

壇中觀水池。池中有蓮花。花臺上有[illegible]字。成淨月輪。月輪中有[illegible]字變成賢瓶。賢瓶變成本尊(三目十八臂)

迎請印內縛二中指直竪。頭著。二頭指附二中指上節。二大來去

唵在隸祖隸准胝壹醯曳醯薄伽隸底ソハカ

辟除印(爲スサマノ印也)右大指押中指以下三指甲上。左亦如右。爲合拳以二頭指頭著。

唵俱魯憚許惹(誦一反以印右施身一匝。如此三匝作)

根本印(以二手向外相叉二頭指二大母指幷直立)內縛立二頭指蓮形　眞言

[illegible]等大呪　印以內三古印爲祕

護摩　火天。本尊。諸尊。北斗。施天(此段ニテ火天倍約)炎魔天以小壇供之。作法有別。初夜時許供之

散念誦　佛眼。大日。本尊。八字文殊。軍荼利。大金剛輪。陀羅尼。護摩眞言。一字(寄數此定也)

招北斗印。二小二大蓮葉形。二無名指入內。以二大印押之。以二頭指招之

眞言[illegible]サタシナウヤハンサヒサヤ等呪也

部主　大日。諸尊段三十七尊。數令輪軍荼利

佛部之內三部之部母。佛部(ニハ)佛眼。蓮花部(ニハ)七俱胝佛母。金剛部(ニハ)般若佛母也。准胝。佛部之內蓮花部佛母　六觀音之內入之歟

不空羂索(息災修之若調伏)

大聖不空羂索尊。蓮華部中諸聖衆

觀想樓閣中有八葉大蓮花臺。花臺上有月輪。月輪中有[illegible]字。變成羂索。羂索變成不空羂索觀世音菩薩。首戴花冠。冠中有阿彌陀佛。三面四臂。遍身肉色。右手持念珠。次手持寶瓶。左手持蓮花。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。以七寶爲衣服。珠瓔珞釧種種莊嚴。坐赤蓮花放大光明。及蓮花部諸尊。乃至無量仙衆前後圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明

次八供養印明。次次如常

南無不空羂索三反

本尊印(二手蓮合。進力禪智縛。右手禪度入左手虎口中)

唵阿謨伽跛娜摩幡捨矩嚕馱羯羅灑野鉢羅吠捨野摩訶跛輸跛底野㘑縛嚕拏矩吠羅沒羅憾吠灑馱羅跛娜摩矩攞三摩琰吽吽

此印明出千手軌

[1] 裏書

件僧或用唵鉢頭摩陀羅壓嚩慕伽惹野泥主
嚕ㄑㄑ娑縛賀出三十卷經第二卷　海僧正用此眞言云云
然者小野方用之歟
小呪　唵阿莫伽毘闍耶吽泮吒出不空羂索心呪王經上卷
隨作何事若誦此呪悉皆成就
❶種子[梵字]。蓮花
形像　二臂。四臂。六臂。八臂。十八臂
寶志和尚所現不空羂索三目八臂像唐
家多以仰崇。件像大師於大唐拜見。南
圓堂造立安置
羂者自縛物。索者以人力縛物。今尊功
能不空羂索云表示也
如意輪息災修之
❷形像　二臂。六臂。十二臂
大聖如意輪觀世音。蓮花部中諸聖衆
觀想。心前有[梵字]字。字變成七寶宮殿樓閣。垂
珠鬘瓔珞。四面有階道。寶樹而行列。其壇場
中有[梵字]字。變成紅蓮花。花臺上有[梵字]字。變成
滿月輪。上有[梵字]字。左右[梵字]字。三字變爲金
剛寶。金剛寶變爲如意輪觀音。身色黃金具
足六臂。冠中有自在王住說法相。流出千光
明照六道四生。右第一手思惟。愍念有情相
也。第二手持如意寶。爲滿一切願也。第三手
持念珠。爲度傍生苦。左第一手按光明山。成
就無傾動。第二手持蓮花。能淨諸非法。第三
手持輪。能轉無上法。六臂廣博體能遊於六
道。以大悲方便斷諸有情苦。八大觀音及蓮
花部無量聖衆前後圍繞
振鈴次大日印明。本尊印明

次八供養。次次如常
南無大聖如意輪三反
根本印虛心合掌。忍願蓮葉形。進力寶形
曩謨羅但曩但羅夜野曩莫阿里也縛路枳帝
濕縛羅野冒地薩怛縛野摩訶薩怛縛野摩訶
迦嚕抳迦野怛儞也他唵斫羯羅韈底彡摩尼
摩訶鉢娜銘嚕ㄑ底瑟姹入縛攞阿羯囉灑野
吽發吒莎呵
心印准前印戒方檀惠竪
唵鉢娜迷振彡摩抳入縛攞吽
心中心印二羽外縛進力寶形禪智並申戒方又舒檀惠交竪
唵縛羅那鉢娜銘吽
件僧大呪
❸六觀音本不空羂索也。聖寶僧正除不
空羂索加准胝。藤氏ニハ不空羂索ヲ加フ。源
氏ニハ加准胝云云可決之。凡六觀音法可
行息災
次第　聖。千。馬。十准不如
如意輪　行法如常
召請印　內縛以右大指招之[梵字]
[梵字]
辟除　用馬頭印言也
[梵字]　金剛寶蓮紅蓮上寶也　或[梵字]輪可依時
根本印二火蓮ニシテ二風ヲ寶形ヨ餘指如輪ナセ　大呪件僧用之
心印　如前地水縛。中呪
隨心印如前但二火縛二水立合二地交立　小呪
鈴後　大日。本尊三。金剛藏三古
正念誦用中呪　本尊加持時用三印呪
散念誦　佛眼。大日。自在王無量　本尊三

八字。馬頭。金藏
護摩用小呪　火。本。諸尊或三十七　火。世
御加持用大呪
金剛藏眞言[梵字]或[梵字]
[梵字]
軌云。卽此如意法。能成諸意願文
[梵字]像事出熾盛光佛頂軌。左掌寶。惠
施願身白紅色
印　小交。水縛。火蓮。風寶。大幢　中心
呪　心中心呪　金藏王菩薩　羯磨印
唵跛折羅薩埵阿
白衣觀音息災修之。爲宿曜攘災行此法
大聖白衣觀世音。蓮花部中諸聖衆
壇中有[梵字]字變成月輪。月輪中有[梵字]字變成
蓮花臺。蓮花臺上有[梵字]字變成鉢曇摩花。鉢
曇摩花變成白衣觀自在菩薩。首戴天冠身
著素衣。左手執念珠。右手持印。足踏白蓮
花。光明赫奕乃至無量聖衆前後圍繞
振鈴次大日印明。本尊印明。次八供養印明。
次次如常
南無白衣觀音三反
本尊印二手內縛二頭指作蓮葉形
唵顯吠帝ㄑㄑㄑ半拏羅縛悉儞莎呵
件僧同用此呪　或十一面儀軌眞言
❹攘災決白衣觀音眞言
[梵字]
本書ニ歸命句三行許有之。當時所書者。
大師御作胎藏次第ノ所書出也
此尊像右手持印者。何印乎。又印鑰歟。

❶已下七行裏書　❷形像乃至臂九字裏書　❸已下二十七行裏書　❹已下十二行裏書

可決之

中御室御記

有大寶樓閣樓閣中有[梵字]字變成八葉蓮花臺。花臺上有[梵字]字變成淨月輪。月輪中❶有[梵字]字。變成鉢曇摩花。花變成白衣觀自在菩薩。髮冠純白。鉢曇摩花在手。蓮花部聖衆眷屬圍繞云云

不動調伏修之。若息災

大嶮不動威怒王。四大八大諸忿怒壇中有[梵字]字變成瑟瑟座。座上有[梵字]字變成智劍。智劍變成不動明王。身色青黑。童子肥滿形。頂有七結髮表七覺分。左垂一辮髮顯一子慈悲。右手執利劍斷三毒惑障。左手執羂索繫縛難調者。遍身現迦樓羅炎顯敢食煩惱惡龍。坐寶盤山表淨菩提心無傾動。左右有二童子。右名矜迦羅。恭敬小心者。左名制多迦。難共語惡性者。乃至四大明王十二大天無量眷屬前後圍繞

振鈴以後大日印明。本尊印明。八供養印明。禮佛如常。四攝次用之

南無阿利耶阿左羅曩拏三反　南無縛日羅遜婆尼。南無ハサラ軍荼利。南無ハサラ琰鬘特迦。南無ハサラ夜叉

本尊加持之時先以智拳印并大日眞言加持四所

根本印二羽內相叉輪輪各如環。二空住水側。火舒住空面二風和合立　火界呪

次本尊印明左手以空捻地水甲。　左膝上置右手。如左の右手中差入。而右手抽胸右方置。眞言三反或一反　次印逆三反順三反。次

加持心額喉頂。眞言各一反。而如本左手中差入也。慈救呪或先逆順加持。後ササケ持。三反誦シ加持四處ノ樣ナ

件僧慈救呪。不動一壇修スル時。調伏ナド件僧ハウハウタラ尼。息災ノ時ハタタノ念誦也

❸不動內縛三古印。以二大押中指中節。忿歸命[梵字]劍。或獨古

至心發願　唯願大日　本尊界會　大聖不動　四大八大　諸大忿怒　兩部界會　諸尊聖衆

四智讚次用不動讚

本尊加持時。先以劍印誦慈救呪。辟除結界了。次用三三昧耶印明

又根本印有祕樣。大體如獨古印。只二空不交。並押二水根。交押二空甲也。火界呪

五壇中壇之時。用五古印誦慈救呪也。

五壇法中壇東寺人云云餘壇東寺人。皆取其次第。他門人相交。別唱禮九方便等誦之。中壇天台人云云。東寺人。中壇唱禮了後九方便等誦之時。東寺人出五悔也。中御室御記。總五大尊三摩耶形通用劍云云快禪律師之傳與

或云。軍荼利諸通用諸忿怒尊云云

五大尊總　外五古印　慈救呪　此御記ニ慈救呪五句切ニ配五大尊。如常。仍不許之

軌云。密密者受苦言也

降三世調伏修之

降伏三世大明王。四大八大諸忿怒須彌山頂有五峯樓閣。樓閣中有八葉白蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成五胋金剛杵。杵變成降三世明王。四面正青色。右黃左綠。後紅　八臂二羽結印當心。次手持五胋箭劍。定上鈴。次弓。次索　身色青黑火光遍體。左足踏大自在天。右足踏烏摩后。乃至金剛部諸尊無量眷屬圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明

八供養印明。次次如常

曩謨ハサラソハニ三反　曩謨アリヤア遮ラ曩タ。曩謨ハサラ軍タリ。曩謨ハサラ琰鬘特迦。曩謨ハサラ夜乞叉

本尊印如常

唵蘇婆儞蘇婆吽蘖哩二合訶拏二合蘖哩二合訶拏　吽蘖哩二合訶拏波耶吽阿引曩野斛引婆誐嚩縛曰羅二合吽發吒

❹降三世

種子[梵字]。或[梵字]。三形或索。或[梵字]。或說[梵字]。極深密門四古印。外縛二風舒散。二空著二風側。小到。小呪有樣樣

忿歸命[梵字]

[梵字]ソハニソハム[梵字]

此道場觀形像依極深密門說也

八字文殊軌云。三面六臂兩手印左輪較舒右三

壽命經四面八臂古羯磨大師

文殊六字三面六手

智障大天チハ右。フム。定障大天后チハ左。フム

中御室御記種子[梵字]三昧耶形五古印眞言如軌

❶〔有〕—甲　❷右＝左カ〈甲〉　❸已下二十三行裏書　❹已下十三行裏書

軍荼利（調伏修之）
大聖軍荼利大明王。四大八大諸忿怒
壇上有寶樓閣。寶樓閣中有[梵字]字。兩遍有[梵字]
字。變成三鈷杵。三鈷杵變成軍荼利明王。以
大悲方便現大忿怒形。四面四臂。右手執金
剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威
光焔鬘住淨月輪中。青蓮花色坐瑟瑟盤石（正面慈。右面忿怒。左面作大咲容。後面微怒開口之）東方觀[梵字]字。是降三世
法身種子。南方觀[梵字]字。是忿怒金剛藏法身
種子。西方觀[梵字]字。是金剛軍童子法身種
子。北方觀[梵字]字。是金剛羯捉法身種子。皆具
無量眷屬恭敬圍繞
振鈴次大日印明。本尊印明。八供養印明。次
次如常
曩謨ハサラ軍荼利。曩謨アリヤア遮ラ曩
タ。曩謨ハサラソハ二。曩謨ハサラ琰鬘特
迦。曩謨ハサラ耶乞叉
根本印（智押惠度印。餘如三股形。惠手亦如之。右押左交臂）　或云。左右大小
相捻仰也
唵婀密哩帝吽發吒
又云（檀惠相交入掌。並屈戒方押叉間。忍願並申進力屈如鉤。住忍願初節後。如三股金剛杵形。禪智並申押戒方背處於忍願間）
曩謨羅怛那二合怛羅野耶曩莫室旃拏摩訶
縛折羅具嚕駄也唵戸嚕ヽヽ底瑟吒ヽヽヽ
摩駄ヽヽ訶曩ヽヽ阿弭哩帝吽頗吒
❶軍荼利
三昧耶形。賢瓶。種[梵字]。或書中[梵字]
此道場觀形像依甘露軍荼利成就儀軌
中御室御記　種子[梵字]　三昧耶形三古

大威德（調伏修之）
琰鬘特迦威怒王。四大八大諸忿怒
寶樓閣中有大曼荼羅壇。壇中有[梵字]字。變成
如意棒。如意棒變成焔曼德迦明王。身具六
首六臂六足。淨六趣滿六度成六通。乘青水
牛。特種種器杖。以髑髏爲瓔珞。頭冠虎皮
爲裙。其身長大無量由旬。遍身有火焔洞燃
如劫燒。顧視於四方如師子奮迅。乃至無量
忿怒眷屬前後圍繞
振鈴次大日印明。本尊印明。八供養印明。次
次如常
曩謨ハサラ琰鬘特迦三反　曩謨アリヤア遮
ラ曩タ。曩謨ハサラソハニ。曩謨ハサラ軍
荼利。謨曩ハサラヤ乞叉
根本印（內縛二火竪合。口說二大右押左）　大咒（如常）　或用唵惡吽
心印（二手內相叉作拳。二中指直竪頭合之。舒二頭指屈三戟叉即成。口說前印二風チ屈シテ中指ノ背ニ付テ少シ不付）
唵紇哩瑟室唎尾紇哩多娜曩吽薩縛設咄嚧
娜捨也薩擔婆也薩擔婆也娑發吒ヽヽヽ娑
縛賀心中心印（如前心印直竪二頭指即成。惡夢之時誦之。口說前印二風直火背相著）
唵瑟致唎迦攞嚕跛吽欠娑縛賀
❷大威德
種子[梵字]。劍　[梵字]。輪　[梵字]。獨股杵
正念誦用[梵字]
八字文殊軌說（左戟弓索 左劍箭棒）
大師御筆像左右印（右劍如意棒。左 三古戟六輻輪）
行者若見惡夢。向件方小眞言幷印三
度切勢ミミ。眞言千反許誦ミ
或說根本印（[梵字]乾里等眞言）　心印（[梵字]シュチリ等）　心中印（[梵字][梵字]）

水牛者沈水牛也（カツヨクテ水ニウカハス）
中御室御記　種子[梵字]。三昧耶形棒
祕說云。[梵字]字變成六頭[梵字]字變成六臂。
[梵字]字變成六足
金剛藥叉（調伏修之）
金剛夜叉大明王　四大八大諸忿怒
壇中有蓮花。花臺上有[梵字]字。變成金剛牙。金
剛牙變成金剛藥叉。五眼忿怒形有三面六
臂。左第一手執鈴。次弓。次輪。右第一手執
五貼。次箭。次劍。三首馬王髻。瓔珞莊其身。
威猛暴惡火焔熾盛。乃至金剛部眷屬前後
圍繞
振鈴次大日印明。本尊印明。八供養印明　次
次如常
曩謨ハサラヤ乞叉三反　曩謨アリヤア遮ラ
曩タ。曩謨ハサラソハニ。曩謨ハサラ軍荼
利。曩謨ハサラ琰鬘特迦
根本印（戒方忍願指內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智由如笑眼形）
唵摩賀藥叉縛日羅薩怛縛弱吽鑁斛跛羅吠
捨吽
此印言出瑜祇經
中御室御記云（金剛藥叉）
印（外縛頭指少指開立只二頭指鉤）
眞言[梵字]
[梵字]
種　[梵字]。三五貼
同御記種子[梵字]。或[梵字]字。三昧耶形五古（印言如瑜祇經）
（又五古印是御祕說也）
大御室御說　金剛藥叉印（如瑜祇經。或金剛界三摩耶會牙菩薩印也）

❶已下四行裏書　❷已下十二行裏書

云云
❶種子〔梵字〕。或羯磨輪。或五古。或劍。或鈴。
五古。印正古名五眼印作樣不似常途說
小中大合立。其中間少開。以二風付中
指背。風火間又少開。二水外縛
金剛智軌云。三面六臂
魔怨品云。弓箭劍輪印。(左二右二右二左二)及❷薩埵羯磨。
五眼布忿怒。三首馬王髮文
寬平法皇御口傳
內縛二小二頭二大立相拄。頭指上節。
屈二二大。入頭指中。及頭指中節
慈印二羽合掌屈進力作谷口撥之。起
大慈心眞言。歸命伽比婆羅沒度嚕吽
莎呵
讚如常　又嚩日羅藥叉摩呼幡耶嚩日羅
鄧瑟叱羅摩訶婆耶摩羅鉢羅末栗儞嚩
日路囊羅嚩日羅戰拏南無塞都帝
讚歎偈
善哉善哉要藥叉。憐愍有情我等類。無
倫比像化令靈。何者寧爲伺惱法
北斗息災三時修之。付金剛界可行
供物事發願時。十六坏佛供。十一坏蠟燭。同
時備之。白次日者十六坏佛供等日中備之。
十一坏蠟燭初夜時備之。如指尾法圖樣。付
火次第如朱付說。錢茶不用之。命穀者加五
穀。命木者乳木用之。命木少者百八乳木者
ヌテ等。藥種始時許供之。少之故也。茅草
爐緣下敷之。近來不用之。散杖用東草事本
法也。次。柳枝葉。ツケナカラ可用之。而近

來梅木削用之
一字金輪頂輪王。北斗七星諸曜宿數令輪次可加之
本尊聖者　一字金輪　北斗七星　諸曜宿
等前後如常
道場觀如金剛界次第觀了。大日如來心月
輪中有〔梵字〕字。成八輻金輪。大日如來舉體金
輪也。金輪變成金輪佛頂。其後邊左右有七
荷葉座。座上各有〔梵字〕字。成星形。星形變成
北斗七星。前有荷葉座。座上有土星。次日月
火水木金羅計十二宮二十八宿幷諸眷屬
等。重重周匝圍繞
次大虛空藏以下如常。次振鈴。次承仕蠟燭
付火
❸次大日。頂輪王。北斗。次羯磨會三十六尊。
次四印會一印會。次前供。讚四智。普供三
力。祈願。禮佛四攝次加之
南無一字金輪一反　南無北斗七星三反　南無
諸宿曜等一反本尊加持。大日。頂輪王。北斗。
正念誦　大日。頂輪王。北斗。本尊加持如前
次散念誦　佛眼。大日。頂輪王。白衣。北斗。
本命星。當年星。本命曜。生月宮。本命宿。諸
曜。諸宿。星息災
❹北斗曼荼羅方角樣被圖出事
天台三昧院和尚圖出。雖然星宿座位
依有恐暫不可披露。但密密自令供。而
件夜夢想云。著冠持❺笏俗其數彼壇場
集會食供物見云云仍其後披露云云
同曼荼羅輪七星居前圓樣被圖出事
白川院御時。仁和寺大僧正寬[illegible]仰含



云。北斗七星不還他州。只南州許也。依
其義。以七星金輪之前。皆圖之。金輪須
彌山爲座。仍前圖之。南州義也
祭文次第。曼荼羅。小野僧正爲成尊圖
之
北斗七星男女形事
從院御室幷勸修寺法務寬信兩方尋遣
此事。御室。北斗眞言。婀馱而羅云〃。翻
七女。仍可女形云云　寬信。七星唯地下
之七辨。爲天上之七辨。仍可男形云云　堀
池僧正可藥叉形云云
唐本北斗曼荼羅。北斗七星中二一星下
給。是文曲星爲取藥下終南山給。云云　漢
明帝會給所書也云云
金輪座須須彌山也。難陀拔難二龍繞
之。此事見慈氏軌歟
金剛智儀軌。北斗八女者。妙見與七星
也
翻經院儀軌。祿命書文引之。件文後人
書入云云　或本。以朱書之
北斗七星印　合掌二風二空極開之
又印內相叉。二空相叉捻二水甲。二火
立合如針。二地二風同共開立。如五股
杵。北斗七星者。雖七星是一具星也。北
斗。水曜也。仍水指空指作之。尤得其理
也。本五星左水空一星。右水空一星。合
七星總印也。又水指合立樣。有其理。以
水爲本義也
眞　皆用〔梵字〕颯多等也

❶原本傍註曰金叉、已下十九行裏書　❷原本傍註曰鈴杵　❸原本傍註曰七卷抄云振鈴金輪印〔梵字〕八供養召北斗諸曜宿等印言文　❹已下三十六行裏書　❺笏＝策㊥

次念誦了護摩供物取置大日頂輪王北斗印
言
第一火天段如常
第二金輪段如香隆寺次第召請ニハ頂輪王印言供養眞言同之
第三北斗段如同次第召請ニハ招北斗印言供養眞言ニハ北斗眞言
第四段諸尊段如同次第
第五後火天
第六施天段如常
護摩段段。必ス不用三摩耶形也
伴僧三力次佛眼。振鈴次北斗眞言オンサタ等ナリ
金打次一字。御加持眞言オンサタシナウヤ等ナリ
北斗印❶二手中指大指相捻シテ互ニサレ二水立合二小二風各開立ヨ名五星印是祕印也
唵颯多而曩野伴惹密惹野染普他摩娑縛弭
曩羅訖山婆縛都娑縛賀
❷七壇北斗法七人阿闍梨。各進卷數
乍七壇必非東寺。或山或寺隨召也。依
之御加持呪各不知。但颯多爾南眞言。
此宗付一師口說云云
大北斗法。成就院大僧正白川院御時始被
行之。中壇如北斗御修法。本命星殊供之護
摩也。餘六壇六星各殊供之。如北斗供眞言
各各壇各一星呪遍倍。中壇左右各三壇也。
七壇皆向北。若無便宜者。可隨體。小壇振
鈴後各行之。小壇不用振鈴。七壇皆三時行
之。小壇打鳴火舍蓋小壇不用錢也。護摩壇
阿闍梨別無之。大阿闍梨兼行之。中壇萬太
羅木像造之。六小壇萬太羅繪像圖之
❸用佛供等事七壇皆同。但六壇無護摩
作法許也。支度大壇阿闍梨七壇料同

出之。伴僧二十人之中上﨟六人。若堪
能人請小壇也
卷數一通之內七壇所作書具之
北斗供 ❹供米三石五斗。油三升五合中品支度二石一斗二升五合下品隨有也
供物圖樣十一坏。蠟燭如指尾法之圖也。火
付ヶ次第如朱付說。金輪佛供二坏。或四坏大二小二 用白飯。小豆汁二坏。菓子二坏。命穀二
坏或略之錢如圖位十一本立之。或只二本立
之。後說吉。常事也。燈臺二本一時三時可隨
體。急用事三時。若三時ナラ錢蠟燭初夜時許
也。後夜粥。日中白飯二坏或四坏大二小二汁二
坏。菓子二坏。如常行法。但略時者大佛供
二坏許也。不用餘小佛供汁菓子。或略小佛
供用汁菓子云云 一時時初夜時日中佛供居
加之
本尊聖者一字金輪。北斗七星。諸曜宿等前後如常
心前有[梵字]字。成七寶莊嚴宮殿。殿內中央有
莊嚴壇。壇中央有[梵字]字成寶蓮花。蓮花上有
[梵字]字成金輪。金輪變成釋迦金輪王。住定印。
定印上持八輻金輪。以瓔珞莊嚴懸身體。圍
繞金輪王。有五十六荷葉座。每座上有[梵字]
字。變成星形。星形變成七星九執十二宮神
二十八宿。威儀形色了了分明。香花燈明供
養雲海周布道場。供養聖衆
振鈴不用之。阿伽。献坐。拍掌。次承仕蠟燭
付火
金輪印虛合以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指少開來去。或說內三古印。但口傳以二水押二地交閭也。五押也 曩莫三曼多坦ラ坦ラ鉢左ラ吽

此印或說虛合二水背入掌中。以二大押之。以二風當一處指合。餘六指各開立二火背。不相付。或二水二空四指爪前掌內
北斗印言如前說用招北斗眞言也
又印內縛二風立合眞言オンサタシナウ等也
八供養印 讃四智。次天龍八部讃可用之
禮佛 南無一字金輪。南無北斗七星三反南
無諸曜宿等四ヶ類次加之。本尊加持。頂輪王。北斗
正念誦 頂輪王。北斗或北斗許
本尊加持如前 散念誦以下如常。解界如十八
道供養法了金打後召承仕令燒錢。其間讀
心經也或加用法身偈
❺北斗印
外縛二頭指實形セヨ アナカチニヒラメヨ

燈
花瓶 錢
大佛供 十一本命宿 或本命曜
小佛供
汁
菓子
七破 八本命曜 或本命宮 付十二宮
六武
五廉
四文
三祿
二巨
一貪
或本命宿 付二十八宿
菓子
汁
小佛供
大佛供 十生月宮
九當年星
或當年星
花瓶 錢
燈

一卜人枚二合十也
本歳十也本二枚
一本

無蠟燭時壇中央居金輪供。所謂日中
時定也
大佛供
菓 小佛供
汁

❶甲本傍註陸本別行爲書之 ❷裏書 ❸裏書 ❹原本傍註曰本法交飯也若不叶者例飯也 ❺裏書

汁
菓　小佛供
　大佛供
散念誦
佛眼。大日。八字文殊。白衣。北斗總呪各千反若千反本命星千反當年屬千反十二宮隨一二十八宿隨一　佛慈護各百反　心經一卷七反若二十一反
本命供作法多分者一時行之。不用金輪也

花瓶
本命曜　蠟　茶　菓　穀　錢七八十歲人錢者兩方合七八十枚也
本命星　蠟燭　茗茶　菓子　命穀　銀錢
本命宿　蠟　茶　菓　穀　錢
花瓶
花塗阿燒阿瑜花

先立二肘三尺　方壇如圖可備供物也
蠟燭炊交但加大豆小豆如法者可加五穀也。盛黑器　茶盛黑器用汁　菓子小瓦器　燈明二燈或一燈或茶前三叉用之　燈明常燈或夜燈或行法時許。可隨體也。茶者略語也。具可云茗茶也」
壇供米二石一斗油二升一合是常事也　中品一石四斗一升四合。下品隨有也。公家三石五斗三升五合
無別本尊者可向北斗萬太羅也。　大樣行者向北。無便宜者可向他方也
本命供中當年星生月宮除之如何。　無本命名之故今略之。欲加供者可任意事也

發願　本尊聖者。三種本命。諸曜宿等。前後如常。星ニハ[梵字]字吉。[梵字]字。外金剛部通種子也」
三昧耶形星形也
召請以諸曜總印合掌二空放立印也　誦各別眞言可召請。或大鉤召印明用之
獻座右手頭指相撚如荷葉印　歸命[梵字]拍掌。次承仕蠟燭付火。無承仕時自付火。前供養時飲食燈明印ノ前可付火也。不用振鈴。讚四智次用天龍八部讚也
禮佛　南無三種本命。南無諸曜宿等。四攝次加之。正念誦前不用本尊加持。正念誦了只一度。七星印內縛二風立之。眞言各別。自餘諸曜等印。諸曜總印各別眞言用之。合掌放立二空印也
散念誦了不用一字眞言。　其代星息災眞言用之。解界如十八道
星供者本尊星歟。當年星歟。一星供スルヲ云也。多分。一時行之。供物作法佛供二坏。若大小合四坏。茶二坏。菓子二坏有干菓者可用也　無蠟燭用佛供燈明。是同時也。命祈ニハ可供命穀錢二懸也クシニハ用竹枝　供米一石四斗。油一升四合歟
發願本尊聖者ラコ星王。諸曜宿等。前後如常。或日曜大仙。貪狼大仙。以此准知スヘシ
ラ計ニ星ヲハ可云星王
種[梵字]通諸星等　三昧耶　星形
禮佛　南無ラコ星王。南無諸曜宿等。准發願可知之
印本命星ニハ內縛二風立之是七星總印也　餘星ニハ合掌立二空是諸曜總印也
❶壇敷曳廻事如常。供ニハ上ニ敷之也

蠟燭中ホソヘ竹ヲサスタワイサシ料也。雜布ヲモエス皮脫布ヲモエテ吉シ
加持供物三古印　吉里吉里[梵字]
次甘露印明似施無畏　歸命[梵字]
星息災眞言者破宿曜障眞言也。　是則八字文殊眞言也。　九曜二十八宿三十七尊也
武曲星補星事是七神精也七星庭尉也
北斗下生日。北斗下坐日。書謬歟
北斗法白月五日以前黑月五日以後可勤修此法也。或云。從月一日起首至八日可爲一期
宿曜經云。白黑月八日。北斗下梵云。七仙神云云
蠟燭ニハ蠟ヲヌルナリ長者長者ニハ蠟ヲ不炊者不食云云　蠟燭ニハ不用白飯。可用交飯也
攘災決云。九曜行了者可流東流水也
北斗御修法午七壇護摩
大北斗中壇護摩
北斗供中尊金輪
本命供星供無金輪
火魔天以亥時可供之。公家ニハ初夜一時修之。私ニハ三時任意　❷
發願本尊界會。琰魔法皇。大山府君。五道大神。前後如常
[梵字]壇荼印人頭幢ナリ。炎魔天所持也　乘水牛右手執人頭幢左手仰掌
不用振鈴。讚四智。次天阿蘇ラ等
禮佛　南無炎魔法皇三反　四攝次加之
本尊加持　壇荼印目鼻口アリ。印說文如次第。眞言歸命縛ソハタヤソハカ　左手申掌小屈約風大指著頭指下。[梵字]炎魔アラ闍等ノ眞言ハ五道大神眞言也。是炎魔天印言ナリ。見太元法



❶裏書⑥　❷此下圖今次頁揭

| 幡 | 小佛供 大佛供 | 汁菓 | | 菓汁 | 大佛供 小佛供 | 幡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 十一 成就仙 | | 四 大山 | | 十 聖天 | |
| | 九 遮文荼 | | 一 炎王 | | 八 拏吉尾 | |
| | | | 后二 妃三 | | | |
| 幡 | 七 司祿 | | 五 王道 | | 六 司命 | 幡 |
| 錢 花 | 燈 | 阿 | 燒 | 阿 | 燈 | 花 錢 |

行者面向北。又可隨體

或中ニ幡立事モアリ。四角立幣幣ノクシニ幡ヲカク。幡ハ紙ヲ積ニ切テ造ナリ。二枚ヲ一角ニ重テカクルナリ。紙錢ニ本行法作法如石山次第。佛供ハ奉釋迦如來也。都狀ハ表白次用之。或毎日讀之。或發願時許讀之。願文ヨム體ニタカク讀之。或錢略之事モアリ

胎藏二卷儀軌云。奉敎官亦太山府君文古人云。深沙大聖也

正念誦前眞言ナリ。或後呪ヲモ用之

此法具伴僧二口 三力偈次金打ヨリ金剛般若ヲヨム。廻向金打時讀止也。五悔等不取次第

蠟燭クシハ檜木毎日替之。燒幡事結願時也

燒銀錢事每時也

散念誦 佛眼大日釋迦地藏三昧耶眞言本尊以下如常。焔王后妃等十餘眞言如來慈護般若心經一字

天等撥遣供養法只如十八道發遣 又用彈指事モアリ三度一度共用之

蠟燭行法以前承仕隨位鍬立之。行法中間有振鈴之程。火長トモシテ阿闍梨右邊跪隨位付火。大集經云。地藏菩薩爲閻魔王也。使者是五官神也。撥遣唵

莎訶 與呵三彈指。或說明一反彈指一度

①天讚 炎魔天供ニハ可用此讚也

阿演覩尼嚩左誐素羅一緊那羅那曬乞鑠迦羅二合那野鉢羅嚩羅達摩囊哩二合多地伽羅尾達摩左鉢羅二合捨磨操企也二合四　儞銘多部多銘多鉢羅二合迦捨夜五　怛儞賀室羅二合摩拏也馱引輸

經律異相五十云。閻浮提南有大金剛山。內有閻羅王宮殿。縱廣六千由旬。五官禁人作罪。五官者。一到官禁殺。二水官禁盜。三鐵官禁婬。四土官禁兩舌。五天官禁酒文

不空三藏撰炎羅王供次第云

此法疫病氣病一切病惱時宜修。兼能修之。正報盡付死籍。能乞王削死籍。將付生籍。到疫病之家多誦太山府君呪文

歸命只怛羅虞鉢多野娑嚩賀金剛合掌　焔羅法王。死王。黃泉國善賀羅斷罪忿怒王。檀拏小忿怒王

供物事

胡麻油。五穀。紙錢。幣帛。香藥等用之。蘇蜜香藥等入粥和合可煮之文　若欲除疫病氣病瘧病者。可供太山府君文　若欲拔濟正報之命者。可別供焔羅王五道將軍。卽得削死籍付生籍。總一切任行者之意。但錢幣帛等不須供養文

同制四五人乃至十二十人共入道場。勿使不知意人見也文　可稱釋迦牟尼如來名。加南無語。七反文

成就院御房幣二本佛前令立御。今二本令略之。大佛供小佛供等閼伽器奧居之。支度火鉢小刀出之。錢令略給。都狀每時讀之。開白時表白次。結願時打金都狀。次五悔等誦之。神分後供養之後可有

御本云

以法印聖靈御自筆本書寫之。件本自故僧都御房相加所賜之書籍云云　而院主阿闍梨頻大望仍書寫留愍以令獻之。于時建曆二年四月四日也　佛子經尊本

②元德三年辛未五月晦日於金剛峯寺南谷悉地院課他筆書寫畢以隆海法印自筆本重校合之謬等直之了尤可爲證本者矣

金剛佛子道淵二十五

No. 2479

# ③勝語集卷上

保延元年十二月十一日於安養谷勝定房隨聞記　卽日

藥師　種子。　三形。五古文

依安然錄仁珍和尙意。此法依阿閦法修云云　仍用彼佛種子三形歟。尤非也

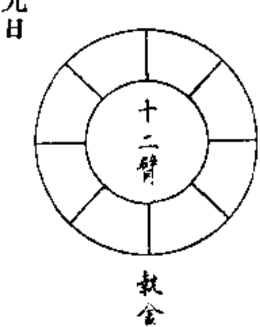
注大佛頂南忠記二尊各別列之。隨二佛化用又以不同。阿閦。降伏。藥師。除病。爰知不可用一法也。可用修行法則歟

吉祥印事施無畏印。無名指大指捻之

①裏書　②（元德乃至二十五）五十九字＝（延慶三年正月五日於仁和寺眞光院矢庫房賜前大僧正御房御本書寫了金剛佛子印玄生年二十三，同二十六三校了）四十八字㊙　③●智山專門學校藏寫本

同十二日
佛眼種子三形事
[illegible]　依石山内供金剛界次第也
[illegible]　三形有光鬘中依長慶公胡摩次第
眞言終一字眞言事有密灌云云
慈氏、如意○、讃同事
倶讃慈悲義歟。同有歸命句
胎五佛三昧耶形事　有祕說。可依貞觀寺說。件說依大師御意歟可見十住第一歟
同十三日
[illegible]小呪印事　覺空阿闍梨傳云觀山歟　左右大指無名指相捻各當心文　私勘之。件經不說印也。如何。此印自九品往生陀羅尼經出歟」
三尊事　陀羅尼集經說。右觀音。左勢至。觀無量壽經說。左觀音　右勢至
五尊事無指證文。但唐傳記本在之故歟
五十二尊像事　雞頭摩寺菩薩示之
藥師消災儀軌事　尤可信用。但長行文無要歟
同十四日
攘宿　降三世小呪用佛眼中八大明王呪。又有大師御本云云
宣臺座事座印字形歟。或人云。[illegible]云云
准胝事觀音部未勘云云稱無垢經淸淨義也云云文可尋之
[illegible]瓶印如軌用此說也[illegible]甲冑印被甲印
尤可用字輪觀云云　無大小呪。只一眞言也
云云
供炎摩天事有獨步法中　小野醍醐以之爲祕事云云
不空羂索事　爲勝他行之文

[illegible]羂索印如常三目八臂像未見本說。但可依長岳右承相南圓堂像云云
長學已講云補陀落山有藤林云云　著鹿皮事表苦行相云云天竺法也
慈氏事　[illegible]　塔用之
同十八日
不空羂索事
普通印眞言自千手儀軌出也。件儀軌四攝印言也。仍有[illegible]四字。若用此尊時。可索印用之歟。私案之。可用陀羅尼集經印眞言等也
師傳。經大陀羅尼奥[illegible]下同之
又李無諂所譯有所用眞言也。件經、矜羯羅制旺迦、不空羂索使者見也云云
太元軌云。若欲治魔邪病。稱不空羂索菩薩三聲。病即除愈云云　私抄之
七星如意輪事如意輪法用七星印言也。佛供九坏用之。有經并儀軌云云　息災可行之云云



十九日
不空羂索事
玄奘所譯　經不說印契故用陀羅尼集經印。可念大陀羅尼。但枚數極多。行法之間難持念。先德陀羅尼奥[illegible]以下爲小呪。但正念誦時可用。隨作事成就呪也　唵阿謨伽毘闍耶吽發吒云云
又三卷經初所說眞言除歸命可誦之



[illegible]
翳泥耶皮被左肩上等文
嚢麌梨童子法事　殊儀軌并法、奉受了在判
玉事在口傳。陀羅尼經云云　私勘之云。金剛頂隨求陀羅尼經文云。金銀瑠璃玉中入頂戴文
劫波盃事獨古也
准胝事　依不空所譯儀軌繪像下書法身偈」
護摩五種相應印明用印有多說。但說乳木後加御物前也
花藏院護摩私記。壇樣慈覺大師將來本也
云云
摩利支三昧耶形事　有人云。布須摩文頗非說歟。扇尤有其理者也
愚案云。天氈歟。叶非說歟
二十日
五種護摩印事
息災三昧耶大日印或不空成就印　增益三昧耶合寶生印　降伏降三世
鉤召金剛鉤印　敬愛彌陀印　各眞言儀軌有之
一字金○梵號　[illegible]一[illegible]字[illegible]頂[illegible]
[illegible]轉輪　根本印二手內縛。忍願如劍形。禪智進力相拄
眞言　歸命[illegible]吽
已上印言出奇特最勝金○佛頂念誦儀軌法要文
穢積金剛并火頭金剛事
烏瑟澁摩明王也。憂宜滿願不動眷屬也
千手小呪事有別儀軌云云
十一面小呪智證大師於唐朝出取之文
金○普供○眞與不動讃同事
底哩經意件讃同普供見用讃事未得其旨。故

觀音院延深僧都行不動法時不用此讃之。
最勝心明王經讃雲海眞言云云
如意輪六臂像事
世間施願二手像名石山像也。而三井寺成
喜院有傳云。大阿闍梨抄云。二臂如意輪右
手與願左手持蓮華。此像出十寶如意輪經。
卽石山像是也文隨石山寺燒失時見本尊像
右手持蓮花三莖也。一莖上安如意珠。一
莖開敷蓮花。一莖未敷也。仍流布二臂
像令異石山像歟。但石山良辨僧正建立也。
彼僧正所造二臂如意○既與願施無畏也。
今在東大寺。加之僧正師義淵僧都建立龍
蓋寺如意輪又以如此。鎭西觀世音寺如
意○像又以如此施願無畏也。未勘本說
歟
十二臂像事
大威德鑁印事
二手內相叉立二中指相著是名鑁印文
已上出文殊師利耶曼德迦金剛陀羅尼經
也勘本
私云。四天王形像中持鑁。出陀羅尼集經也
二十二日　今日結願了
二逆變事不可越五十四株故也
觀音院僧都最尤祕此樣云云
護摩所成物事　五古劍等也。尙如求聞持
乳歟
尊勝小呪諦意波底也出尊勝陀羅尼經疏也。未勘
本文云云
寶遊菩薩事

東大寺聖範語弟子等云云我沒後必可歸依。
歸依菩薩云云
烏芻澁摩法事儀跡金剛法同之云云
產事有二卷經文。小野醍醐以彼爲本軌云云
尊勝別法中第二十一法事　烏羽僧正籙像圖百
八輪塔尤不得文意歟
曼荼羅事儀軌云。壇上分布八曼荼
羅。此八曼荼羅者何耶。或云。八大菩薩也。如
經文。或人此中除金剛手安大勢至菩薩也

金剛手　虚空藏　金剛藏　文殊　除蓋障　地藏　觀音　慈氏

保延二年正月十九日谷修行又始之卽日
聖觀音
獨古以爲莖。蓮花。普通以獨古爲三昧形
非也。印用內蓮花部印也
或以三昧耶會法菩薩印誦羯磨會法菩薩眞
言
吉祥天曼荼羅事
延命所乘象事　四頭各別歟。三頭一身歟。
化作自頭三十三文帝釋所乘象也

阿摩𩕳觀音事法出之　雙天次第來本出寫之
五智院宮法三御子也或北三
二十日
千手事
光印如軌　小呪軌文云云私勘之不審也
明仙僧都因明論儀事　若狹守正家道祖神
事　金精鬼聖人靈驗事　已上
如意○事在別
石山寺爲聖武天皇良辨僧正建立之。修黃
金祈
飯食等加持十力明在第七
南麼一薩嚩勃䭾冐地薩埵喃一唵摩蘭捺泥
帝孺怛栗寧莎訶
降三世小呪事　唵遜婆儞遜婆縛日羅吽發
吒　佛眼八大明王中
深祕門
歸命　眞言集有之
瑜祇經文
二月五日
十二臂像呪王經說之烏羽僧正法輪院語云。天王寺都維那師許有之
如意○大呪有四合嚕字事義淨譯
左右寶也
馬頭眞言印用忌所事　馬頭乘牛像二卷軌
有之。智證大師又此像請來之。馬口也。
蹲居坐又名輪王座之云云
七日
大威德事　所乘牛臥如常立三井唐院
三眞言如次用三印。但結根本印用三字眞
言云云

以如意○七字眞言爲布字事。縛蛇法同之
可尋決之 智證大師樣本尊不結印。左右執弓箭也」
案之依八字文殊儀軌說歟
[illegible]付中呪[illegible]付小呪 寶棒或三戟叉
焰魔德迦或云六足。或云解衆生縛云云未勘正說。可尋決之。有胎藏儀軌也
三月五日七ーー北有別帖 於彼庵前記之
金剛夜叉依不動法事
四面八臂像如常。是東寺講堂樣也
一面四臂像智證請來。烏芻澁摩同之
[illegible]劍[illegible]鈴[illegible]蓮
八字　五字　一髮文殊事
除災　智惠　福德如次也云云
八日　一髻文殊儀軌奉受了
不空羂索事　依三卷儀軌可修之也
所說形像三面八臂也。雖用普通像不可
有失也
端眞言除歸命句加[illegible]字可用之。持易。功德
殊勝。仍先師芳源阿闍梨行此法時如此
念誦百八反文 一卷儀軌。奧問答云。問。末世
薄福衆生持念百八返何成如此利益。答。彼
約在世正法時云也。但雖末世不可准餘法
給。可尋
五祕密事　大諧四尊讚也。而新古譯句功
事供不分別。可沙汰決之
損上事繪像歟
三月十九日
多羅菩薩事　陀羅尼集經名隨心觀音文
[illegible]　青蓮花　外縛二頭指。二大指立合。是
青蓮花部也云云

綠色著羯磨衣後本肉色。不著羯磨衣 合手持靑蓮花
此法聽明。產生時可行之。可引見阿嚕力經
并授記經也。三種眞言出多利心經智通譯
此法可見結護法文也
[illegible]
胎藏梵密號作者不審也
或云。石山內供於般若寺僧正前抄之云云
三月二十六日
問中云。金翅鳥王印與難陀跋難陀印同異
如何。答言。同印也。但所觀別也。難陀等用
時可觀九頭龍也。鳥王時可准翅也
摩利支天事
爲護持之故不空三藏爲唐朝王子被進摩利
支天并大佛頂陀羅尼也。玄宗皇帝不空三
藏傳授灌頂時始受此法云云 歸房勘之。其事
有表制集第一
愛染王事
三月二十八日或花族被傳受件祕法。而壁
外聞之
彼鬘變定尊阿闍梨讀也。但不詳云云
射衆星光事降伏諸曜宿義也
安養房行二頭像。依二品也。三十七尊終誦
加欲觸愛慢印言也　彼手人魂也
寶瓶或兩邊有小口。是坐瓶口。不咄寶珠故
也。加之一印會四瓶古本有小口云云
大師御持本持日輪云云 三井寺人云。古本持
髑髏云云
四月四日
大自在天法則儀軌文有六天眞言事智證大師唐決之

金色識那鉢底法事有經書之
或人云。廣隆寺殊定日緣日云事
道昌僧都時以五月五日庚寅日開眼。其時
藥師佛放光給。仍今用此日云云
葉衣　梵號[illegible]
密號　異行金剛　[illegible]　未敷蓮或鉞斧
天女形首戴寶冠。之中有無量化佛
有四臂左。一當心持吉祥菓。二施願。右。一持鉞斧。二持羂索 或二臂左持
索。右持丈。肉色　印八葉　眞ハラタ捨ハリ吽ハタ
水天
先辨備供物青色幡二流於左右立之。青色糸二丈兩壇中。飲食十六盤如例備之
名香沈龍腦薰陸等 壇敷布靑染之。壇中有[illegible]等如常
印右拳安腰左。拳空鉤入掌中。風直立中節小屈 唵ハロタヤソハカ
內縛二風圓合[illegible]
妙見　殿中有五色雲。雲中有[illegible]字。變成如
意寶。寶變成妙見菩薩。左手持蓮花。上有
北斗七星。右手作施法印。五色雲中結跏趺
坐。北斗七星等圍繞之
本朝往古圖畫妙見形像非一途印相不同
也。但靈巖寺有等身木像。左手當心持如
意寶。右手作與願。太底同吉祥天女像。又
尊星王軌說樣樣也。可見彼文
根本　右手作施無畏。屈大指向身招之。三
度。左手作金剛拳安腰。大眞言在別
奇妙心呪　[illegible]
心中心呪　[illegible]或本云[illegible]文
是大吉祥天也。或人云。[illegible]者[illegible]同之。可
開口傳
日本靈感記云

① [illegible]　② [illegible]

淡路浦捕魚人遇惡風。五人同船四人沒波死。一人船中忽發願云。等身妙見奉造之。爰安穩閉目之間。紀伊國カタ岸草上移居之歟

辯財天女　女天形有八臂

左第一手持鉾　月　第二手持三古杵　第三手持弓　第四手持輪

右第一手持鉾　日　第二持鉤　第三持矢　第四手持索

經云。或執三戟。頭圓髻。左右恒持日月旗。又云。常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀鞘斧長杵鐵輪幷羂索。或人云。[illegible]字變成琵琶。琵琶變成妙音天。肉色天女形持琵琶

私云。出胎藏　印惠空風相捻三指直立當定掌如摩琴勢

眞言[illegible]右依胎藏

大佛頂經喚大辯財天印呪最勝王經護身呪受請自說陀羅尼云云

保延二年十月十六日於彌勒寺語云。後入唐抄物云。眞言宗二箇如意珠有之。佛眼幷隨求也云云

問。七曜天等也。何佛眼曼荼羅中八葉内列之乎。無答。思之自古不審歟

沐油事　或抄云。四天王沐油祈請所願成就文或云。天竺大黑天神有沐油云云

繪像沐油事

私❶伺有秘❷書云。繪像影移鏡面沐鏡云云

同十七日於❸高降寺

五大尊事　金剛夜叉法印東寺門人故二十五輪他宗不知故也匠三非明云云

五壇中壇時不動法結外五古印誦慈救呪有消息也

請來内毘沙門經事

我遣等偈後入唐本也。若又無件偈經奥有四無量眞言等云云但是非御請來也。三十帖本無偈。四無量眞言也。有子細

安公祕錄不審事

以諸佛集會經入佛部。以大碎摧眞言入尊勝法内。以護念放生儀軌入延命法

穢積金剛烏芻澁摩法各別書事私云。於此事先有本說歟

以八名經入八菩薩部

如此事不可勝計。是不見本書纔聞名號皆入歟

聖天

大自在天權現歡喜天法不知眞偽也

摩訶羅闍油事　肝心眞言有此文也

伎藝天女法事

石山内供消息云。此法最祕密也。惠果和尙請降大自在天依此法也云云

同二十三日

四天王事形相印言如陀羅尼集經第十一

但綵色不同也。集經不說之故也。東大寺四天依木火金水色。私云。東大寺四天色胎藏圖云。北方天紺青東方天青色南方天赤色西方天白色問。是依何如此哉。答。依陰陽家方色。彼云。南方火赤東方木青西金白北水黑文」

但密教水白色也。此天色不依眞言說。爲鎭四方作四方色也。世間有靑面北方天王陀羅尼。是傳教大師之請來也。可引勘之

立樣　南向堂始自辰巳方立東方天。如東大寺幷東寺講堂。東向堂始自丑寅方立東方天。如法輪寺也云云

壽命經事　依諸佛集會經不可行之。提雲三藏是顯宗三藏也。乍眞不空金剛智所譯經不依之哉。❹大旨付之行之不可也。若依新譯顯宗所譯者可依玄奘寶思惟等也

菩提場經法事　依釋迦印眞言行之。如胎藏曼荼羅。可依本經說也。此法同寶樓閣經法也。❺三月令彼七本

同月二十五日

十二天事

諸天供時始自帝釋天。神供時始自伊舍那天古人說云云

同二十七日

毘沙門法事

他家祕法也。但尤不信也。其所以者相承血脈文云。我本海和尙弟子也。而不奉受此法入滅。仍其後隨逐傳教大師奉傳受此法了云云」

案之不信甚也。海和尙御入定傳教入滅數年之後也。前後相違悉之云云

十八道儀軌事

安養房流傳受之。大師依無量壽儀軌撰之給云云

惠果偈頌事

尤無心事頌也。可信用之。但於大師歸朝時惠果若専使送給日記者後輩僻事也。正本云。靑龍小僧送之云云仍惠果意得如此書傳



❶伺＝祠イ●　❷書＝抄イ●　❸高＝香イ●　❹大旨＝天台カ●　❺三月令＝可引合カ●

也
或所秘藏五色事
私云。此大疏第六文同之。但次文白黃赤青黑色。白赤黃青黑
此大師在唐時所傳受本文也。案之不信也。
件日記見大中二年云云 大中年號我大師歸朝後也。大中之比若智證大師歟慈覺歟云云」
同二十九日自今日又留了
堅牢地神儀軌事
此書目錄不見。仍眞僞難知云云 胎藏現圖地天不見事
北云。抄云。諸師會釋皆西門中以寶瓶用之歟
聖天十二天上下事
依供師故書上依次第可書下歟。自在天下類故
三年壬九月二日於保壽院面謁次有此事
廣隆寺藥師緣起事
本丹後國多原寺佛也
次奉迎石造而法師智威執行佛事。其後道昌僧都奉安置廣隆寺也。道昌僧都天安年中改造廣隆寺。燒失之後有勅。以道昌有祈請事。取渡石像藥師佛於廣隆寺。祈請有靈驗。仍示安置之
廣隆寺本佛百濟國彌勒像也。放光給佛也。
或云。攝津國多原云。所有老翁在宅前有梅杌。夜夜放光。奇取之。爲遂宿願而造藥師像一搩手半。其後奉持石造之。次道昌爲防大井河依驗佛。奉迎此佛祈請此事云云

保延四年四月十三日夜令來宿給次諸事記之
平救秀句誤事　迦葉辯說未見事云云
百界千如王　二世一期間出假緣盡事中論有此文云
云天台名目也
管見人難之。以眞言幷三論法相無此事。東南僧都云。本業瓔珞經文有之云云 於經說諸宗用之無失云云
髑髏法事近江❶又德依物語事
金剛童子出生摩尼儀軌有之。訶利帝法有之。歡喜母也。神鬼傳役法用之云云
理趣經曼荼羅謬事　文殊曼荼羅中四角圖曰梵
甲事　甲者覺樹僧都云。造紙經上覆採板是龜甲義也
五祕密曼荼羅❷曰號提本說事
唐本金剛界曼荼羅事
智證大師歸朝後從唐般若遮迦羅書云。金剛界曼荼羅不知尊像其數可注送
尊勝陀羅尼事
皆梵漢不合也。其中惠林本頗宜歟。石山內供書本其疑多。娑吒[梵字]書事紇哩娜[梵字]等也
小野
仁王經法勸請事仁王般若深妙典文
此事不可然。孔雀經法不然。實似顯義歟
大阿闍梨位灌頂事
古來不審也枝方稱傳件位云云
四月十八日令來時事　常曉慈覺入唐會昌

天子破法之比也。還俗常曉燒犁敎使撰❸安書❹記之
慈覺還俗又出家之時言再著䨂服云云
金剛界二卷次第略本事　出圓堂左圓樂寺云云
五相成身中[梵字]出何耶。又其意如何

## 勝語集卷下印記

大日讃心略用之　問。何名心略耶　答。大讃中肝心略出之歟
如意輪　ハラタハントメイ　此云與願蓮花也。見不空經第三
如意輪陀羅尼經此經出大蓮花金剛三昧加持祕密呪
畫如意輪菩薩。身色金色。首戴寶冠。有化佛菩薩。左手執開蓮花。臺上畫如意寶。右手作說法相文
義淨譯經大呪嚕字四有之
馬頭事　二卷儀軌乘牛像事智證大師請來云云
以蹲居座名輪王座也
大威德　結定印。蓮花座上觀本尊種子。蓮花上有[梵字]三字成本尊上中下身文
又七字置我身分等同本身也
唵噸羅娜破娜迷二合 吽
兩眼口心兩膊䏶也。如此布字即以根本印加持身五處誦心中心呪先二字也或種子[梵字]也
軍荼利　不空儀軌四面像普通不見之。東寺講堂一面八臂像世流布也。依陀羅尼集經歟第八卷有之

印本尊三昧耶印用大呪本尊摩印用小呪

智證大師五大尊次第　金剛夜叉降三世降三世軍荼利二尊〇不動本印各左内右外

軍荼利　大威德　金剛夜叉

或次第云。若欲行此呪。如聖不動尊念誦儀軌。知須依立印儀軌而隨宜交用此儀軌。供養眞言等今暫依金剛界大法將注供養次第

二十五輪月之

普通四面八臂東寺五大尊

一面四臂智證大師請來如烏芻沙摩明王依仁王經儀軌意歟

種子　[梵字]　三形　鈴劍牙

文殊　[梵字]　智劍　梵篋　印如常　像如常。但左

蓮花。右梵篋。師子座。可見之

八字　種子多種。[梵字]增益[梵字]息災等也可見儀軌　三形劍

六字文殊　像右手說法。左手當胸上仰云云

一髻文殊　[梵字]　青蓮上寶珠

像金色。坐千葉白蓮花。左手執青蓮花。花上有寶珠。右手向外垂下。五指施願印也

定光眞言事　三摩地入嚩羅莎訶用梵號歟

定光然燈佛也。本錠光也有足云錠無足云燈器也　尤不審也。

定借音歟。仍可用通佛眞言也。遍知院眞言等也。給梵號者可勘法花經梵本云云

藥王菩薩

[梵字]　蓮華　讃用菩薩通讃　印　普眞言

唵鞞逝捨羅惹耶莎訶　王梵語有二攞捨羅羅惹耶

此菩薩王字可用何梵語云事不審也

又說。歸命吠儞也攞捨羅二合　薩怛縛二合野

娑嚩二合　賀

又說。眞言曰歸命[梵字]。此通眞言也

持世菩薩法爲求福可修之。雨寶陀羅尼同法也

[梵字]頗羅菓此云大石榴　身青色黃色。結跏趺坐。右手中執菓。左手施無畏也。微嘆之容也。印以無名指捻大指節文。又以大指押無名指甲上。兩手亦然。相合腕。兩小指叉博著中指中節背。二中指頭指相跓。並二大指二頭直立。

卽是眞言曰。唵引筏索馱上利莎訶此名根本呪

心眞言　唵室里筏素莎訶

心中心　唵婆蘇莎訶

已上義淨儀軌也。新譯經并儀軌委說印明曼荼羅等。若欲修行者可引見之

虛空藏　種[梵字]胎[梵字]金

三劍金　寶胎金

寶珠形事或經云三辦寶文

胎藏次第蓮花部地藏印

曼荼羅無之而說印言如何

青頸觀音　[梵字]　左手執蓮花。右手揭掌。結跏趺坐。虛心合掌。二大母屈入掌中。二頭指各屈。大母指上節二中指無名指二小指微屈頭相柱

唵鉢頭迷　儞羅建制尼例反　濕縛羅步嚕步嚕

吽

一髻　[梵字]　青蓮上如意印。八葉用三眞言

五大虛空藏梵術者可准例虛空藏

種子　三形　用五佛也他事如瑜祇經

寶樓閣　大原僧都抄云。本尊釋迦故。種子三形如例。大呪伴僧誦之

心眞言爲護摩呪　根本印　心印經有之

此經護摩眞言初後有[梵字]句。[梵字]〇[梵字]

四天王飲食加持呪　[梵字]

[梵字]　出寶樓閣經

保延四年十月之比光明眞言法事在別

本儀軌頗不信。不似三藏文字。依此軌阿彌陀爲本尊歟。或說用大日。私云。可用不空羂索也云云

出其經種子同[梵字]故　法身　化身二印事

隨求菩薩　法事在別　以八印配八臂事秘說也云云

云

白衣觀音事

本尊可用阿嚕梨經像也。眞言別有。不普通。

覆白衣像不明。唐本銘云。行道觀音云云

胎白處是也。　眞言中一句是白處梵語故也云云

出宿曜。出眞言教中不詳歟

金峯山是靈山一片事

此事問廷房朝臣。答云。縱說未勘得之。眞譽僧都此之由被申。重明親王日記許也云云

私云。設然何失哉。大唐有山南北建堂。一名天竺寺。一名靈鷲寺。彼山天竺靈鷲山一片故。宥然云。實客山見。仍以之思之

私云。山僧云。叡山又有唐天台山一片。止觀院也云云

保延五年正月六日依念要參向其次被示云先年中御室時依御讀經參鳥羽殿。最前自御室以俊與阿闍梨令問云。近來雷電頻也。

仍院恐思食。何經儀軌說此法耶。被問下
之。當坐答人無之。如何。即申云。最勝王經
第七如意寶珠品陀羅尼說此事。御感無極。
此事流布云云 又參北院次兼賢阿闍梨被問
云。良得業說法所願不虛。如縛盧那天如此
事不審。仍先問賢覺阿闍梨。數月之後事未
勘得云云 即答云。現公管見也。件事有花嚴
經云云 兼闍梨叩舌云云 私云。件縛盧那天是
水天也。彼天本誓如此故也
件日沙汰
除鬼氣佛菩薩天等事
八字 葉衣 十一面 准胝 不動 尊勝
毘沙門 災魔天 太山府君 帝釋
彌勒眞言事 每怛齡耶阿莎訶 此眞言無
本說。只有金剛界法皇次第并安然對受記
文云云
勝云。私唐七人師云歟。梵號加種子也。凡件
十六尊女天印眞言頗不普通故也云云
白衣 赤蓮花也 樓□□□有八葉蓮華。
上有月輪。中有□字。變成鉢曇摩花。花變成
白衣觀自在菩薩。髮冠襲純白。鉢曇摩花手。
蓮花部聖衆眷屬圍繞。印二手內縛合二頭
指圓屈。眞言曰。唵濕吠二合帝惹致儞半拏
羅縛引悉儞惹吒引摩矩吒馱引里抳娑縛二合
訶 十一面儀軌中有之
唵濕吠帝濕吠帝半拏羅縛悉儞莎呵 十一
面軌下卷出也。 又眞言北斗七星護摩法出
之。一行撰名曰。九曜息災大白衣觀音經一
卷云云

除災禍不祥疾。❶疫壽獲色力增長壽命長遠
云云 一切災難自然消滅一切曜不祥成吉祥
云云
襲謨羅怛襲二合怛羅二合野引野娜莫素摩薩
嚩二合諾乞灑二合怛羅二合邏引惹野者都地
幡阿引路迦羅野怛儞也二合 他唵拏麼底幡
拏麼底薩賓上儞佉上細莎呵
不動付五壇法供養如常振鈴。以後三十七尊印言。或說五大尊各別印眞言用之
種子 三劍 印五古有觀云云 眞言口決
散念誦時本尊眞言之外四大尊眞言可加誦
之。存略隨時殘四壇同此。 護摩本尊壇如常
諸尊壇三十七尊忿怒形觀之云云 或五大尊觀之餘壇如常世
天壇口傳 瞻法有 五壇法之時種子雖各別三昧耶
形皆劍也。是師說也
爲上中下三根現三像事 如次羂索十一面
千手也
梁武帝語寶志和尚云。 朕欲圖三身一體觀
音。爰和尚賜三人。佛師對坐切面皮引去。三
人各圖一體
私云。此事後見寶志和尚傳頗異也。代宗帝
王也。 以袈裟和尚登昇忉利天引羅漢時持
歸一帖。依化羅漢狀歸進帝王云云
一幅唐本孔雀明王像。惟ケン大貳獻御堂入
道殿。入道殿獻仁和寺僧正。陽明院時以此
像被修孔雀經讀經。燒亡不取。其像尋阿闍
梨退出其不覺云云
金剛童子事
黃童子二臂出化身儀軌爲初心行者云云
靑童子六臂三卷軌等云 東寺門人多歸依

之
日曜事如初出日云云
大日經云。馬頭色如日暉 疏云。日暉者非
黃非赤文
聖寶僧正時除不空入准胝云云 法成寺六觀
音堂除准胝。無觀音名故。仍入不空羂索也」
保延五年八月二十一日參大和尙次事等
十卷大佛頂經事
南都學者皆稱僞經申宣旨欲燒失。宣下云。
廣得諸宗許可燒之。爰戒明和尙不加署判。
仍不燒之流布世間云云
僻事多事 以妙吉祥品功德天品各別。尤
爲謬云云
觀音六十二億佛事 件經委說。 件旨其疑
消了云云
南京明匠等申事
兼名苑作者遠義也唐書也
或云。遠義如何。 會云。此同作也云云
訶利帝此云靑色靑頸梵云❷[illegible]文是[illegible]歟
以地天名功德天事
摩訶迦羅天大黑也。但異普通歟。或云。大將天是自在歟
[illegible]十二光佛事 大佛頂經意十二佛各
出世也見。或人云。慈覺大師意一佛具十二
名號
保延六年八月二十六日令渡給次事
胎藏現圖無四大護并蓮花部地藏也。此流布
本大師請來高雄本古本四大護圖有之云云
五古鬼目事
❸腹八角中有筋。上下八角端端各有一目。上

❶疫＝天ヵ〔甲〕 ❷[illegible]＝[illegible]〔甲〕 ❸腹＝腰〔甲〕

下合十六目也。是十六大菩薩也。件樣五古
依安養房付屬光明山辨聖人相承彼山有
云云　似其杵有花藏院云云　十六菩薩事有唐
書中云云私勘之リ又見歟
避蛇事或毘帆卜云人有之　御請來錄胎藏儀軌不戴事」
被示云。先德不審也。元杲僧都會淳祐內供
奉受胎藏三卷儀軌青龍時。元杲問云。根本
大師御持本不候歟。是本青龍法全末葉本
也如何。內供答云。如此問尤。隨喜傳受人
雖多。不致此疑也。大師御本梵字本是也。而
髣髴難行用。故此三本用之也。但池上不救
闍梨傳受賴尊律師二卷本日記云。根本大
師法本也。興隆御房奉受了。興隆未決。若是
般若寺歟。雖然年來不審未散之。於鎮西尋
得二卷本。外題下云。曼荼羅寺本。或僧云。是
讃岐曼荼羅寺也。而件正本外題下空□本。
已❶在尊本者成。恐書曼荼羅寺本也云云　件
池上本幷鎮西本全一也。頗有其興歟云云
妙見菩薩　殿中有五色雲。雲中有[梵字]字變
成如意寶。寶變成妙見菩薩。左手持蓮花花
上有北斗七星。右手作說法印。五色雲中結
跏趺坐。北斗七星等圍繞之。本朝往古圖畫
妙見形像非一途。印相不同。但靈巖寺有等
身木像。左手當心持如意寶。右手作與願。大
底同吉祥天女像。又尊星王儀軌說樣樣。可
見彼文
根本印右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰。眞言曰
目佉帝等大呪也。此呪或用大三古印
奇妙心呪　[梵字]蘇濕哩[梵字]瑟吒[梵字]莎呵[梵字]

或❷[梵字]　私云。是謬說歟　[梵字]者此
云見。此小呪妙見梵號可知之
心中心呪　[梵字]。或[梵字]
是大吉祥天也。或人云。[梵字]者[梵字]同事
也。可聞口傳云云
金翅鳥王法　[梵字]　[梵字]或[梵字]梵號初
尊形四臂　二臂止風雨時
根本印從師受了。三月二十五日三印奉受了
眞言　歸命阿鉢羅等
水歎喜天法事有十一面儀軌云云
訶利帝向東條燒沈香
[梵字]葉　寶珠　刀印大三古　言大小
三髻　五髻不同事有所表歟云云
行路事在陀羅尼集經也
氷揭羅　[梵字]　菓　印言如愛子法
輪王七寶花嚴經文。以七寶配法文可勘見之
主藏神寶虛空藏　主兵神寶無能勝或金剛藏王　王女寶持世菩薩
又功德天馬寶金剛夜叉　輪寶轉法輪菩薩　象寶愛菩薩　如意寶地藏菩薩
大原長緣僧都道場觀了
千手
[梵字]流出光明。自此光中踊出開敷蓮花或獨古金剛杵
蓮華變成千手文
文殊
六字文殊法軌云。　文殊師利菩薩於蓮花上
坐說法之像。一切莊嚴具童子形。天衣給在
肩。首戴五智髻。印相。反鉤二無名指。右押
左於掌中合腕。二小指二中指直竪頭相柱。
二頭指曲各捻中指背上節上頭指。□呪曰。
唵一婆雞陀那去音[梵字]二莎呵

六字呪　闍婆計陀那上[梵字]印相不說
一字眞言轄不見一字儀軌。但五字軌中感。殊師利一字陀羅尼銘
一字呪王經云。唵叱洛呬焰此四字總成一字
一字陀羅尼法云。唵齒臨字離禁反
保延六年十月十三日夜令來宿次云。或人
云。諸尊抄中馬鳴　龍樹眞言　西方因語菩薩
眞言用之。案此事古抄中以西方四菩薩配
觀音勢至馬鳴龍樹事有之　件抄有安養房
但迎見有抄物中配地藏龍樹文
普賢延命事　如儀軌二臂像乘象是普賢延
命也。以二十臂爲普通延命是別祕說歟。二
十臂像是延命也。問云。以大安樂不空爲延
命如何。答云。大安樂不空是金剛薩埵也。仍
以彼爲延命無失歟。　二臂延命與金剛薩埵
同異如何。答。只同之。以乘象可異歟云云　私
云。寶冠有異歟。行二臂時與二十臂時種子
三形皆別而於印同之。不說別印故也云云
保延五年九月二十日於保壽院湯屋智證大
師五大尊中金剛夜叉代用烏瑟澁摩事
南池院率都婆事
件院皇后建立率都婆。　銅尊勝陀羅尼經但
無陀羅尼。此率都婆或說智證大師請來云云
仍門徒禮之。但件緣記云。沙門惠尊於唐土
得之
市門率都婆事　傳言云。是空也。聖人建立
也云云
但件聖人東西秋門前建率都婆。　有沙汰被
去之。爰空也聖人書申文云。七條市門前修
行聖人建率都婆。是承先例也云云　以知非空



❶在＝至カ　❷[梵字]＝[梵字]

也。建立歟
白氎事白花以之讖之跡儀軌經等所說是也
白緤事唐云木綿是也瑜祇經カルラ法等所說是也
佛所持磬○事　寶鐸或鈴磬云歟。件字有
軍荼利儀軌。金剛及金剛磬文灌頂阿闍梨所
持鈴杵事歟
梵天持鉢事有吉祥天儀軌云云
以如意○小呪爲大威德眞言事
大威德布字用之。隨避蛇法用之云云
大師檀樣不審事　息災圖寶增益圖輪如何」
保延五年十月十一日去來次語云。安西城
毘沙門事。件城行道八千日云云而玄宗皇帝
代異敵犯之。得國外被檢議之云云近近道遼
遠。爰近臣申云。梵僧不空可仰合卽尋云云
皇帝執香呂。香呂供毘沙門。將追神兵。卽
獨挺太子現之。備供物彼發遣彼方。是其年
二月十一日也。件日彼城東北角神兵現。丼
丈餘。毘沙門國外相合。以件像號□□□毘
沙門也。具如不空所譯毘沙門經序及後入
唐錄有之云云
或本一行有是誤也
東寺毘沙門北本也云云有秘說朴木也
傳教大師灌頂事　勤操隨大師受灌頂事
有碑文云云
保延六年二月二十三日
寶達菩薩事
往鐵圍山見法師墮地獄給見大乘蓮花經
聖範❶得業南京明匠也。遺言云。閉眼後訪
可供養寶達菩薩云云　依之長與已講爲本師

圖此菩薩於形像。無見文。可令持寶等歟云云
廻向明云書中　有眞言　功能事　或經文云。
滅比丘肉食罪云云依之❷長明有肉字云云
花藏院眞言集不審事
烏芻澁摩不動呪
[梵字]
此呪出自何文耶。尤不審也。是忙摩計眞言
也。如何
以孔雀經法行祈雨法事
唐不空行之祈雨見云云　此土巢寶僧正行請
雨經法不雨。仍行孔雀經法三箇日澤雨云云
大佛頂法事
後朱雀院御時仁海僧正行之無驗。仍我門
徒不可行此法云云　雖然成尊僧都行此法度
施驗德。廷房朝臣云。堂莊嚴殿重事不如此
法云云
保延六年四月九日令來次尋申云。　護摩何
等可奉受習耶。被示云。有二大事也。一六種
護摩印。眞言用所有二說。一芥子前二散念
誦時云云古人云。皆此事被沙汰令施了文
二壇樣自宗他宗不辨儀軌。文狀可料簡也」
日天日曜同異事　一物也。但胎曼荼羅有
二所。如何。次七曜日天眷屬二十八宿月天
眷屬。以知曜天別歟。或人曜伴天主也
六觀音事
明全僧都御抄云弘法大師御傳
大慈觀音千手地　大悲十一面餓　大光聖觀音畜　師子馬頭修羅　天人准胝人　大梵如意天
陀羅尼集經第四偈可別見之

司命五道記云。六道觀音文云。六字觀音謂
大悲千手　大慈聖　師子馬　大光十一　天人准　大梵
如意輪也　已上小野僧正注進依此文歟
保延五年二月十六日令來給次雜事。　金輪
馬寶者羽事　南御室曼荼羅五佛所乘獸皆
有羽。仍成不審。先年花藏律師予被問之。答
云。馬羽有事有本文云云
六字曼荼羅事
[梵字]　成僧都自筆　梵字本如此。
成僧都從貞觀寺之經藏得
之。[梵字]字如何。若空點消失
歟。此曼荼羅六觀音像仁海僧正注進狀云。
依先師口傳云云　仍本文之事歟
人身塗抹治方事曾唐人習之。用水銀也
大國以水銀消彼人身常用水銀也
同年同月二十日令渡月記　北三胎藏十卷
抄不審事。日天月天前有小天子。是摩利支
天歟。本寺十二天像如此。但後本月天無
之。尤好之。此事不可然。不空歟不審　摩利支
法日月天前俱有之文如何。仁海僧正問延尋
僧都云。眞言院御修法間何等事可有說耶。
答。世天壇時地天杓可增二杓云云
孔雀經法事　義範僧都奉受大御室云云　東
寺歟。範俊修請雨經法無其驗。次勸修寺僧
正信覺　於神泉苑修孔雀經時子細奉受大御
室。及次七日申請御筆御經。第十日大雨云云
範俊修祈雨間。　依敵人義範籠上提古修大
佛頂法障礙之云云　而有議人。　議人依私敵
人爲宗爲法不便云云　雖補東寺二長者臨拜
堂日引失官符不遂心了。最後云。不著衲衣

❶得業＝五師イ　❷長＝件カ

尤遺恨云云或人云。拜堂遂之云云幾遍付之云云
藥師仙正念誦大日本尊日月光三部十二神將
次護摩　可知。又世天壇可加十二藥叉。又
有人云。其言唵一俱毘羅〻莎呵　印。以右
手四指向下鉤。左手四指其二指怒。二大指
來去　私云。此印言出陀羅尼集經十一云云」
十一面觀音 右手舒時掛念珠 施無畏也。而
自古作施願手如何
不空羂索形
三目八臂三經不說之 黃色頂上有立化佛像。左右
手合掌當胸。左第二蓮花。第三羂索。第四與
願。身著鹿皮也。右第二錫杖。第三白拂。第四
與願
長岳右丞相丈六圖如何。今在南圓堂云云
[梵字]字[梵字]頂[梵字]輪
小野台藏薄紙次第云大師
[梵字]
餘七佛頂如常
金剛界九會圖神日

本批云
寫本記云。長寬元年四月上旬。以釋迦院
御草本自筆云云 同比蒙許了。命云。先年於勝
定房邊受習間。　聞事等悉是後十卷抄外
事等注之也云云
建永二年丁卯五月四日。於高野山中院紙
窓書寫之了。此抄尤至要事也。尤可祕之
　　　　圓遍
承仁元年十月七日夜半燈下寫之

　　　　　　　　　金剛資亮禪
同次日雨中朱點了　同日一交了
雜祕云心覺抄 已上以印闍梨勝語集書之
云云
又云。勝〻〻覺印記也 大威德印事
心目抄心覺鈔
自見口傳集云。信師者維摩詰化身云云取意 維
摩詰者淨名
德治二年卯月二十二日以嘉祥寺本一交
了

引覆事
淨三業　如來拳　勝心
一。摩利支天印名吉祥瓶印是形印也 一塔印是云寶瓶印。又云法界宮殿形
印云。金剛縛外 [梵字]但觀此字誦眞言二反
十二角者十二因緣也　大同縛右上 十二因
緣者非顯宗所談云云 但眞言祕密所說也。大
經云。十二因緣名爲佛性者。無明愛取是煩
惱道。煩惱道卽菩提。通達究竟至極佛性也
或人說云。是修行次第
寶瓶十二角此表也
　　法　報　應
　　意　語　身　首日輪舌次一肘
御前 [梵字]　[梵字]　[梵字] 月輪金臍下蘇
　　台種　金三　蘇悉　蘇悉智拳印也
三部合明慈救呪故終故矣
惠果外縛並二大不動三摩地云云
大師御入定塔印也諸事口傳云云
觀賢傳奧院拜奉。塔印云云 其時拜初大
クレニテ不拜。觀賢我生中犯一度許也。何
ソ此乎 申時大師放威光。淳祐內供遂不拜。
仍觀賢手取御膝。アツソレヨリ後百日許
香ハシ。此印具口傳
金剛薩埵　降三世　愛染事
三摩地愛王云云
大師所生ミスミカキ門云云釋迦如來入滅
クシナ城翻三角城云也
愛染者云云
吾閉眼之後如往生都率天可待慈尊
　永祿十年七月二十八日加修復了
　　　　　　　　　佛子亮秀

西院流聖教覺
一。諸說不同記
一。二四字大教院覺意僧正作也。此抄諸尊事記シ玉フ。其中初八字文殊ヲ記シ玉フ。故付初二四字ト云
一。無名抄成就院抄
一。蓮臺僧正受法記
一。[梵字]抄
一。龍華蘭御抄
一。心覺抄
一。通解抄雪下相承院後晉記也。四度抄歟
一。甫文抄
一。成蓮房三卷道場觀集
一。諸尊道場觀一帖寬助御作
一。廣澤方四度抄幷聞書
一。金玉聞書或私抄口決等
一。勝語集甲乙
一。異水私聞書口決等

No. 2480

# [1]事相料簡

[2]如射衆星光事
決定如來事
仁王經法幷曼荼羅事
金翅鳥法與佉樓羅同異事
摩訶迦羅與大黑天神同異事
本命供閪位事
神供閪樣行法不可事

寔眞言事相[3]者密受口決信行爲本。所以不及了簡又非論談。偏寫瓶水無泄。相承之旨不誤之宗也。而[4]門傳來年舊非無違失。師資累代訛謬幾[5]千乎。依之近來各思宗之失。[6]墜歎法之陵[7]遲。或號別行或稱抄[8]物。雖記所傳之尊法注異說之雅訓。俱不辨其文相者。義味還淺悉不了彼意趣者。肝要又闕。纔抄記爲事。不分別是非。誠可非不知。是可言不言歟。爰於本經儀軌等倩迴愚案勘見始終。可改注事數多。且擧一隅可察萬端矣

一。瑜祇經如射衆星光偈事

是迷安文煩堅義也

自上古以來就法悉地談速疾之義。[9]各傳樣樣說甚不可也。今案之此文意者只明本尊儀形之第三句也。其所以者。此尊六臂左右相對[10]說其形像。前三句正明形相。次一句定說功能也。既第一第三手皆如此。豈於第二手闕此義乎。隨文相顯然也。更不可求[11]義。早披經文可解[12]法也。但於射空之勢稱三非之流或不渴仰之。是不知根本由緒歟。高祖大師御持像正射空本也。其問子細問答別紙注之

一。法華儀軌決定如來事

[13]是對淺文徒談深義也

就決定如來口傳樣樣多者。多寶或釋迦或彌陀也。付此又各傳密義。自他門人以之爲一法祕事。是即先德偏仰信[14]先師說。於其文相全不加斷簡故也。私檢儀軌始終更無甚深之義。只此法先行也。三力偈後入供發法前爲一切衆生發心願可誦此眞言也。依之行者除慳忘昏沈悉地速可成也。儀軌文正擧釋迦多寶二尊了。有何故更以異名如來重可表一佛耶。隨件如來見法天三藏譯決定光明王經。西方淨土教主現在說法佛也。自彌陀淨土尙是西方仍非彌陀佛。彼經法天三藏所譯[15]淸尋闍梨請來本是也。此儀軌眞言與彼經陀羅尼存略不同。大旨無[16]違。最可爲此法先行方便之義有其謂之上。或次第云。法花法決定如來眞言[17]者如餘法四無量觀文 道理更無疑。潤色尤有據。仍不可爲本尊不可爲祕事。子細注別紙。兼爲自行草次第了

一。仁王經法幷曼荼羅事

[18]是俱仰相傳不致料簡故也

此法以五大尊爲本尊條一方祕傳也。是爲五大力本故歟。一端雖然頗非法本意。其所以者。一部法門是蕩淨虛融如理般若菩薩三摩地也。依之以般若菩薩爲本尊可修此法也。於五大力者守護經王之大士也。全非般若法體。何以護大士可爲所護本尊耶。若然者法華法以十羅刹爲本尊。壽命經法以四天王可爲本尊也。加之不案別本義軌無五大力文。知非決定法體歟。於本尊者兩本儀軌第十篇意廣澤御流是也甚足信用矣 次所用曼荼羅重重存疑難也。先中臺五尊是[19]儀所說正法輪五菩薩也。所謂轉法輪普賢文殊金藏摧魔也。全以敎令輪忿怒尊不可圖之。隨四菩薩如文何中尊一體不動尊耶。又文殊六頭形像不詳歟。次內院繪四菩薩之三形之中利菩薩位圖鉤甚謬也。以知不辨鉤劍之相濫未達人師所爲歟。隨此曼荼羅不[20]載諸家請來。[21]方方不能爲指南[22]歟

一。金翅鳥[23]王與佉樓[24]羅同異事

今私案之。鳥王法者調伏蛇毒殊勝祕法[25]也。爲權化身其德甚深也。隨有別部儀軌次第最可傳受修行之。今所云佉樓羅天者是列胎藏外位。八部衆隨一吹簫篁奏音樂天也。是佉樓羅中一類歟。付胎藏雖有印眞言不足別壇法。又無指功能文。但雖八部衆大身大滿等其德廣大。是又別類衆中之王也。今所論之外也。二法名號梵語同者。各身分同帶金翅俱相似鳥類故歟。仍若是更可爲別法也。互引交條頗無

[1]〔原〕寬政六年寫石山寺藏本，元本表紙裏曰事相料簡永嚴弟子覺印作也保流末書也傳受古目錄載之尊賢押紙註之也，〔甲〕弘安九年寫仁和寺藏本　[2]此目次甲本缺之　[3]〔者〕－〔甲〕　[4]門＝間〔甲〕　[5]千＝于〔甲〕　[6]墜＝墮〔甲〕　[7]遲＝夷〔甲〕　[8]物＝集〔甲〕　[9]〔各〕－〔甲〕＊　[10]〔說〕－〔甲〕　[11]（異）＋義〔甲〕　[12]法＝新〔甲〕　[13]是對乃至也九字甲本作細註　[14]先＝生〔甲〕　[15]原本傍註曰或云奝然請來歟，淸尋闍梨＝奝然〔甲〕　[16]違＋（且求妙法者乃說陀羅尼）〔甲〕　[17]者＝也〔甲〕　[18]是俱乃至也十一字甲本作細註　[19]儀＋（軌）〔甲〕　[20]載＝救〔甲〕　[21]方方＝旁〔甲〕　[22]歟＋（追尋之仁海僧正圖繪曼荼羅有之中尊般若菩薩也是不用古本歟）〔甲〕　[23]王＋（法）〔甲〕　[24]羅＋（法）〔甲〕　[25]（也）－〔甲〕

其謂也。不致此料簡而只依名號許之相濫不存別體同名義而偏爲一法歟。重重❶有問答別抄注之

一。摩訶迦羅與大黑天神同異事

名號同之上❷先德皆悉用一法來。依之近來抄中皆以同前

今案之。更非一法也。摩訶迦羅天者是胎藏外部三面六臂忿怒天也。種子三形印眞言等出自胎藏付調伏可行之也是曠野神本身。或名鬪戰神又名闇夜神。大黑天神者出自南海傳。安置厨家供❸食上分可祈福分但持金囊坐像也。持袋立像是神愷記所說。全不能信用。是野客夢想記也。雖說印眞言不足行法之所依。隨先德不用之。名號梵❹讀相對者同付黑色得名也。於摩訶迦羅付所行之邊立名又可無過。是闇夜神故大黑偏隨形色立名也。如此料簡時別體同名全非一法歟。總大黑天神烏帽❺子持袋像用瑜伽行法不可有事歟子細問答別紙注之

已上二法別體同名互可爲潤色也

一。本命供圖位不定事

小野說

○北　辰
○本命星
○當年星

勸修寺說

○當年星
○本命星
○生月宮

如此兩說萬人用之。今案之悉無其謂也。

既號本命供而調三前供具。最可供三種本命星也。所謂本命星七星隨一本命曜❻九曜隨一本命宿二十八宿隨一宿曜祿命家所用本命專此三也。必可連供之。若如先德圖供北❼辰當年星或本❽命宮者只供要星也。更無本命供義。然者雖今案之義非無❾道。仍爲自行草次第一帖了。號問答次第委注如此義❿間重重問答有之故也。願早改舊圖可用新⓫義歟。其圖如⓬此

○本命曜
○本命星
○本命宿

一。神供圖樣行法不可事

帝釈
梵
不動
地
水
火
焰
羅
日
月
自
多
風

新古次第圖位皆如此。是偏護摩世天壇之行相也。今私案之頗無其謂也。先諸神供本意者。世天壇時以不動爲上首。十二天悉納受供具之間。日月梵天可無所部鬼類。上界空居天故。於侍者伴類何不臨壇場。至八方天地天者雖同天衆像人界⓭地居故所⓮了眷屬諸鬼神類不臨結界壇場不入五色界道之內故有不受供物之輩依之於露地卜別閑所即施供彼等之儀式也。更重不可供十二⓯天不名諸天供也。但各誦天等眞言招請之者。是呼部主名召部類衆之意也。如人間作法呼主君之名召僮僕之輩。依此等之義私次第圖位別紙注之。且圖樣如此用之尤宜歟

火　焰　羅
帝　地　水
自　多　風

右七箇條任胸臆而改口傳⓰好今案而難先德甚雖可恐誹謗之旨暫憑道理兼仰先蹤也。唐土三藏既背古譯有新譯。豈無非前之意耶。就中金剛三藏壽命經不空重譯之。無畏三藏胎藏儀軌法全阿闍梨改之。我朝奉始根本高祖次第作法重重代代改作之見賢思齊。何無此事乎。抑雖恥高才賢⓱智不足言將貽愚案之意趣勸未學之稽古而已

永曆二年二月二十六日。於白川僧房爲改同法等侶之異執隱老覺印記之

❶〔有〕一(甲)　❷先德皆悉＝悉皆(甲)　❸食＝養(甲)　❹讀＝漢(乙)　❺〔子〕一(甲)　❻九＝七(丙)　❼辰十(或)(甲)　❽命＝生(甲)　❾道十(理)(甲)　❿間＝之(甲),之間(乙)　⓫義＝儀(甲)　⓬此＝左(乙)　⓭〔地居〕一(甲)　⓮了＝部(甲)　⓯天＝大天故(甲)　⓰〔好〕一(乙)　⓱智十(之)(甲)

❶安永四未年六月二十九日書寫比校竟　尊賢

寬政六寅年六月二日以右御本書寫了

同日對合了　　　　　　　　　　　　　㊂寺濟豪

No. 2481

# ❷轉非命業抄

醍醐賢覺法眼抄

金剛壽命眞言曰

唵縛日羅二合喩曬娑嚩引二合賀引

佛告執金剛菩薩。若有善男子善女人。受持念誦每日三時。時列千遍。過去所有惡業因緣短命夭壽。由持此陀羅尼故。信心淸淨。業障銷滅。更增壽命文

問。信心淸淨之義如何　答。案聖教意。於行者有二類。一者信心淸淨人。二者信心不牢固人也

問。何名信心淸淨人乎　答。信心堅固一念疑惑之濁無間。是名信心淸淨。俱舍論云。信者令心澄淨文　疏云。如水精珠能淨濁水。心有信珠令心澄淨文　私云。譬如池水澄淨一滓濁水無間。名曰淨水。泥濁無間水淸淨故。浮月光移花色。信心亦復如是。信心淸淨悉地卽成　問。信心淸淨。誦此延命眞言。可持壽命百年乎　答云。經說轉非命業。使增壽命終無夭死短命之怖。此文百年可持云也。佛出世者人壽百歲時也。正法千歲像法千年人壽不減。旣雖入末法末歷幾程。故尙人壽百歲之比也。近來百歲之驗稍有世間。是時壽命然也。故百年者近代衆生之本壽也。信心淸淨。此呪每日誦三千返者。轉非命業可持百年命也

問。何不云轉決定業使增壽命乎　答。以未得意發此問也。決定必死業者一百歲滿年也。佛意先說可持本壽百歲也。故曰轉非命業使增壽命也。百年之上尙。求□百歲壽者呪力滅決定業。何不退數百壽乎

問。百年爲本壽。其以前終沒爲中夭云事證文如何　答。有諸經說云云　無垢淨光大陀羅尼經云。若一切時常念誦。滿足百歲永離夭壽文　又無量壽光明如來經云。今此閻浮提人壽百歲。於中夕有造諸惡業。而復中夭。如是短壽之人。若能志心受持讀誦供養禮拜。如是之人復增壽命滿於百歲文　此二經又明白不滿一百歲以前終沒爲中夭也。不可異求。不可異求。此等說叶業障消除更增壽命之文。又合轉非命業使增壽命終無夭死短命之怖說也

又佛母大孔雀明王經云。佛母明王悉能加護。令無憂怖壽命百年文。三卷經說壽命百年文有三十餘所　又六字經云。晝安夜安晝夜常安得受百歲得見百秋文　此等經說明鏡也。不及細推事也

又俱舍云。北州定千年。西東半半減。此州壽不定。後十初叵量。人間五十年。下天一晝夜。乘斯壽五百。上五倍倍增。色無晝夜殊。劫數等身量。無色初二萬。後後二二增。乃至諸處有中天。除北俱盧州　釋言。三界有情雖有本壽定。於中中天故曰諸處有中天除北俱盧州也。不至本壽爲中天也。人間時壽爲本壽。以不至本壽爲中天也

問。眞言爲可滅決定業乎　答。金剛頂經云。業障除印眞言。依此印眞言功力。皆淨三業令滅決定業。經文顯然也　又光明眞言正觀音等眞言力。能滅四重五無間等罪文不局此兩三經。諸經悉諸此由不邉羅□五無間罪者決定業也。業依猛利速疾順生必感果。故曰五無間罪受報不及二生三生也。而云五無間罪消滅。是卽滅決定業也。眞言之功力皆以同也。以此等眞言力可知延命呪可轉決定業也。但於百年持者全不可云轉決定業故。但曰轉非命業也。信心淸淨誦此呪者。必滅決定業也　問。眞言力能滅決定業者。轉百年決定業可有。若過百歲若及數百歲人乎　答。依眞言力。或有數百歲人。或有過百歲人。龍樹菩薩三百歲。龍智和尙七百歲。法護尊者八百歲。是皆依呪力隨意自在也。菩提流志百六十歲。是皆依呪力則破決定百歲業也

問。然者不空金剛智乃弘法大師等。何不持數百歲乎　答。悉地隨行者。意於不好之人。何必長遠乎。如云壽盡時歡喜猶如於□病。大師遺告云。我初思及于一百歲住世奉護敎法。然而恃弟子等永擬卽世時年六十□　故悉地成就之人。壽命延促隨心　問。悉地成就人速身成佛乎　答。於悉地成就人有二類。一者得事相悉地未得三摩地成就以前。不能卽身成佛也。二者三摩地成就人。此人卽身



❶（安永…豪）四十三字＝（書本云承久三年正月十一日書了隆澄，弘安九年九月十一日書寫了俊玄）三十字㊂　❷㊀建仁三年寫高山寺藏本

成佛也。故經云。信心清淨業障消滅更增壽
命説事相應悉地成就相也　若有修習三摩地者。父母生身
獲五神通後涅槃自在文又菩提心論云。若人
求佛惠通達菩提心。　父母所生身即證大覺
位。是則說即身成佛也
何名信心不牢固人乎　　答。雖有少信信佛
法誦眞言祈所求淺。　皆人不知眞言不思議
一言含千義。信心不牢固。疑濁相間。是信心
不淨人也　　問。若少疑心雜者。何可修行業
乎　答。此間可爾。但淺智小信人不知佛智
不思議眞言廣大力。故信水不澄淨。悉地影
難浮也。譬如有弟子眷屬雖相隨師主不知。
師主德大勤仕志淺不袖忠節之聲。　雖烈三
千之末雖有一慈之惠。是亦如此。纔有小信
小惠。雖修行業。依鈍根懈怠悉地難成也」
問。此人修延命行。轉非命業持百年壽命乎
答。佛言。信心淸淨業障消滅文簡信心不
淨人。仍難持百年壽。縱雖不致百年何不得
隨分之長壽乎
問。就行者有二類。有證文乎　　答。有證文。無
量壽經云。人信罪福修習善本雖生彼國。於
佛智不思議不可稱智大乘廣智等無倫最上
勝智疑惑不信。五百歲不値佛法僧。謂之胎
生文　又云。若有衆生明信佛智乃至勝智。作
諸功德信心迴向。於七寶地自然化生。須臾
之頃身相光明智惠功德如菩薩文　　又龍樹
菩薩曰。若人種善根疑即花不開。信心淸淨
者花開即見佛文然則雖懷疑惑。修業之輩者
得遂本望也。但依疑惑花遲開也。信心淸淨
之人者花即開。以此經論文明之。行者有二
類
轉非命業事已上賢覺法眼抄也。醍醐理性房也

建仁三年正月二十日。　以新別所家抄之
内□書寫了
　　　　　　　末資覺任生年二十歲
殊恐短命故此書所奉持也。可哀可哀

No. 2482

# [1]傳受集卷第一



## 傳受集第一

理趣房

### 藥師[8]一

道場觀

壇上有𑖏字變成象。上有𑖮字成蓮花臺。臺上有𑖪字成月輪。月輪上有𑖮字變成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。相好具足。眷屬圍繞。日光月光十二神將等左右侍衞。結如來拳印加持七所　唵步入欠

本尊加持。二羽內縛禪智立來去　唵惡𠷑毘夜吽

### 阿彌陀[9]二

道場觀

須彌山頂上有𑖮字成八葉蓮華。蓮華上有𑖮字成八峯寶樓閣。此法界空殿中有𑖮字成大蓮華。蓮華上有曼荼羅。曼荼羅上有𑖮字成八葉蓮華。蓮華上又有𑖮字放大光明。如紅頗梨色遍照十方世界。其中有情遇斯光者。皆無不罪障消滅。此字變成八葉蓮華。此三昧耶身遍滿法界流散于光明。一一光明中有無量化佛。說法利生。此八葉蓮華變成無量壽如來。結妙觀察智印置跏上。項背有圓光。無量相好圓滿。蓮華部無量聖衆圍繞。其極樂世界七寶爲池。水鳥樹林皆演法音。如是觀了誦唵僕欠眞言。加持七處

### 無垢淨光陀羅尼法[10]三

以阿彌陀爲本尊。就敬愛行之。是十二光佛其一之故也

### 大佛頂法[11]四

種子　𑖮

三　金輪

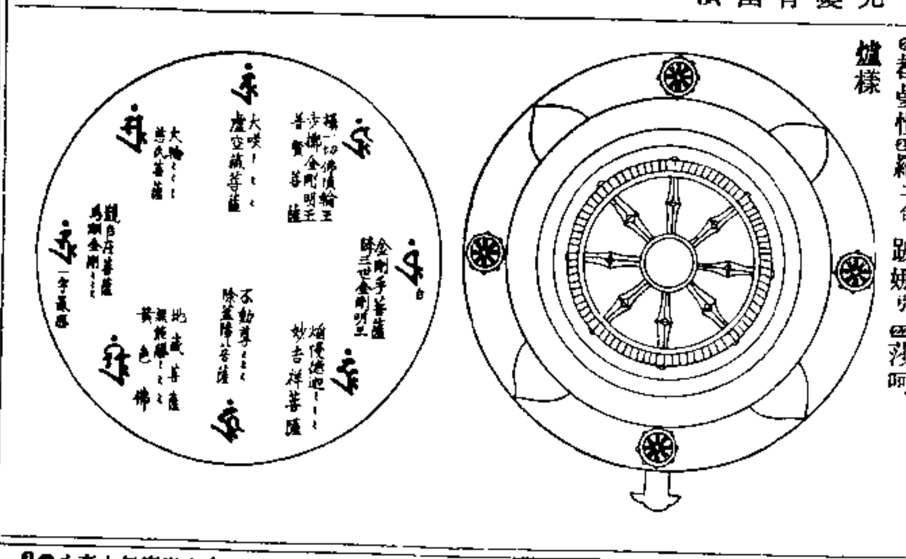
印　智拳印。大師[12]傳也。或例印。此法增益行之。或息災云云　時間伴僧誦陀羅尼。後加持用小呪云云　誦金剛歌讚但用四智讚云云

大佛頂小[13]呪

怛儞也二合　他引　唵[14]引　阿曩麗引　阿曩麗*引　尾捨[15]娜引　尾捨娜*引　滿馱滿[16]馱滿馱儞[17]滿馱儞吠引　嚩嚩日羅二合播引　捉泮吒吽引　赦[18]林二合引　[19]吒娑嚩二合引　訶

曩謨引　娑哆二合　他引　誐哆引　耶蘇誐哆引　耶囉訶二合　帝去　三藐三去　沒馱引　耶悉殿[20]都曼怛[21]羅二合　跛娜引　[22]莎呵

爐樣




[1] 傳＝永享十年寫高山寺藏本，元文四年寫大谷大學藏本，首題新加　[2] 目次之數字甲本無之　[3] 藥＝剛夜㊙　[4] 天＋(在奧)細註㊙　[5] 供＋(吉祥天訶利帝天在此處)細註㊙　[6]〔訶利帝三十二〕－㊙　[7]〔指異…六〕十二字－㊙　[8]〔一〕－㊙　[9]〔二〕－㊙　[10]〔三〕－㊙　[11]〔四〕－㊙　[12] 傳也＝御傳㊙　[13] 呪＋(後加持用之)細註㊙　[14]〔引〕－㊙*　[15] 娜＝那㊙　[16] 馱＋(儞㊙　[17]〔滿馱儞〕－㊙　[18] 林＝啉㊙　[19](吽)＋吒㊙　[20] 都＝覩㊙　[21] 羅＝囉㊙　[22] 莎呵＝娑嚩二合訶㊙

金輪王法[1]五

種子　(梵字)

三　金輪

道場觀

壇上有香水海。海中有妙高山。山頂有白色[2]八葉蓮華。一一葉上右旋布烈輪王七寶金輪象珠馬女兵主藏　中台有勃嚕唵字則為輪。輪變成大日如來一字頂輪王。前第八葉想佛眼尊。十佛頂眷屬圍繞云云

根本印眞言　內縛二火立如劍形　二風屈二節二大指並立押二風。眞言[3]曰　勃嚕[4]唵」

南無驛迦乞[5]娑羅沒馱テス尼シャヤ

南無陀者尾沒馱こここ

南無沒馱路者儞薩縛[6]沒薩埵

南無地瑟姹達磨縛日羅護法金剛

私云。此字輪觀無本。但先師被書異本仍後日書加之

尊勝法[7]六

種子　(梵字)

三　蓮花上鉤

儀軌說增益。又息災行之云云

禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛乃至　南無四攝智已上四例

南無怛𮨃嚕迦烏瑟尼沙怛他蘖多三反七反

白傘　南無悉多他半怛羅烏こここ

勝　南無惹野烏こここ

最勝　南無尾惹野烏こここ

光聚　南無帝儒羅施烏こここ

除障　南無尾枳羅拏半祖烏こここ

廣生　南無吒嚕吽烏こここ

[8]發生　南無[9]輪吽烏こここ

無量聲　南無吽惹欲烏こここ

南無金剛[10]界烏こここ

私云。或本除障在光聚前。凡八佛頂次第可尋之

佛眼[11]七

種子　(梵字)

孔雀經法[12]八

種子　(梵字)本(梵字)　(梵字)孔雀　(梵字)阿　(梵字)舍　(梵字)目　本

尊種可用(梵字)字云云

三　尾

印　外縛立合檀惠禪智誦。[13]餘餘六指可[14]翼羽之

眞言　唵摩庾羅訖蘭帝[15]莎呵

諸天供物上觀置(梵字)字

護摩時用華座。聲聞等又同云云

紫礦替用踊黃云云

以落馱血作紫礦云云

仁王經[16]法九

種子　(梵字)

三　梵篋

般若菩薩印[17]或梵篋印也。或如儀軌。似燒香印

二小指端開六指合背立[18]端

般若菩薩印經臺也。作梵篋印想中有八萬法藏云云

[19]又以兩手背[20]想附收二頭指屈於掌中。以大拇指各押二頭指置於心上

陀羅尼在[21]別

後加持。義範僧都誦陀羅尼。其中取要云云可尋。定賢法務誦不動眞言[22]云云　可尋之。是恒事也

五大力　(梵字)　(梵字)　(梵字)　[23](梵字)　(梵字)

五部念[24]珠十

[25]佛菩提子　以右拇指頭指持念珠

金剛部金剛子　以右拇指中指持念珠

寶部用金銀頗梨種種諸寶　以右拇指無名指持念珠

蓮華部用蓮花子　以大拇指無名指持念珠

迦嚕[26]麼部用種種間錯雜色寶珠用[27]四種持[28]念珠

請雨經法[29]十一

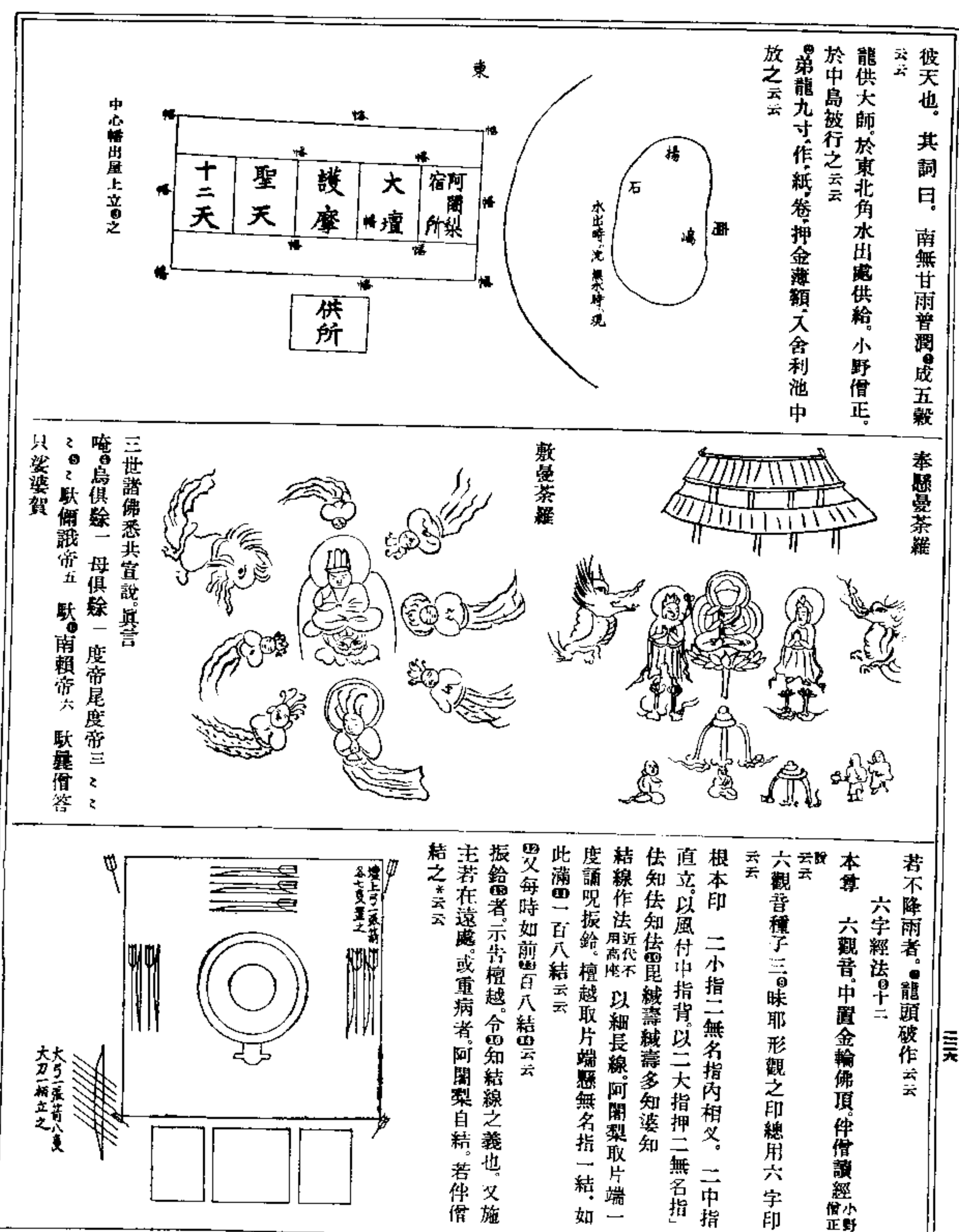
本尊　釋迦金剛[30]手觀音

增益法也。但佛供淨衣等一切物。皆用青色。加持物所。可誦釋迦眞言云云　不引五色糸不結界云云　每日華瓶水新入換[31]之

初夜時伴僧下庭敷疊向水天方西禮拜。[32]拜



[1]〔五〕－甲　[2]〔八葉〕－甲　[3]〔曰〕－甲　[4]唵＋（一字）甲　[5]娑＝沙甲　[6]沒＋（馱）甲　[7]〔六〕－甲　[8]〔發生〕－甲　[9]輪＋（曾）甲　[10]〔界〕－甲　[11]〔七〕－甲　[12]〔八〕－甲　[13]〔餘〕－甲　[14]翼羽之＝叢甲　[15]莎呵＝娑婆賀甲　[16]〔法九〕－甲　[17]或梵乃至印十三字甲本作本文　[18]端＋（也）甲　[19]原本傍註曰私云出儀軌大師本　[20]想＝相甲　[21]別＋（紙）甲　[22]〔云云可尋之〕－甲　[23](梵字)＝(梵字)甲　[24]珠十＝誦甲　[25]佛＋（部）甲　[26]麼＝摩甲　[27]（上）＋四甲　[28]念珠＝普甲　[29]〔十一〕－甲　[30]〔手〕－甲　[31]之＋（云云）甲　[32]拜彼天也四字甲本作細註




彼天也。其詞曰。南無甘雨普潤❶成五穀云云

龍供大師。於東北角水出處供給。小野僧正。於中島被行之云云

❷弟龍九寸作紙卷押金薄額入舍利池中放之云云

三世諸佛悉共宣說。眞言

唵❹烏俱餘一 母俱餘一 度帝尾度帝三 ㄑㄑ ㄑ❺ㄑ 馱儞誐帝五 馱❻南賴帝六 馱曩僧答只娑婆賀

若不降雨者。❼龍頭破作云云

六字經法❽十二

本尊　六觀音。中置金輪佛頂。伴僧讀經小野僧正說云云

六觀音種子三❾昧耶形觀之印總用六字印云云

根本印　二小指二無名指內相叉。二中指直立。以風付中指背。以二大指押二無名指

佉知佉知佉❿毘絨壽絨壽多知婆知

結線作法近代不用高座　以細長線。阿闍梨取片端一度誦呪振鈴。檀越取片端懸無名指一結。如此滿⓫一百八結云云

⓬又每時如前⓭百八結⓮云云

振鈴⓯者。示告檀越。令⓰知結線之義也。又施主若在遠處。或重病者。阿闍梨自結。若伴僧結之*云云



❶成五穀＝五穀成就ʼ㊥　❷弟＝第㊥　❸之＋(懸長棹)㊥　❹烏＝嗚㊥　❺ㄑ＋(四)㊥　❻南＝喃㊥　❼(有)＋龍㊥　❽〔十二〕－㊥　❾昧＝摩㊥　❿毘＋(知)㊥　⓫〔一〕－㊥*　⓬(或說此間壇邊立置弓一張箭刀等也云云)＋又㊥　⓭(可)＋百㊥　⓮〔云云〕－㊥*　⓯者＋(行者)㊥　⓰〔知〕－㊥

桑弓七張。長二尺許。蘆箭各七隻結付之。佛前置三張。左右各置二張　或說向爐置之云云　大弓一張箭八隻。大刀*一柄立之　或說大弓向外立之。隨形左右立之。必無定所云云
大箭四隻副撒立之*云云
三類形團粉作之。又以紙作之。或說不用之云云　或說以陰陽師。令行三原祭云云

大陀羅尼法事[1]十三

有大陀羅尼法。歸命句下加其尊種子。加持物所誦之云云

千手法[2]十四

道場觀

結大羯磨印。十度外相叉二大指二小指相柱。結此契[3]了置臍上建立器世界。想下方有[4]字。變成虛空法界。其上有字。變成大風輪。黑色半月形也。其上有字。變成大火輪。赤色三角形也。其上有字。變成大水輪。白色圓形也。其上有字。變成大地輪。黃色方形也。其上有字。[5]流甘露乳水成大海。其底有字。變成金龜。其上有字。變成妙高山王四寶所成。有字。變成七金山鐵圍山周匝高山。其間彌滿八功德水。次總誦種子等三印如常　次結如來拳印。其印相左手作蓮華拳。右手作金剛拳。[6]掘左大指甲。初分以印置心。觀[7]妙高山上有字。成八葉蓮華遍法界。其上有字。成七寶莊嚴高妙樓閣。金繩界道寶柱行[8]烈。奇妙勝事充滿其中。光明赫奕普照法界。衆寶羅網覆飾其上。縱廣正等具足四門。每門左右吉祥幢。四面欄楯周環交絡。其宮殿中曼荼羅。其上有八葉蓮華。蓮華[9]上有衆寶座。[10]座上有字。變成蓮華。蓮華上有字。變成淨滿月輪。其上有字。變成千手千眼觀自在菩薩。身色紫磨黃金。具千手千眼。威德熾盛無量相好。大光遍照。超百千日月。所有一切受苦衆。遇此光觸照者。悉離生死至菩提。十波羅蜜八供四攝菩薩周匝。各住本位。寶樓閣四隅。有白衣大白衣多羅毘俱胝等四大菩薩。各與蓮華部聖衆。俱諸天護法龍神八部以爲眷屬。如是明觀勿令[11]妄失。衣服瓔珞如本教。內外八供四攝菩薩[12]聖衆。前後左右圍繞。各皆有無量眷屬。十佛刹土塵數海會。及外金剛部護[13]世天等。不敢稱計。[14]尊放大光明。普照十方界人天惡趣。遇此光者無不離苦得樂。如是觀已加持七處。眞言曰　唵[15]步欠

根本印　二手金剛合掌。稍曲手背合掌相離。以忍願二度相合檀惠禪智四度折開。各直竪即成陀羅尼

次八葉蓮華印　眞言曰

唵嚩曰[16]羅達磨紇利

讚

嚩曰囉二合　達磨蘇婆怛嚩二合引　羅他嚩曰*羅二合　鉢娜摩二合　蘇輪引　馱迦路引　計引濕[17]縛二合　羅蘇*縛曰羅二合　乞叉二合　嚩曰羅二合　寧上引　怛*羅二合　曩牟薩覩諦

梵號

娑訶[18]沙羅二合　布惹阿利耶二合　縛路吉帝濕婆羅

伊四　自性不可得
惡五　本不生不滅
訖哩二合一　遠離諸塵垢
娑　清淨無垢塵
羅三
可二　因業不可得

十一面法[19]十五

種子

三摩耶形

開敷蓮華印

唵[20]魯鷄入嚩擺[21]訖哩

七俱胝佛母法[22]十六

梵號　阿利也母陀婆誐*縛底

密號　最勝金剛

種子

三昧耶形　甲冑

印相　普通掌。或云七俱胝根本印。二地二水交入掌。屈二風著火背。二空著風側。眞[23]言

娜[24]磨颯[25]多南去下同一　三去藐三勃馱俱胝上[26]南上二　怛姪儞也反他上三　唵四　左隷五　祖隷六



[1]〔十三〕－甲　[2]〔十四〕－甲　[3]了＝巳甲　[4]?＝?甲　[5]流＋(出)甲　[6]偶＝提甲　[7]妙＝前甲　[8]烈＝列甲　[9]〔上〕－甲　[10]〔座〕－甲　[11]妄＝忘甲　[12]聖＝衆甲　[13]世＝法甲　[14](本)＋尊甲　[15]步＋(入)細註甲　[16]羅＝囉甲*　[17]縛＝嚩甲*　[18]沙＝娑甲　[19]〔十五〕－甲　[20]魯＝嚕甲*　[21]訖＝吃甲　[22]〔十六〕－甲　[23]言＋(曰)甲　[24]磨＝麼甲　[25]多南＝哆喃甲　[26]南＝喃甲

制泥去七 ❶沙*縛訶

圖白黃色。十八臂持種種三昧耶。著白輕羅綿。坐赤蓮華。額有眼。七俱胝佛母經云。其像作黃白色種種莊嚴其身。腰著白衣。衣上有華。又身著輕羅綿袖天衣。以綬帶繫腰朝霞絡身。其手腕以白螺爲釧。其臂上釧七寶莊嚴。一一手上著指環。都十八臂。面有三目。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三把劍。第四手把數珠。第五手把微若布羅迦漢言子滿果此間無西國有 第六手把鉞。第七手把鉤。第八手把跋折羅。第九手把寶鬘❷左第二手把如意寶幢。第❸三把蓮華。第四手把澡灌。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜經函云❹云

或外縛並立二風空印五處云云

種子 ❺

不空羂索❻法十七

梵號 阿❼利也母伽跛舍

密號 等引金剛

種子

三摩耶形 羂索

印相 二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左手虎口中。眞言曰

唵阿上 謨引 伽跛娜變二合 幡引 捨矩*嚕

二合引 馱羯羅灑二合 野二 鉢羅二合 吠徵❾閉

捨野三 摩賀鉢輸上跛底丁以反四 焰變嚩嚩拏上 矩吠同前音引 羅五 沒羅二合 憾變二合 吠引 灑馱羅二合六 跛娜變二合 矩攞❿三 變琰引七 吽引

吽引

右印明出金剛頂千手軌可勘不空羂索經 圖肉色四臂。右第一手持念珠。次手持水瓶。左第一手持蓮華。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。坐赤蓮華。後本不著鹿皮。同小呪 唵阿慕伽毘闍耶吽泮吒

五字文殊法⓫十八

種子

三 青蓮上五古

印 以智慧手爲拳。其風火輪相合爲一舒之。是織室尼⓬刀印

尊像 頭有五髻云云

八字文殊⓭法十九

種子

三 青蓮上三古

印 二手內縛並竪二大指。印身五處或四處云云

尊像 頭有八髻⓮云云

虛空藏法⓯二十

道場觀

結如來拳印。其印相左手作拳。立大指。右手亦作拳。握左大指。初分重立二拳。結此印觀。壇上有字。成大蓮華王遍法界。其上有字。成廣大寶宮殿。其中有曼荼羅。其中央有馬寶座。其上又有字。成寶蓮華臺。其上有字。成淨滿月輪。其中有字。成如意寶珠。如意寶珠變成虛空藏菩薩。身色赤黃。選悅之相威光赫奕。遍照法界。首有五佛冠。垂珠縵天衣。右手持寶劍。左手持如意寶。半跏坐寶蓮臺上。無量寶部聖衆八供四攝菩薩外金剛部威德天等。前後圍繞矣。如是觀⓰了誦眞言七遍。加持七處。眞言 唵步欠

本尊羯磨印 止羽仰掌當心。捻力智如寶形。觀羽仰掌。向前作施願勢。即同本尊眞言曰

唵嚩日羅二合 *羅怛努二合引鼻呼 憾

三摩耶印 二羽金剛⓱嚩。進力如寶形。禪智並竪當心。眞言曰

唵嚩日羅二合 囉怛曩二合 吽

本尊迎請 二羽金剛縛。竪忍願如寶形。進力如鉤。向身招之。本尊并眷屬來集迎請。眞言曰

唵薩嚩怛他去 誐多引 毘灑引 迦*縛日*羅二合 *羅怛曩二合 薩嚩引 舍引 跛哩布羅迦弱吽鑁斛引 怛⓲覽二合引

軍荼利印 壇惠相叉入掌。戒方並押壇惠上。禪智並押戒方。忍願直竪。頭相柱。進力屈如鉤。作三股杵形。巡逆旋轉印。四方四角上下及身五處。成大結界。諸天魔不能障礙。眞言曰

曩謨囉怛曩二合 怛羅二合 夜引 耶娜莫室戰二合 拏摩訶*縛日羅二合 矩嚕二合引 拏引 耶



❶沙＝莎㊥　❷〔左〕－㊥　❸三＋(手)㊥　❹云＋(已上)㊥　❺＝㊥　❻〔法十七〕－㊥　❼利＝唎㊥　❽＝㊥*　❾閉＋(反引)㊥　❿三＋(去)細註㊥　⓫〔十八〕－㊥　⓬〔刀〕－㊥　⓭〔法十九〕－㊥　⓮〔云云〕－㊥　⓯〔二十〕－㊥　⓰了＝畢㊥　⓱縛＝縛㊥*　⓲覽＝覽㊥

唵戶*嚕戶嚕底瑟姹二合　底瑟姹二合　滿馱滿馱加羅加羅阿密哩二合　帝吽發吒娑嚩二合　賀引

讚

嚩曰羅二合　*羅怛曩二合　素上　嚩曰羅二合❶羅他二合引　嚩曰羅迦捨摩賀引摩尼二合阿去引　迦引　捨囊婆去　縛曰羅二合　荼馳夜反二　*嚩曰羅二合　❷薩婆去　曩謨率❸緒帝四

發遣　金剛縛立合忍願插華投空。眞言❹曰

唵嚩曰*羅怛曩二合　穆

梵號　曩謨阿利野阿迦捨揭婆耶冒地薩埵耶摩訶薩埵耶

求聞持法❺二十一

種子　𑖝

三　如意寶

梵號　阿伽捨揭❻娑

龍樹菩薩眞言❼二十二

曩莫三曼多沒馱喃佉多吽娑嚩訶

亦說曰、唵嚩曰*羅二合　*娑灑監娑嚩賀」

龍樹甘露眞言

唵娑枳底婆娑羅底度多羅那耶娑嚩❽呵

已上出善無畏三藏祕法之中云云

愛染王法❾二十三

道場觀

❿壇上有𑖮字。成日輪。日輪中有𑖮字。成赤蓮華。蓮華上有𑖮字。𑖮字變成愛染王。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒視首髻師子冠利毛忿怒形。又安五鈷鉤在於師子頂。五色華鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次手金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼右蓮⓫華如打勢。一切惡⓬心速滅無有疑。諸以華⓭鬘索絞結以嚴身。作結跏趺座⓮住赤色蓮*華。華下有寶瓶兩畔⓯吐諸寶

根本印　外縛五鈷印⓰也。眞言曰

唵摩訶羅誐嚩曰嚕烏瑟抳沙嚩曰羅薩埵弱吽鑁⓱穀

又云　吽吒枳吽弱

梵號　曩謨嚩曰羅攞引　誐冒地薩怛*嚩摩訶薩怛嚩

愛染王者愛菩薩也⓲云云持彼者持所求事也。又說曰也。又持人王。人頭有人王員六粒。明王彼人王讓給也。後說眞實也云云

五藥寶香等⓳二十四小野⓴正口傳

呵梨勒　荳蔻　檳榔子　肉桂心　木蘭各㉑兩

金　銀　瑠璃　車㉒渠　馬瑙　沈　丁子

欝金　龍腦　安息

不動十九觀㉓二十五　大虛空藏。若小金剛輪之次觀㉔之

因業不可得　一

遷變ミミミ　五

了義ミミミ　四

情捷ミミミ　二

作業ミミミ　三

大日如來前觀盤石坐。坐上觀㉕含字。字變成明王。即此尊作十九觀

一。此尊大日化身華嚴久已成佛。以本願故爲如來使者執持諸務

二。明中阿路㕧鎝四字三世諸佛。皆從此四祕密應現三身。菩提樹下降魔成佛。是寂滅定不動義

三。常住火生三昧嚂字智火燒一切障。成大智火

四。現童子形身卑肥滿表上承佛勅給使行人下化衆生接雜類者

五。㉖頂七莎髻表轉七覺分法

六。左垂一辮髮表垂一子慈悲

七。額有皺文形如水波表與念六道隨趣多㉗思

八。閉左㉘目開右一目表掩藏左道令入一乘

九。下齒嚙上。右脣下。㉙脣外翻出表慈悲用力令怖魔類



❶〔羅他…二合〕三十一字－甲　❷薩＝薩甲　❸緒＝湝甲　❹〔曰〕－甲　❺〔二十一〕－甲　❻娑＝婆甲*　❼二十二三字校者新加　❽呵＝可甲　❾〔二十三〕－甲　❿（住定印可觀）＋壇甲　⓫〔華〕－甲*　⓬心＋（衆）甲　⓭鬘＝鬘甲　⓮住＋（於）甲　⓯吐＝點甲　⓰〔也〕－甲　⓱穀＝斛甲　⓲〔云云〕－甲　⓳〔二十四〕－甲　⓴（附）＋正甲　㉑（一）＋兩甲　㉒渠＝琚甲　㉓〔二十五〕－甲　㉔之＋（云云）甲　㉕含＝哈甲　㉖頂＋（有）甲　㉗思＝界甲　㉘（一）＋目甲　㉙（左）＋脣甲

十。緘閉其口(表滅衆生生死戲論語風)

十一。右手執劍(表[1]衆生殺害現在三毒煩惱)

十二。左手持索(表繫縛不降伏者。以利惠劍斷惡業引至菩提)

[2]喫行人殘食(表欲盡衆生未來無明習氣)

十四。安座大盤石(表鎮衆生重障。復令不動[3]成淨菩提心妙高山主)

十五。色醜青黑(表調伏相)

十六。奮迅忿怒(表威猛相)

十七。遍身迦婁羅炎(表智火金翅鳥王噉食惡毒有情龍子)

十八。變[4]身俱力迦[5]龍繞劍(表智龍火劍摧滅九十五種外道龍[6]力)

十九。變作二童子給使者。(一名[7]矜迦羅。恭敬小心者。表隨順正道。二名制吒迦羅。難共語惡性者。表不順違道者)

安鎮法[8]二十六

以四臂不動爲本尊。書迴十二天。彫儲梁上。結願之後可納彼像云云

金剛夜叉法[9]二十七

種子 [siddham](或[siddham])

三 劍

印 合二拳屈檀惠進力。禪智立如微咲置口。或本定惠內縛舒二頭指。其端相[10]跓中間如目。以二大母指竪二頭指側。勿以相著曲。初分[11]似牙。二小指亦舒。共小曲初分如二牙相向。金剛[12]藥叉者牙菩薩也云云

天等總種子[13]二十八

[14]吽

[15]吉祥天法[16]二十九

種子 [siddham]

三 寶珠

內縛三古印

怛儞也他室哩[17]抳ㄑㄑ薩嚩迦哩也娑馱儞悉儞悉儞儞儞儞儞阿落乞瑟弭曩捨也娑嚩賀

八葉蓮華印

唵摩訶室利耶曳娑嚩[18]賀(已[19]下別說也)

道場觀

有[siddham]字放大光明。光明遍大地。成瑠璃寶地。地上更有[siddham]字。變成宮殿。宮殿前有寶臺。寶臺四邊有流泉浴池。池中蓮華開敷四面皆有階道。寶樹行烈[20]其寶臺上有[siddham]字。變成紅蓮華臺。臺有[siddham]字成滿月輪。月輪上有[siddham]字放光明。變成如意寶。寶變成大吉祥天女身。首戴寶冠莊嚴微妙。左手持如意寶。右手施願印。背有圓光坐紅紅色蓮華座。左右有帝釋梵天。[21]又有四天王六千眷屬住四隅。其虛空中有千葉寶蓋。寶蓋迴有衆多天人。調音樂散天花。又蓋上虛空中有一聚五色雲。雲上有白象王。其鼻纏賢瓶傾之。後瓶口[22]流七寶。又虛空[23]中三十八佛。及一俱胝諸佛。在虛空圍繞

根本印(八葉印)

讃 曩[24]莫摩訶室[25]利耶曳菩提薩埵摩訶薩埵(某甲) 南無蘇都帝[26]◎

北斗法[27]三十

種子 [siddham]

印 虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指小開屛來去」

曩謨三曼多[28]耶*羅曩翳醯枳頗伊賀伊那[29]伊迦伊*羅謨。羅(二合)[30]多*羅[31]哈莎賀

星供[32]三十一

小野說

[siddham] 乘ㄑ一切乘 [siddham] 清ㄑ一切清 [siddham] 大ㄑ一切大 [siddham] 吉ㄑ一切吉 [siddham] 言ㄑ一切言 [siddham] 因ㄑ一切因

第一北斗 第二本命星 第三年屬星

錢 洗米 菓子 茶 燒

燒 閼 塗 花

若供洗米時用閼塗花等。若供五穀粥不用閼伽等。[33]後獵燭三本立粥上

若中濯北辰位時者。卽爲之第一。右端置



[1]衆生殺害=殺害衆生甲 [2](十三)+喫甲 [3](使)+成甲 [4]身=成甲 [5](大)+龍甲 [6]力=火甲 [7]矜=洽甲 [8][二十六]−甲 [9][二十七]−甲 [10]跓=柱甲 [11]似=以甲 [12]藥=夜甲 [13][二十八]−甲 [14]吽+(字)甲 [15]此項甲本在于三十一星供之次 [16][二十九]−甲 [17]抳=泥甲 [18]賀=訶甲 [19]下=上甲 [20][其]−甲 [21][又]−甲 [22]流+(出)甲 [23]中+(有)甲 [24]莫=謨甲 [25]利=里甲 ◎[26]此下字輪今揭下段 [27][三十]−甲 [28]耶=那甲 [29][伊]−甲 [30]多=哆甲 [31](伽羅)+哈甲 [32][三十一]−甲 [33]後=只甲

本命星[1]第二。[2]九曜中日月宿當當年星
勸請中尊令居央坐

[3]當年星也 九曜　錢　燈　洗米　菓　茶　　　　　　　　　　　　　磐　火爐
[4]本命星也 七星　錢　燈　洗米　菓　茶　　　　　　　　　　　　　阿闍梨
[5]生日宿也 二十八宿　錢　燈　洗米　菓　茶　　　　　　　　　　　灑水　塗香

花塗瓶燒閼塗花

[6]星供者初夜修之。星出時也云云
星種子吽字也。三昧耶形星也云云
本命[7]曜宿等。若不知者可用總眞言
一切日月星宿等。只文殊所變耳。錢一筋彫
十文相當一年。若如十歳人者。三十筋供之。
謂本命星當年星本命宿各供十節也

寅戌 祿存星　卯酉 文曲星　辰申 廉貞星　巳未 武曲星　午 破軍星　亥丑 巨門星　子 貪狼星

訶利帝母[8]三十二
唵弩弩摩引里迦引呬帝娑*嚩二合引訶引
印相　用被甲[9]印
次愛子心眞言　唵知上尾知上顭娑縛二[10]合
訶引
合掌屈二大拇指入掌中。誦心眞言。供養訖。
於頂上放二大拇指。卽散去。請召發遣皆放
此印。請召之時。二大指召之。發遣之時。二
大指拂之也。此母神毘沙門天第三臣也。[11]星
夜神云云
　辨才天法[12]三十三
種子　(梵字)
三　琵琶胎藏妙音天也
印　左手舒五指。仰橫胸前。右手風空相捻
散餘指。當左掌。如彈琵琶之勢。明曰
曩莫三曼多沒駄南引[13]唵蘇*羅娑嚩二合濔
曳莎賀引
呼名呪印[14]結羅尼陀
右手以中名小握大頭指如鉤。以左手握右
腕隨呪誦。右頭指招之。明曰
多[15]姪怛摩訶婆布怛羅二合　却叱勇　伽賀悉
多曳莎賀
壇上有(梵字)字。成寶宮殿。摩尼燈燭珠鬘珞以
成莊嚴。其中央有妙壇場。所成衆寶　其上有
荷葉座。座上有(梵字)字成琵琶。琵琶變成辨才
天菩薩。身白肉色。而天女形也。端正殊妙。彈
琵琶勢。諸天女使者等。前後圍繞云云
　歡喜天[16]三十四
聖天者在象鼻山。其山有蘿蔔根也云云　天
等平旦供之。可有飯粥也云云
荷葉座印　左手五指舒。從肩高上向外仰
也。眞言
曩莫三曼多母駄南引　惡娑嚩二合　訶
天等奉荷葉座。後獻閼伽水也。又無加持念
誦。并字輪觀[17]云云
一七日小支度
壇供
蘇　蜜　名香　白米七升　糯二斗三升
御酒一瓶　油二升[18]三合胡麻一升三合荏一升
和布一把　大豆三升　小豆三升
小麥　升　雜菓子多少　炭三斤
紙十枚　雜器　折櫃一合　水桶二口
折敷二枚　杓二柄　火爐二口　小堝三
口　行垸二口　杯三十枚
神供二度
[19]神供
白米一斗　紙六十枚　五穀各二合　修
法師一口　供米二斗白　承仕供米一斗
五升白　驅仕一人平米　七童子平米五升六合
都合米八斗四升一合
糯二斗三升白米四斗八升五合。平米一斗二升六合
廣定每日米五升入也[20]云云
　[21]指異名三十五
輪者大指。光者中指。蓋者頭指
　內觀音供三十六
十一面也
(別筆)
[22]享祿四年二月二十四日自善財院予賜之
此書四帖故密藏院法印終焉之砌蒙免許內



[1](爲)＋第㊙　[2]〔九曜…坐〕十八字－㊙　[3]九曜二字依甲本補之　[4]本命星也七星六字依甲本補之　[5]生日乃至宿九字依甲本補之　[6]（九曜中日月當當年星者勸請中尊令居中央坐）＋星㊙　[7]曜＝星㊙　[8]〔三十二〕－㊙　[9]印＝身㊙　[10]合＋(引)㊙　[11]星＝黑㊙　[12]〔三十三〕－㊙　[13]唵蘇上＝唵上蘇㊙　[14]結＝集カ㊙　[15]姪＝姪㊙　[16]〔三十四〕－㊙　[17]云云＝之㊙　[18]三＝二㊙　[19]〔神供〕－㊙　[20]〔云云〕－㊙　[21]〔指異…也〕二十九字－㊙　[22]〔享祿…始〕五十四字＝〔文永元年甲子極月二十八日校點等了此書本者理明房大阿闍梨耶自筆本也前師大僧都榮1在世當初俗請而書寫未終功之間先師已入滅其後年月相續自然解怠今爲遂本意拋萬事終篇了權大僧課寬，寬永十二年十一月十三日以八幡金剛寺本書寫畢長圓寺如周，元文四己未年十一月六日以双丘法金剛院御本遂而令書寫畢八幡法園寺沙門圭淼〕

也則納小野流之櫃可如眼精也

澤野非人宥怡（花押）

本裏紙記云

傳受集四帖寂圓入道號本理趣房。仁海御弟子也

第一二理趣房云云　理趣房號輔照闍梨。上醍醐住僧。寂圓入道弟子

第三大谷云云　大谷阿闍梨覺俊。住醍醐大谷蓮藏院

覺源僧正號宮僧正醍醐座主弟子

第四諸師云云　大教院僧都覺意。仁和寺住僧　大僧都嚴覺兄弟

上件傳受集四帖。大僧都御房御傳受口傳也。然先師法務結集三師口傳爲四帖。號傳受集。件僧都御房御自筆折紙等。故鳥羽院之御熊野詣爲御經供養導師御共參上。其時入青白地革袋令隨身給。仍世號革袋云云　于今在勸修寺本房

建久四年五月二十九日　爲後資記之

興然

# 傳受集卷第二[1]

仁王經[2]一　法花[3]經二

愛染王三　八字文殊四

五祕密五　尊勝六

光明眞言七　五大虛空藏八

不空羂索九　六字十

北斗十一　金剛藏王十二

六觀音十三　十齋佛十四

兩界佛供十五　振鈴義十六

胎藏三部被甲十七　十八道略次第十八

五類龍十九

瑜祇經三種眞言二十

# 傳受集第二[4]

理趣房

仁王經[5]一

（梵字）梵[6]夾

圖云肉色。額上有眼。左第一手持梵※夾當心。第二仰掌安臍下。第三仰屈[7]指舒餘四指。右第一手屈風指竪四指。當梵篋上。第二手施無畏。第三手竪掌屈水指舒四指。著胄坐赤蓮花。後本坐寶蓮云云

軌云。坐白蓮華上。身黃金色。衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠云云　左手當心。持般若梵夾。右手當乳。作說法印。以大拇指押無名指頭云云

胎藏般若菩薩[8]梵印眞言如常

又印有二。一梵夾印。二經臺印。儀軌印也

又印胎藏梵香印也。但小指開口傳

或傳云。梵香印。中指無名指各端開也胎藏時傳也

或以不動尊爲本尊加持大呪。若小呪云云

或不動慈[9]向呪。番僧讀經或不斷。或時許

佛曼荼羅可尋之。非五大力云云

壇上張靑色蓋云云　[10]繞懸幡二十四流云云八流天蓋角懸之。莊迴莊嚴

法花經[11]二

（梵字）塔

（梵字）胎

三形　或說

智拳印眞言無所不至言也　或以無量壽決定眞言爲本尊言

（梵字）叔　作之不可得

（梵字）曩　智之不可得

（梵字）磨　我之不可得

（梵字）波羅　能之不可得

（梵字）賀　因業不可得

佛　智　惠　甚　深　無　量　諸

釋迦

[1]首題新加　[2]目次之數字甲本無之　[3]〔經二〕一甲　[4]〔傳受…房〕八字一甲　[5]〔二〕一甲　[6]夾＝篋甲※　[7]（風）＋指甲　[8]梵＋（夾）甲　[9]向＝句甲　[10]繞＋（壇）甲　[11]〔二〕一甲

(1)唵三身　開阿　如來惡入　示阿　悟暗

釋迦如台　多寶　三塔

定印火界初句加四，幷娑嚩賀。軌云。無量壽(2)命決定如來云云多寶佛也。護摩本尊段二佛也。眷屬諸尊段供之。但釋迦印眞言也。若多寶觀也。供養法時。先供養竟後入本尊三摩地。先定印則多寶佛也。次釋迦印眞言。入本尊三摩地。是例本尊印處。多寶印用也。次釋迦印眞言(3)別行　御加持多寶佛眞言若壽量品

蘇九　吉祥ミミミ　迦　事業ミミミ　離塵ミミミ　嚩　戰敵ミミミ　寧　破魔ミミミ　補　我業ミミミ　磨　法界ミミミ　達　正妙ミミミ　薩一　眞如不可得　怛鑁

印　智拳印十方佛土中。唯有智拳印卜思ヘ

眞言無所不至言也平等大會卜思ヘ

愛染王(4)三染愛王。卽愛染王也。口傳

五古鉤五古或說

外縛五古印或內縛云云小呪

根本印如常大呪

又有五種相應印

身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒視。首髻師子冠利毛忿怒形。又安五鈷鉤。在於師子頂。五色華鬘垂天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星。光能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。乃至住於赤色蓮。蓮下有寶瓶或握日輪。或作阿摑右拜日權實義也。一切衆生類有情切作執著切也。是實也。日權義也

日輪暗破義。師子降伏衆惡義。日光衆星隱弊一切衆生(5)被衆星。衆星不現成大日也。敬愛行(6)之。香僧大呪(7)如上或愛菩薩。

頂十字有人王六粒五龍守之。　明王攝伏之口傳也

御加持時用大呪。加持物用小呪

或說云。用三十七尊印言

降三世也口傳

諸行不可得　離一切歡喜　具法應化身　遠離一切說　塵染不可得　諸法智印明

八字文殊法(8)四

或(9)　劍八字(10)頂八髻也。五字(11)頭五髻也。

內縛二大指並立印。五(12)處四處。惜說云。二大指並立頭屈　(13)或云外縛師說　(14)加持用本(15)尊眞言小野說

五秘密(17)五

薩怛梵　五古金剛薩埵。欲金剛。計里計羅。愛金剛。金剛慢。(18)二手金剛外縛忍願堅如針

是一傳也。二羽各作金剛拳左

(1)〔唵三…暗悟〕十八字－(甲)　(2)〔命〕－(甲)　(3)〔別行〕－(甲)　(4)〔三〕－(甲)　(5)被＋(滅)(甲)　(6)之＝也(甲)　(7)(加)＋如(甲)　(8)〔四〕－(甲)　(9)＝(甲)　(10)頂＝頭(甲)　(11)頭＝首(甲)　(12)處＋(或)(甲)　(13)(14)(或云外縛師說)六字∞(加持…說)十字(甲)　(15)〔尊〕－(甲)　(16)＝(甲)　(17)五＝法(甲)　(18)〔二手…針〕十一字－(甲)

置胯。右手①抽擲金剛杵勢置心上
唵摩訶索佉嚩曰②羅二合 薩怛嚩二合 弱吽
鑁斛引 素羅多薩怛梵二合
儀軌眞③言用之。尤吉。番僧用之。一月輪中
中央金剛薩埵。其四方四菩薩。牙ミアハ相也
口傳也 智拳印後。必結勝身三摩耶印印五處。
其印如前。作金剛合掌。即並竪中指。由如青
蓮華葉結此印。可誦□□④□眞言。是名遮
那三字密言云云 又用無能勝印密言五處加
持。八指右押左掌內各交合。大指開微屈少。
離頭指側誦密言□也。用一切佛部心印密言
印五處。其印以八指。右押左相叉交合。於掌
內並竪二大指。著右頭指側。誦一切佛部⑤心
密言唵爾曩。⑥仍用三印⑦者。無能勝敎令輪
也。非三印內⑧云云

尊勝法⑨六

本尊辨事佛頂
眞言 怛⑩洛吽發⑪宅曳ソハカ

⑫光明眞言七

本尊胎藏大日也或金剛界大日也

五大虛空藏印⑬八

內縛二大指並立如鉤口傳

不空羂索印⑭九

二手蓮合進力禪智金剛縛。右手禪度入左
手虎口

六字經⑮十 依息災行之

六觀音爲本尊或聖觀音
爐壇外別置高⑯高座師說云不用別高座。只禮盤也 例弓一張箭
十二侯大刀一腰。件箭四⑰方四角。撅ソヘ
テ立之。殘箭幷弓等外置之。又⑱菓弓七⑲張。
長二尺餘許。蘆箭四十九推弓
件弓箭。壇上ニ除阿闍梨前。餘三面弓箭各具
置之。弓一箭七歟
師說云。不作天⑳狐等形。只觀行用之。以佉
知眞言正念誦。幷結線時用之
師說云。一遍一結可令結。病者可然處。以鈴
聲令結之。但他處行之。以番僧令結之。白線
長三尺五寸百結也。 若不足四五尺亦得
番僧讀經
儀軌云。壇邊禮盤之外。設一高座。爐壇高座。
以三尺五寸爲其法

道場觀
中心觀自在菩薩。及蓮華部聖衆。皆在其壇
上云云 讚之後念誦。加持之前登高座云云

根本印言 二小指二無名指。㉑相叉入月中
指。㉒直竪頭指跓。以風著二中指背。以大指
押二無名指
佉知佉住佉毘知緘謗ミミ多知㉓跛知
次取念珠誦眞言。每滿㉔一百八。㉕結則灑香
水。於病者㉖百結已了。以糸繫。病者無名
指男右又左女左又右 師繫右無名指。不論男女之別。
㉗百邊百結。㉘萬返萬結。以其結線著病者身。
次師從高座下向火爐坐。 次護摩了還登高
座。先結根本印讀經。若九反多讀爲好。後說
云。護摩之間令傍人護經云云次下自高座。亦
就念誦座。作法供養法。諸闕伽等六字法蓮
花部云云
禮佛 南無六字章句云云

金輪爲部主
北斗十一
虛空有吽字。變成北斗七星七曜九執二十八
宿私云□有㉙荷葉座。其上有七□字成星
招請 虛心㉚掌。以二大指捻二無名指甲。二
中指如蓮葉。二頭指開屈來去
㉛歸命那羅曩翳醯枳頗伊賀伊那伊迦㉜縒伊
謨羅二合多羅伽羅含ソハカ 根本眞言也
念誦時奇特佛頂眞言。幷八字文殊眞言。次
誦一字頂輪王眞言。 幷召北斗七星眞言
頂輪王眞言㉝曰
*歸命那羅ミミ破左羅吽
御加持用儀軌眞言。他家用招請北斗眞言云云
供養法時如諸尊例作十八道。 若大法隨時
㉞了不用錢。護摩時五穀中加命穀乳木。若
薪用命木。自餘作法如例
子年人貪星 命木棗 命穀大豆粟
丑亥年人巨星 ㉟命木槐橙 穀粟稗
寅戌㊱年祿星 木楡 *命穀小豆稻
卯酉年人文曲星 木棗 穀大㊲麥黍
辰申年人廉貞星 木桑楊㊳米 穀小麥小豆
巳未年人武曲㊴星 木李 穀大豆
午年人破軍星 木杏 穀小豆㊵麻
蘇蜜命穀㊶飯藥種和合一器
本㊷合木一把百八枚十二指量
或處云。北斗小呪唵蘇知利悉他ソハカ
或云。北斗眞言用水曜印
口傳云。妙見北斗同物也。仍件呪正念誦。幷



①抽＝調(甲) ②羅＝囉(甲) ③言＋(也)(甲) ④有＝亢(甲) ⑤心＝部心密言(甲) ⑥仍＝乃(甲) ⑦者＋(是)(甲) ⑧〔云云〕－(甲) ⑨〔六〕－(甲) ⑩洛吽＝路(甲) ⑪宅＝吒(甲) ⑫此項甲本無之 ⑬〔八〕－(甲) ⑭〔九〕－(甲) ⑮〔十〕－(甲) ⑯高＝座(甲) ⑰方＝各(甲) ⑱菓＝桑(甲) ⑲〔張〕－(甲) ⑳狐＝孤(甲) ㉑〔相〕－(甲) ㉒〔直〕－(甲) ㉓跛＝波(甲) ㉔〔一〕－(甲) ㉕(一)＋結(甲) ㉖(一)＋百(甲) ㉗百邊＝一返一結百邊(甲) ㉘〔萬遍萬結〕－(甲) ㉙(七)＋荷(甲) ㉚(合)＋掌(甲) ㉛歸命＝曩謨三曼多(甲)* ㉜羅伊＝伊羅(甲) ㉝〔曰〕－(甲) ㉞〔了〕－(甲) ㉟〔命〕－(甲)* ㊱年＋(人)(甲) ㊲麥黍＝豆李(甲) ㊳米＝栗(甲) ㊴〔星〕－(甲) ㊵麻＝麻子(甲) ㊶飯＝飲(甲) ㊷合＝命(甲)

芥子時用之

件僧用儀軌。北斗七星。北辰五星也。仍北斗北辰別星也。七星外別[1]小星有云云　七星總攝星也。召北斗眞言伴僧誦之。奇特金輪也。

[2]各別眞言也（不可得阿字也）

例星供。供置次第。閼伽一前。次菓子。次洗米。次燈明。次錢。從前至奧次第也。壇中七星九執二十八宿（供置次第三具也）

又說。七星中九曜二十八宿左右置之。彼孳者紙錢也。一節十文一年當之

禮佛（先文殊）　次當星九曜（當年屬星）　七星（生年本命）　二十八宿（日時）　御說七星（在北）　日月星是諸星宿依精也。若又他星供時。以北斗爲中尊也。當年九曜北斗中尊七星本命歟。二十八宿九曜（日月）中尊也。二十八宿（他星）

瑞祥[3]悉云。第一[4]星（樞星）第二星（旋星天旋也）　第三星（機星地璣也）　第四星（權星）　主日蝕。已上爲魁。第五星（玉衡）　第六星（開陽）　第七星（搖光）　主地動。已上爲拘。輔星傳[5]平開陽所以。佐斗成功承相之象也云云

要錄云。以斗輔星決天地之正理。柷石氏云。北極者北辰也。呂氏云。北極者北辰也（二說同之）

鄭玄曰。極者是中義也。最尊[6]最正義也

或文云。北辰者卽是妙見菩薩也。北極左紫微宮最中。　北斗在大微宮之北運轉四方圍繞北辰（已上宿曜會中私勘出也）

七佛所說神呪經云。我北辰菩薩。名曰妙見。擁護國土。所作甚奇特故。名曰妙見。[7]閻浮提衆星中。最勝神也

北斗眞言

唵[8]颯多[9]止　曩野伴惹嚩[10]惹野[11]（二合引）　野染普他摩[12]沙嚩（二合引）　弭曩（名位）　羅訖山（二合）[13]婆嚩都娑[14]嚩賀（此則根本眞言念誦可用之）

勸請印　左手拳安腰。右手作拳。舒頭指來去中節云云

當年　　火爐

屬星　七星

錢　燈　洗米　菓　茶

花　塗　閼　燒　閼　塗　花

阿闍梨

廿八宿　　灑水　塗香

西　　東

[15]北

日　金　計

水　土　火

月　木　羅

南

妙吉祥童子破諸宿曜明曰

唵薩[16]縛怛羅三[17]摩曳宅[18]利曳ソハカ

此眞言誦七[19]返。或二十一*返。更不擇諸惡。幷諸方凶處出行不忌[20]相。諸惡宿曜惡魔鬼神。乃至惡人。皆有我足下云云

正師傳云　唵薩室里曳ソハカ

件本處[21]外（可稱之）

金剛藏王眞言[22]十二

唵跛折路（二合）　娜波婆（去）　夜ソハカ

六大觀音[23]十三（施無畏爲中央）

一。大非觀音（地獄道衆生極悲深故。現大悲像救[24]其衆生）

二。大慈觀音（餓[25]鬼衆生。以慈爲喜故。現慈念之心救其中衆生）

三。師子無畏觀音（畜生道衆生。小者爲大被食。弱爲强被食故。施無畏救其衆生）

四。大光普照觀音（阿修羅道衆生。在極闇之中。不知父母。不辨妻夫。不辨兄弟。[26]只打諍爲宗故。現光明相令知其義敎故）

五。天人丈夫觀音（人道衆生不離欲之故。常樂天人之貌能故。現丈夫相敎）

六。大梵深遠觀音（天道衆生大梵天王爲首故。現其天王像。救其中衆生）

[27]六觀音形像異名印相。大慈觀音者。不空羂索變。身色紺青色[梵字]。右手執靑蓮華。左手施無畏也

大悲觀音者。十一面變也。身色肉色[梵字]。右手執紅蓮華。華上在壺。其口在獨股。左手施無畏

大光普照觀音者。馬頭變也。身色靑色[梵字]。右手取蓮莖。蓮赤蓮華。左手施無畏印也

天人丈夫觀音[28]者。聖觀音變[29]身也。靑白色[梵字]左手施無畏也

師子無畏觀音。如意輪變也。身色[30][梵字]。右手執蓮華。華上在三[31]貼

大梵深遠觀音者。千手變也。身黃金色。有六面慈悲相也[梵字]左手取紅蓮華。　右手施無畏印

六觀音異名（摩訶止觀文）

大慈觀音（聖觀音地獄道）　大悲觀音（千手餓鬼）

大光普照（十一面修羅道）　師子無畏（馬頭畜生）

天人丈夫（准胝人）　大梵深遠（如意輪天）

十齊[32]十四

[1]小星有＝有小星（甲）　[2]各別眞言＝眞言各別（甲）　[3]悉＝志（甲）　[4]〔星〕－（甲）　[5]平＝手（甲）　[6]最＝宿（甲）　[7]（處）＋閻（甲）　[8]颯＝颯（甲）　[9]止＝＝齒（甲）　[10]惹＝若（甲）　[11]〔引〕－（甲）　[12]沙＝娑（甲）　[13]婆＝婆（甲）　[14]嚩＋（二合）細註（甲）　[15]此圖原本無之今依甲本補之　[16]縛＝嚩（甲）　[17]摩＝麼（甲）　[18]利＝唎（甲）　[19]返＝遍（甲）*　[20]相＝想（甲）　[21]外＋（也）（甲）　[22]〔十二〕－（甲）　[23]〔十三〕－（甲）　[24]其＋（中）（甲）　[25]鬼＋（道）（甲）　[26]〔只〕－（甲）　[27]〔六觀…相〕九字－（甲）　[28]〔者〕－（甲）　[29]身也＝也身（甲）　[30][梵字]＝[梵字]（甲）　[31]貼＝股（甲）　[32]〔十四〕－（甲）

一日。薬子下念定光佛。除三十劫罪。不墮刀山地獄
八日。太子下念藥師。除四十劫罪。不墮屎糞地獄
十四日。司命下念普賢。除[1]百劫罪。不墮鑊湯地獄
十五日。五道將軍下念彌陀。除千劫罪。不墮寒氷地獄
十八日。閻羅王下念觀音。除九[2]十劫罪。不墮劍林地獄
二十三日。天帝將軍念大勢至。除一萬劫罪。不墮餓鬼地獄
二十四日。太山府君念地藏。除二萬劫罪。不墮鑊鍋地獄
二十八日。察[3]命下念毘盧舍那。除三萬劫罪。不墮拔舌地獄
二十九日。四王下念藥王。除四萬劫罪。不墮[4]磨舌地獄
三十日。梵王下念釋迦。除五萬劫罪。不墮阿鼻地獄

[5]六齋十齋。小野僧正手跡書之

八大觀[6]音

如意輪　觀自在

得大勢　多羅尊

[7]毘理俱胝　白處尊

一髻羅刹　馬頭

觀音 眼　文殊 耳　彌[8]勒 鼻　[9]普賢 舌

盧心　除蓋 那　地藏 羅耶　阿閦佛 身

金剛界佛供次第[10]十五　同手跡

東 青色　南 黄　西 赤　北 黒

胎藏

東 赤　南 黄　西 青　北 黒

中 塔　東 五古　南 寶　西 獨古　北[11]三古

南池僧都後入唐五鈷傳之

振鈴有三義。即般若解脫法身　先當耳五度

振表五智。又五度義也。次當心三度振三解

脫也 空無相無願也 後當額二度振表理智法身義[12]也。

額是身中最上也。而無功用處也。故表法身

最靜無動義也。是有多說中殊勝說也。是師

傳耳

胎藏三部被甲[13]十七

入佛三昧耶法界生轉法輪甲冑也。遍法界

無所不至印。外縛五古印也。滿足一切智智

印如是

[14]十八道略次第十八

三部被甲　加持香水　加持供物　金剛起

驚覺　一切恭敬 如常　大金剛輪　地結

四方結　如來拳　道場觀　本尊印　小金

剛輪　大鈎召　閼伽　華座　五供　讃

禮佛　佛眼　大日　本尊　正念誦　後供

養 如常　解界　四方　地結　不動　閼伽

奉送　三部被甲　出道場

[15]十九

一頭龍一尺。三頭龍三尺。五頭龍五尺。七頭

龍七尺。九頭龍九尺　此五類龍也

[16]二十

金剛薩埵菩提心品第四 常可持言也

唵[17]縛日羅句捨冒地止多吽

一切如來[18]本勝金剛心瑜伽成就品

吽悉底 一字名云云

最勝眞言三昧耶品

唵[19]麼賀縛曰羅瑟抳灑吽怛洛纈[20]利惡吽

此三眞言常可持念。大法行時。乃至常途可

持也。法成[21]就眞言也

[22]理者賴照闍梨也。賴照仁海僧正弟子。寂

圓入道付法也。寂月入道付法十一人之

中。第十一付法之人也。號小理趣房

# [23]傳受集卷第三

藥師一　阿彌陀二　釋迦三

如來慈護眞言四　金輪五　熾盛光六

尊勝七　孔雀明王八　法華肝心眞言九

成就法華十　供養四方[24]佛土十一　雨寶陀

羅尼十二

請雨經十三　六字曼荼羅十四　聖觀[25]音

千手十六　十一面十八　馬頭十七

准胝十九　不空羂索二十　如意輪二十一

八大觀音二十二　延命二十三

八字文殊二十四

隨求二十五　虛空藏二十六　愛染王二十七

五大尊二十八　烏瑟沙摩二十九　諸天總種

子三十

天等行法[26]師三十一　毘沙門三十二　星[27]圖

三十三

妙見大伯明三十四　氷迦羅天三十五　摩利

支天三十六

辨才天三十七　訶利帝三十八　迦樓羅天三十

九

炎[28]魔天四十　暗夜神四十一　太山府君四十

二

[1]百＋(三十)(甲)　[2]十＝千(甲)　[3]〔命〕－(甲)　[4]磨舌＝塠磨(甲)　[5]六齋乃至書之十二字甲本在于次下馬頭之次　[6]此下原本細註曰上六觀音所可置歟　[7]毘＝比(甲)　[8]〔勒〕－(甲)　[9]普＝共(甲)　[10]〔十五〕－(甲)　[11]三＝五(甲)　[12]〔也〕－(甲)　[13]〔十七〕－(甲)　[14]〔十八…八〕八字－(甲)　[15]〔十九〕－(甲)　[16]〔二十〕－(甲)　[17]縛＝轉(甲)　[18]本＝大(甲)　[19]麼＝摩(甲)　[20]利＝唎(甲)　[21]就＋(之)(甲)　[22]〔理者…房〕四十六字＝【以八幡金剛寺本寫之畢如聞元文四己未年十一月九日以右之御本而書寫堪八幡法園寺沙門宅峯】四十一字(甲)　[23]首題新加　[24]佛土＝四佛(甲)　[25]音＋(十五)細註(甲)　[26]師＝印(甲)　[27]圖三十六＝供(甲)　[28]魔＝摩(甲)

# 傳受集第三

大谷阿闍梨

藥師一

[11]種子或說
又吠瑠璃[12]子[13]佛後圖敍能寶傳
三摩耶形　壺或[14]說三古又五古
根本印　內縛腕稍相去。禪智來去。眞言曰
[15]唵根戸[16]魯〻〻[17]云云　勸請又用此[18]印
十二神將名號如經呪唵倶毘羅莎呵
十二夜叉印右手[19]作拳。屈[20]人指如劍。十二皆用之

阿彌陀二

種子　又娑觀能傳
三　獨古
印　外縛中指蓮花形云云
又說定印
又佛母印。或佛眼印。眞言大小如常

釋迦三

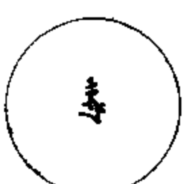
種子
三　鉢
印

如來慈護眞言四

唵沒馱昧怛[21]哩二合　縛日羅羅乞灑[22]憾
[23]後說云。犯土處[24]必可誦之
佛慈護眞言。亦云文殊慈護云云

金輪五

道場觀
器界如例　宮殿如常
次結如來拳。[25]觀曼荼羅中央有七師子座。其上有大蓮華王。其上有[26]日輪。其中有字。變成金輪。金輪變成金輪佛頂形相如金剛界大日　熾盛光[27]明普照倶胝佛土。一切佛刹。此光明皆悉翳奪。　輪寶珠寶玉女寶馬寶象寶主藏寶主兵寶。如是等七寶。右旋圍繞。幷無量倶胝佛菩薩聖衆。以爲眷屬。如是觀已。加持七處
密印　二手內縛。二中指立如鉤形、屈二頭指。以二大指押二頭指側
眞言曰　歸命[28]南ホロム
字輪觀



執云。思惟其字義。諸法本無壞無塵。亦無染[29]淨猶如虛空。如是順逆可觀云云
圓宗寺佛別[30]樣可見之
護摩息災修之云云
小成說一字法　時間。先佛眼。次歸命[31]ホロム。例一字明處。[32]ナウマクサラハ[33]セトハナウ阿比ラムキャ吽云云
御加持歸命引一[34]ティソハカ云云上小成已
或說[35]種。印智拳印
熾盛光六觀能說
阿字白蓮華上有部*魯字。有處云。二手內相叉爲拳。豎合二中指。各屈頭指。比中指後如金剛杵形。以二大指各押中指。第二節文
曩莫三曼多沒馱南　阿鉢羅二合　底賀[36]哆設



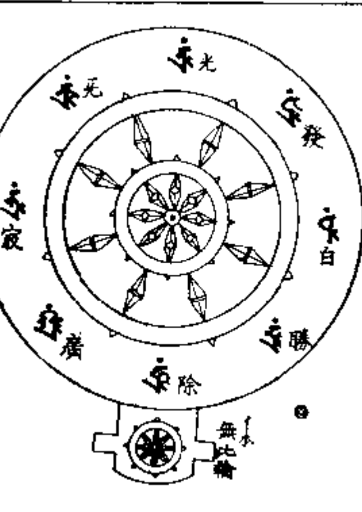
[1]〔無〕－㊥　[2]（作）＋法㊥　[3]濃＋（頂）㊥　[4]曼荼羅＝[梵]供㊥　[5]五種鈴五瓶華＝五古鈴五種鈴㊥　[6]輪＋（印）㊥　[7]〔印〕－㊥　[8]小＋（指）㊥　[9]量＋（壽）㊥　[10]〔黑〕－㊥　[11][梵]＝[梵]㊥　[12]子＝字㊥　[13]〔佛後…傳〕七字－㊥　[14]〔說〕－㊥　[15]〔唵〕－㊥　[16]魯＝嚕㊥*　[17]〔云云〕－㊥　[18]（法）＋印㊥　[19]作＝結㊥　[20]人＝大㊥　[21]哩＋（耶）㊥　[22]憾＝減㊥　[23]後＝彼㊥　[24]〔必〕－㊥　[25]觀曼荼羅＝印想[梵]㊥　[26]日＝月㊥　[27]〔明〕－㊥　[28]南ホロム＝[梵]㊥　[29]淨猶＝淸淨㊥　[30]樣＋（也）㊥　[31]ホロム＝[梵]㊥　[32]ナウマクサラハ＝[梵]㊥　[33]〔セト…云〕十四字＝（[梵]）八字㊥　[34]〔ティ…成〕十一字＝（[梵]）三字㊥　[35]種＋（子）㊥　[36]哆＝多㊥

捺那𮨇唵劫枳〻〻吽〻入嚩二合 羅〻〻〻
鉢羅二合 入縛二合 羅〻〻〻底❶始吒〻〻
〻瑟底❷里婆娑吒〻〻〻娑縛賀
讃在別

尊勝陀羅尼功能七

此❸陀羅尼凡❹有九本。所謂杜行鎧。日照三藏。義淨三藏。佛陀波利。善無畏三藏。金剛智三藏。不空三藏等所譯本。及法崇注釋。弘法大師所傳梵本等也。之中今以弘法大師梵字本。與金剛智三藏所譯加字具足。漢字本所讐訂也。件梵本是弘法大師在唐之日。惠果阿闍梨所❺授多羅葉本也。七佛及觀音梵號。戴于此中。異他梵本也

有陀羅❻尼末那智澄源持經者。所持❼本有此事。為後寫之云云 已上



❽

孔雀❾明王八

種子

三 尾

印 蓮華三摩耶

又有五種印云云 可尋之

法華九

法華肝心真言❿云云

右真言。善無畏三藏⓫付金剛智。金剛智付一行阿闍梨。此真言誦了。為法華經一部⓬誦已了

於閻羅王宮傳⓭讀經之間。散⓮華章句脫漏文字補闕

真言曰

𮨇讃羅怛那怛⓯羅夜耶唵佉羅〻〻二合 俱注〻〻摩羅𠼝魚伽反 *羅吽呼成反 賀〻⓰那索怛拏五引 入⓱紫勒反 末拏薩呵

此真言是蜀⓲郡靜泉寺⓳僧道如。俗姓李發願。⓴讀法華經一萬遍。至元和初遍數滿。隣房有一僧。死經七日却活來云。見地藏菩薩。有冥司與率等俱時至。問僧云。汝與道如隣房住否。答云然也。地藏菩薩云。道如持經萬遍滿了。然而依偏闕至多冥官藏不能納之僧。汝持此明。與彼道如經㉑一㉒萬遍。每誦此明三返誦。㉓若遺闕文句圓滿如法冥官攝㉔受云云

成就法華真言十

唵阿留婆多沙尼陀羅尼

此真言一返。法華經四十萬卷誦也

令雨青黃赤白蓮華乍坐供養四方佛土

印十一。左右合各翻下即成真言曰吽欠〻〻

四度可誦。擲多三㉕一印法㉖輒不關名字。祕中祕也。供養之時。普㉗通用之。修行疲時。不能大供養法者。只以此為供養也

雨寶陀羅尼十二

至心發願

歸命無上大覺尊 在於建吒迦林會
憶念過去從佛前 持金剛海意如來
為濟妙用長者㉘貧 說此雨寶陀羅尼
阿難尊者及五百 乃至一切諸三寶
還念本誓來證㉙成 誦此真言念悉地
滅除㉚業罪障等 飢儉疾疫與貧窮
乃至一切諸惡過 真言威力皆消滅
饒益財寶助寶道 興隆三寶利有情
不敢為自利益行 將為廣作諸佛事
世間出世諸善願 自他平等皆圓滿
㉛衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
法門無邊誓願 如來無邊誓願仕
菩〻〻〻〻成

𮨇讃引 婆去 誐縛帝縛曰羅二合 馱羅二㉜娑引 誐羅㉝祖奴逸反 具灑引 耶三 怛他引 蘗多引 野四 怛儞也二合 他引 唵素嚕閉五 跛捺二合 羅嚩底丁以反六 歸目㉞誐阿左跛隸七阿左跛隸㉟八 昷為骨反 伽㊱跛儞九 嗢云云

心真言 唵嚩㊲索馱隸娑㊳嚩二合賀

心中心真言 唵室㊴利嚩*索娑嚩二合 賀

小心真言 唵嚩*索娑嚩二合 賀

請雨經十三

㊵壇盆本釋迦護摩本㊶爾著大刀。是龍㊷勢伏者也。初後夜修禮拜。甘雨普潤。五穀成就。

㊸大輪蓋。屋立卯酉左㊹右屋上㊺立幡㊻幡八流青色㊼書八大龍王。名號梵㊽字



❶姑＝始㊥ ❷里＝哩㊥ ❸陀羅尼＝〔梵字〕㊥* ❹〔有〕イ－㊥ ❺(傳)＋授㊥ ❻尼＋(等)㊥ ❼〔本〕－㊥ ❽此圖下甲本有イ本末ノ定之小輪內ハ空也十二字 ❾明王＝經㊥ ❿〔云云〕－㊥ ⓫付＋(之)㊥ ⓬〔誦〕－㊥ ⓭讀＝誦㊥ ⓮華＝亂㊥ ⓯羅＝囉㊥ ⓰〔那〕イ－㊥,那＝耶㊥ ⓱紫勒＝未鉢㊥ ⓲郡＝群㊥ ⓳〔僧〕－㊥ ⓴讀＋(經)㊥ ㉑〔…〕－㊥ ㉒〔萬〕イ－㊥ ㉓若＝者㊥ ㉔受＝授㊥ ㉕一印＝藏一㊥ ㉖輒＝執㊥ ㉗通＝遍㊥ ㉘貧＝負㊥ ㉙成＝誠㊥ ㉚業＋(障)㊥ ㉛衆生乃至成五句甲本作五大願云云衆生無邊等十字 ㉜娑＝婆㊥ ㉝祖＝粗㊥ ㉞誐＋(隸)㊥ ㉟〔八〕－㊥ ㊱跛＝盼㊥ ㊲索＝素㊥* ㊳嚩＝縛㊥ ㊴利＝唎㊥ ㊵壇＝增㊥ ㊶爾＋(者)㊥ ㊷勢＝制㊥ ㊸大輪蓋＝輪蓋龍王云云㊥ ㊹〔右〕－㊥,右＝在イ㊥ ㊺(右)＋立㊥ ㊻〔幡〕－㊥ ㊼書八大＝畫八㊥ ㊽字＝號㊥

東門修五龍❶供。幷供物料。西北井阿伽料。池艮方池底入有石。件石龍現仍其石云云　又西有石云云

五穀幷阿伽具云云

頭幷身如天形。從頭腰下如蛇四面水也

本大祥
東
青七
赤七
黑七
白七
本行事爲上首
丈
上伴僧
下伴僧
伴僧座

私云。此圖本書狠藉也。如形寫之　又疑非

請雨經法壇樣歟。可尋之

池北有泉。閼伽井也。丑寅泉神供島。戌亥有坑。龍穴也。同❷神島。辰巳有平石。龍石也。同供五龍祭陰陽師❸勸仕之。比丘形。持長刀。本尊但懸護摩壇。大壇懸沙竭羅❹曼荼羅有經云云

六字十四

如
十一
千
馬
大威德
不動

六字種子如金輪佛頂。或說聖觀音一體爲❺尊小正說也

聖觀音十五　附總❻修六觀音事

種子　[梵字]

三　蓮華

印　二手內縛立右大指。蓮華心印也。眞言曰

唵阿*嚕力迦薩❼嚩訶

道場觀

壇上有❽[梵字]字。成大蓮華王遍法界。其上有[梵字]字成廣大寶宮殿。其中*曼荼羅。曼荼羅中有師子座。其上有月輪。月輪上有[梵字]字。變成蓮華。蓮華變成觀世音菩薩。金色結跏趺坐。被輕縠縐綵衣相好威儀圓滿。左手執未敷蓮華。右手當❾心胸。作開敷華葉勢。千手十一面准胝如意輪馬頭等菩薩始。無量蓮花部眷屬前後圍繞

字輪略觀❿云云　心滿月輪中有[梵字]字門。是一切眞俗二諦不可得義也。二諦不可得故。佛界衆生界無二平等也。故自身本尊法界施主無二平等。法界施主無二平等故。自他宿報罪障惡靈邪氣怨家。呪咀一切善惡諸法。皆以本不生不可得也。如⓫此觀了言忘慮絕出定云云

禮佛

南⓬謨阿利也縛路枳帝濕嚩羅耶菩地薩埵耶摩訶薩埵耶

南無觀自在菩薩

南無千手千眼々々々々

南無十一面々々々々

南無准胝々々々

南無如意輪々々々々

南無馬頭々々々々

若總修六觀音者可。用此漢號歟

或印二手外縛頭指蓮華形⓭云云

千手十六

種子　[梵字]或[梵字]

三　蓮或鉢

印　二手金剛合掌⓮指曲手背合掌相離。以忍願二度相⓯合檀惠禪智四度折開各直立。



❶供＋(北)㊙　❷〔神〕－㊙　❸勸＝勤㊙　❹曼荼羅＝[梵字]㊙*　❺尊小正＝本尊小㊙　❻修＋(云云)㊙　❼嚩呵＝縛賀㊙　❽[梵字]＝[梵字]㊙　❾〔心〕－㊙　❿云云＝了㊙　⓫此＝是㊙　⓬謨＝無㊙　⓭〔云云〕－㊙*　⓮指＝稍㊙　⓯合＝合㊙

或開敷蓮華印

眞言　唵(1)嚩日羅達磨吉里入

馬頭十七

種(2)子

三

印　定惠虛心合水風入月中。立空輪相去

如積麥

(3)唅吽佉那野畔惹薩亘野(4)娑呵

亦眞言如(5)例

亦眞言　唵賀耶訖哩務吽〻發吒

梵號　南無阿利耶迦耶掲(6)利娑

十一面十八

種子

三　軍持

印　合腕相著。二大拇指各横屈掌中。各以頭指中指無名指小指。(7)指握大母指(8)作拳。拳面相合。面目熙怡發大悲(9)心印。眞(10)言唵(11)謀名(12)養反　婆無阿反(13)娜泥二(14)跛(15)二合羅　枲娜(16)舍縒野舒(17)四

此印三昧。能祐成就一切明法無所障礙云云

梵號　南無阿(18)利耶瞳誐孃舍目佉

准胝十九

種子

三

尊像具十八臂。有種種印契持物

印　二手外縛並立二風二空。眞言如例。延壽命法也

不空羂索二十

種子

三　索

尊像四臂六臂十八臂八臂無本說　第一手合掌　第二手左開敷蓮華右錫杖　第三手左右施無畏　第四手左羂索右白拂

印　(19)蓮合進力禪智金剛縛。禪度入(20)左虎口

眞言

(21)唵跛觀麼逆(22)麼阿謨伽惹野寧素嚕〻〻娑婆賀

不空聖者印不動獨古印

如意輪壇樣二十一

(23)先師口決也

八大觀音梵號二十二　私云。有九不得心可除千手歟

不空羂索

毘俱胝

十一面

馬頭

忿怒鉤觀音

如意輪

不空鉤觀音

一髻羅剎

千手

已上以義範手跡寫之

又八觀音

如意輪　觀自在(27)嚩路吉帝濕婆羅　得大勢摩訶薩埵二合摩鉢

多羅二合(28)舒跢　(29)毘俱胝　白處尊跛多羅(30)縛悉尼　一髻羅剎　馬頭

延命二十三

種子

三　甲冑

印　二手作拳進力相鉤

眞言如例　富蓮木能愛人說アンチ叡

命字變成延命二(31)手作拳。仰立二大指相鉤當心。誦眞言想一切如來壽命攝受云云

八字文殊二十四

虛心合掌。二水內相鉤。二(32)火相合　二風屈著二空頭。密印(33)云云

叡能說

隨求二十五

種子

三　三古印印梵夾

又說　三　梵夾

尊像有八臂。左一手蓮花上金輪。次梵(34)篋。次寶幢。次索。右五古。次三戟鉾。次寶劍。次斧鉞。坐赤蓮華

八印內五古十指背相鉤立。左伏右仰斧鉞　內縛中指圓合索　合掌頭指屈二節。以二大押

(1)嚩＝縛(甲)　(2)〔子〕－(甲)*　(3)（眞言）＋唅(甲)　(4)婆呵＝娑婆賀(甲)　(5)例＝前(甲)　(6)利娑＝梨婆(甲)　(7)（小）＋指(甲)　(8)〔作〕－(甲)　(9)〔心〕－(甲)　(10)言＋（曰）(甲)　(11)謀＋（名養）(甲)　(12)養＝食(甲)　(13)娜＝阿那(甲)　(14)跛＝波(甲)　(15)二合羅＝羅二合(甲)　(16)舍縒＝舍緒(甲)　(17)〔四〕－(甲)　(18)利＝梨(甲)　(19)蓮＋（花）(甲)　(20)左＝右(甲)　(21)唵跛＝波(甲)　(22)麼＝磨(甲)　(23)｛先師口決也｝＝｛如圖私云異本寶珠上有梵字｝(甲)　(24)梵字＋（梵字）(甲)　(25)梵字＝梵字(甲)　(26)梵字＝梵字(甲)　(27)嚩路＝嚩嚕(甲)　(28)舒跢＝鉢多(甲)　(29)（多羅）＋毘(甲)　(30)縛悉＝嚩志(甲)　(31)手＝羽(甲)　(32)火相＝大指(甲)　(33)云云＝了(甲)　(34)篋＝夾(甲)*

之 外縛無名指立合小指交[2] 二手大指
捻小甲合立三古 外縛二頭指如寶形。二大
[1]指並寶輪 二手左仰右伏覆之梵篋
虛空藏二十六
種子
印 二羽金剛縛。進力寶形禪智並眞言
唵縛曰羅怛羅唵吽手三旋之
叡能上人說二手內縛出竪。進力端相柱如寶形。禪智並立云云
愛染王二十七
種子
三 五古鉤
印 外縛五古。又內縛竪[3]合中指[4]云云
眞言 [5]吽摘枳吽弱五字 吽悉底三字
[6]五大尊二十八
不動
種[7]子
三 獨[8]胡
[9]本 金剛智譯云。我爲拔一切有
情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不
動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎭家法
國令無衰患云云
不動極秘印仰二手以各小指纏[9]各無名指。以大指捻小指甲上側。二中指立背合二頭指頭相柱。二無名指分立大小指右旋也。二中指不動尊二[10]頭火焰也。無名指者二使者[11]也
[12]矜迦羅勢多矜迦羅印劍印。又云能作
明曰
唵縛曰羅旃陀吽發吒[14]ソハカ
小呪 [15]智里金ソハカ
勢多[16]迦合掌又云兩膝 眞言曰

歸命唵迦羅ミミ阿[17]契毘路勢[18]呵枳惹
曩蘇ソワカ
小呪 尾路拏可藥叉[20]知ソワタ曳ソワカ
已上
十四[21]契 根本如常。口決云。作印當心。[22]頌明三遍。加持四處。左轉[23]辟右轉結界
印。四門天地五處
次師子奮迅印知例。口[24]決心上誦明。如擲打勢。自身右胛上擲之
故禪林寺僧正御傳眞言。出底[25]哩三摩耶
儀軌者
火焰輪止印如常。口決心上誦一字心明三反。二拳背相著。其空指頭指相柱也
商佉印如例。口決心上誦一字三[26]反吹之散頂。此不動道具嘗覺鑁 已上
戰荼金剛[27]藥叉 摩訶嚕灑拏降三世 娑破吒野軍荼
利 吽怛羅吒大威德 憾鉿不動
降三世
種子又
三 五古又劍
印如常
秘口云。左右手展掌。先覆左右膝上。次反仰
左右膝上。其後[28]仰常印云云
軍荼利
種子
三 棒又劍
尊[29]像二臂四臂八臂十臂
印等二小指內相叉。以二無名指叉小指以二大指押無名指甲。餘如三古 眞言小呪
又說印如例。以右押左臂。可見集經
大威德
種子又
三 棒又劍

印二手內相叉。中指直立相合 有二十二種供養印明云云
十地菩薩不能隨順。此法猶吉被燒融。況餘
諸作障難者乎
敵曰設覩盧云云 鼠狼毛ミソハキ 或人云。鼠狼者
鼬也。ミソハキ者鼠尾草也。仍僻事歟
私云。此居圖面疑大威德法歟。仍書加此處。可尋之
私云。此法疑不審可尋云云
金剛藥叉
種子 三 棒又劍
三面六臂大威怒形也。以七寶嚴身。其長大
身遍火焰
印 二羽合掌。屈進力作谷口 眞言
曩莫三滿多縛曰羅 難伽比波 羅度魯吽[30]莎
呵
二手中指無明指內相叉。二小指直立小鉤。
二頭小鉤。面相捻二大指直立。押中節各竪
形
唵嚩曰羅藥叉也 多曩伽利 耶尾補 吒吽ミ



[1]指並＝並立㊥ [2]合＝交イ㊥ [3]〔云云〕－㊥ [4]〔吽〕－㊥ [5]五大尊三字校者新加 [6]〔子〕－㊥ [7]胡＝古㊥ [8]甲異本傍註曰金剛童子歟可尋之 [9]各＝左右㊥ [10]頭＋(指)㊥ [11]也＋(云云)㊥ [12]梵字異本 [13]梵字異 [14]ソハカ＝梵字㊥ [15]智＝知㊥ [16]迦＋(印)㊥ [17]契毘＝勢毘イ㊥,契略㊥ [18]呵＝多呵イ㊥,可㊥ [19]〔蘇〕イ－㊥ [20]知＝和㊥ [21]契＋(根本契)㊥ [22]頌＝誦㊥ [23]辟＋(除)㊥ [24]決＋(云)㊥ [25]哩＝里㊥ [26]反＝遍㊥ [27]藥＝夜㊥ [28]仰＝作㊥ [29]像＝形㊥ [30]莎＝娑㊥

(1)莎呵

澡像眞言

唵吽蘇波呂儞耶 私云此眞言具未盡

四大明王種子 觀能說

降(2)乾利 軍(3)吽 大(4)吉里 金(5)敎

烏瑟(6)摩護 二十九

右手作拳。立大指印五處

唵倶盧馱南弱吽鑁穀

諸天總種子 三十

[梵字]

天等法行 三十一

用無(7)崇印眞言 左手掌仰五指鉤。右五指覆相鉤

眞言曰 鑁阿吽 三合

七返誦之。置右膝下。(8)師口傳也。努ゝゝゝ好之祕之。不可令見知他人也

毘沙門 (9)三十二

壇中有[梵字]字。變成七寶(10)[梵字]宮殿。其中在二肘壇。其上在荷葉座。座上在藥叉二字。變成二鬼座。座上右[梵字]字。變成如意棒。棒變成毘沙門天王。身忿怒甲冑形也。左手持塔。右手執棒。或戰座立眷屬圍繞

承保三年丙辰 九月二十(11)一日癸酉 丑時夢。(12)淨秀來云。倶來毘沙門云天在其印明云。先右手舒覆掌置右膝上。 左手舒仰掌臍前旋轉。但右旋。明曰

縛婆隸攀賀倶婆隸ソワカ

次左手舒覆掌置左膝上。右手臍前右旋

明曰 麻臨縻縻

種子[梵字] 塔珠

急難之時可(14)修云云 後日注(15)記 覺俊云云

星圖 三十三

野寺(16)忠尹之流傳也

可想壇中有日輪。日輪中有(17)[梵字]滿字。變成寶劍。劍變文殊師利菩薩。金色具足百千相好。執持乘物。如本教從御口出五色光。變成左右眼。成日曜月曜。從身毛孔出二光。 成一切星宿云云 故一切星宿皆文殊所變云云

妙見 三十四

[梵字](18)[梵字]。 吽瑟吒[梵字]爾弭他嗚頓多(19)縛羅攀(20)炬咩ゝ吒耶 尾惹他烏呑他救 羅帝他忙咩吒(21)娑縛賀

右戒忍入捻左方頤壇惠端相柱。禪智(22)立端進力來去。此則勸請。奉送用炬咩吒莎呵

又樣

(23)怛姪他帝居蘇吒阿(24)若蜜吒烏覩吒其耆吒

(25)娑頼帝吒耶密 惹吒烏頭流吒枸羅 帝吒耆

摩羅吒ソワカ 已上

[梵字]蘇底哩 二合 瑟吒 二合 莎呵

大伯明 三十五

歸命唵[梵字]尾(26)[梵字]

氷迦羅天 三十六

種子 [梵字]

三 葉(27)子

尊(28)像 如童子形。左手把(29)葉。右手作滿(30)分掌向外云云

印 (31)虛合。但召請時。以禪智三度來去。眞言曰

唵擲部必反 (32)擲儞ソワカ

[梵字]惹擲儞ソワカ

摩利支天 三十七

摩利支天修行吉日 十二月(33)十五日 勝庚子日 正月一日 大餘月建日云云

摩利支在東方。向彼可勸請云云。左手大指押名指一文。餘四指作拳

(34)向羅惹即歡喜云云 身呪云云 可見陀羅尼集經 已上

不空譯儀軌云。羅睺質多二阿修羅爲(35)奮舍脂女上天帝宮時。日月天子放淨光。照修羅眼眸。修羅以手欲執日月。摩利支有大勢力。方便現歲兒形。 翳日月宮殿。 令修羅迷惑。今以隱形法。不令知日月天及修羅(36)王。 又云。摩利支助護天帝。日月恒隱其形。懸日月天子前。如微烏籠。現其世界之形相也

辨才天 三十八

形像 天女形。白肉色。具足八臂。右第一手持輪當胸。次手持鉾杖。次手持劍柄獨古形。

(1)莎=沙波 (2)乾利=[梵字] (3)吽=[梵字] (4)吉里=[梵字] (5)敎=[梵字] (6)摩護=沙摩護身 (7)崇=種子 (8)師=御 (9)〔三十二〕ー (10)〔共〕ー (11)〔一〕ー (12)淨=清 (13)[梵字]=[梵字] (14)修+(之) (15)記+(之) (16)忠尹=君 (17)〔[梵字]〕ー (18)〔[梵字]〕ー (19)縛=攞 (20)炬=矩 (21)娑縛=莎 (22)立+(竝) (23)怛+(儞也) (24)若=惹 (25)娑=婆 (26)[梵字]=[梵字] (27)〔子〕ー (28)像=形 (29)葉=菓 (30)分=忿 (31)虛+(心) (32)(苾)+擲 (33)十五日=五 (34)向=儞 (35)奮=奪 (36)王=等

次手持箭二侯。左第一手持獨古。次手持三古戟。(1)次持劍索。次手持弓。坐蓮華上。又說天女形(2)妙音天

(3)大辨才天神王呼名印呪。先以右手大母指屈入掌中。中指無名小指把拳。又以左手向前。把右手腕。右手頭指來去。呪曰

䟦姪他一 唵二 摩訶提婆布怛羅三 却吒二合旁伽四 賀悉䟦二合 曳娑婆賀六 已上

訶利帝二十九

種子 [illegible]

三 星形

[illegible](4)[illegible] 本或口傳

梵號歟

又說種子。[illegible]。三柘榴。[illegible] 本或口傳

或人云。呵里氐母供養時。不(6)供燈明。於暗室供之 印儀軌說也 以柘榴供之。(7)口決

迦樓羅天四十

種子 [illegible]

三 篳篥

形像 肉色迦樓羅身。如天吹篳篥形。又如迦陵頻迦鳥。有觜含三古杵。左右各執蛇。左右足踏(8)蛇上

印 定惠手舒五指向外。以定空拘惠空。左右如鳥羽。結印了動之。三返如飛勢。眞言曰」

歸命阿鉢羅底

炎摩天四十一

種子 (9)[illegible]

三 壇茶

形像 肉色。左手壇(10)茶。右手肩前仰開。乘水牛柔軟

印 虛心合掌地入掌 (11)眞言

歸命縛[illegible] 無背反種 縛 賈住 娑縛[illegible]二合 多[illegible]野[illegible]

(12)娑縛賀

住無縛三昧。能除衆生(13)結。不以非法治罪福無錯謬。離(14)言絕戲論。乘如法(15)位生死(16)中自在(17)云云

暗夜神四十二

種子 [illegible]

三 壇茶

形像 肉色。左手壇茶。右拳安腰毯座柔軟」

印 左手刀印 眞言

歸命迦[illegible][illegible](18)[illegible][illegible]里也 底[illegible](19)哩曳[illegible]夜娑(20)縛賀

焰魔后也。鬼魅所行處有情多恐怖此神。於夜中加護與安樂。衆生虛妄業迷失墮稠林。如來於中夜成佛爲照明

太山府君四十三

種子 [illegible]

形像 (21)左手壇茶杖。右手持筆

(22)印 通印

眞言 歸命只怛羅二合 虞鉢多二合 野娑*縛賀

大黑天神四十四

種子 [illegible]

三 袋

形像 黑色。頭冠烏冒著狩衣。袴裙短(23)袖細。右拳押腰。左手取袋懸肩。其袋垂下臂 云云。取意可見

南海傳第一云。把(24)傘囊却踞小床脚垂地。每時油拭。黑色也。胎圖六臂

印 普(25)印

[illegible](26)迦羅耶[illegible]

地神四十五

眞言

唵波羅〻〻多利儞里薩曼多アッ〻〻密里儞曳〻〻〻〻莎呵

尊星王四十六

胡捺摩 眞言 此云擁護圖七

[illegible]

唵冒地帝兒率帝阿邪弭吒塢頓吒物枳羅吒

[illegible]

波羅帝吒野微惹吒塢頓吒俱砢帝吒嘔番吒

[illegible]

(27)莎呵

滅婬欲犯罪眞言四十七

唵讃(28)摩顙吠誐縛底莎呵

易産陀羅尼四十八 出易產陀羅尼經

若女人産生難者說之。不能說者但把呪一

(1)次＋(手)㊥ (2)妙音天＝云云㊥ (3)〔大辨…已上〕八十字－㊥ (4)[illegible]＝[illegible]㊥ (5)筝＝箏㊥ (6)供＋(養)㊥ (7)〔口決〕－㊥ (8)蛇＝地㊥ (9)[illegible]＝[illegible]㊥ (10)茶＋(印)㊥ (11)〔眞言〕－㊥ (12)娑縛賀＝莎呵㊥ (13)結＝縛㊥ (14)言＋(說)㊥ (15)位＝也住㊥ (16)〔中〕－㊥ (17)〔云云〕－㊥ (18)[illegible]＝[illegible]㊥ (19)哩＝里㊥ (20)縛＝娑㊥ *(21)(22)(左手…筆)九字cf.(印通印)三字㊥ (23)〔袖〕－㊥ (24)傘＝金㊥ (25)印＋(眞言)㊥ (26)迦羅耶＝[illegible]㊥ (27)莎呵＝薩縛賀㊥ (28)摩＝尼㊥,戶[illegible]㊥

心念及頂禮。易生呪曰

[illegible]

唵母引素嚕哩藥始一藥羅婆跢羅二護室

[illegible]

者娜羅寫母紫野穆訖跢薩縛婆野曩哩野

[illegible]

娑縛二合賀怛儞也二合他阿弩吠娑縛二合

[illegible]

賀阿弩縛弩吠娑縛二合賀

頂帶。平安了燒之爲灰。送置流水中云云

八大師梵號四十九

龍猛左執袈裟右執五古 [illegible] 又 [illegible]

[illegible]

龍智左執袈裟右持寶篋 [illegible]

不空③外縛當胸 [illegible]

金剛智左執袈裟右執念珠 [illegible]

善無畏左執袈裟右彈指 [illegible]

御藥加持作法五十

先立寄跪護身

④次加持主⑤斷

次加持法界*斷

| ○主上饌料 | ○法界衆生料 |
|---|---|

但枳里枳里不動云⑦云

次取主杖灑

次取法界杖灑迴然後歸去。⑧一樣。先法界。次主上

大谷阿闍梨被獻故勸修寺僧正之書狀云。

御前加持⑨傳香水器二口。西方以先法界灑。東以主上灌奉。其間身威儀有二傳。一乍立加持灌。但長小許屈令短。是吉樣。上古例云云　又時⑩勢長者達片膝立勤仕。是從仁和寺僧正御時被始⑪爲云云　故御房如隨身。是非法師儀。於白⑫者乍立勤仕被陳。二樣令斟酌給。令隨時氣色給耳。早⑬破云云　同端書云。大內清涼殿子午⑭定也。⑮御所卯酉。仍器東西定南北⑯付歟。可令迴御慮給耳⑰云云

灌頂三摩耶作法五十一

禮佛樣。胎時立高座末申。金時立辰巳云云　但登高座時也。⑱私云。此事不得心。若僻事歟

曼荼羅供圖五十二

北

| 瓶　紫カキツハタ | 五古鈴 | 瓶　赤ツツシ |
|---|---|---|
| 獨古鈴 | 瓶　塔鈴輪　白ホウタン | 三古鈴 |
| 瓶　青ウツキ | 寶鈴 | 瓶　黃ヤマフキ |

南

山樣輪上居塔鈴

東

| | 獨古 | |
|---|---|---|
| 寶 | 塔輪　但輪上塔鈴 | 三古 |
| | 五古鈴 | |

西

南（右側）

五東　寶南　獨西　三北　塔中　已上異本

丹波守俊綱家三井寺賴尊律師所立五種鈴樣

五方色五十三

| | 南　青 | |
|---|---|---|
| 黃 | 白 | 紅 |
| | 黑紫 | |

白赤黃青紺異本　黃青赤紺白異本

瑜祇經疏中云。攝眞實經云云　中東南西北佛白青金紅五色是表寂調財愛壇法也。又守護經亦同是也。若仁王經東南西北中方菩薩。各放青白金旒五色光明。表降魔修龍叉衆德。今以此經中東南西北方虛空藏色白黃青紅黑紫。是表五佛共入虛空藏三摩耶。故以五佛三摩耶色爲其色⑲像

① [illegible]＝[illegible](甲), [illegible](甲)　② [illegible]＋([illegible])(甲)　③ [illegible]＝[illegible](甲)　④(心)＋(甲)　⑤次＝歟(甲)　⑥斷＝料(甲)*　⑦云云＝眞言(甲)　⑧一＝又(甲)　⑨〔傳〕－(甲), 傳＝待(イ), 縛(イ)(甲)　⑩勢＝務(イ)(甲)　⑪爲＝焉(甲)　⑫者＝身(甲)　⑬破＋(甲破)(甲)　⑭定＝家(甲)　⑮(此)＋御(甲)　⑯付＝故(甲), 倚(イ)(甲)　⑰〔云云〕－(甲)*　⑱〔私云…歟〕十一字－(甲)　⑲像＋(云云)剛註(甲)

八方幡五十四

| 紅 | 黒 | 烟 |
|---|---|---|
| 白 | 南 | 赤 |
| 赤白 | 黄 | 水 |

八方幡

瞿醯經中之其幡竿者。端直及長。各於八方去處不遠。如法安置。東著白幡。東南紅幡。正南黒幡。西南烟色幡。西方赤色幡。西北水色幡。正北黄幡。東北赤白幡。如是八色隨方而置。於竿頭上結纈眈鷂鶡鴆尾。極令端正云云

頓證菩提法五十五

根本❶端相密印（虚心合掌。屈左右二大指入掌。二地二水直立。頭指相拄。以二風付二水指第三節。以二空指押二火各❷甲。眞言如前）　此祕之祕也。不信者不可許與之

私云已上

沐浴作法五十六

沐浴時先拂淨湯屋。次釜❸湯令香。次以灰洗淨湯船。次護身香水加持百八遍（以吉里吉里）　次明王呪二十一反若四十九反。加持可置燒香。次始艮角澀迴。次地結十方結勸請佛也

佛部　唵爾曩爾迦翳繼岐莎呵

次蓮花部　唵❹河路力迦

次金剛部　唵地勒迦等用耳

次虛空❺結　次火院　次加持❻垣。小甘子而三丸　次加持❼船湯百八反。明王眞言二十一反　次❽香水　次脱衣　次至船所先浴佛。身三杓。傍斟置奉　次以壇一丸自腰下洗淨。以今一丸自胸下洗淨。以今一丸首洗淨。用花嚴呪願❾以下船浴其間可誦此呪。曰

呵哩呵哩吽

次解界❿而即出也

次著衣裳則撥遣

行人臥時作法五十七

左下臥時右手風空頭合臍上一寸許。指頭莚付。右下臥時右手申トノモモニ當。仰臥時⓫依定印。臍下一寸許下付。各唱南無阿彌陀佛

隱處作法五十八

先觀[梵字]字成清淨法界　次結穢迹金剛印。入三摩地（右手作拳中立大指印五處左手安腰）　眞言曰

唵倶嚕娜吽惹

次頂上觀[梵字]字。兩肩觀[梵字]字。次心觀[梵字]字。字變成⓬率都婆。率都婆變成毘盧遮那。自下分出生無量甘露。施水陸有情云云

佛神與驗⓭日五十九

一印補經云。三月十五日呪王來⓮開法藏。行者與大驗。四月十五日印牙王來開法藏境。行者與大驗。八月十五日四王來開護法藏。行者與大驗。九月十五日一切諸佛恒沙菩薩衆來集開毘那藏。行者與大驗。但非爲餘行者如法境。行者雖經劫修行。此志不知行時難得驗。識此⓯志修行者急幸大驗也云云

可祕之⓰已上

十指異名六十

左（福）　右（智）　左（止）　右（觀）　左（定）　右（慧）　小指（名地）　名指（名水）　中指（名火）　頭指（名風）　大指（名空）　左右無異

又有一名曰。大（輪）　頭（蓋）　中（光）　無（高）　小（勝）　右

小（壇）　名（戒）　中（忍）　頭（進）　大（禪）　左　小（慧）　名（方）　中（願）　頭（力）　大（智）　若據大日經疏。始自左小指數之。相配十度。此是迴文。智者推知⓱之

十二種合掌六十一

第一合掌（合當中心堅。相著十指。頭指相⓲離小許開之。此名寧上尾拏上合掌。此名堅實心合掌）

第二（次以十指⓳爪相當齊等。以指頭相合掌。中心小不相著。名三補吒合掌。此名虛心合掌）

第三（又次以十指頭相合。指亦齊等然掌內令稍穹隆。名屈滿羅合掌。此云如⓴來開㉑敷）

第四（次以二地指二空指相著。餘指稍令開敷。名㉒僕拏㉓奴同反合掌。此名初割之蓮也）

第五（次又以兩掌仰㉔而相並。令㉕倶向上。正相並舖之。名嗢多那上若合掌。此云露也）

第六（次又並仰兩掌與前相似。而令諸指相就稍屈之。如人掬水之狀。勿令大屈也。此名阿陀囉合掌。此云持水也）

第七（次又㉖合十指頭指相叉。皆以右手㉗相加於左手指上。如金剛合掌也。名鉢羅㉘二合拏摩合掌。此云歸命合掌）

第八（又次以右手加左反掌。以十指頭相㉙叉。皆以右手指加於左指上。名微鉢㉚哩多合掌。此云反叉合掌也）

第九（次又以右手仰㉛左手上。以左手覆㉜左右手下。稍以坐禪人手相加之形。此名毘鉢羅哩曳薩哆合掌。此云反背手相著合掌）

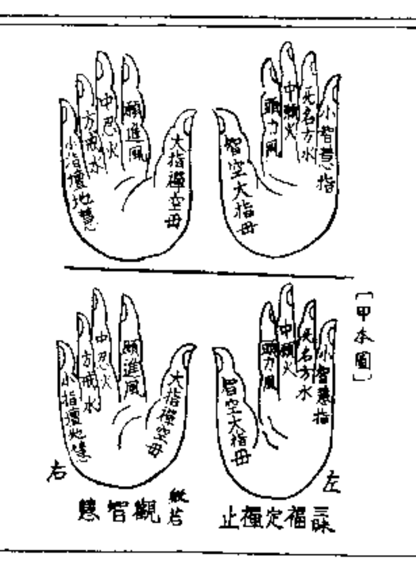
第十（次仰㉝三手掌合二手。中指頭相接向仰之。名㉞帝哩曳入合掌。此名橫柱相合掌）

第十一（次又倶指覆二掌。亦㉟以二手中指相接。名阿歇羅合掌。此名覆手下向合掌）

第十二（次又㊱雙覆兩手。以二大指並㊲立而相接。十指頭向外亦同名。亦名㊳𩪇子合掌）

㊴十指圖六十二

❶端＝瑞カ㊥　❷甲＝中カ㊥　❸合＋（入）㊥　❹河＝阿㊥　❺結＝糾㊥　❻垣＝壇㊥　❼船湯＝湯船㊥　❽（入）＋香㊥　❾以＝次㊥　❿〔而〕一㊥　⓫依＝作㊥　⓬率都婆率都婆＝[梵字]㊥　⓭日＝月㊥　⓮開＝開㊥　⓯志＝悉㊥　⓰已上＝云云㊥　⓱〔之〕一㊥　⓲離＝稍㊥　⓳爪＋（指）イ㊥　⓴來＝未カ㊥　㉑敷＝蓮㊥　㉒僕＝僕㊥　㉓奴同＝如閣イ㊥　㉔而＝立㊥　㉕倶＝相㊥　㉖〔合〕一㊥　㉗相＝指㊥　㉘〔二合〕一㊥　㉙叉＝絞亦イ㊥　㉚哩多＝羅㊥　㉛左＝右㊥　㉜〔左〕イ一㊥　㉝三＝二㊥　㉞帝＋（上）㊥　㉟以＝次㊥　㊱雙＝能反㊥　㊲〔立〕一㊥　㊳𩪇＝覆㊥　㊴〔十指圖六十二〕一㊥




大指　禪空母指
頭指　進風
中指　忍火　右惠觀智　般若
無名指　戒水
小指　壇地
小指　惠地
無名指　方水
中指　願火　左定止禪福三昧
頭指　力風
大指　智空母指

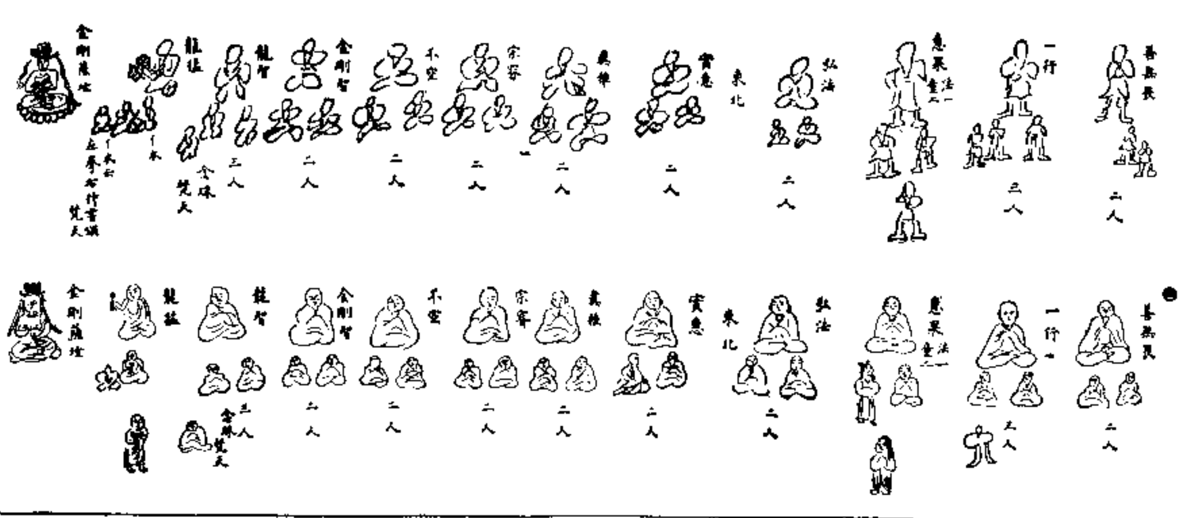
東寺講堂圖六十三

○虚空藏
○金剛業　○金剛手二○觀音
○金剛薩埵

金剛界五佛中❶胎丈六
五大尊　六天如例

東寺西灌頂堂壁圖六十四

東胎藏　[siddham]




❸西金剛界　[siddham]

金剛峯寺本堂圖六十❹五

延命❺件樣二十臂如例。蓮花下有四大象。頂上各有天像。是對揚四天王

❻

不動
金剛薩埵　阿閦　金剛王菩薩　降三世
愛染王

已上於大曼荼羅寺❼從僧正御口承之
長久四年十二月五日弟子末學覺源云云

又說　延命　❽不　胎藏　金剛王　阿閦
金剛薩埵　愛❾染　降三世　❿金剛

私云。此兩⓫圖相違可決之

禪林寺圖六十五

⓬西太元　八大明王左⓭右
十八變　金剛界五佛　降三世變



❶胎＝東(甲)　❷下段圖依甲本載之　❸西金剛界[siddham]＝[siddham]西金剛界(甲)　❹五＝九(甲)　❺件＝像(甲)　❻此圖依甲本載之　❼從＝後(甲)　❽不胎藏＝胎藏不動(甲)　❾染＋(王)(甲)　❿〔金剛〕－(甲)　⓫圖＝說(甲)　⓬〔西〕－(甲)　⓭右＝古(甲)

醍醐東院佛後圖六十六　五大尊　十六天

羅剎　右長刀。左劍印。忿怒赤色

月天　右手持❸打上在半月形。左❹仰掌。持半月形。白色

水天　右❿拳置腰。左索首七蛇。黑青色

地天　右手胸前仰垂。四指小屈舒大指。左手於肩前持盛花。白色

風天　左拳置腰。右風幢甲冑老形

太山府君　右手取筆。❶筆書物勢也。左人頭幢。白肉色

軍荼利　八臂。❺一手印。左表右二與願三拳舒頭指四三古。左二三古劍三戟四輪一面。頂有髑髏

大威德　六臂。左右第一印。右二棒三劍。左二輪三戟六面。如例

吉⓫祥　右與願。左寶形。白肉色

炎摩　右手仰舒。左人頭幢。肉色

不動　使者左蓮花立劍印。赤色。使者右捧。❻出名屈餘指舒。赤左色

金剛藥叉　六臂。右一五古二三劍。左一鈴二弓三箭輪三目如例

毘那耶迦天　左羅蔔根。右三古劍。象頭二牙。白肉色

多⓬聞　左塔。右棒。⓭肉色

❷日天　左拳置腰。右手持華。上在日輪。白肉也

降三世　八臂。左右第一印。右二劍三箭四鈴。三左二索三弓四三戟。面如例

火天　四臂右一火輪。二仙杖左一瓶二念珠。火炎遍身老赤色

帝❼女釋　天等皆秘座。但梵天座❽蓮花。左右手持蓮花。白肉❾色

帝釋天　左拳置腰。右獨古。肉色。三目

梵天　四臂。右一與願二獨古。左一蓮花二軍持。白肉色。四面。中面三目

自在天　左手器盛⓮面。右三戟。右虎皮。胸前紫髑髏。黑色忿。三目二牙

眞如親王事六十八

親王者。平城⓯天奈良帝第三王子。母正⓰四位下勳四等伊世朝臣⓱老人之女人也。大同四年爲皇太子高岳俗名即避東宮後出家。貞觀四年入唐不歸。而⓲進天竺之間。於羅越國入滅⓳了云云

鈴事六十九

亦五古杵加持五處時。每度誦唵縛曰羅二合薩怛縛二合惡。是金剛薩埵眞言也。加持五處⓴已了杵鈴安置本處。但中間鈴散勿令鳴響　問。於此振鈴諸師說不同也。今意如何　答。振鈴者歎喜義。亦是驚覺義也。又云。般若解脫義　問。爾云意㉑如何　答。今諸尊降臨㉒驚覺奉令歡喜也。意㉓叶法第也。於身㉔五處振鈴者。㉕五藏般若教必先以耳根爲能緣故。對五藏般若當左耳門而五度振。是入聲解脫也。次依般若智慧入三解脫故。次當心前三振。謂三空解脫之㉖野。心識能㉗觀故也。三空㉘觀故。證二種法身故。㉙當額上二度振之。經文云。摩訶般若解脫法身云云　摩訶般若者。五藏般若也。解脫者。三空解脫門也。法身者理智二法身也

小野僧正護圖七十

[Siddham text with ㉚ ㉛ ㉜]

如是以梵字可書
旭彼真言等上
白
赤
黃
青
黑
六字真言各以梵字可書



❶[筆]一(甲)　❷日＝月(甲)　❸打＝幢(甲)　❹仰掌＝掌仰　❺一手＝第一(甲)　❻出名＝手中(甲)　❼女＝后ィ(甲)　❽蓮花＝青蓮ィ(甲)　❾色＋(如火天肉色)(甲)　❿拳＝胃(甲)　⓫祥＋(天)(甲)　⓬聞＋(天)(甲)　⓭肉＝白(甲)　⓮面＝皿(甲)　⓯天＋(王)(甲)　⓰四＝六ィ(甲)　⓱老人孝＝見ィ(甲)　⓲進＝越(甲)　⓳[了]一(甲)　⓴[已]一(甲)　㉑[如]一(甲)　㉒(愛奉)＋驚(甲)　㉓叶法＝自叶法次(甲)　㉔五＝三(甲)　㉕(鈴)＋五(甲)　㉖野＝理(甲)　㉗觀＝緣(甲)　㉘觀＝根(甲)　㉙(次)＋當(甲)　㉚[ㄜ]一(甲)　㉛[illegible](甲)　㉜[illegible](甲)

以紺五大色綵作之封上金輪種子二可書付❶云云

❷以異本令校違所以朱注之

# 傳受集第四



## 傳受集第四

瑜祇經事一　此經傳受次第

金剛智三藏授不空三藏。不空三藏授靑龍和尙。靑龍和尙授弘法大師。弘法大師授眞雅僧正。實惠僧都眞然僧正三人之中。眞雅御傳以三昧耶印爲宗。眞然僧正御傳以根本印爲宗。實惠僧都御傳以五種印爲宗。此中有三種口傳印云云　此愛染王種子三昧耶形羯磨形。此三人御傳各別也。道場莊嚴護摩壇之樣敷等。又以各別也。於點有四根本兩。眞種靑。實惠朱。中院墨　如此事等非口傳難知也。金剛佛及衆生自性也　峯五智　樓閣　一切諸尊一會　瑜伽佛自性心　瑜祇蘇悉地蘇合壇經品諸佛本誓也

藥師二

種。　三。藥壺　密印法界定印

又說　種。　三如前。又獨古　印。鉢印藥器也　眞言

十二神將呪。小呪。無能勝眞言也

梵號　佩殺紫野覽嚕吠女里也　薩他　多　羅

多

大佛頂三

第二以右手大母指押中指甲上。餘指申之。名爲如來善集印。第三復次右手大母指押小指無名指甲上。餘指申之。名爲勅語印。第一以其頭指屈入掌中。以大母指押中節上合掌。誦呪。此名佛頂光陀羅尼印。師說云。一切佛頂皆通用智拳印。名握楔頭柱大背金剛拳乃成。右握左頭指一節面當心。是名智拳印

勃嚕唵二合　伴僧加歸命句誦之。本尊段。次加供孔雀明王云云　息災內縛。眞言孔雀。結界勝身印。內縛二火立如劍形。二風屈二節。二大指並立押二風。此尊坐日輪

佛眼五

佛頂眼　內云。金剛眼形成佛眼。佛母如來坐白蓮。身相白色。著五智冠。住法界定印　圖云。肉色。定印。坐蓮華。大佛頂是諸佛頂總名也。或說云。八佛頂云大佛頂。或說云。五佛頂云大佛頂可尋之　以金輪爲　頂爲吉云云　靈嚴傳以白傘蓋爲摩訶頂云云　壇置十六鏡可尋之

部主。阿彌陀也❹

金輪四

種。　三。輪

此智輪變成金輪王遍照如來身形　服如素月。戴金剛寶冠。輪鬘爲首鎊。持智拳大印。中小成就品云。應畫三層八葉蓮花。印如常。但以印拭眼及眉。兼竪拭眉間。總成五眼眞言云云　如常已上

❶云云＝之㊥　❷(以異…之)十一字＝(私云大谷宮阿闍梨覺俊阿闍梨也覺源僧正灌頂弟子東寺凡僧別當也云云覺俊阿闍梨(花山院御子覺源僧正弟子也)寬永十二年十一月二十九日以下醍醐金蓮院本書寫以仁和寺心蓮院本交合墨聊相違之處以朱點之也如周元文四己未年十一月十三日右以御本爾全書寫畢誠以爲令法久住也八幡求法沙門主(?)】百三十字㊥　❸〔金剛…二十九〕十九字一㊥　❸❹字輪揭次頁

[梵字]加羅　一切法業因
[梵字]縛　一切法言解
①[梵字]地　一切法眞如
②[梵字]帝　一切法如々
③[梵字]儒　一切法生滅
[梵字]羅　一切法離垢
[梵字]只　一切法義諦
[梵字]　一切法遷變
[梵字]唵　含藏一切佛

勸請句

佛眼佛母大覺尊　八大菩薩諸薩埵

佛眼行法之時。振鈴前後共誦佛眼眞言。或說振鈴前誦大日眞言。振鈴以後誦佛眼眞言云云　已上

梵號　阿利也沒陀路左曩

密號　殊勝金剛

孔雀明王六

種子[梵字]或[梵字]　三。羽或尾

道場觀。金色孔雀上有白色蓮花。蓮花上有[梵字]變成孔雀。羽開變成孔雀明王

又說。孔雀尾上有④月輪。月輪上有[梵字]字。變成孔雀尾。孔雀變尾成明王。印止觀二羽爲內縛。壇惠禪智竪合之。又說外縛善無畏口傳也

眞言。[梵字]

字輪　如常

燒香⑤五也中幷四方隨各方燒之。或中方香別不燒之。前香加之燒之。紫鑛之代踊黃云云　金剛持遍禮之次可用軌五印言。又云前也表白等。其後如例息災行之

或說增益部主。金輪佛頂也

大壇中經幷孔雀尾三筋並安之

中也

法華七

普賢爲本尊。或多寶爲本尊。或云。普賢爲本尊。護摩呪用普賢眞言。幷經要文無量壽佛決定如來者。口云多寶云云　正念誦多寶已上

問。四種之法中依何修之　答。曼荼羅向西心可依增益歟。依行者願求者息災等。又各餘法皆以如此　問。本尊等供養作法如何

答。兩尊相並本尊壇供之。自餘諸尊壇⑥天或世天壇也　問。然者兩尊印眞如何　答。釋迦言種如胎多寶。印者定。言者火界呪。歸命句末加四[梵字]。種者[梵字]。三者塔　問。可轉讀經王作法如何　答。相分上下番不斷可奉讀。是則弘法大師御傳也。孔雀經請雨經等皆以如是　問。御加持作法如何　答。可用多寶眞言云云　或傳發願可誦壽量品偈者。是非分明事也

已上大教院僧都覺意御傳之中取要抄之

他家說云。兜樓婆香或說茅草或苴根　又說。芸香是用

法華法之香也云云

光明眞言法八

大日爲本尊尤吉。或不空羂索爲本尊云云

仁王經九

問。般若波羅密多根本印。師傳云。兩手背相附收二頭。二小少屈於掌中。以大母指各押二頭二小指。直立餘四指。想。置梵夾。但軌文相違。仍申案內卽被答云。如此相違。餘法皆以如是。究竟事者只依師說者也。私云此說儀軌并出儀軌慈覺本

又根本眞言如何。卽被答云。依本法者如軌。依師說者可用台藏般若幷眞言

問。護摩之時五大力等如何可奉供　答。本尊壇般若波羅蜜多。諸尊壇四大力等　問。然者種子三昧耶形如何。[梵字]中[梵字]東[梵字]南[梵字]西[梵字]北此字變成十二輻輪五古金剛寶劍牙等

問。⑦御加持作法如何。可用般若波羅密眞言

已上大教院御本之中取要抄之

山本曼荼羅中院。大原僧都。五大力爲本尊。是常事也云云

[梵字]喜　[梵字]鬘　[梵字]軍　[梵字]降　[梵字]大　[梵字]舞　[梵字]歌

①[梵字]＝[梵字]ィ　②[梵字]＝[梵字]ィ　③[梵字]＝[梵字]ィ　④月＝日ィ　⑤五也＝七色　⑥天＝上ィ　⑦御＝後ィ

請雨經十

先奏聞公家。五龍祭。三箇日陰陽寮所爲也。又私造龍王之形(其體用茅)如遺告。供養種種供放池中。即大師徵時龍王出現處也(但當東門有池中石上也)。於室屋之中不修之。須修於池邊。張青幕修之也。卯酉。借屋五間三面也。以青幕四方并屋上等引張。西端三間壇南北庇伴僧座。東端母屋并庇等阿闍梨宿處也。總以青幡每間散立之。屋上幡長八九尺許也云云 伴僧二十人云云 塗壇等作法如本法。諸說不同也。但阿闍梨以用心。將以建立曼荼羅圖相分二種。謂大曼荼羅敷曼荼羅也。龍宮之中畫釋迦觀自在サタ輪蓋難陀等(以火)畫五龍王(爲敷)道場觀之時者。❶五龍之中❷至中心龍王者可觀釋迦。前護摩之時如何可奉借釋迦龍王等。依僧盆本尊壇釋迦(種。三。印。言。如台藏)諸尊壇觀自薩埵輪蓋難陀等。觀自薩埵印言種三(如常)輪蓋印者合掌。難陀印者如台藏。普世天壇五龍用諸龍印言❸如始藏。從西門出入來去。其餘三門不得輒入者如何 答。依龍方也者。又龍供之處非一說也邊云云 已上❹以大教院御本寫之。此外有表白勸請發願禮佛迴向等法則并儀軌文料簡等。可見彼記云云

已❺下先師御手跡。僧正御記。南向禮拜大師并善如龍王云云 增益法也。淨衣等萬物皆用青色云云

門 陰陽師
東
龍 供
借屋子午
大師
大壇
護摩壇
聖天壇
十二天壇
爐
伴僧
二間 阿闍梨宿所
一間 伴僧
借屋卯酉

六字十一

義範僧都調伏修之。弓七張。箭三十九隻(弓一張相具箭七)置壇前。阿闍梨射之云云 三類形以紙造之。每時燒爐火。以其灰令眼施生云云 山大壇奉懸聖觀音。護摩壇懸六字大曼荼羅云云 他法大壇懸本尊不必懸護摩壇芳源闍梨六字圖(號安養房。仁和寺人也)。若七日一時二時三時任意。或護摩時令伴僧讀。或就禮盤讀之。三類形或呪咀怨家等。各書其名字❻◎

白色糸三尺五寸櫃生結之百結。壇主若遠所者行者結之。以糸七筋爲一片。以二片合右爲繩也。長或五尺許爲吉文 十四條者二片也

高座
本尊 觀音
大壇
壇主座
第一供養所
第三護摩所

壽命十二

種子(ユ) 三(甲冑) 印。如軌 圖像作法。四頭象上有蓮花。〃〃上尊像一面二十臂。即台藏遍知院大安樂不空身也。大教院山普賢延命法。付諸佛集會陀羅尼經行之。五千群象上有輪。輪上有三頭象。普賢延命乘之云云

六觀音次第十三

堀川院御法　千手(隆明僧正三井)　聖觀音(林豪僧都山)
馬頭(長覺法眼三井)　十一面(良尋律師山)
不空羂索(經範僧都東寺)　如意輪(仁豪律師山)

國主御祈丈六六觀音。隆明僧正奉居次第如此。即被行御修法。而不空羂索稱東寺行法。不依藕次。經範僧都行之 千手·息災·准胝·增益·如意輪·敬愛云云軌說增益。可尋之但六觀音共息災可行之

十一面十四

印　金剛合掌安頂

❶(有)十五㊄　❷至=于イ㊉㊄　❸〔如〕－㊄　❹〔以〕－㊉　❺下=上㊄◎　❻此下圖帰下段

尊像　肉色。十一面。前三面寂相。左三面利牙上出相。右三面威怒。左一手持蓮花。次手持瓶。右一手持念珠。次手施無畏。坐赤蓮花。又大面三。左右二面青黑私云。合藏聞文也

梵號　[梵字]

或說　阿利也二合　瞳迦

准胝十五

或人云。准胝法少壇行❶之。或帝釋或炎魔天也云云

如意輪十六

七寶莊嚴寶輪王　菩薩相好不思議
依正二報俱勝妙　我今敬禮如意輪
世有衆生前有願　❷念我如意寶輪王
隨其種種所❸愛樂　無不從心爲如意
第一思惟愍衆生　第二意寶能滿願
第三念珠度傍生　左手按山傾動
第二持蓮淨非淨　第三持輪轉法輪
六臂廣博遊六道　大悲方便度衆生

白衣十七

種子　[梵字]　或[梵字]　三。鉢曇摩華　印。如多羅菩薩

圓屈頭指多羅印云。二手內縛。進力端相柱。禪智並立云云　私云寬信　如多羅菩薩者。十一面軌文也。而上文說多羅印云。二手內縛。合二頭指。如來敷青蓮華云云　諸師據之。而今說立禪智進力者。是古軌之說也。可交用

❹儀軌文次可尋之

眞言　曩莫❺羅怛曩二合　怛羅二合夜野一曩莫素嚩薩羅嚩二合　諸說灑二合　怛羅二合　邏惹野者地波阿法路迦羅野怛儞也他努摩底跛奴摩底薩嚀寶上　儞佉ソハカ

唵濕吠二合　帝惹致儞半拏羅嚩引　悉儞惹吒麼矩吒馱引　哩抳ソハカ

梵號　南無跛拏曬嚩悉尼

葉衣十八

種。[梵字]　三。吉祥菓石留也但調伏時也。亦鉞斧

印八葉印

眞言　唵鉢羅拏捨嚩里吽❻ハタ

讃

聖觀❼音

髮現無量壽。項背有圓光。四臂具足云❽云

觀音光梵❾號　[梵字]

勢至光梵*號　❿[梵字]

八字文殊二十

尊像　乘師子王坐。操持智惠劍⓫右執⓬青蓮華。華臺立智杵。首髻八智尊。團光遍十方云云⓭道場觀如儀軌說。可觀遍八字文殊之梵字

梵號　阿利也二合　曼殊師利二合

召請童子。計設尼〻〻。救護思〻〻。烏波計設尼〻〻。光網〻〻。地惠幢〻〻。無垢光〻〻。不思議惠〻〻

讃　嚩曰羅二合　底乞⓮叉拏二合　摩訶也那一縛曰囉二合　句舍摩訶庾陀曼殊室利二合　嚩曰羅二合　儼鼻引　喇耶嚩曰囉沒弟曩謨引蘇覩二合　帝

或說。密印　青蓮華印

又文殊有大劍印小劍印云云

大隨求二十一

道場觀　壇上有[梵字]字。變成梵夾。梵夾變成大隨求菩薩。具八臂。右第一手持五古。次手持鎊鉾。次手持寶劍。次手持鉞斧。左第一手持蓮華。上有金輪光炎。次手持梵筴。次手持寶幢。次手持索。坐蓮華

根本印　以左手印當於心展五指。以右手覆於左上相合令平。隨心眞言

[梵字]

唵跛羅〻〻三跛羅〻〻〻印捺哩二合　也尼

[梵字]

戍達顊吽引〻引　嚕〻左鉢娑嚩二合　賀

又說

種。[梵字]　三。五古又三古　印私云。根本印并八印等可見小野教造紙云云

愛染王二十二

此法爐底書五古鉤云云

或云。愛染王曼荼羅。大日十二臂也云云

五大尊居樣二十三

大　金入
軍　降因
北向樣　不動　南向樣　不動
降　軍行
金　大證

五大尊三昧耶形

不動劍　降三世劍。小野說五古　軍荼利鉤。小說三山說寶瓶　大威德棒　金剛藥叉鉤。小說五古。山說牙

不動

結定印。閉目運心。觀想。壇上有[梵字]字。〻變成瑟〻座。〻上[梵字]字此字黑色。表忿怒調伏之色。其形半月。壞物如風。風種子字變成猛利智劍智慧爲劍。割斷煩惱故　智劍變印成極大忿

❶之＝加イ(甲)(乙)　❷念＝今イ(甲)(乙)　❸愛＝受イ(甲)(乙)　❹儀＝他カ(甲)(乙)　❺羅＝囉(乙)　❻ハタ＝吽(甲)　❼音＋(十九)細註(乙)　❽云＋(阿彌陀[梵字])イ(甲)(乙)　❾號＝字イ(甲)(乙)，號＋(十九)イ細註(甲)(乙)　❿[梵字]＝[梵字]イ(甲)(乙)　⓫右＝左イ(甲)(乙)　⓬〔青〕イ－(甲)(乙)　⓭〔道場…字〕十七字イ－(甲)(乙)　⓮叉＝多イ(甲)(乙)

怒聖者不動尊云云
次結如來拳印。加持七處如常左膝等
十四根本契眞言已上或一字心明通用之。供初火界呪用之。十四如常
結定印。入本尊觀。其眼如眠小許開視。是入定相也。入火生三昧身成無動尊。謂本尊與我一體無二。卽以十九種布字觀之眞言如儀軌右手[1]作拳。以此毎所謂布字置之。自身成聖尊
結根本印。作十九觀。短吽二合石山內供調伏次第同五古金剛杵也。種子又字同之
讃。梵號如常
曩謨阿利野阿左羅曩多尾儞耶羅惹
密號 常住金剛
遮火印者在執火輪制止印是 制止一切不善惡[2]業之火故名遮火印也。大精進惠劍印明法螺印明。此二印是大日身成金剛薩埵[3]爲現不動尊。人衆生界中斷其結使。轉此法輪此作二印已上
二十四
晨朝十一面觀世音菩薩。東方持國天爲首。二百十三眷屬共守護行人 日中釋迦如來。南方增長天爲首。二百十三藥叉等以爲眷屬共守護行人 日沒阿彌陀如來。西方廣目天爲首。二百十三藥叉等以爲眷屬共守護行人 初夜觀世音菩薩三世諸佛。北方多聞天爲首。二百十三藥叉以爲眷屬守護行人 半夜地藏菩薩。梵天阿那婆達多龍王爲首。二百十三藥叉等以爲眷屬守護行人 後夜虛空藏菩薩。帝釋摩那斯龍王爲首。二百十三藥叉等以爲眷屬守護行人先師御手跡云。此六時不動事歟云云仍染此處了。已上
八千枚事 八千枚用苦練木。先楹蘇密置之。毎燒千枚[4]燒供之。調伏爐行云云
安鎭二十五
八方鎭各以知法阿闍梨令勤仕。或說四大明王相具行之。於內裏行時鎭中院內。自餘處澡恒內除鎭之。不用借屋。以慢引隱勤仕之云云
降三世 壇上有月輪。月輪上有字或吽變成五智金剛杵。金剛杵變成降三世尊三摩耶或索八臂而四面。笑忿怒恐怖形。四牙熾盛身。右足[5]竪。[6]左直踏火天及后云云
根本印 二羽忿怒拳。壇惠背鉤結。進力二背竪
眞言[7]曰在金剛界 讃百八名。又四智讃用之
梵號 曩謨嚩日囉蘇婆儞
密號 最勝金剛 已上
眞言
先師筆跡
軍茶利 壇上有寶樓閣。其中有字。兩邊有字。變成三古杵。杵變成軍茶利明王。四臂四面。住淨月輪中。坐靑蓮花。東方有降三世。南方金剛藏。西方金剛軍童子。北方金剛羯捉。皆具無量眷屬。恭敬圍繞云云
根本印 二羽三古。右押左交
唵阿密利帝吽發吒
又根本印 壇惠相交入掌並屈 戒方押叉間。忍願並申。進力屈如鉤。住忍願初節後。如三古形。禪智並申押[8]或方背。處於忍願間
曩謨囉怛曩怛羅夜也曩麼室戰拏摩賀嚩曰囉倶路馱也唵戶魯戶魯底瑟吒〻〻〻滿馱〻〻賀曩〻〻阿密哩二合帝吽發吒此印明出本軌
讃曰 摩訶麼羅引也戰拏也尾儞也羅引惹引也婆馱吠納難跢曩麼迦夜也曩麼悉帝嚩曰羅幡拏曳
梵號 曩謨嚩曰羅軍茶利毘地耶羅惹
密號 甘露金剛已上
私云先師抄此法如儀軌布字法云云又四臂八臂乃至兩臂千臂云云軌文
大威德 壇上字變成棒。棒變成大威德尊。六面六臂六足身。乘靑色水牛。持種種器杖。以髑髏爲[9]干。其身靑黑色。無量由句也。遍身火炎如劫燒炎云云
根本印 二手內相叉作拳。竪二中指相合同本 心印如前根本印。舒二頭指屈。當火背不相著所作事速成就
眞言曰 唵訖里二合瑟室利尾訖里多娜曩吽薩[9]嚩設咄論娜捨也薩擔婆也〻〻〻〻娑發吒〻〻〻沙嚩賀
心中心印。眞言如前。心印但二風直。火背相著。大威德正念誦大呪大切也。但隨時略時又可用小呪歟。一切諸尊法皆又如此也。理御說也。又或次第云云 正念誦用
唵瑟致利[10]引三合 迦攞嚕跛吽欠娑嚩賀但不正文也云云
讃 曩謨嚩羅娜嚩曰羅蘗羅曷儒具灑摩賀

[1] 作＝印イ[illegible] [2] 業＝毒イ[illegible] [3]〔爲〕イ－[illegible] [4] 燒＝飯カ[illegible] [5] 竪＝竺イ[illegible] [6] 左＝右イ[illegible] [7]〔曰〕－[illegible] [8] 或＝戒カ[illegible] [9]〔嚩〕－[illegible] [10]〔引〕－[illegible]

摩羅娑賀娑羅吠禹尾惹曳尾觀㘕羅瑟吒二合跛末娜迦

梵號　𤘽誐嚩曰羅焰曼德迦

密號　大威德金剛。又持明金剛已上

頂安唵字。口安惡字。心安吽字云云軌文。先師手跡

金剛夜叉　壇中有字。變成蓮華座。座上有字。變成大羯磨輪。々變成金剛藥叉明王。王面六臂。持諸器杖。五眼忿怒形也。三首馬王。髮以珠寶遍嚴飾。遍身大燒燃如劫火。堅固精進持念眞言。至誠禮敬供養。衆戒時現身加持憐愍。亦降滅惡人惡魔惱害。令成就世間出世悉地云云

根本印　二無名指二中指內相叉。二小指由如鉤。進力及禪智由如笑眼　眞言曰

唵摩❶說藥乞叉嚩曰羅薩怛嚩弱吽鑁斛鉢羅吠捨耶吽

又眞言　唵嚩曰囉摩訶藥叉弱吽鑁々斛惡吽々發々吒々

讃曰　嚩羅愛咄羅藥乞叉嚩曰羅底哩顚尾𤚥利賀顚嚩羅摩訶藥乞叉羅乞叉沙顚伽也

別手輕　惡短

梵號　𤘽誐嚩曰羅藥叉藥叉已上

密號小呪　唵嚩曰羅藥叉吽發吒先師手跡寫之

烏瑟沙摩二十六

行于產處。行者口有塗血之鬼。爲之產祈修此法云云。私云。有人云。有二所。以產祈修之。一者如前。二者令遲留之產生速成就也

金剛童子二十七

印　虛合於二羽水交入虎口。　風鉤捻空下地輪立如牙　眞言

唵吽嚩曰羅二合　倶摩鼻引　羅迦尼度尼吽吽

泮吒

金剛藏王二十八

唵嚩曰羅倶遮羅惹耶娑婆二合　賀

或本普通合掌

唵娑遍陀羅耶薩嚩賀

聖天二十九

天等平旦爲食時。佛菩薩日中爲食時。聖天平旦日午二時供之　油七日間一度許加之。又名香可入油云云　此天供可觀字。觀大日爲鎭彼惡相也云云　私云。或人傳語故。大谷說云云

字可觀置供物上云云

平旦供

日午供

瓶
天
油
蘿
蘿
富
富
酒
酒
團
團
花
花
塗
塗
閼
閼
燒

口傳如此。但普通樣皆日午假佛供也

聖天者大自在天之眷屬也。爲閑彼天可供大自在天云云以蘇密等作關云云

瓶　瓶

增益置華瓶二口壇敷布可敷。滿壇上供具隨法可辨備。謂息災闘增益方也。他法皆准之

或云。聖天供華瓶一口立。❷天後二口不用事也。已上

後毘那夜迦。前十一面也。觀音著袈裟。以之可分別。但近代❸像不令著袈裟云云　已上

聖天在象鼻山毘那耶迦山也。其山有纈宮根也

十二天三十

初夜一時供之。五味粥十三坏不動十二天居之。件粥飯上少許置之。蠟燭不指不動料。可指餘十二。又說乍十三坏可指之

水天三十一



❶說＝詞？㊥　❷天＋（像）㊥　❸〔像〕－㊥＊

種子　[梵字]三　形*像[1]赤色。左手持蓮華。上安置有手鈎

道場觀　海中有寶宮殿。殿中有荷葉座。座上[梵字][梵字][梵字]三字。字變成如意寶珠。珠變水天。天衣。寶冠瓔珞莊嚴。以龜爲座。眷屬圍繞（云云平教）又[2]西方座龜上有[梵字]字。成鈎[3]索。變成水天身

印　內縛立合二風令圓如環　眞言曰

歸命阿播鉢多曳[梵字]

又定拳。風舒小屈

歸命（引二合）縛嚕拏野娑婆賀

難陀拔難陀　先定五輪仰舒。次惠掌伏卽。次惠五輪卽以端加定腕。是兄弟呪印也

眞言

歸命難徒鉢難娜曳[梵字]

以右加左。難陀印也。迴左加右。少難陀印也（取意）

諸龍　覆散常二空互相絞如蛇腹行。迴胸前

眞言　歸命銘伽捨儞曳[梵字]

梵號　[梵字]（縛）[梵字]（嚕）拏。或云水曜。是辰里[4]也（云云）

二肘方壇。燈臺四本前。瓶五口（云云）（每時新水入瓶。云天[5]承四年夏。請列旱魃可祈念之由。近江守顯隆頻以被示。仍自七月四日二七日泰供此天。同十四日以後三箇日間天雨膀陀。彼國從十三日雨降。先師說）

星供三十二

壇上[6]有宮殿。宮殿內有荷葉座。座上有[梵字]字成日曜。[梵字]字成月曜。[梵字]字成火水木金土曜。羅字成羅睺星。計字成計都星。[梵字]字成北斗七星二十八宿等（云云。私云。後勘大谷星供次第。有此道場觀）

九執（謂之當年[7]頌云。羅土水金日火。計月木云云）

七星（謂之本命星。略頌云。貪巨祿文廉武破云云）

二十八宿（謂之元神。生日宿也）

屬星供付十八道行之。可禮過去佛（云云）錢發遣以前燒之（云云）星供初夜修之。星用之程也已上

天等奉荷葉座之後奉閼伽水之。又無加持念珠幷字輪觀也

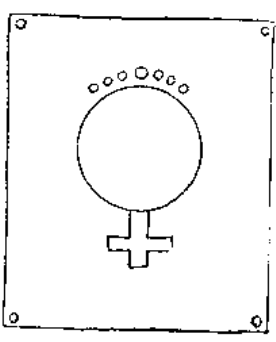
北斗三十三

北斗護摩以命木爲乳木（云云）唐本北斗曼陀羅有七星之巾。一星影向本。是文曲星爲採藥降終南山之形也。漢武帝會遊處（云云）

如法北斗　大壇護摩壇如常作法。護摩壇居蠟燭十一坏。有少壇六壇。各又居蠟燭十一坏。皆五穀飯也（承仕指火）伴僧二十口（少壇等此中勤也）大壇供養法之時。少壇師六人各以著座。大阿闍梨念誦珠久。其間小壇師主之呪遍滿了者不成護摩以前各退去了

幡幣帛銀錢等不用之。又誦飒（?）𢌞而曩之呪。不用召北斗眞言（云云已上先師筆跡寫之）私云（件法太上法皇正寬助年來度度令修給。僧正遷化之後。御室又勸[8]仕給云云）

蠟燭壇樣



供十一坏者。七星本命星當年星二十八宿十二宮料也。初夜時行之

五星三十四

五星者一者歲星。在東方。二者熒惑星。在南方。三者鎭星。在中央。四者大白星。在西方。五者辰星。在[9]此方。加日月名七曜。遊空天加羅睺計都名九執。亦號九曜

十二宮三十五

雙魚宮（鯨魚宮。其主木亥）

白羊宮（或天牛宮。其主火星戌）　靑牛宮（或黃牛宮。其主金星酉）　陰陽宮（或夫妻。其主水星申）　巨蟹宮（或螃蟹宮。又太陰宮。又陰螳宮。其主月未）　師子宮（或陽獠宮）　小女宮（或雙女宮。又天女申。又太陽宮。北主月女子[10]午）　秤量宮（或執科宮。其主金星辰）　蝎蟲宮（其主火星。乙卯）　人馬宮（其主[11]火巳）　（或無偏宮。其主火星丑）　寶瓶宮（或持甕宮。其主土子）　磨竭宮（其主木寅）

荼吉尼三十六

荼吉尼者。摩訶羅天聖攝也（件天像在東寺般若寺。六臂也云云）宿曜師說也

大教院[12]傳

四方電王三十七

最勝王經云。此東方有光明電王。名阿揭多。南方有光明電王。名設羝嚕。西方有光明電王。名主多光。北方有光明電王。名蘇多末尼。若於住處書此四方電王名者。於所住處無雷電怖。亦無災厄及諸障惱。非時狂死悉皆遠離。爾時世尊卽說呪曰

怛姪他儞弭儞弭儞弭[13]儞彌尼　民達哩　窒哩盧迦盧羯儞窣哩輸擺波儞曷路叉　曷路叉。我某甲乃此住處一切恐怖。所有苦惱雷電霹靂。乃至狂死悉皆遠離。莎訶（云云）

香藥三十八

梵語集抄



[1] 赤＝靑イ(醍)(甲)　[2] 西＝四イ(醍)(甲)　[3] 索＝鈎カ(醍)(甲)　[4] 里＝星カ(甲)　[5] 承＝氷イ(醍)(甲)　[6] 有＋(有)(甲)　[7] (略)イ＋頌(醍)(甲)　[8] 〔仕〕－(甲)　[9] 此＝北カ(甲)　[10] 午＝子イ(醍)(甲)　[11] 火＝水イ(醍)(甲)　[12] 〔傳〕－(甲)　[13] 〔儞彌〕イ－(醍)(甲)

求求羅香又求那香。唐云安悉香 都嚕瑟迦二合 油唐云蘇合香
悉必栗迦昔消香 薩羅計香青膠香 乾陀羅樹
香安息香 薩闍羅婆香又薩闍羅婆香。白膠香也。私云。樫木 君杜嚕
香薰陸香也 佉陀羅木亦云佉多羅木。此黃木也 頞具羅木此云穀樹 杓
底支木槐 鎮頭迦木楠木 蔦迦木栗木 皤羅師
木胡桃 居陵二合 迦等木李 尸利沙樹又云舍離沙。合
歡樹 阿唎瑟迦二合此木此云木患子 貫彌木此云苟杞 君遲
唐云胡桃 般摩唐云蓮華 迦羅毘羅樹朋唐云羊。躑躅也 牟素佉
木甘草 舍利般那木靈薇 達比草芳草 瞿盧者
那此云牛黃 天木者松木 沙羅樹香松稍也 遏迦木 社
仲木 徵雲宮私云。或人云。永超僧都勸文云。可尋之 徵雲者墓名
也。雲宮者都率名也。師者宮智慧宮者乃浯
彌勒也。或文云。慈尊寶像何訶都率雲宮鳴
鍾報聲將可蓮壺霜曉云云 瑜伽地論釋云。瑜
理智。伽惠。師宮。地理。論宣云云 報恩經云。
或昇都率天爲諸天師云云

佛供色四十

南
寶鈴 赤色
西
獨古鈴 黃色
塔
東
五古鈴 青色
北
三古鈴 白色

佛布施四十一

佛布施佛布施燒香後閼伽前獻之。私云。取
手先捧供。次置左閼伽前程也

新佛始事四十二

經机若机供 火舍華瓶一口。灑水器等。先佛
師削木置之淨席。次三部被甲。次灑水灑木并佛師等
次加持木。次三禮唄。次申事由抄
次佛師畫形像。卽奉造始。其間滿其尊呪事
了退出。又說。先灑水。次造始面像。其後奉立
於其前。申事由

尊勝四十三

結定印。觀念。五大所成法界。宮中有大圓明
月輪。以三古爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央
大蓮華臺上有[梵]字。成法界率都婆 率都婆
變成大日如來。戴五智寶冠。瓔珞莊身。結跏
趺座。坐八師子床。法界定印。左圓明中有[梵]
字。成白傘蓋佛頂。中圓明中有[梵]字。成最勝
佛頂。中圓明前有[梵]字。變成鉤。鉤變成尊勝
佛頂。蓮華臺上結跏趺坐。白肉色。兩手當臍
下。如入禪定。掌中承蓮華。提華上安置金剛
鉤大日如來。後圓明中有[梵]字。變成放光佛
頂亦云光聚佛頂 尊勝佛頂左圓明中有[梵]字。變成殊
勝佛頂。尊勝右圓明中有[梵]字。變成廣生佛
頂。光聚佛頂右圓明中有[梵]字。變成無邊聲
佛頂。光聚左圓明中有[梵]字。變成發生佛頂。
大圓明下左邊半月有淨三世尊。 右邊三角
火光中有不動尊。 二明王中間修瑜伽者坐
前安香爐。 其像上有寶蓋。 兩邊有六箇首
陀會天童子形。 各執香華等一一種子。三摩耶形略之 印
相。二卷云。兩手內合掌爲拳。以右風幢由鉤
形。師卽加持五處云云 一卷軌云。二手合掌。
屈二頭指甲相背。以二大押二頭指頭。如彈
指勢。卽誦尊勝陀羅尼。或用智拳印大日眞
言云云

毘盧遮那
虛空藏 光聚
普賢 發生
金剛手 白傘
文殊 勝
除蓋障 尊勝
地藏 廣生
觀自在 最勝
慈氏 無邊

藥王寺御本

此木＝柴 牟＝羊 [盧] 宮＝官 訶＝河 [佛布施] 宮＝空

本尊段華座九投爐。奉勸請九首。略時投一
華。奉請尊勝一尊前說尤直云云

加持小兒湯事四十四

先令酌其湯於杓。以枳里枳里眞言加
持之。次以大日六字不動大威德訶哩秪五
種眞言次第加持之。其後湯間滿不動眞言
云云宗意闍梨。左大臣有仁三宮初子降誕加持。彼湯之時依先師之數勤奉仕如此云云

加持姙者帶事四十五

先以枳里枳里眞言加持之。後用不動呪。或
說。香易產陀羅尼藏帶中云云　同人說也
胎藏云。般若菩薩。梵夾印。定惠掌平合也。先
順轉。想大乘敎。次逆轉。想小乘敎。眞言曰
唵地入至哩二合輪嚕多尼惹曳娑縛賀
正安元年八月十一日染筆寫之功畢。今
日則於蓮乘院。大概奉傳受之
金剛佛子嚴融
於東寺寶嚴院。寶淸僧正之御本寫書是。
永享十年八月二十一日
金資快心[1]

# [2]傳受集口傳卷

後七日口傳
增益法　密如是勸請之。天爲本尊
晦御念誦　又用件法。且朔可行。爲不令知
他晦行之
觀音供聖觀音也。梵天帝釋坐。金剛童子執
金剛神同事　金剛童子新譯。執金剛神古
譯也。執金剛神觀音脊屬也。仍如意輪具北
斗召北斗眞言正念誦幷加持物所用也。高
座不拜樣有歟
灌頂三昧耶戒。高座大拜成戌亥角
辰巳向拜。其間密念拜得高座。加持護身
等如常
御藥加持間密念也。二器香水時法界灑。淨
時片膝ツク。國皇奉灑之時。モロ膝ツク。淸
冷殿時如此。南殿時長者乍立香水加持。御
前指合事有時於南殿御藥加持。　宅座前御
出故乍立勤仕也
聖天。軍荼利。幷十一面法等也
向後御加持　羅怛曩眞言也

五股
鈴
三股
獨鈷
金剛部羯
寶羯
蓮花部
羯磨部羯磨眞言
輪
愛　三箭
彼人王內心肝也。眞如理歟。似白赤也。荼吉
尼等奪生氣。如然事拂件人王持給也。諸尊
壇理趣會尊也。印言皆用也
法花　本大日　種　言。無所不至　印。
但有用心大指開閉戶開心也
六經弓箭六放射事　東南西北上下六合也。
今箭一殘置也。箭七也。六射今一殘也。施天
壇了次射之也。乳木葦箭百八幷二十一皆
葦箭也。系十四筋一時フタ[3]箭百八結。護摩
了鈴杵如本取置時。三類形燒後弓射也。桑
弓葦箭
本尊印　先左右手各大指中指捻。右頭指
左中大指間入。左小指右中大指間入。右無
名指左頭指押。左無名指右小指押
眞言如常
惠果　彼御弟子土心水師也。轉法輪法彌
勒也。印小金剛輪印眞言也
疏六卷色形也△赤色　○白色。餘准之

[1]此下甲本奥曰寬永十二年十二月十四日以高雄心蓮院本書寫畢法闕寺如周，元文四己未年十一月二十四日以右雙丘天安寺法金剛院照山大和尙之御本而令書寫畢八幡法闕寺沙門圭榮　[2]此卷原本無，今依甲本補被之　[3]箭＝筋カ㊥

請雨法　第五日龍供也。渡中島供也
安鎭　黃色不動也
寶生如來多寶平等性智故也。　成所作智釋迦法性[梵字]之內二佛坐委事有別
鹽生調伏法用愛染王法。降三世相副時。調伏法護摩修。蘇油相入和也。但愛染王敬愛行之
仁王經法[梵字]懸御加持不重呪
因婆々兆爾々々。此云是惡婆羅門等也
酱花園是眞言宗也
六字鏃箭立。鳥居箭立。并箭六筋壇立也。壇上弓矢之外。例大弓一張矢太刀一柄。壇之佛左右可立也。　每時護摩之間。以伴僧結糸百結。七日了糸檀越奉送之。以伴僧結糸并令讀經也。三類形護摩畢。先人孤形燒。次天孤燒。次地孤形燒也。每時紙彫燒。灰淨土器入。不散蓋覆。每時取集七日之後施主令服也。怨敵燒服心也。葦箭羽紙彫八ク

天人丈夫　大梵深遠
師子無畏　[梵字]
大光普照　大悲　大慈
[梵字]　大慈千手。破地獄三障
[梵字]　大悲十一面。破餓鬼道三障
[梵字]　大光普照正觀音。破畜生三障
[梵字]　師子無畏馬頭。破阿修羅三障
[梵字]　天人丈夫准胝。破人道三障
[梵字]　大梵深遠如意輪。破天道三障
已上明仙僧都傳

內縛。二中指相立。屈二頭指捻中指上節。二大指並立。呪曰云云　人形七孤燒。炭令服病者。三時行之。或通夜修。不行日中云云
登高坐讀經。結糸下後修[梵字]法。坐高座之心可有故。或供養法後修[梵字]。以他僧可結糸之。艮方師可向檀。主向乾
觀宿僧都傳

[図]　向方用　以二大指捻中指頭。定掌捉惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指

[図]　向西用

息鬼

中央

[図]　天王　[図]　負印

[図]　天口印

弓一張。箭十二隻。太刀一腰。桑弓七。蘆箭四十九
六字祭　三箇度　諸尊壇。　六觀音供之
正念誦。[梵字]結糸云一說也。　是說不被用。只護摩間伴僧結糸也。雖有解結僧正不行給。　悉地成就時結線解之云云　或伴僧時

間護摩時結糸二筋ヒトスヂ伴僧二人ムスフ。二筋二百結歟。他人讀經。[梵字]護摩後經讀。燒天孤地孤時。想一切衆生依作業輪廻。淨除此業卽得解脫灌頂之名。或六字本尊壇六觀音中金輪供之如常
小野薪積次第　西東北南云云
小野護摩初火天段。次部主段。次本尊段。此三段火天段所積薪ヲ本尊段不加薪。本尊段最初之三枝乳木之所。百八枝乳木用。三枝乳木不用。飯五穀各七杓ツツ供。凡一返供。如例三返不供。六枝乳木之次加持物如常諸尊段乳木三枝一度投。飯五穀。花丸。香散香。和合三十七尊一杓ツツ供之。後火天段不行布施。天段火天供增絕。天段薪不加。各別之印不結。只大鉤召印用　正念誦。佛眼。大日。本尊。凡要尊等呪滿護摩後別無散念誦。曜星供者。羅睺并計都星供之
曜虛二星者。羅睺虛者計都也
轉法輪法　十大藥叉三大龍王具行也在別
地鎭驚發地神等眞言四印如常
先不築壇以前。賢瓶一口五寸
五寶。五香。五藥等瓶入。本地埋。築壇之後鏃八本八方壇握立也。輪八枚鏃上イタタケ置堀埋也。輪穴アケテ鏃ノサキニツラヌキテ埋也
東寺灌頂堂　北壁
ソハカラ　賓惠　次眞如　肥滿眞然　顯
出眞照　如猪禪念律師

大師御入定後十三年十八。出定云云 其後御筆多也
如來十號梵漢
如來[悉曇字]
應供[悉曇字]
正遍知[悉曇字]
明行足[悉曇字]
奢摩他者。定者有四禪八定云云 上下修故有上下相。毘鉢奢那者惠也。加行道及見修無學道云云 前後起故 有前後相
祕密句云
金剛薩埵密云大日化身
我身無來不生法身也。依一念邪執成無相妄想身云云 大杓注杓。大日如來本願酌一切衆生無明惑業。令至淸冷月輪故云云 小杓寫杓。卽寫十二因緣輪迴苦業。安置菩提涅槃本位云云 大小杓兩端令觀。內護摩義乳木三枝火心。是三僧祇燒三妄執云云 金剛界說五種灌頂。三如前。甘呂灌頂闍梨以五瓶水灌弟子頂時。諸佛如來以甘露水灌弟子頭。頭是心王也。生死惑業一時滅得如來解脫云云 須陀會天。三界第一天云云
若修延命法者。以滑蔓草爲相應物。投此物時。想從本尊毛孔流出甲冑雲海。供養盡虛空遍法界諸佛聖衆。光明所至之處一切衆生。離短命之業。增益長壽之法
童子經。月之八日幷十五日書寫供養。不食無言書寫供養。訶利天。懸於前。供養洗米七坏如常 五色糸母幷乳母令結云云 但持誦者誦呪。以他人令結。兒生氣方水。寅剋令汲爲硯水。東桑木東差枝切。硯水。入加云云

寬永九年三月二十六日。上醍醐寺以水本報恩院之御本寫之　長國寺　如周
貞享五戊辰歲三月二十一日。以如周宗師御本朱點交合畢　法金剛院　圓岩玉周　法弟　慧晃謹寫
元文四己未年十二月二日。右以天安寺法金剛院之御本而令書寫畢　八幡法園寺沙門　圭峯

---

No. 2483

# [1]厚造紙

[2]目次



---

# 厚造紙

七寶者

五寶事小野僧正記

金。銀。瑠璃。車渠。馬腦。珊瑚。琥珀

瑟瑟石者不動明王所座[4]也。此國無其[5]實

---

[1]底京都帝國大學圖書館藏寫本，甲明治四十一年刊本　[2]此目次原本無之，今依甲本載之　[3]轉法輪＝鳥羽僧正範□奉敎仁和寺宮法爭？　[4]〔也〕－甲＊　[5]實之＝寶甲

[1]之 眞珠[2]者世間謬說謂佛舍利。[3]志摩國所[4]出也。近[5]來作法以見在物爲五寶。[6]金銀琥珀水精瑠璃等也。但馬腦[7]間間見侍。珊瑚紅赤色石脂似樹形海中稀有物也。[8]無其[9]實之

[10]已上五寶依飯室中將入道素中小野僧正所被書出也

[11]五寶者 瞿醯經[12]云。瑚。顋。金。銀。商[13]佉。法花儀[14]軌云。五[15]種寶。金。銀。眞珠。瑟瑟。頗梨[16]代青瑠璃水精 弘法大師御記云。金。銀。瑠璃。車渠代螺 馬腦[17]珀代琥

五藥

寶五藥者唯在天竺故不空三藏。以大唐所出靈藥代之。所謂

赤箭 天門冬。人參。茯苓。石[18]昌蒲

五香 護摩儀軌云

沈。檀香。丁子。欝金。龍腦[19]香。但香藥等。隨法相替用之

五穀者 陀羅尼集經一云

大麥。小麥。小豆。稻穀。胡麻文 建立軌云。稻穀。大小麥。菉豆。胡[20]麻

七穀者

胡麻 稻穀。米。大麥。小麥。大豆。小豆

五寶五穀五藥。疏第[21]四云。若深祕釋卽是安立菩提心中五智[22]之寶。能起五種善萌滅除五種過患。故云五穀五藥[23]也。千手法云。燒安[24]悉香菩薩卽來[25]云云 然者可通用[26]歟。准胝經云若大旱可於中夜燒安悉香結印勅五方龍速令降雨云云

香[27]花供養觀[28]念等

金輪軌中。引金剛頂等諸祕教契經說云。廣大供養具。先奉獻本尊並眷屬等已。次等引周遍十方諸世界。盡虛空法界微塵剎土中。諸佛大海會一一聖衆前[29]云云 普供養而住。復觀察十方發如是願言。我今請諸佛未轉法輪者。願速轉法輪欲入涅槃者。願常住在世。[30]復興如是念

無邊諸含識 [31]淪溺於六趣 由自心虛妄
感種種業報 [32]懷佛性不知 深可悲傷愍
我今云何救 復作是思惟 我所積福業
應用拯濟彼 我由獻塗香 當獲五法身
願從此等流 五無漏塗香 磨瑩熱惱者
舊破諸地獄 一切劇炎蒸 獻花故當得
四八大仁相 復迴向此福 成妙覺花臺
舒光遍照觸 驚覺人天趣 耽著諸欲境
八苦所纏逼 天樂變作苦 願彼諸天人
菩提心敷榮 獲普賢常樂 我由奉焚香
得佛無礙智 悅澤具端嚴 迴向此香雲
氳馥寒氷苦 獻食獲法喜 禪悅解脫味
迴施餓鬼趣 普雨諸微妙 天甘露[33]飯食
願飡加持食 悉皆得充足 永離飢渴苦
慳貪惡習業 獻燈得五眼 以爲般若燈
照曜阿修羅 永斷憍誑心 恚癡好鬪諍
傍生鞭撻逼 互相害食噉 願得慈惠心
常生人天路 色無色界天 耽著三昧味
願脫此惑纏 獻閼伽香水 證平等性智
三界法王位 迴施此降注 金剛甘露水
灑沐水居者 永離傍生趣 速獲淨法身
及下徹無間 一切諸地獄 苦具譬如塵
皆成清[34]涼池 受苦諸群生 解脫生淨土
奉嬉常受悅 獻笑佛憐念 奉歌得法音
供舞得神通 奉瓶得寶瓶 能滿悅意願
進寶獲衆寶 由貢莊嚴樹 得佛衣覺樹
奉幢得兩寶 能遍濟貧乏 供幰超勝曆
獻鈴衆歸從 奉瓔獲嚴具 進鬘得寶冠
上花得佛容 復以此福聚 迴施於無盡
無餘有情界 六趣四生等 乃至以自身
心口三金剛 地水火風界 周遍於無邊
等虛空法界 與一切含識 悅意受用之
住此無緣悲 常拔濟利樂 共彼同迴向
願成大菩提 應一切智智 復作是觀察
一切法皆空 三輪體非有 當知無所得
住[35]是三摩地 能眞實拔濟 獲無限福利
所作速成就 作是觀念時 誦最勝出生
種種供養藏 廣大儀如來 一切供養心
由[36]歸密語印 加持威力故 縱觀想不成
於諸佛海會 皆有如上等 諸供養雲海
眞實具成就 由諸佛誠諦 法爾所成[37]故

一字金[38]輪

若有人誦持頂輪王等佛頂五百由旬內修餘部密言者。請本尊念誦聖者不降赴亦不與悉地。以一字頂輪王威德斷壞諸法故[39]文[40]譬世間金輪王臨幸時。餘小國王皆悉隱文 若不隱者輪寶[41]至切之[42]云云 此等諸佛中轉輪王。威德殊勝故餘尊被隱蔽文 云云 但隱者是不實體失。只失威勢歟。[43]譬日光出現時。衆星光[44]如沒矣。然若誦佛眼眞言。所隱尊威德出現得法成就云云

[1]之=云云イ㊥ [2][者]-㊥* [3](是)+志㊥ [4]出也=生㊥ [5]來=代イ㊥ [6](印)+金㊥ [7][間間]-㊥ [8]無其實=其實無㊥ [9]實之=實也イ㊥ [10]已=以㊥下同 [11]五寶者瞿醯經云=瞿醯經曰五寶者㊥ [12]云=曰㊥下同,但所所混用 [13]佉+(文)細註㊥ [14]軌云=曰㊥ [15]種寶=寶者㊥ [16]代+(用)㊥* [17]珀+(文)細註㊥ [18]昌蒲=菖蒲㊥ [19]香+(文)細註㊥ [20]麻+(文)細註㊥ [21]四+(釋)㊥ [22][之]-㊥* [23]也+(文)細註㊥ [24]悉=息㊥* [25]云云=文(細註)㊥* [26]歟=乎㊥下同 [27]花+(等)㊥ [28][念等]-㊥ [29][云云]-㊥* [30][復]-㊥ [31]淪=沈㊥ [32]懷=壤㊥ [33]飯=飲㊥ [34]涼=淨㊥ [35]是=此㊥* [36]歸=此㊥ [37]故+(云云)イ㊥,(文)細註㊥ [38]輪+(事)㊥ [39][文]-㊥* [40]譬+(之)㊥ [41]至=到㊥ [42][云云…云云]二十三字-㊥ [43]譬+(如)㊥ [44][如]-㊥

[1]意嚳鴆鳥入水時若河若泉。其中所有大小有情皆死[2]了。所以者何。此鳥毒勝於餘毒故。若以犀角入此水[3]振時。其有情皆悉蘇生[4]已了。此角藥力强故。[5]此世間譬[6]也。何況如來呪力乎。行者能可得意*云云 大師御傳云。若行餘尊法者。次必可誦一字眞言[7]云云 其由何者。案經意云。誦修一切明經[8]多時。若障重不成就*者。以前*之不[9]成法皆一時成就[10]云云 若或人命終時。念彌陀佛欲生極樂淨土心不散亂而得生*云云

一字金輪法

遍知院僧都息災行之。 前理趣房增益[11]行之*云云

道場觀

觀想。壇上有香水大海。海中有妙高山。山頂有白色蓮花。一一葉上右旋布列輪王七寶（金銀象馬珠女兵主藏）中臺有[12][illegible]字。則爲八輻輪。輪變成大日如來一字頂輪王。持智拳印。前第一葉想佛眼尊。十佛頂眷屬圍繞

儀軌云。卽觀此智輪。變成金輪王遍照如來身。形服如素月。以一切相好。用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘爲首飾。衆寶莊嚴具。種種挍飾身。持智拳大印。處於師子座日輪白蓮[13]臺

大日金輪釋迦金輪形像各別歟。又大日金輪身金色戴五[14]佛冠。衆寶莊嚴如常。結跏趺坐。仰左手掌當心置輪。右手作施無畏*云云[15]可尋之

釋迦金輪佛形像如釋迦像。作法界定印。當臍上置輪*云云 大日金輪法身。釋迦金輪應身*也[16]我化身也。我與檀越冥會成同一體著護摩*云云

根本印　二手右押左內相叉。直[17]竪[18]二光。頭柱屈上節如劍。以[19]二輪並竪。[20]二蓋不屈兩節頭相柱。[21]於二[22]輪於甲上。眞言曰

[23]南莫三滿多沒馱曩。勃嚕唵

又智拳印用之

[24]又（此印祕印*也。大師御傳。云云私曰。有二種經印歟。大佛頂法用此印*云云）內縛二中指立合。以二頭指付二中指背。但少許相去也。二大指並中押無名指

[25][illegible][26][illegible]（唵麽瑜邏乞灑底勃嚕唵。婆縛賀）

一字金打[27]處。用大日眞言（加歸命句）

曩莫薩[28]縛沒馱冒地薩怛縛（二合）南。阿[29]入尾羅吽欠

御加持時用辨事佛頂眞言

曩莫三[30]滿多沒馱南。唵吒嚕唵（三合）滿馱。娑*嚩訶

金輪王通諸佛頂念誦法（小野抄）

佛部心　蓮花部心　金剛部心　被甲護身

辨事佛頂一字避除　二手內縛拳。二大指入掌。二中指直竪如劍形。順逆旋轉心之所到。成結界。故破一切佛頂法事。天龍八部怖走云云

[illegible]（唵砧滿馱。婆縛賀）

次閼伽　次普供明（胎）　三力偈

[31]次佛慈護印　十度相叉作月。禪智檀惠相著印四處*云[32]云

次佛眼印明（如常）

次頂輪王　內縛。二中指直竪如劍形。二頭指平屈跓。押二大指甲（唵）有祈請所求一切事者。於此可加孔雀明王呪（勃嚕唵）

次結孔雀明王印　二羽內縛。檀惠禪智直竪端相跓。與頂輪王應加誦此眞言句

[illegible]（唵麽瑜邏乞灑底勃嚕唵。婆縛賀）

若以尋常持念一字頂輪王眞言。須別誦孔雀明王眞言。亦須別誦此加句法。親於[illegible]（阿闍梨）所以口傳授之。修瑜伽者[33]知耳。

[illegible]（三摩耶）等持平等攝持爲義。卽入我我入得名。[34]亦名誓約*云云 一字軌云。無能勝爲[35]師*云云 同軌云（略抄）結佛眼印誦密言加持身[36]云云 又以無能勝密言印身五處

印[37]相　八指右押左掌內各交合。大指開微屈。少離頭指側。誦心密言[illegible]（吽）

部主段　孔雀明王　或佛眼*云云

凡此法以此兩尊爲相應。然者此等眞言必可誦[38]云云

佛眼法（息災行之）

道場觀（[39]以前作法如常）

[40]次樓閣中曼荼羅。內有[illegible]（紇哩）字成三重八葉。上有[illegible]（阿）字成月輪。上有[illegible]（紇哩）字成[41]蓮。上有[illegible]（嚩）字成佛眼明妃。身如水精色。戴五佛冠。住法界定印。內重八葉前有*[illegible]字成金輪尊。右迴有七曜使者。第二重前始自金剛手右[42]迴有八大菩薩。第三重

[1]意嚳＝共意㊥　[2]［了］－㊥　[3]振＋（之）㊥　[4]［已了］－㊥　[5]此＋（是）㊥　[6]［也］－㊥*　[7]云云＝文（細註）㊥　[8]多＝他㊥　[9]成＋（就）㊥　[10]［云云］－㊥*　[11]行＝修㊥　[12][illegible]字＝勃嚕唵㊥*　[13]奚＋（文）細註㊥　[14]佛＋（寶）㊥　[15]［可尋之］－㊥　[16]我＝或㊥　[17]竪＝立㊥下同，但所所混用　[18]原本傍註曰中指也　[19]原本傍註曰大指　[20]原本傍註曰頭指　[21]於＝安㊥　[22]輪＋（於）㊥　[23]南＝曩㊥　[24]又＋（印）㊥　[25]以下梵字下細註對譯漢字甲本載之　[26][illegible]＝[illegible]㊥*　[27]處＝所㊥*　[28]縛＝縛㊥*　[29]［入］－㊥　[30]滿＝曼㊥　[31]原本朱書曰又奇特佛頂軌有之　[32]云＋（眞言浮馱昧怛里二合縛日羅二合洛乞灑二合）㊥　[33]知＋（之）㊥　[34]亦名＝名又㊥　[35]師＝随㊥　[36]云云＝文㊥　[37]相＝明㊥　[38]云云＝也㊥　[39]（自此）＋以㊥　[40]［次］－㊥　[41]蓮＋（花）㊥　[42]迴＝旋㊥*

自前右*迴右。步擲等八大明王。次院四攝
八供等圍繞
次如來拳印(加持七處)
或種子[1]字。三昧耶形佛頂眼*云云
次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅　次
請車輅
次請本尊。歸命印明等
次請金輪。(勃嚕唵)　次七曜總呪印
次金剛手印明　[2]八大菩薩總請　次步擲
等*八大明王　次金剛王　次四攝(並拍掌)
次不動結界　次金剛網　次火院　次大三
摩耶　次閼伽　[3]花座　次振鈴
次四攝八供。並現供。讃。禮佛等
次本尊印(五股印。眞言如常)　次金輪印
次七曜別呪印。或總呪印任意
次金剛手　五[4]貼印　歸命[5](吽)
次文殊　梵篋印　(暗)
次虛空藏　寶印　(怛洛)
次轉法輪　小金剛輪印　(吽)
次觀音　蓮花印　(紇哩)
次虛空庫　寶印　(唵)
次金剛拳　拳印　[6](暗)
次摧魔怨　普賢三[7]摩耶印　(迦)
*八大明王印眞言
次步擲通印　(唵)　(頡哩)　(部)(嚕唵)　(吒)(嚕吽)
(嚩嚕吽)
次降三世[8]印如常
(唵蘇婆儞蘇婆吽)(縛日羅吽泮吒)
次大威德(內縛二火合立)(唵瑟哩吽吽)

次大咲印(先以二中指。各蕊二作二無名指背上。二無名指頭柱。二小指開。頭直竪相去一寸許。二大母指押二無名指第一節側文。合腕。二頭指屈頭相柱。頭指來去)(唵縛日羅阿吒訶娑吽吽)
次大輪印(二手金剛拳。檀慧與進力。四[9]度互鉤結)(唵縛日羅斫羯羅吽)
次馬頭印如常(唵賀耶揭哩波)(吽吽吽泮吒)
次無能勝(虛心合掌。以下輪端相拄合。二衛合之)(唵戶魯戶魯戰拏摩蹬耆吽泮吒)
次不動印如常(唵阿遮羅迦娜戰拏薩馱野吽泮吒)
[11]次大吉祥成就印(內縛中立二中指。以二頭指捻二中指背。並立二大指)
(唵縛日羅室利金剛吉祥。佛眼)(摩訶室利大吉祥。內衣觀音)(阿彌底也室利日曜)(素摩室利月曜)(央誐羅迦室利火曜)(部馱室利水曜)(沒羅賀娑波底室利木曜)(戌羯羅室利金曜)(舍儞始者羅室利土曜)(摩訶三摩曳室利大普賢吉祥諸大曜)(娑婆訶)
次破宿曜障印(內縛。出二大指二圓押)明曰
(唵縛日羅那乞叉怛羅宿曜)(三摩曳平等)(室利吉祥)
(扇底迦息災羅)(戶嚕事)(娑婆賀)
祥
是名破宿曜一切不祥印言*云云
*已上二種眞言。散念誦尤可誦*云云
次入我我人　正念誦　本尊加持　散念誦
[12]五供養等如常
小野說

金輪佛頂所一字印明。八大菩薩所金剛手
印明。八大明王所步擲明王印明。或不動用
之*云云　護摩之部主金輪*云云　諸尊段七
曜。並八大菩薩。八大明王*云云　八大菩薩。或
說一切菩薩眞言用之。八大明王胎藏一切
持金剛呪用之[13]云云
三寶院權僧正。[14]付金剛界修此法[15]給。仍
初鈴以前伴[16]僧金剛界大日眞言。振鈴後本
尊佛眼呪。御加持本尊呪
鳥羽僧正(範)依胎藏行之。初鈴以前伴[17]僧
胎藏大日。阿尾羅吽欠眞言*云云
彼僧正傳云。依胎藏修[18]是勝說也[19]云云
靈巖寺口傳云。佛母種子(室利)五眼契(口云五貼[20]杵)
印虛心合掌。二大入月。二頭指二小指立開
如五貼杵形。眞言如經
大聖妙吉祥說除災教令法云。當前佛眼尊。
左持五眼契。右作如來拳[21]云云
菩提場所說一字頂輪王經云。應畫佛眼
明妃。形如女天。坐寶蓮花種種莊嚴。身如
金色。目觀衆會。著輕縠衣。肩絡而披。右手
持如意寶。左手施願印光明。身儀寂靜[22]文
普賢延命
或鈔云。金剛智三藏云[23]言金剛壽命薩埵智
身者。五智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四
波羅蜜十六尊而爲手臂。五分法身而爲寶
冠。定十手掌惠十手[24]掌。各各每手十波羅
蜜。內四供養而爲禪悅。外四供養而爲法
喜。四攝方便三世諸佛爲毛孔。額已上過去
千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

[1]字三昧耶＝三㊥　[2](次)＋八㊥*　[3](次)＋花㊥　[4]貼＝股㊥下同　[5]〔梵字〕＝〔梵字〕イ㊐　[6]〔梵字〕＝〔梵字〕イ㊐　[7]摩＝昧㊥　[8]〔印如常〕－㊥　[9]〔梵字〕＝〔梵字〕イ㊐　[10]處＝庭㊥　[11]〔次大〕－㊥　[12]五＝從イ㊥　[13]云云＝文㊥　[14]付＝就㊥　[15]〔給〕－㊥*　[16]僧＋(讀)イ㊐　[17]僧＋(誦)イ㊐　[18]是＝之㊥　[19]云云＝文㊥　[20]杵＋(印)イ㊐　[21]〔云云〕二字＝〔付紙曰五股觀五眼中股巳眼如來拳者胎拳〕十八字㊥　[22]文＝云云㊥　[23]〔言〕－㊥　[24]〔掌〕－㊥

之號三世常住。金剛壽命薩埵智身。祕密
明讃曰
唵*嚩日羅(二合) 羅細(堅固勇勁)摩訶燥契耶(大安樂者)*嚩
日羅(二合) 喩勢摩訶喩灑(壽命) *嚩日羅(二合) 惹
儞多摩訶惹儞底(延命) *嚩日羅(二合) 毘喩摩
訶毘耶(不老不死) 唵砧欲曩(讃)卒都(二合) 帝
毘喩(毘者不老。❶欲者不死及不老不死。不可得義*也。常住不滅*也。滿足義也) 唵(三身。佛眼。佛寶)
砧(法眼法寶) 欲(惠眼僧寶)
❷讃金剛薩埵讃用之
道場觀
壇上有八輻金輪。上有(哦)字成白象王(以七千象為眷屬) 象王上有(紇哩)字成八葉蓮花。
蓮花上有(阿)字成金剛甲冑。甲冑變成
延命菩薩身色黃金。又名大樂金剛不空眞
實總攝五部諸尊。二十臂而持十六大菩薩
四攝三摩耶*云云
惡世衆生❸生死長夜驚。除天死知命持念
❹者。蒙諸虛空諸尊加被。過現未來惡業一
時消滅。增長無量福壽*云云
普賢延命印(二手各作金剛拳。仰並二頭指相鉤當心) ❺誦眞言曰
(唵嚩日羅喩灑娑縛賀)
金剛壽命加持印胄密印(同前印。但如精胄印。相精處處*云云)
護身被甲眞言曰 (唵斫羯囉嚩日羅欲)
三十卷教王經第十四❻云。降三世*之伏大
自在天令放釋❼之。❽處云(*云云❾略抄之) 大自在
天得活命故。從一切如來心出是大明曰。
唵❿(引) *嚩日羅薩埵吽弱(有印) 彼經功能云。
去識還來得活命(*云云已上略抄)

普賢延⓫命 天台本乘一身四頭之象。小野
僧正所持本乘四頭象頭四天王立。小野
(成賢)僧都云。乘四象表對治生老病死四
苦*也*云云
部主段(無量壽佛 或ミミミ) 諸尊段(三十七尊*云云)
三寶院權僧正。 左衛⓬門督通之 祈令修普
賢延命法。伴僧分中讀壽命經(金剛智譯)
御加持降三世眞言⓭誦之
長承二年二月日。於白河殿院御祈。仁和
寺宮修此⓮法。天蓋懸八色幡。佛前大壇間
立輪燈。燃四十九燈。伴僧讀金剛智譯經。
御加持延命眞言
大僧正御房 內御祈⓯令修此法。中分伴
僧⓰誦呪讀不空譯經
(唵嚩日羅喩灑吽鑁斛) ⓱貞成。消災
延命(娑縛賀) 南謨普賢(唵) 延命菩薩摩
訶薩。滅除九⓲橫。壽命增長福德滿足誓願
也
*已上二眞言*之增加句。以御筆本書
之。
或云。(欲) 是諸乘不可得義*也。⓳乘運載義
*也。運載⓴著延㉑壽長*之義*也。㉒從近到遠
㉓云云所以為延命種子歟
私云。用天蓋不便宜。立輪燈㉔蓋為㉕火
危歟。隨不見經文。㉖先德多分不用歟
八字文殊(息災)
種子(滿) 三㉗昧耶形劍。或靑蓮上五貼(㉘或三貼五)
㉙字賊
印 師說云。內縛並立二大指。屈如師子口

*云云
(嚩惡尾羅吽欠左洛。滿) ㉚眞言㉛末加
㉜字誦之。等字㉝(誦之㉞隨事可加歟口傳也)
儀軌云。其曼荼羅法。先當心作一圓輪由
如滿月。當中心書滿字。次從字後北㊱面
書唵字。次右旋東北角書阿(入)字。東方味
字。東南角囉字。南方餅字。西南角佉字。
西方左字。西北㊲隅略字。以此九字為內
院中尊。或於院中書妙吉祥童子。其頂
八髻。若求福慶祿位吉祥事者。心中書
室利(二合)字。若求息災除難殄滅七種災
難。所謂。日月㊳薄蝕五星違失常度。兵賊
競起。水旱不時。風雨失度惡臣背逆損害
國民。武狼惡獸食噉衆生五穀不登。如㊴是
災禍急厄官府王難死厄怕怖等事欲令消
散者。當心中書滿字。若求降伏怨人令
好捨惡心者。中心而書淡字。若有惡人
難降伏。居兒獵㊵師外道。不信佛法者令
惡心摧滅或令破壞者。心中應書梵㊶文惡
置㊷三合字㊸云云
或傳云。部主馬頭。諸尊段八大童㊹子
文殊(五字。八字。一字。各別法*云云)
種子(阿)㊺字。又滿*字 三*昧耶形。靑蓮花。
又㊻書篋
根本印 虛心合掌。火押水屈風捻空甲
五字眞言 唵阿羅*嚩左那
曼殊室利一字陀羅尼(出五字軌) 𪘨
五字文殊首有五髻。八字有八髻*云云 八
字法妙吉祥破諸宿曜障印言尤可用㊼相應

❶欲＝喩(甲) ❷讃＋(或)(甲) ❸生死長夜驚＝驚生死長夜(甲) ❹者＋(俱)(甲) ❺[誦]－(甲) ❻[云]－(甲) ❼[之]－(甲)* ❽處＝文(甲) ❾[略抄之]－(甲) ❿[引]－(甲)* ⓫命＋(形像)(甲) ⓬[門]－(甲) ⓭[誦之]－(甲) ⓮法＋(時)(甲) ⓯[令]－(甲)* ⓰(令)＋誦(甲) ⓱貞＝眞(甲) ⓲橫＋(死)(甲) ⓳乘＋(則)(甲) ⓴者＝是(甲) ㉑壽＝命增(甲) ㉒(謂)＋從(甲) ㉓云云＝也(甲) ㉔蓋＝故(甲) ㉕(燈)＋火(甲) ㉖先德多分＝又先德多(甲) ㉗[昧耶]－(甲)* ㉘或＝又(甲) ㉙字＝股(甲) ㉚(如此)＋眞(甲) ㉛末＝終(甲) ㉜字＝種子滿(甲) ㉝[𑖀字]－(甲) ㉞(但)＋隨(甲) ㉟賊＝是(甲) ㊱面＝向(甲) ㊲隅略＝角囉(甲) ㊳薄＝薄(甲) ㊴是＝此(甲)* ㊵師＋(及)(甲) ㊶文＝字(甲) ㊷三合＝利(甲) ㊸云云＝文(甲) ㊹子＋(文)稱誦(甲) ㊺[字]－(甲)* ㊻書＝梵(甲) ㊼(是)＋相(甲)

故＊云云 八字眞言❶宛八大童子種子。仍加中尊之種子可誦也。（眞言末❷常加諸字。又隨事❸用處字等可加誦❹歟）

或傳云。八大童子總印。八葉印用之❺云云

妙吉祥破諸宿曜障印（內縛。舒二指節。並過竪二空）❻眞言曰

唵＊引 薩＊嚩曩乞叉怛羅（二合）三摩曳室利曳。娑嚩賀

藥師

種子[梵字]（佩） 三昧耶形所持（瑠璃壺。是藥器❼歟）

印 二羽內縛。立禪智來去。眞言

又口云。定手仰臍輪。重惠手於上（是釋迦鉢印也）想有藥器。爲能除衆生病。❽云云 鉢印觀（又❾様）想此鉢中有十二大願之妙藥。以此藥療治像法轉時衆生＊之❿一切病。⓫云云 小野僧正御加持⓬大呪用之（此門⓭跡用之。由被傳＊云云） 律師十二神將呪＊云云 但可隨時⓮歟

或云。無能勝藥師。釋迦藥師。⓯種[梵字]（吽） 三形五鈷。印佛部印。 眞言⓰（唵戶嚕戶嚕⓱戰拏理摩蹬祇娑嚩賀） 是無能勝藥師歟。 釋迦之鉢印等用之。 是云釋迦藥師歟

六字經法

先行者發虔誠之心莊嚴道場。可辨備調伏相應香花。建四肘壇塗三角爐（爐居邊。矢七⓲或六侯）（畫之） 桑弓一⓳蘆箭七各結付。三具置佛前。四具爐左右。各二具置之。或件弓矢迴爐⓴巡置之。若兩壇作法者。七弓矢可置大壇歟（並桑弓七＊蘆矢四十㉑九） 又大箭四㉒侯立壇四㉓角引五色（以矢爲撅＊也） 大弓一張。矢八。太刀一。阿闍梨左邊立置之（或隨便宜本尊＊之左右㉔闍梨左右置之。又此外別桑弓一。＊蘆矢十。置左脇机㉕結界料㉖云云） 又壇邊禮盤＊之外。別設高座（但近來不用之㉗師傳也）

先上堂（儀行如常）

次普禮 次著座 次塗香 ㉘淨三業。 三部。被甲等（如常）

次加持香水。灑淨。加持供具

次驚覺及金剛持等 次神分。 祈願 次五悔 次勸請（若發願） 五大願㉙等 次四無量觀 勝願 次大金剛輪 次地結 次四方結

㉚次道場觀 結定印㉛當臍下觀。有[梵字]字爲八功德水。廣遍法界無有崖際。其水中有[梵字]字變成寶山王。 四寶所成。其上有大樓閣。高無中邊。 諸妙寶王種種嚴飾。其中有㉜[梵字]（紇哩）字變成蓮花（獨股莖之蓮敷） 蓮花變成觀自在菩薩。及蓮花部聖衆皆在壇上。乃至天龍八部前後圍繞＊云云

如來拳印㉝加持七處（唵步欠）

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車輅 次請車輅 次召請印（二羽內縛。右大指如鉤召之）

唵阿嚕力迦㉞壹醯枳。莎呵

次四明。並拍掌 次馬頭印明（順逆） 次金剛網 次火院 次大三昧耶 次閼伽 次花座 次振鈴 次五供養印明。 並事供 次讚 次普供養。 三力 次禮佛 次入我我入

次根本印。二小指二無名指叉入月。二中指直竪頭相拄。以風著二中指背。以二大指押二無名指㉟云云（但少不付）

祕印。觀宿僧都傳

二手各以二大捻中指頭。而左手仰掌。右手以掌。覆頭指。入左大指中指間。又以左小指入右中指大指間。以右小指㊱左無名指頭㊲押。以右無名指＊左頭指頭＊押成。加持四處

[梵字]（唵…佉）

（知佉知。佉毘知。緘 誐誐禰。多知婆知）

次取念珠誦眞言。每滿百八一結則灑香水於㊳病者。百結㊴已了令退施主 用線法

㊵以白線十四條爲一繩七爲一片。兩片十四條右合爲繩。三尺五寸爲法。 師以三尺五寸爲百㊶結。其線不足以四五尺亦得也。師向鬼門（丑寅） 彼向人門（未申） 以糸繫施主無名指（男左女右） 師繫右無名指。不論男女之別百㊷遍一結萬＊遍百結。 以其結線如經所說可著施主＊之身＊云云。（結線。古様登高座。近來不用高座）

或傳曰。一時萬＊遍難滿。然者伴僧共可滿歟。可爲用意㊸云云

又每竟百＊遍結線。灑香水於施主＊云云若施主不來者。置衣服灑之＊也（委㊹有別次第） 念誦㊺畢（結線一時三十六結 ㊻已具證見驗記）

次護摩 第一火天段（如常） 第二部主段（一字金輪。或馬頭。或說云。大威德） 第三本尊段。㊼聖觀音。或千手。供物（如常） 調伏法。乳木二束（百八枝二十一枝） 皆＊蘆箭用之。 藥種相應物（如常供之）

次三類形 天狐七 地狐七 人形七＊也 燒之



❶宛＝充㊥ ❷常＝皆㊥ ❸用處字等＝所用處字㊥ ❹〔歟〕－㊥ ❺云云＝文（細註）㊥ ❻〔眞言曰〕－㊥ ❼歟＝也イ㊥ ❽云云＝文（細註）㊥ ❾様＝說㊥ ❿〔一切〕－㊥ ⓫云云＝文（細註）㊥ ⓬大呪用之＝用大呪㊥ ⓭跡＝流㊥ ⓮〔歟〕－㊥ ⓯種＋（子）㊥ ⓰〔唵〕－㊥ ⓱〔戰拏…賀〕九字＝（呪也文）三字㊥ ⓲或六侯＝簇或六簇㊥ ⓳蘆＝葦㊥＊ ⓴巡＝廻㊥ ㉑九＝七㊥ ㉒侯＝簇㊥ ㉓角＝方㊥ ㉔（又）＋闍㊥ ㉕（是）＋結㊥ ㉖云云＝也㊥ ㉗（此）＋師㊥ ㉘（次）＋淨㊥ ㉙〔等〕－㊥ ㉚〔次〕－㊥ ㉛原本傍註曰或用如來拳印 ㉜原本傍註曰或イ ㉝加持七處＝七處加持㊥ ㉞壹醯枳＝壹醯唎㊥ ㉟云云＝之㊥ ㊱（押）＋左㊥＊ ㊲〔押〕－㊥＊ ㊳原本傍註曰施主 ㊴已＝旣㊥ ㊵（便）＋以㊥ ㊶〔結共〕－㊥ ㊷遍＝返㊥＊ ㊸云云＝文（細註）㊥ ㊹有＝在㊥＊ ㊺畢＝了㊥ ㊻眞＝宜イ㊥ ㊼聖＝正㊥

有多口傳。依繁取要略抄之。加持形之時。其所用眞言*之終加一字眞言(勃嚕唵)次加四字明。次稱末怒沙號。次加拎觀嚕吽(怨家也) 次加破壞言。(泮吒)字也。後稱娑嚩賀(精銅召印。召入彼怨家也) 次召罪印眞言。摧罪印眞言結誦之。次以降三世印言加持之後燒之。先天狐次地狐次人形(北首偃臥) 或傳云。三類形各三枚燒火天段。各四枚燒本尊段(文) 但隨便宜。各七皆本尊段燒之❶能作三類形事 近代以紙摺用之❷宜*云云

❸或云。作末怒沙*之法❹以諸人往還*之地黑泥和毒藥等作之。 腹裏驢糞以朱墨題姓名❺云云

軌云。天狐七 地狐七 人形七 各以麵染稟作之。愼莫令知他人。又以墨書著其呪咀怨家姓名。❻不知姓名者書其字。亦不知❼字注其在處乃至國郡鄕。其宅其條其坊男女。先燒天狐。次燒地狐。次燒人形。能內護摩投爐。非是損人身斷其命根。但爲燒滅其❽所惡事。不令成就消滅彼種種不善。貪瞋癡爲本所起妄想分別之垢。不復動作也。心懷慈心能應觀練內護摩義也。作調伏法慈心爲先。內無慈悲自損損他。不識佛意何構護摩。思之燒了。❾又云。燒三類形等灰。取少許和糞令服彼。不可和酒。然不令❿彼知之。師獨知之⓫云云

次投三類形於爐。其上三矢射了後。東⓬南西北天地射之。⓭左脇机置桑弓葦矢取之射*也(是秘說也) 普通作法護摩世天段了後。四方並上下射之爲結界*云云(是常樣也。須下以二大弓矢一射上之。然煩故⓮以二代小弓一射⓯之)

次芥子

第四諸尊段(六觀音。不動。大威德)

第五普世天段(如常。但天等末⓰呪咀神等⓱勸請可供。⓲無眞言稱其名字等*云云 是秘說也)

次本尊印眞⓳言

次散念誦(六觀音。不動。大威德。孔雀明王。一字)

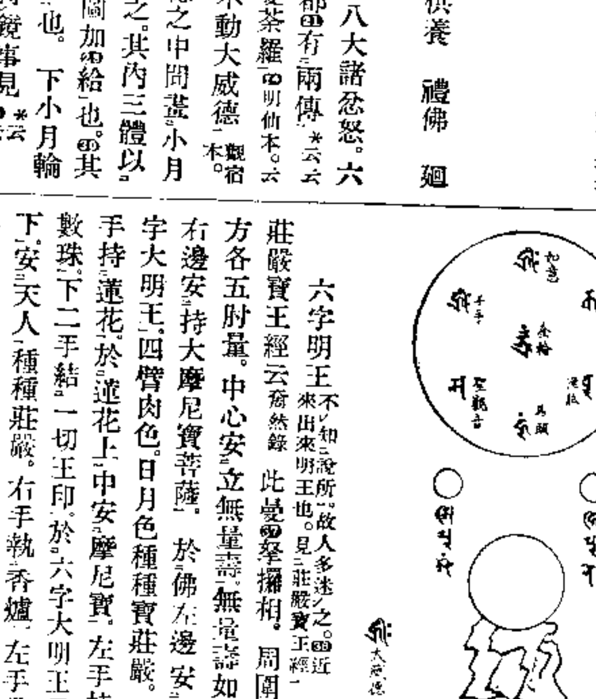
次後供養 後鈴 讃 普供養 禮佛 廻向 解界 奉送

勸請。本尊六字觀世音。四大八大諸忿怒。六字法。⓴觀宿僧都。 明仙僧都㉑有兩傳*云云

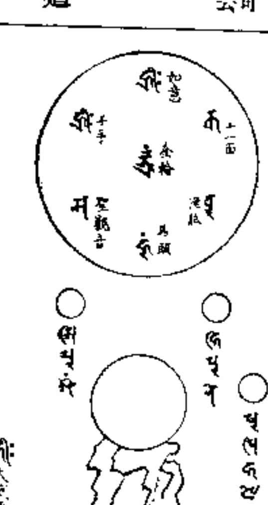
㉒中臺金輪廻㉓六觀音畫曼荼羅㉔(明仙本。云云)

㉕中臺並廻同㉖之。下畫不動大威德(觀宿本。云云)

此曼荼羅之下不動大威德之中間畫小月輪。其廻㉗六體天形合掌㉘畫之。其內三體以梵字書名。 是小野僧正所圖加㉙給也。㉚其趣委*有口傳。㉛書呪咀神等也。 下小月輪是鏡歟㉜瑜祇經㉝觀音㉞令持鏡事見㉟*云云




鳥羽院七弓爐廻巡置之




六字明王(不知說所。故人多迷之。㊱近來出來明王也。見莊嚴寶王經)

莊嚴寶王經云(爲然錄) 此曼㊲孥攞相。周圍四方各五肘量。中心安立無量壽。無量壽如來右邊安持大摩尼寶菩薩。於佛左邊安六字大明王。四臂肉色。日月色種種寶莊嚴。左手持蓮花。於蓮花上中安摩尼寶。左手持數珠。下二手結一切王印。於六字大明王足下安天人種種莊嚴。右手執香爐。左手掌鉢滿盛諸寶。於曼孥攞四角列四大天王。執持種種器杖。 於曼孥攞外四角安四寶瓶。滿盛摩尼寶(云云 略抄。但世流布像頗違之)

六字大明王陀羅尼曰

唵摩抳鉢訥銘(二合)吽(明彼㊳細種種功能。㊴委可見。㊵依文繁略抄)

經云。㊶蓮㊷花上如來。 說此六字大㊸明陀羅尼功㊹能言。 善男子所有微塵我能數量數。善男子若有念此六字大*明陀羅尼一*遍。所獲功德而我不能數其數量。 善男子又如大海所有砂數。我能數其一一數量。若



❶(爲)＋能(甲)，能＋(云云)細註(乙) ❷(之)＋宜(甲) ❸〔或云〕－(甲) ❹(或曰)＋以(甲) ❺云云＝文(細註)(甲) ❻(若)＋不(甲) ❼字＋(者)(甲) ❽所＋(作)(甲) ❾又＝亦(甲) ❿原本傍註曰怨家也 ⓫云云＝文(細註)(甲) ⓬南西＝西南(甲) ⓭左脇机置＝置左脇机(甲) ⓮以代＝近代以(甲) ⓯之＋(云云)(甲) ⓰(勸請)＋呪(甲) ⓱〔勸請〕－(甲) ⓲無眞言＝眞言無之(甲) ⓳言＋(次讃經)(乙) ⓴(有)＋觀(甲) ㉑〔有〕－(甲) ㉒(明仙傳)＋中(甲) ㉓六觀音畫＝畫六觀音(甲) ㉔〔明仙本云云〕－(甲) ㉕(觀宿傳)＋中(甲) ㉖(之下…此)十四字＝明仙傳而(甲) ㉗(畫)＋六(甲) ㉘〔畫之〕－(甲) ㉙〔給〕－(甲) ㉚其＋(意)(甲) ㉛(謂)＋書(甲) ㉜㉝(瑜祇經)…(觀音…云)九字(甲) ㉞〔令〕－(甲) ㉟此次甲本有朋曰本鈔有小野流曼荼羅圖等玆略焉 ㊱〔近來…見〕八字＝〔而近此初知出〕(甲) ㊲孥攞＝茶羅(甲) ㊳經＋(說)(甲) ㊴〔委〕－(甲) ㊵依文繁＝厭繁文(甲) ㊶原本傍註曰佛名也 ㊷〔花〕－(甲) ㊸明＋(王)(甲)* ㊹能＝德(甲)

念六字大明一*遍所獲功德而我不能數量乃至南贍部洲所有大河❶沍誐河等有多河略之此一一河各有五千眷屬小河晝夜流入大海。如*是一一滴數我能其數量。若念此六字大明一*遍所獲功德而我不能數量❷等云云　又云。說此六字大明陀羅尼時。四大洲並諸天宮悉皆震搖四大海水騰湧。一切尾❸那藥叉羅刹婆等。並諸眷屬諸魔作障者悉皆怖散馳走云云　又云。若有人書寫此六字大明陀羅尼則同書寫四萬四千法藏而無有異。若有人以天金寶造作如微塵數如來應正等覺形像供養所獲果報。不如書寫此六字大明陀羅尼中一字所獲果報功德*云云又云。念此六字大明陀羅尼者。是人當得三摩地。所謂持摩尼寶三摩地。廣博三摩地。清淨地獄傍生三摩地。金剛甲冑三摩地乃至遠離貪嗔癡三摩地是❹如等〇百八三摩地❺等云云

六字神呪王經呪咀退却敬愛成就法云。次說六字像。身相青黑色具四臂。左第一手持太刀。第二手擧日輪。右第一手持鉾。第二手擧月輪大暴惡相❻也

同書又說印眞言如常。印二如觀宿印　又說如法相應成就法付六觀音

❼或傳云。六字明王種子〔梵〕。三形弓。印用觀宿❽印。出莊嚴寶王經。六字明王種子吽字歟。眞言說彼經。私注之。唵歸命義三身義　摩尼寶部　鉢訥銘蓮華部　吽金剛部調伏義

正念誦　正觀音眞言。次六字呪。又寶王經

眞言如上　結線或伴僧*之中結之

孔雀經法

付成身會行之。息災

道場觀

壇上有金色孔雀。孔雀上有白色蓮花。蓮花上有〔梵〕瑜字。字變成孔雀尾。尾變成孔雀明王。住慈悲相具四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持具緣菓。左第一手當心掌持吉祥菓。第二執三五莖孔雀尾。七佛慈氏。四❾辟支佛。四大聲聞。八方天王。二十八部夜叉大將。諸鬼神衆。並宿曜十二宮神等。前後圍繞*云云

根本印二手右押左內相叉。二大❿指二小*指各直竪頭相跓。眞言曰

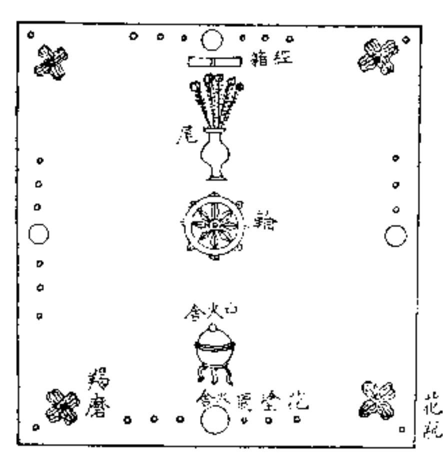
〔梵〕唵引一摩庾引羅引訖蘭二合引帝娑縛二合引訶引一

祕印善無畏傳外縛。二大指二小指立合

師說曰。此印孔雀形也。二大指如頭。二小指如尾。戒忍進方願力六指外叉如二羽。動之⓫翼動無量不祥⓬掃。無量願⓭招也想

種子〔梵〕瑜　三*昧耶形孔雀尾上置半月並圓滿形。口云。自一月七日至于十五日半月形⓮一日二日乃至七日⓯致如圓滿。無不成就悉地。故置圓形半形也。七月*之中必爲成就法也*云云

私云。以瑜字爲種子依大⓰日。又有情乃至非情皆以水潤爲命。⓱水性失枯散。水能持物故歟。⓲委見敎王經開題*云云




大壇*之中瓶孔雀尾五莖立之。⓳中央火舍燒沈香。東燒白膠香。南燒紫鑛香⓴芥子。鹽和合*云云　西燒安*悉香。以蘇和之㉑燒*云云　北燒薰陸香*已上五名香見禪林軌*云云　若無紫鑛時。湯黃鹽芥子春和合燒之㉒師傳也

或中央火舍捻續五名香燒之

護摩　部主金輪㉓或無能勝

諸尊段　七佛種子〔梵〕阿　三形五胋

慈氏種子〔梵〕瑜　三形。蓮上迅疾印

七佛印普印㉔眞言㉕一切佛心㉖用之　慈氏印眞言如常

勸請如常　敎令輪者㉗次

大孔雀明王慈悲尊　七佛慈氏諸聖衆

或樣　歸命摩訶毘盧遮那佛

毘鉢尸等諸如來　慈氏菩薩諸大士

摩訶摩喩利弭底也㉘羅惹阿難陀等諸聖衆

釋梵二天四天衆　二十八部藥叉將

❶沍＝恒㊚　❷〔等〕－㊚　❸那＋（野）イ㊝　❹如是等＝等都說㊚　❺等云云＝於玆略㊚　❻也＋（文）細註㊚　❼或＝又イ㊝　❽印＋（文）細註㊚　❾辟＝避㊚　❿〔指〕－㊚*　⓫翼動＝動翼想掃㊚　⓬掃＝招㊚　⓭〔招也想〕－㊚　⓮（致）＋一㊚　⓯〔致〕－㊚　⓰日＋（經）㊚　⓱水性失＝失水性㊚　⓲委＝悉㊚　⓳〔中央〕－㊚　⓴芥子鹽和合＝和合芥子鹽㊚　㉑〔燒〕－㊚　㉒師＝御㊚　㉓或＝又㊚　㉔眞言＝明㊚　㉕（用）＋一㊚　㉖用之＝明㊚　㉗次＋（出口）㊚　㉘羅＝曬㊚*

羅刹婆等諸龍王　山王河王諸仙人
十二宮神本命星　七曜九執諸宿曜
半支伽大將諸護法　訶梨(1)底母諸眷屬
外金剛部諸天等　不越本誓三摩耶
禮佛(金剛界尊等。文本尊之梵號如常)
又樣　南無摩訶摩庾利尼儞也*羅惹
南無毘鉢尸佛　南無尸棄佛
南無毘舍浮佛　南無迦句忖那佛
南無羯諾迦牟尼佛　南無迦攝波佛
南無釋迦牟尼佛　南無昧怛(2)嚩耶佛
南無波羅底契　南無阿難陀
南無羅睺羅　南無舍利弗怛羅
南無昧努迦(目連也)
南無金剛界一切諸佛菩(3)薩
南無大悲胎藏界一切諸佛菩*薩
讚四智並經中。曩謨率都沒多野等誦之
御加持　本尊呪用之(仁和寺方。下卷奧呪用之)
師説云。儀軌有三印。便宜*處結之
普賢三(4)摩耶印。金剛(5)鉤菩薩印。無能勝印
也
　此法以無能勝明王為辨事*云云
　仁王經法(息災行之)
大壇上張青色天蓋。懸八色幡二十四流
東北角四流(肉色赤白色)　正東二流(白色)
東南角四流(紅色)　正南二流(黑色)
西南角四流(烟色)　正西二流(赤色)
西北角四流(水色綠色)　正北二流(黃色)
四方各同色二流四角各同色四流
已上都合二十四流

或八色幡各一流也。四角各二流懸之

北方

| | | |
|---|---|---|
| 四流綠色 | 二流黃色 | 四流肉色 |
| 二流赤色 | 天蓋 | 二流白色 |
| 四流烟色 | 二流黑色 | 四流紅色 |

| | |
|---|---|
| 綠 赤 | 黃 肉 |
| 烟 黑 | 白 紅 |

理趣房云。小野僧正懸八流(6)云云　此便宜
(7)有之故歟。又大壇中置十二輻輪(餘(8)事如常)
道場觀
淨月輪中有[梵字]字。變(9)作梵篋。梵篋變作般
若菩薩。而為一切諸佛之母云云　共菩薩像
結跏趺坐白蓮花上。身黃金色。衆寶瓔珞
遍身莊嚴。首戴寶冠。繫冠白繒兩邊垂下。
左手當心持般若梵篋。右手當乳作説法
印。以大拇指押無名指頭。即想。菩薩從頂*
至足身諸毛孔。流出光明作種種色。遍滿
法界。一一光中化無量佛。遍滿虛空界。諸世
界中普為衆生。當根宜説般若波羅蜜多
甚深法。皆令悟解住三摩地持法(10)云云
又樣(略依經並軌意抄之)
壇上有[梵字]字。變成十二輻輪。輪變成中(11)方
(12)金剛波羅蜜多菩薩。手持金剛輪放五色
光。四大菩薩並四俱胝菩薩。及護法天王眷
屬圍繞*云云　又來護國(13)云云
根本印　以兩手背相附。收二頭指二小
指屈於掌中。以大拇指各押二頭指二小
指。直立餘四指(口云是經本印也。上想梵篋*云云)　眞言曰(陀羅尼用之*云云(14)若略者用此呪云云　或修習般若菩薩軌。眞言同用之*云云)

[梵字]
[梵字](阿羅嚩。迦羅嚩。阿羅拏。迦羅嚩。摩訶波羅壞波羅賓帝。娑嚩賀)
又(15)種。[梵字]　三形。般若梵篋　或本尊不動
種子[梵字](憾)　三形。十二輻輪
印　本尊印言*之次。五大尊印言行之云云
念誦
佛眼　大日。修習般若眞言。經*之陀羅尼。
不動。降三世。軍荼利。大威德。金剛夜叉
護摩
諸尊段五大尊　部主段大日(若以不動為本尊時。以般若菩薩可為部主(16)也)
勸請
本尊般若持明王　四大八大諸忿怒
(17)本尊聖者般若尊　五大忿怒諸眷屬
發願
至心發願　唯願大日　本尊(18)界會
般若明王　五大忿怒　諸大明王
兩部界會　諸尊聖衆(19)等
讚
四智。並不動讚(20)誦之
禮佛。並五大尊梵號*等。御加(21)持。慈救呪用
之。大理趣房抄云。大師上表修仁王經法
(22)給。有曼荼羅(23)云云
修習般若眞言(24)(25)(正念誦用之　口傳也祕説也)
[梵字]
[梵字](曩謨婆哦嚩帝波羅壞波羅蜜多曳喃紇里地室利輪嚕多尾惹曳娑嚩賀)
我心月[梵字]成[梵字]梵篋。即成本尊。左手持
梵篋。右作施無畏勢。自口中出生般若波
羅蜜多甚深句義。即結惠刀印。[梵字]
[梵字](唵縛日羅乞叉懺)。同心上[梵字]。成賢瓶。賢瓶變成七

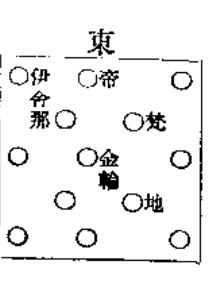
(1)底＝帝甲　(2)嚩＝隷甲　(3)薩＋(摩訶薩)甲*　(4)摩＝昧甲　(5)鉤＝鈎イ　(6)云云＝文(細註)甲　(7)[有之]－甲　(8)[非]－甲　(9)作＝成甲　(10)云云＝文(細註)甲　(11)方＝央甲　(12)原本傍註曰般若菩薩也是不動尊也，甲本此文作夾註　(13)云云＝文(細註)甲　(14)[若略…云]八字－甲　(15)種＋(子)イ　(16)也＝歟イ　(17)(又)＋本甲　(18)界會＝聖者イ　(19)[等]－甲*　(20)誦＝用甲　(21)持＋(等)甲　(22)給＝時甲　(23)云云＝文(細註)甲　(24)(口傳曰)＋正甲　(25)口傳也＝此甲

倶胝尊。具足十八臂。執持種種三昧耶。即前部母印誦同明加持四處

已上大師御筆香隆寺有之。件本書覺鑁聖人❶所持也。高野被拂時件書墮了有僧❷取之

祈雨法日記

長久四年天下亢旱。由茲公家請小野僧正❸(年九十)於神泉苑被修祈雨法。自五月八日始之。同十二日參❹向見其作法❺記之。池北邊子午借屋五間東西有庇。四面並❻上引張❼青幕。屋上立青幡十❽三(中方書一字眞言並輪形)*也。十二者。十二天眞言*也。皆梵字 幡長七八尺許青生絹*也。屋上立幡圖如左




南端一間並庇阿闍梨宿所❾四間並❿西庇壇所。母屋*之南大壇(胎藏法*也。仍⓫東向) 次間護摩壇。次聖天壇 次十二天壇。庇四間通伴僧座。東庇通伴僧休息所*云云 曼荼羅之南並奉懸大師御影而獻香花等供物*也。大壇之四角非例金剛橛。立箭引五色糸(ヌリノ、ソヤノ三羽。ヤハズノ程懸糸) 護摩壇不引糸

*是法不須引糸。而大壇許會釋所被引也。⓬仍不立金剛橛以劣箭替橛。用箭不無所見(見實樓閣經*云云) 是小龍來自在勸

請壇上爲供養也。⓭故總不用地結天結等結⓮界。阿闍⓯梨伴僧⓰各自身可護身結界⓱云云

大壇中置手筥一合。並裹物等*云云(三寸許金色大日如來。藥師像。) 是彼僧正年來御持佛。並大師御手跡等(並金泥兩界曼荼羅等*云云 總靈驗奇異物*等*云云⓲如此事只爲秘懸遷所證也。云云)

大⓳壇護摩壇⓴各五瓶如常。但每瓶插榓一枝柏一枝。桂一枝(是至于柏者本法所指*也。至于桂者靑草*之中有香故。)(合釋所用)㉑云云 兩壇㉒上壇敷布上更以芽數之。母屋柱各懸青幡一流合八流也。各書梵字[illegible](此五龍㉓號*也*云云。即胎藏諸龍眞言*也) 件屋西方近池邊去一段餘許。有三間許卯西借屋供所*云云 供所北有五六間許子午借屋。是伴僧等㉔息所*云云 神供所。壇所屋當巽方不去幾立石等中頗高所也。五龍御祭所東門內當門跡前有借屋等。件祭始自十一日了。或說云。是須御修法初日同始也。而公事自然懈怠㉕云云

以茅㉖造五龍形其中籠梵字。即件梵字阿闍梨*令書之㉗*云云 東並北道邊㉘立簡其文曰。親疏上下不可來結界內。依懈怠障礙所制止也㉙云云 茅龍放池供養事。望大切之時只一度*云云

十三日天陰降大雨。仍爲賀參向僧正談云。上代人尙難降雨。然而仁海修此法既四箇度。每度有感應。是大師御恩也*云云 此度伴僧十五人*云云

同十五日結願。勸賞蒙輦車宣旨並賜封戶*云云

三寶院僧都祈雨日記

始自永久五年六月十四日修此法。當日巳時許渡居神泉苑召佛㉚師令圖繪曼荼羅二㉛補。而一*補懸道場(繪佛像也) 一㉜輔敷大壇(繪五龍*也) 池北邊子午借屋五間三面造之爲壇所。壇所母屋上立十二幢懸幡(皆青色*也。長七八尺許) 幡以梵字書十二天梵號。屋上覆紺幕。四面同引紺幔。又母屋*之內懸二十八流幡。㉝懸樣。四面各三流。四面間間各二流*也。但大壇並十二天壇後間不懸之。又壇所西面庇。自南第三柱本一丈許去庭。立一丈三四尺許幢懸幡

*已上幡都㉞合四十一流*也。可立中央之幡㉟立庭*也。*是齊衡年中祈雨太元法日記歟　借屋圖在別

大壇並護摩壇不用㊱撅五色。諸壇同以紺布爲壇敷(閼伽器瓶等皆用青瓷㊲云云) 灑水器並閼伽器水底入紺青(兩壇許入之) 大壇中央安置佛舍利。又置經箱其內入請雨經㊳云云 ㊴燒香不絕瓶水日別入改。又兩壇*之半疊下敷茅薦*云云 十二天供。聖天供㊵如常 水天供(於東庇修之隨便宜歟) 壇上立幡二流。壇中央青瓷鉢盛水置之。其前置青色糸*云云 閼伽一前如常

神供所壇所東。池邊有大石本也。每夜修之。但幣十五㊶本。粥等如常 大壇*之南向北懸大師御影

勸請

歸命摩訶毘盧遮㊷那等如常

❶(所持…有)十三字=(持之被拂高野時失墜之或)甲 ❷取+(得)甲 ❸(亨)+年甲 ❹向+(親)甲 ❺(而)+記甲 ❻上+(方)甲 ❼青+(色)甲* ❽三+(流)甲 ❾(北)+四甲 ❿[西]ー甲 ⓫東向=向東甲 ⓬仍=依之甲 ⓭故=所以甲 ⓮界+(也)甲 ⓯梨+(及)甲 ⓰[各]ー甲* ⓱云云=也甲 ⓲如此事=此甲 ⓳壇+(並)甲 ⓴各五瓶=五瓶各甲 ㉑云云=也甲 ㉒[上]ー甲 ㉓(梵)+號甲 ㉔(休)+息甲 ㉕云云=文(細註)甲 ㉖造=作甲 ㉗云+(陰陽師曰也)イ甲 ㉘立=建甲 ㉙云云=文(細註)甲 ㉚師=子甲 ㉛補=鋪甲* ㉜輔=鋪甲 ㉝(北)+懸甲 ㉞[合]ー甲 ㉟立+(于)甲 ㊱撅+(及)甲 ㊲云云=也甲 ㊳云云=也甲 ㊴燒香不絕=不絕燒香甲 ㊵如常甲本作本文夾二箇所同之 ㊶本+(及)甲 ㊷那+(佛)甲

本尊界會釋迦尊[1]祕唱之　大雲經中諸三寶
輪蓋龍王難陀等　龍神八部諸護法
兩部界會諸聖衆　外金剛部威德天
不越本誓三昧耶　降臨壇場受妙供
畢朝安穩增寶壽　天長地久成御願
亢旱疾疫皆消滅　甘雨普潤成五穀

讃　四智並孔雀經讃南無摩訶沒馱等

結願時　後鈴讃如常誦了。其次二十人伴僧並立誦吉慶漢語三段了。上番十人繞大壇行道。下䓁十人並立[2]鐃鉢打。又此御修法之間。伴僧之外請僧令不斷孔雀經轉讀云云

同十七日申剋降雨。[3]然者來衆人感悅云云

同十八日左大臣右大臣令光臨給。同二十[4]一日結願。頭辨經隆朝臣爲勅使來。讓勸賞於座主。阿闍[5]梨令補任律師云云　作日西時許大雨降及夜半。

護摩壇座主　十二天壇澄成　聖天壇賢覺
水天供聖賢　神供林覺

[6]爲其伴僧一分[7]委見作法[8]記之元海

或抄云。祈雨開陰門。止雨開陽門[9]云云　東南陽　西北陰云云

五香　薰陸。沈水。蘇合。栴檀。安息云云

名香　安[10]息推風經云。若大旱可於中夜燒安悉香結印勅五方龍速令降雨云云

增益修之。依別尊之行法次第可行歟。但不引五色[11]地結天結等不用之云云　是龍衆自在勸請壇上爲供也。阿闍梨自能爲護身結界云云

道場觀

先以[梵字]覽字並印燒淨器界。次觀[梵字]阿字變成宮殿樓閣。如難陀優婆難陀龍王宮內。大威德[12]歷尼之藏大雲輪殿。寶樓閣中有蓮花座。上有[梵字]娑字。右邊蓮花上有[梵字]麽字。左邊有[梵字]吽字。佛前荷葉上有[梵字]乘字[13]右左葉座上如是。印如次變成釋迦。觀音。金剛手菩薩。輪蓋。難陀。拔難陀龍王。諸[14]大菩薩諸眷屬前後圍繞云云

種子尊形持可觀青色。道場莊嚴准知之云云

釋迦印明如[15]常大鉢印　次正觀音印明　次金剛手印明　次普世天印明　次難陀拔難陀二印明　次諸龍印明如常

護摩　加持物小米染青色用之。乳木楊[16]用之。總一切供具皆[17]青色用之

火天段。部主頂輪　本尊。諸尊段之末。觀音金剛手輪蓋難陀等供之觀音金剛手印[18]言。種子三形如常

蓋印著合掌。難陀印如胎普世天段五龍用諸龍印言如胎　口傳永治元年十二月二十七日夜受大僧正

[梵字]釋迦印。[19]大鉢印也。眞言金不空成就。[梵字]本尊印。胎[梵字]

[梵字]南阿謨迦悉帝惡。可祕之。正念誦用之

神供幣十五本加難陀・拔難陀・輪蓋三龍也。各印言可用之。私云。落[20]女尤可供。仍可用意[21]歟　又神供時著裹行之[22]近來[23]敷居之

[24]行宜云云　龍供同可著歟

大方等大雲經云。若欲知諸佛。如來常恆不變。當誦持此經。如來無有變易。終不畢竟入涅槃。法僧常住亦無滅盡云云　爾時毘藍大毘藍風王。所受樂報如天。放淸涼風六時變花菓。常有無時暫替云云　爾時世尊神通力故。起四黑雲甘水俱遍與三種雷。謂[25]下中上。發甘露聲。如天伎樂。一切衆生之所樂聞。爾時世尊卽說曰

羯帝波利羯帝。僧羯帝。波[26]羅僧羯帝。波羅卑羅延柢。三波羅卑羅延柢。波羅波羅波沙羅波。沙羅。摩文闍。摩文[27]闍。遮羅柢。遮羅柢。波遮羅柢。波遮羅柢。三波羅遮柢。比提。憙利。喜利。薩隸醯。薩隸醯。富盧富盧

若有諸龍聞此神呪不降甘雨頭破七分。十方諸佛世界六種震動。乃至淨居動已龍宮俱動降注大雨。閻浮提九萬八千大河七寶盈滿。一切泉池[28]具上藥味。雨雖七日無所傷損。衆生快樂如服甘露云云　是經者時旱則雨。雨過則止云云

三世諸佛共說[29]呪。郁究隸。牟究隸。頭[30]柢。比頭柢。陀羅尼。羯柢。陀那賴柢。陀那僧咨子。娑[31]婆賀

欲祈雨者。六齋之日供養三寶稱龍王名。善男子四大之性可令變易誦持此呪。天不降雨無有此處[32]云云

祈雨助頂輪加持眞言曰

[梵字]唵勒嚕唵。阿彌顯哦羅羅鼻䭾二合吽發吒

五種雨障者

旱[33]衆有五。一地領若鬼神瞋以土雨空中。以風吹雨向餘處。二風領以風消雨。三火領以熱氣消。四修羅嗔故無雨。一指廣半閻浮。二指合廣稍廣四天下。五主雨天子放逸忘雨仁王測法師疏文也

[1]〔祕唱之〕－甲　[2]鐃鉢打＝打鐃鉢甲　[3]然者來＝由之甲　[4]〔一〕－甲　[5]梨＋（證成）細註甲　[6]（予）＋爲甲　[7]（親）＋委甲　[8]（而）＋記甲　[9]云云＝謂甲　[10]息＝悉甲　[11]（又）＋地甲　[12]歷＝摩甲　[13]右左＝左右甲　[14]大＝天甲　[15]常＋（日）甲　[16]〔用之〕－甲　[17]青色用之＝用青色甲　[18]言＝明甲　[19]（印）＋大甲　[20]女＋（龍王）甲　[21]〔歟〕－甲　[22]（但）＋近甲　[23]〔敷〕－甲　[24]行＝而行此甲　[25]下中上＝上中下甲　[26]羅＝利甲　[27]闍＋（遮啃）イ甲　[28]具＝其甲　[29]呪＋（日）甲　[30]柢＝低甲下同　[31]婆＝縛甲＊　[32]云云＝文（細註）甲　[33]衆＝災甲

龍供作法

先以茅作龍形。長八寸許以金[1]薄押之*云云 作龍形可開眼。[2]以佛眼大日印[3]眞言。並龍眞言加持之。又以佛舍利有結付龍[4]頭之樣*云云 或又佛舍利入筒奉之云云

供物 香花。散米。五穀粥。並幣帛等也

*已上供物等。水渴時少許[5]堀而埋之

龍供眞言[6]曰。唵*嚩嚕拏野。娑*婆賀

用此眞言[7]事正口傳也。私云。孔雀經云。無熱惱池*嚩嚕[8]拏。此義尤叶歟

釋迦大鉢印 以二手和重合。以右加左上。如坐禪手。[9]引上令當臍稍屈。如重手承鉢之形*云云

觀音印 二羽外縛。二頭指如花形

[梵字] 唵阿嚕力迦。娑縛賀

金剛手印五貼 [梵字] 三摩耶薩怛鑁

凡此法以佛眼尊爲相應。仍尤彼眞言能可誦。或用部主*云云

止雨法

釋迦。金剛手。觀音。火天。摩[10]那師龍王

法華法息災

張空色天蓋懸幡二十四流八色幡*也。懸樣如仁王經法

又大壇[11]邊四角立幢懸雜色幡四流*云云

壇中央可安置多寶塔歟。護摩壇。十二天壇。聖天壇如常

此法本尊有多傳。或依儀軌之意釋迦爲本尊觀[12]具多寶

種子。三*昧耶形。印。眞言如常

多寶印或傳[13]云 二手內縛。立左中指[14]云云 或用定印。眞言歸命[梵字]阿*云云 或金剛界大日爲本尊。種子[梵字]鑁 三形率都婆。印用智拳印

口傳云。經云十方佛土中唯有一乘法。金輪軌云。十方佛土中唯有智拳印。共意相叶云云

眞言歸命 [梵字]阿開也 [梵字]阿示也 [梵字]暗悟也 [梵字]惡也 [梵字][15]噁

或用普賢一字心眞言歸命[梵字]鑁

又祕說云。以胎藏大日爲本尊

種子第五*之[梵字]噁 三形率都婆

祕印 虛[16]心合掌。屈二頭指置二大指上。但二大指中間少去 [17]塔戶開意*也。[梵字]（率都婆）印也

眞言曰

曩莫薩*嚩。怛他引 蘖帝引毘庾二合尾濕*嚩目契毘藥二合 薩[18]囉*嚩二合[19]他[梵字]

[梵字]阿阿暗惡噁此念誦用之

印率都婆*也。言胎藏定印*之眞言。[20]第五之惡字加誦之。[21]極祕事也。此法胎藏八葉九尊[22]相應故云云 私云。[梵字]噁字變成塔。塔變成大日如來。爲利益衆生轉現釋迦身於鷲峯說法花經。是三身卽一理也[23]爲釋迦於本尊時。如此可想歟

凡以大日爲本尊爲祕說。有甚深*之義。[24]故經云。常在靈鷲[25]山。[26]是當大日如來。釋迦既歸圓寂。然者爲大日常住靈鷲山可利益衆生之故也。大師釋意。兩界曼荼羅。法花經。阿彌陀如來。觀自在菩薩同體異名[27]云云

或抄云。[28]法花肝心眞言[29]可誦。又書此眞言可埋壇中[30]云云

無量壽命決定如來者或傳云多寶佛

此法無量壽命決定如來眞言尤可誦。是叶壽量品之意*云云 無量壽命決定如來大日也。或無量壽如來歟。[31]兩尊共叶義*云云

御加持。石山內供傳云。無量壽命決定如來眞言用[32]之。或傳用不動眞言*云云

部主不動 諸尊段。八大菩薩誦一切菩薩眞言。在胎藏。八杓供之

四大聲聞四杓供之。眞言胎藏聲聞眞言用之

或次[33]第云。中央佛菩薩卽三部三身。塔胎藏大日佛部法身。多寶金剛界。蓮花部報身。釋迦蘇悉地金剛部應身。三身卽一理現此曼荼羅故。法身塔中報應二佛坐。我身本成就。五大塔婆中三身悉[34]具足云云 又[35]同一塔中座爲顯示三身爲成大事故[36]云云已上

[37][梵字] 祕傳 傳法阿闍梨所覺云

中臺智拳印尊。四方佛如胎藏。兩部總合行也云云

尊勝法

白河院御祈。僧正範俊修之。其作法不似常。張空色天蓋。蓋四[38]角各懸淺黃色幡二流合八流 又天蓋[39]中懸三丈幡淺黃色 [40]結[41]上也*云云 大壇敷三摩耶曼荼羅。其中央立三尺塔件塔九輪百八枚*也。皆銅*薄

---

[1]薄＝箔(甲)* [2]（謂）＋以(甲) [3]〔眞〕－(甲) [4]頭＝類イ(甲) [5]堀＋（地）(甲) [6]〔曰〕－(甲) [7]〔事〕－(甲) [8]拏＋（文）細註(甲) [9]〔引上〕－(甲) [10]那＝耶(甲) [11]〔邊〕－(甲) [12]具＝各(甲) [13]〔云〕－(甲) [14]云云＝文（細註）(甲) [15]噁＋（具足方便）細註(甲) [16]心＝空(甲) [17]塔戶開＝開塔戶(甲) [18]囉＝羅(甲)* [19]他＋（引）細註(甲) [20]第五之惡字加＝加第五之噁字(甲) [21]（是）＋極(甲) [22]相應故云云＝故也(甲) [23]爲釋迦於＝釋迦爲(甲) [24]〔故〕－(甲) [25]山＋（文）細註(甲) [26]是＋（卽）(甲) [27]云云＝文（細註）(甲) [28]（可誦）＋法(甲) [29]〔可誦〕－(甲) [30]云云＝文（細註）(甲) [31]（是）＋兩(甲) [32]之＋（文）細註(甲) [33]原本傍註曰三井也甲本是作細註 [34]具足云云＝成就(甲) [35]同一塔中座＝坐同一塔中(甲) [36]云云已上＝文（細註）(甲) [37]原本甲本俱尾註曰[梵字]乃至云云三行一定律師御記也，[梵字]＝[梵字]イ(甲) [38]角＝方(甲) [39]中＋（央）(甲) [40]（而）＋結(甲) [41]上＋（之）(甲)

也。每輪書尊勝陀羅尼(此見尊勝別法歟*云云)　其塔中彼僧正所持*之寶珠置之。本尊*之像不懸之　香藥等支度在別

天仁二年月日於鳥羽修之　僧正義

久安三年十月日於白河泉殿寛信僧都修此法。作法同前。但護摩壇懸普賢延命像*云云　人奇之

同四年八月十八日。前大僧正於三寶院修此法。御塔幡等自一院送遣之。作法如上。但大壇懸不空儀軌*之曼荼羅(1)(爲大日中尊畫八大菩薩)(2)塔所持*之佛舍利。並寶珠安置之。(3)兩壇瓶插柏枝。此法以塔爲本。然者率都婆印尤宜可祕之*爲大日本尊

曼荼羅圖不空軌説

| 慈氏(無邊音(5)聲) | 虚空(放光、、) | 普賢(發生佛頂) |
|---|---|---|
| 觀音(最勝、、) | 大日 | 金(4)剛手(白傘蓋) |
| 地藏(廣生、、) | 除蓋(尊勝、、) | 文殊(勝佛頂) |

善無畏軌説

大日

放光　發生　白傘　殊勝　尊勝　廣生　最勝　無邊音聲

或抄云。不空軌用八大菩薩(6)善無畏軌用八大佛頂(7)相違也。但案之。八大佛頂大日如來五智三部*之表示*也。八大菩薩八大佛頂所變也。八大明王八大菩薩之忿怒身*也。故彼此無相違歟*云云　不空軌意以大日爲本尊*云云　八大菩薩圍繞觀(8)之

觀想。五大所成法界宮中有圓明月輪。其中央大蓮花臺上有[梵字]字。字變成法界率都婆。率都婆變成大日如來。前圓明中有[梵字](訶林字)。字變成鉤(蓮上鉤也)　鉤變成尊勝佛頂。八大(9)佛頂圍繞(10)云云

根本印　內縛鉤右風(常印)　或智拳印大日眞言。又率都婆印(11)祕也。(12)爲大日(13)本尊時*也

又印(有不空軌)　二手(14)合掌屈二頭指甲相背。以二大指押二頭指如彈指(此印業障除印歟)

小呪　唵阿(15)蜜哩多諦惹*嚩底。娑*婆(16)呵(或(17)正念誦用之云云)

小野説御加持。胎藏除障佛頂眞言用之

曩莫三曼(18)荼沒馱南。訶林尾枳羅多。半嚩烏瑟(19)尼灑。娑*婆賀(私云正念誦用此呪可宜歟)

尊勝護摩供香藥次第(大作法古様)

蘇油三度　次燒供三度　次五穀粥三度
次五穀三度　次沈香三度　次白檀
次乳木　次又沈香　又白檀
(20)安(21)息　次丁子　次薰陸
次甘松　次霍香　次苓陵香
次乳頭香　次又安*息　次龍腦
次又丁子　次荳蔲　次白芥子

大勝金剛像十二臂

智證大師聞畫此尊像(22)愛染王像(23)也書付安置經藏。仍彼流以之爲祕事*云云

愛染王法(行如法日記)

白河院御時於六條殿鳥羽僧正(範)　修如法愛染王法。天蓋懸八色幡。大壇敷理趣會曼荼羅(但此敷曼荼羅月輪許圖歟。云云。或(24)三摩耶形(25)可圖歟)

大壇。護摩壇(敬愛修之)　降三世護(26)摩(27)調伏修之或立小壇懸降三世供之歟(隨宜)　十二天(28)壇聖天壇不立之(但隨(29)宜可用歟)　行法次第付金剛王儀軌修之。理趣會十七尊印言用之*(如次第)*云云　*是彼僧正傳也。又依成身會修之。初鈴*已後羯磨會三十七尊印言用之(30)常様也(是叶經意)　護摩用紅蓮花(31)藥百八(32)無之時用造(33)花云云　以理趣會爲愛染[梵字](曼荼羅)(34)事高野後僧正御傳云云

金剛界圖　金剛王軌説。尊位頗相違可尋之

| 計里吉羅金剛女 花菩薩 | 愛樂金剛 幢菩薩 | 愛金剛女 燈菩薩 |
|---|---|---|
| 計里吉羅金剛 王菩薩 | 愛染王 | 意氣金剛 又慢金剛 喜菩薩 |
| 意生金剛女 香菩薩 | 意生金剛 又名欲金剛 愛菩薩 | 意氣金剛女 塗菩薩 |

香　鏁　時秋　歌　鈴　味　舞　時冬　鉤　色　嬉　時春金剛　索　髻　鬘　時雨

道場觀(35)(愛染種子小野大僧都。書此[梵字]*云云)

壇上有[梵字](吽)字。字變成五鈷金剛杵。杵變成

(1)爲大日＝大日爲(甲)*　(2)塔＋(中)(甲)　(3)〔兩壇〕－(甲)　(4)〔剛〕－(甲)　(5)〔摩〕－(甲)　(6)〔善〕－(甲)　(7)(是)＋相(甲)　(8)之＋(文)細註(甲)　(9)佛頂＝菩薩(甲)　(10)云云＝文(細註)(甲)　(11)祕也＝私云(イ)(甲)　(12)爲＝此(甲)　(13)(爲)＋本(甲)　(14)原本傍註曰金掌也,甲本作細註　(15)蜜＝密(甲)　(16)呵＝賀(甲)　(17)(正念…云)七字＝用正念誦(甲)　(18)荼＝多(甲)　(19)尼＝尾(乙)　(20)(次)＋安(甲)　(21)息＝悉(イ)(甲)*　(22)(書附)＋愛(甲)　(23)〔也書付〕－(甲)　(24)(可圖)＋三(甲)　(25)〔可圖〕－(甲)　(26)摩＋(壇)(イ)(甲)　(27)調＝降(甲)　(28)壇＋(並)(甲)　(29)(便)＋宜(甲)　(30)(此)＋常(甲)　(31)藥＝蘂(甲)　(32)(若)＋無(甲)　(33)花＝成(甲)　(34)〔事〕－(甲)　(35)(愛染…書)十字＝(小野僧都愛染種子用)九字(甲)

愛染王。身色如日暉。住熾盛日輪中。三目六臂坐赤色蓮花。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶。聖衆前後圍繞*云云

烏芻(1)範僧正傳云。種子[梵字]吽(2)字。三形金剛箭

正念誦(3)等可用大呪。小呪芥子(4)時用之*云云 又平等王眞言(5)者此小呪。金剛薩埵(6)言之異名*也。眞(7)如不等義*也。(8)一切衆生善惡平等義*也

又金剛吉祥明。破(9)宿曜障眞言。成就一切明眞言(10)此三種呪散念誦尤可誦*云云

部主段降三世 諸尊段理趣經*之十七尊行之。印言如金剛王(11)軌。

又十七尊總呪印。大樂不空身印歟

[梵字]

唵摩訶蘇佉縛日羅(二合)薩怛縛 弱吽鑁斛蘇羅多薩怛鑁(三合)

又三十七尊。行諸尊段是雖常事。於此法尤相應歟 口云。本尊*之兩種種(12)字三形非勝說*也。但依事隨時用之云云

[梵字](13)[梵字](14)[梵字](15)[梵字](16)[梵字](17)[梵字] 吽摘枳。吽弱。怛

薩寧。贊拏弭。(極惡暴惡)曩迷怛曩薩曩。俱底香怛嚧(怨家)阿尾奢(降伏義也)曝迦(破壞)吽泮吒(摧破)

此呪調伏之時用歟

根本印 二手金剛拳相叉内爲縛。直竪忍願如針相叉 印四處 口云(18)二中指交是定弓(19)惠箭交義(20)也。亦此印云染印。又云弓箭印歟

[梵字]

唵摩訶囉誐縛日路瑟抳灑 縛日羅薩怛縛弱吽鑁斛

羯磨印 外五貼。或内縛五貼*云云 二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀惠與禪智竪合如五峯。

明曰

(21)[梵字] 吽摘枳吽弱

或傳云。又小呪 印内五貼 [梵字] 吽悉地。此呪遍知院。並樞僧正(23)共用之(24)給

五種相應印眞言。或用吽悉地*云云

一。内縛竪二火中二風不著中指背。檀惠合如針 爲息災

二。(25)先印以二風著二火背 爲增益。經云四指頭並齊*云云

三。(26)改二風作(27)花葉 爲敬愛

四。*改蓮(28)花作三角 爲調伏

五。以二風鉤之 爲鉤召

字輪觀

[梵字] 吽(垂)因業不可得　[梵字] 摘憍慢不可得　[梵字] 枳作業不可得　[梵字] 吽不了義可得　[梵字] 弱垂變不可得

愛菩薩讚

*嚩日羅二合 邏引 誐愛染 摩訶燥引企也二合樂。

*嚩日羅二合 *嚩引 拏(29)箭 *嚩蔺迦羅二合能伏。

麼引 *囉迦引 摩羅敵 摩訶*嚩日羅二合三

*嚩日羅二合 左引 波(30)弓 曩謨娑都諦

金剛愛菩薩梵號

南謨縛日羅羅誐菩地薩怛*嚩摩訶薩怛*嚩

密號 離樂 離愛

義訣曰。如來雖已離(31)於愛染由善巧故諸佛愛念如世恩愛不相捨離(32)云云

或抄云理抄 愛染王(33)愛菩薩同也。名利樂(34)亦名離欲。此尊令未至菩提者引至菩提。以大悲箭射二乘心*云云。令衆生愛樂佛法(35)云云

故權僧正云。彼者隨所求(36)梵字書可令持之*云云 或抄云。彼者所求事也。蓮花調伏事也*云云 又云。彼手作空手隨所求。臨其時以三摩耶置彼手。(37)成願*云云 息災用輪增益珠。調伏一(38)鈷。敬愛蓮花。鉤召鉤。延命甲冑*云云 世流布像令持人頭。就(39)斯有種種祕說 *云云。或抄云。人頂十字上有人王六粒。宛如牛王*云云 (40)又或抄云。彼手令持如意寶珠。增長壽命令成就所求*云云 又爲敬愛令持神心。加我神心*云云 又廣慶闍梨抄云。肉團。人頭。日輪同意*也。能可得意。持神魂似日輪*也。(41)實不日輪*云云 神日律師傳云。彼者人王(42)也。仁和寺故大御室。(43)小野僧正問*給仁黃答申*給(44)云云 大師御持佛彼手。拳而(45)持物不見。然者叶此意*云云

敬口云。持一切衆生人王。以蓮(46)花打之者惡心衆滅*也。是敬愛之中調伏義也。委細在口傳耳。(47)打云射云意同。或抄云。靈巖傳云。染愛王定男也 [梵字] 吽表示二方五貼杵。愛染王惠女也 [梵字] 吽二方五(48)貼。定惠和合形。[梵字] 吽(重)二方(49)十貼杵。六臂器仗皆表定惠相。印契。染愛右手作五貼契。愛染又同之。定惠和合契。以二手内五貼結之(50)云云 (51)已上靈巖傳云云

(1)範僧正＝僧正範㊥ (2)［字］一㊥ (3)等可用大＝用小㊥ (4)［時］一㊥ (5)者＝印㊥ (6)［言］イ一㊥，［言之］一㊥ (7)如＝[illegible]㊥ (8)(謂)＋一㊥ (9)(諸)イ＋宿㊥ (10)［此三種呪］一㊥ (11)(儀)＋軌㊥ (12)字＝子㊥ (13)原本傍註曰極惡暴惡也，[illegible]イ㊥ (14)原本傍註曰怨家也 (15)原本傍註曰降伏義也 (16)原本傍註曰破壞也 (17)原本傍註曰摧破也 (18)二中指交＝交二中指㊥ (19)惠箭交＝交惠箭㊥ (20)也亦＝又㊥ (21)[梵字]＝[梵字]イ㊥ (22)[梵字]＝[梵字]イ㊥ (23)共＝俱㊥ (24)［給］一㊥＊ (25)先＝前㊥ (26)(前印)＋改㊥＊ (27)花＝蓮㊥ (28)花＝葉㊥ (29)箭＋(也)㊥ (30)弓＋(也)㊥ (31)［於］一㊥ (32)云云＝文(細註)㊥ (33)愛菩薩同＝同愛菩薩㊥ (34)亦＝又㊥ (35)云云＝文(細註)㊥ (36)梵字書＝書梵字㊥ (37)成＋(就所)㊥ (38)鈷＝股㊥ (39)斯＝之㊥ (40)［又］一㊥ (41)實不＝不實㊥ (42)也＋(文)細註㊥ (43)小野僧正問＝問小野僧正㊥ (44)云云＝文(細註)㊥ (45)持物＝如持物羞㊥ (46)［花］一㊥ (47)打云射云＝曰打曰射㊥ (48)貼＝股杵㊥ (49)十貼＝五股㊥ (50)云云＝文(細註)㊥ (51)［已上…云］七字一㊥

或抄云。香隆寺(寬)僧正口云。金剛愛染菩
薩[梵字](吽(重))五股。行敬愛法時。可觀蓮花
上五股行降伏(1)法時可觀怒杵。
羯磨印明(如經)
小呪 [梵字](吽(重)擿枳吽弱)
印 外五股。表除外障。 [梵字](吽悉地)
印 內五股。表除內障。
持物 鈴。杵。弓箭(或愛染義)
求願。赤蓮 如射衆星(2)形者。謂衆星雖放
光顯形。日月出現時皆隱沒無形(*云云)(3)此
結毛菩薩印誦明。一切罪障怨敵魔緣。(4)彼
衆星如日月光相向皆悉無不散失。速得
悉地故爲譬說如射衆(5)星也。功力具如
經 鞿摩𧷤頭冠者。阿(6)尼舍盧迦惡人姓
名。(7)惡星等*也。(8)摧破義也 平等羅(9)惹。愛
菩薩變成閻王。右手持檀荼印。左手持人
王。身色赤肉色坐水牛。此王殊除死難(10)云云
歸命[梵字](闍羅野。擿枳枳弱。娑嚩賀)
檀荼印 外五股(11)印
(延喜二十二年六月二日。於般若寺聞之。
件日凡究竟事等傳受及數般 佛子寬空)
*已上香隆寺僧正記*云云
大僧都彼手。後冷泉院御名(12)梵字書令持。
*是調伏故也。或傳云。師子冠調伏衆惡。又
表持者無畏歟
愛染佛眼降三世(同佛*也。延命(13)又同。(14)皆金剛薩埵所變(15)故) 瑜祇經
云。此名金剛王。頂中最勝名。金剛薩埵(16)定。
一切諸佛(17)母
金剛頂義訣云。如來悲智甚深微密互無盡
界。違順染淨。是故如來現其智(18)相。名曰摩
羅(19)能令樂染淨者不得自在摩羅者。具
足梵音云摩爛拏。此翻殺者。如其智印所
謂弓箭。謂或有菩薩。成等正覺住清淨處。
不樂隨於雜染世界成就衆生。以此智印
力能轝射攝之不令久住。故以染智攝彼
淨智故名殺者。或有菩薩發廣大心作大
佛事。有佛菩薩住於自宮不(20)助其力。而
此菩薩卽以此智印向而彈擊之。彼佛菩薩
便當隨喜而共加持。佛智神力無有違者。
此卽殺淨而順染也。又諸衆生恒爲一切煩
惱堅牢染縛。而不信受佛清淨法。爾時菩薩
以此智印而擊射之。彼所堅縛卽便破壞
以淸淨法而用染之。一切衆生以是因緣
開示悟入佛之智見。此卽殺染而順淨也。
是故如來以摩羅智於染淨中皆能染淨也。
又云頌云。如來奉事心祕密神變相現請敎
旨者授菩提弓箭。如來奉事心者。經云爾
時世尊復入及拔折羅邏伽等。釋曰。謂從
普賢菩薩金剛三昧。入佛境界加持衆生。
相續便入不空王相而作佛事。轉汔卽入
此奉事門故云復入等。如上准知。言奉
及染愛者。謂奉事如來及以衆生。以奉事
如來故如來愛樂。以奉事衆生故離苦。又
謂由染愛如來故如來護念。由染愛衆生
故衆生解脫。是以名爲染愛之智。故說祕
明云拔折羅邏伽也。祕密義者。謂金剛愛
染奉事也。又云。此中契相別者。所謂花器
仗弓箭等是如來彈擊智也。其契兩頭皆有
蓮花故云花器仗。花器仗卽是弓箭也。此智
猶如(21)主立彈宮彈擊非法。謂二乘樂寂自
謂究竟此非法也。菩薩位地悲智不等此非
法也。一切衆生常樂諸欲習諸邪道此非
法也。乃至假使有佛及一切聖賢。非智不
等皆是非法也。是故大日如來現此智相令
諸菩薩習正行者。持此智印承事諸佛攝
受衆生隨意無礙。頌曰現請敎示相者。經
從由至極殺故至最勝悉地果 故等
釋曰謂以諸佛境界入衆生界。和合爲一
成妙智相。在左月輪爲諸衆生現諸因緣。
故云爲摩羅大菩薩身。而此大菩薩善巧智
相。奉事如來(22)雖已離於愛染。由善巧故
諸佛愛念如世恩愛不相捨離。故攝爲一
體住於自心說調伏偈如經可解(*云云 略抄) 經
云。如射衆星光能成大染法(文 疾是速義也)
或書云。觀想。日月輪光矢。射散道場內
(23)文 又摩尼射光(文) 如此文證顯然也
涅槃經第十六云。復次善男子菩薩摩訶薩
修慈悲喜捨已得住極愛一子之地。善男
子云何是地名曰極愛。復名一子。善男子。
譬如父母見子安穩心大歡喜。菩薩摩訶薩
住是地中亦復如是。視諸衆生同於一子。
見修善者生大歡喜。是故此地名曰極愛。
善男子譬如父母見子過患心生苦惱。愍
之愁毒初無捨離。菩薩摩訶薩住是地中
亦復如是。見諸衆生爲煩惱病*之所纏
切心生愁惱。愛念如子。身諸毛孔血皆流
出。是故此地名爲一子(24)云云

五大虛空藏略次第



(1)[法]—甲* (2)形=光甲 (3)此結=結此甲 (4)彼衆星如=如彼衆星甲 (5)星+(光)甲 (6)尼=泥甲 (7)(及)+惡甲 (8)(此)+摧甲 (9)惹+(者)甲 (10)云云=文(細註)甲 (11)印+(二印各具言切句可用)イ甲 (12)梵字書=書梵字甲 (13)又=亦甲 (14)皆+(是)甲 (15)故=乎甲 (16)定=要イ甲 (17)母+(文)細註甲 (18)相=現イ甲 (19)能=雖甲, [能]—甲 (20)助=勸甲 (21)主=王甲 (22)(如來)+雖甲 (23)[文]—甲 (24)云云=文(細註)甲

為祈天變怪異息災(1)行之

為富貴增益行之

先入堂　著座　普禮　塗香　護身　加持香水等　啓白　神分　五悔　四無量觀　勝願　大金剛輪　地結　四方結

道場觀(結如來拳印)　想妙高山頂有寶樓閣。中有大圓明月輪。於一圓中更分為五。於中圓明有〔梵字〕(鑁)字。東〔梵字〕(吽)字。南〔梵字〕(怛洛)字。西〔梵字〕(紇哩)字。北〔梵字〕(惡)字。字變成寶珠。(2)寶變成五佛。五佛轉成五大虛空藏菩薩(色相執物等如經說)　或云。轉法界圓明成明星圓明。以諸星宿為眷屬(云云)　如來拳印加持七處

次大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅　鉤召　拍掌　辨事(軍荼利印明)　虛空網　火(3)焰　大三(4)摩耶　閼伽　花座　振鈴　次大日印真言　次本尊印言　次八供養(若五供養印(5)言事供)　四智讚　摩尼供　三力　禮佛　次佛眼印言　次大日印言

次本尊祕印。內縛二大指並(6)立如鉤

真言曰

曩莫三曼多沒馱南　鏺吽怛(7)咯(入。二合)　枳喇(8)(二合。入)　惡(入)　娑*婆賀

又印　蓮臺僧正傳

五股(9)外印　二中指作寶形。五峯皆想有寶

次金剛吉祥印言　次破宿曜障印言　次加持念珠並正念誦(如常)　次本尊印　次散念誦(能滿諸願虛空藏(10)真言。金剛吉祥。破宿曜障。七曜總呪。二十八宿總呪等)

次後供養　鈴　讚　普供　三力　禮佛　迴向　解界　撥遣

五印(外縛)　忍願相合峯如針。是名法界虛空藏三昧密印真言曰

(11)改進力如三鈷。是名金剛虛空藏

又改進力如寶形。是名寶光虛空藏

又屈進力如蓮(12)葉。是名蓮花虛空藏

戒方進力互相叉。是名業用虛空藏

護摩　部主(金輪或佛眼)　諸尊段(三十七尊*等)　世天段　七曜星宿等。殊加杓可祈供*(云云)

瑜祇經疏云。今此五大虛空藏菩薩。亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。亦以七曜九執二十八宿而為眷屬故。此法亦用金剛吉祥破宿曜等三印真言(13)(云云)

勸請　本尊句(祈天變等。如此可(14)云)

本尊五大虛空藏　七曜星宿諸眷屬

增益行時本尊次。可(15)云三十七尊諸薩埵

發願　本尊五大虛空藏尊

蓮臺僧正。伴僧胎藏虛空藏院真言(16)可誦(17)(云云)但小野門流伴僧令誦本尊真言也

小野僧正　辛酉年修此法。滿五(18)十箇日夜有御夢想。仍(19)被行勸賞。醍醐座主覺源敘法眼。是其讓也。匡房日記云。金門鳥敏*法者是作文字(20)也

遍知院僧都。堀川院御祈修此法*(云云)　天養二年五月。長星祈可(21)被修此法之由。前大僧正御許有宣旨。然(22)而依所勞辭退。(23)仍元海奉勅於三寶院廊修此法。兩壇伴僧八口*也。總八七箇日修(24)此。及第四七日長星不現　久安三年正月又長星祈。前大僧正。於同院護摩堂被修此法。(25)第二七日長星不現　三七日結願　先德口傳云。修此法者必佛舍利五粒。若一粒安置壇中行之(26)(云云)

靈巖(27)(行)和尚云。三辨寶者如馬蹄形*也(28)(云云)

或抄云。三(29)果*之玉。下二*果上(30)一置也*(云云)

五大虛空藏

增益次第(依五部肝心記。並蓮臺次第略抄之)

道場觀以前。皆如金剛界次第　(31)器界觀(如常)

道場觀　妙(32)高頂有〔梵字〕(紇哩)字成大蓮花。蓮花上有〔梵字〕(惡)字成宮殿妙樓閣。中有〔梵字〕(紇哩)(33)字成八葉蓮花。其上有大圓明月輪等身量。於一圓中更分為五。於中圓明有〔梵字〕(鑁)字成法界虛空藏。白色左手執鉤右手持寶。前圓明中有〔梵字〕(吽)字。成金剛虛空藏。黃色左持鉤右執寶金剛。右圓明中有〔梵字〕(怛洛)字成寶光虛空藏。青色左鉤右持三辨寶。放大光明。於後圓中有〔梵字〕(紇哩)字。成蓮花虛空藏。紅色左鉤右持寶蓮花。左圓中有〔梵字〕(惡)字。成業用虛空藏。黑紫色左持鉤右持寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色各結跏趺坐。五部諸尊一切聖衆前後圍繞皆持寶

次大虛空藏　小金剛(34)輪　請車　鉤召等

(1)行＝修㊞　(2)寶＋(珠)㊞　(3)焰＝院㊞　(4)摩＝昧㊞　(5)言＝明㊞　(6)原本傍註曰立合也　(7)咯＝囉㊞　(8)二合入＝入二合㊞　(9)〔外〕一㊞　(10)〔真言〕一㊞　(11)(又)＋改㊞　(12)葉＝花㊞　(13)云云＝文(細註)㊞　(14)云＝言㊞　(15)云＝言㊞　(16)可＋(令)㊞　(17)云云＝文(細註)㊞　(18)十＋(一)ｲ㊞　(19)被＝之㊞　(20)也＋(文)細註㊞　(21)〔被〕一㊞　(22)〔而〕一㊞　(23)仍＝依之㊞　(24)此＝之㊞　(25)(當)＋第㊞　(26)云云＝文(細註)㊞　(27)〔行〕一㊞　(28)云云＝文(細註)㊞　(29)果＝顆㊞＊　(30)一置＝置一㊞　(31)(又)＋器㊞　(32)高＋(山)㊞　(33)〔字〕一㊞　(34)輪＋(送車輅)㊞

結界軍荼利大印呪用之　網界等如常　閼伽　花座

振鈴

次結外五貼印誦眞言曰(1)胎用之歟　唵縛曰羅曜怛曩。阿阿暗惡噁

又總印　外五貼印。二中指作寶形。五峯皆想(2)寶有眞言　唵縛曰羅曜怛曩。鑁吽怛洛紇哩惡。

娑縛賀

各別印　次兩手外縛。中指如寶形。加持四處心額喉頂也眞言曰

唵嚩曰羅羅怛那。鑁。娑婆賀

同印。二頭指加二中指。如寶金剛置額

唵嚩曰羅羅怛那。吽。娑婆賀

同印。二頭二大如三辨寶置頂右

唵嚩曰羅羅怛那。怛(3)落入　娑婆賀

同印。二頭如寶蓮花置頂後

唵嚩曰羅羅怛那紇里入(4)二合　娑婆賀

同印(5)二名二頭立交。如寶三股置頂左

唵嚩曰羅羅怛那。惡。娑婆賀

三十七尊眞言。歸命句皆唵嚩曰羅囉怛那

印(6)皆用金剛合掌(7)云云　私云可用虛空藏印歟。師說云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏印(8)云云　一切義成就輪。五部富貴吉祥法也

次八供養　事供　讃四智。次寶部讃　普供養　三力　禮佛　佛母加持　本尊加持　次加持

念珠並念誦法如常

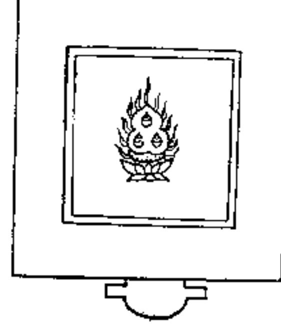
歸命　鑁吽怛洛紇里惡。師說云。可滿五十萬遍

次本尊加持　次散念誦　次後供養　讃

普(9)供　三力　禮佛　迴向　解界　撥遣

唵嚩曰羅羅怛那。鑁吽怛落紇哩(10)入　惡

藥車藥車穆



口(11)受云。藥種者。眞珠若(12)五寶合以爲藥。壇中心置佛舍利五粒。或一粒行之(13)云云

大唐靑龍寺惠果阿闍梨付屬眞多摩尼法。大師土心水師授之。爰土心水師竹木日底有六一山峯。東寺一阿闍梨行後七日御修法。彼峯應觀想壇(14)上

唵囉怛曩。摩尼。嚩曰羅。怛洛入二合

眞言院晦御念誦也。祕翔修晦歟。避蛇法是避蛇珠(15)云玉名(16)有也。

寄彼號之也

金剛界供養法也

念誦佛眼眞言百遍(17)次胎藏大日眞言阿尾羅吽欠。百遍　本尊眞(18)言寶菩薩眞言也千遍　次藥師百遍　延命。不動。吉祥天。一字

十八日觀音供

本尊聖觀音小野說　或雖爲十一面本尊。正念誦用聖觀音眞言。是尤祕說也

後七日御修法

般若僧正御傳云。雖行兩界。實寶生如來法也。種子。三昧耶形。印明圖如金剛界。但壇上置佛舍利。本尊三昧耶形。並舍利。六一山。此三寶一體可觀之。胎藏又如是。但依爲因曼荼羅。行寶菩薩(19)耳私云五佛種子可觀之

金胎祕印　羊都婆。次外五貼印。二中指作寶形。五峯皆想有寶。眞(20)言　唵縛曰羅。曜怛曩。鑁吽怛洛紇里惡。娑縛賀

胎藏年印。如前外五貼作中指寶

歸命如前　阿阿闇惡噁

寶生印　外縛。忍願屈如寶形

唵囉怛那三娑縛怛洛

寶菩薩印二拳相合進力如寶形。三昧會印。外縛二頭屈如寶形。二大指並立

唵縛日羅。曜怛那唵

金剛寶菩薩(21)亦名虛空藏。又名寶生如來。

(22)同用　唵縛曰羅。曜怛那唵　(23)此眞言云云

般若僧正卷數。被書本尊(24)眞言名。近代祕不書之寶生如來也

息災護摩壇不動

增益護摩寶生尊祕也。仁和寺方吉祥天

私云　此法者依先德等之祕說案之。(25)付兩(26)界密可修五大虛空藏法歟。(27)文雖異義是同

寶菩薩印言如常

五大虛空藏總印

外五貼(28)印。二中指作寶形。五峯皆想有寶珠。眞言曰

(1)〔胎用之歟〕－㊥　(2)寶有＝有寶㊥　(3)落＝洛㊥*　(4)〔二合〕－㊥　(5)二＋(無)㊥　(6)皆＝各㊥　(7)云云＝文(細註)㊥　(8)云云＝文(細註)㊥　(9)供＋(養)㊥　(10)〔入〕－㊥　(11)受＝授㊥　(12)五寶合＝合五寶㊥　(13)云云＝文(細註)㊥　(14)上＝場㊥　(15)云＝有㊥　(16)〔有也〕－㊥　(17)〔次〕－㊥*　(18)言＋(印)㊥　(19)耳＋(文)細註㊥　(20)言＋(曰)㊥　(21)亦＝又㊥*　(22)(是)＋同㊥　(23)〔此〕－㊥　(24)〔眞言〕－㊥　(25)付＝就㊥*　(26)界＋(而)㊥　(27)文雖＝雖文㊥　(28)〔印〕－㊥

唵縛曰羅。囉怛那。纈吽怛洛穀里惡

胎印如前眞言。唵縛曰羅囉怛那。阿阿闍惡噁

法務御記云。後七日御修法。以極略次第修之。七[1]遍念誦等也。是先德口傳也云云

三日九時加持香水發願詞云

至心發願　加持香水　得大靈驗

金輪聖王　玉體安穩　增長寶壽

五穀成就　萬民豐樂　乃至法界

平等利益　次五大願

自十二日後夜加持香水座立。取楊枝杖加持二十一遍許。伴僧各取楊枝立庭加持香水三時(三日九時之故也)　御衣御加持初後夜也。

共誦不動呪加持之

大治二年十二月[2]二十七日。依白河院仰。故權僧正被行如意寶珠法。院御所持之寶珠入金銀壺。以九條袈裟裹。其表納筥安置壇場爲本尊。非兩壇作法。只息災護摩壇許也。同壇所內陳大阿闍梨。並承仕一人之外[3]餘人更不令出入。修法作法如佛眼法。初鈴以前伴僧誦胎藏大日眞言。振鈴以後誦佛眼眞言

本尊印眞言　或如意輪。或寶菩薩

讃　四智並不動[4]誦之　私云。增益可行歟

大師御筆抄云。金剛寶如來眞言

唵縛曰羅。囉怛那唵。弱吽鑁斛

法號　如意金剛　覽吽

金剛寶菩薩(顯名之虛空藏)　又名寶生如來(妙淨土身是也)眞言曰

唵縛曰羅。囉怛那唵

其契印如本縛竪智定度。進力如寶形。由結此印誦眞言故。速得佛灌頂位。雨雜寶而出世間出世間一切勝願隨心成就。諸天人師爲其灌頂

(此是火[5]生三昧。觀頂上心[6]上。梵字燒自身等同虛空一切衣及食上觀此字)

已上御筆書有之

文殊師利法寶藏陀羅尼經云(羅林錄)說八字陀羅尼○次說如意[7]寶印曰。以兩手相叉二頭指相柱屈其上母指入於掌內相叉。此印亦名大精進如意寶印。即說陀羅尼曰

[8]

唵帝儒入嚩攞薩嚩[9]羅他(三合)娑(引)陀迦

悉皺悉皺眞誃(引)摩抳囉怛那吽

若誦此眞言及結其印。能廣作一切事業。若欲莊嚴身上著衣之時加持衣七遍著之。即得護身常得衆人恭敬。若欲入陣戰鬪之時。所有器[10]杖並皆加持一千八遍。隨身將入即得降伏。其賊自然退散。若欲降伏一切怨敵。以此眞言加持衣。著之即得降伏[11]云云

北斗護摩(息災。或付大法修之。但用別[12]次第尤宜)

石山次第云。儲備供物法。五穀之中。取本命星所主之穀。並木等可用之。蘇蜜本命穀飯。息災藥三四種悉和合一器。本命木一把(百八[13]枝。長十二指量)　但取[14]年所當之木用之。五穀之中命穀[15]加之。乳木用命木

| | [16]命木 | [17]命穀 | |
|---|---|---|---|
| 子年人屬貪狼星 | 桐 | 大豆 | 粟 |
| 丑亥年人屬巨門星 | 槐。橙 | 粟 | 稗 |
| 寅戌年人屬祿存星 | 楡 | 稻 | 小豆 |
| 卯酉年人屬文曲星 | 桑 | 大麥 | 黍 |
| 辰申年人屬廉貞星 | 棗 | 小麥 | 小豆 |
| 巳未年人屬武曲星 | 李 | 大豆 | |
| 午年人屬破軍星 | 杏 | 小豆 | 麻子 |

道場觀

壇中有(惡)字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有(紇哩)字成寶蓮花臺。臺上有(勃嚕唵)字。轉作金輪佛頂。其後邊左右有七荷葉座。座上各有字。即成北斗七星。其前後左右邊有多荷葉座。座上有(吽)字。成日月火水木金土。羅計十二宮神二十八宿各眷屬圍繞

別星供隨時各觀種子可用意耳

印　虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指如蓮葉。二頭指開屈來去

一字頂輪王眞言曰

[1]遍＝支(甲)　[2](二十)—(甲)　[3]餘人更＝更餘人(甲)　[4](誦之)—(甲)　[5]生＝光(甲)　[6]上＝王(甲)　[7]寶＋(珠)(甲)　[8]此梵文甲本無之　[9][羅]—(甲)　[10]杖＝仗(甲)　[11]云云＝文(細註)(甲)　[12]次第＝行次等(甲)　[13]枝＝枚(甲)　[14](其)＋年(甲)　[15](多)＋加(甲)　[16]命木二字甲本有第二段各木名上　[17]命穀二字甲本有第三段各穀名首

曩謨三①漫多。那羅②○破左羅吽

召北斗眞言曰

曩謨三曼多。那囉曩。翳醯枳。頗伊賀伊那伊迦伊羅伊讃羅二合多羅。伽羅唅。娑婆訶

口云。此眞言頂輪王爲主。召請七星云云。私云。頗伊破軍星歟。自下次第上サマ③ヘ召請④歟

又根本眞言曰金剛智軌云。北斗八星呪。又云八女。然者七星具妙見歟

唵颯跢而曲音 曩野。伴惹。谿惹野二合 染普他摩。娑嚩⑤二合引 弭曩名位 囉紇山二合 婆嚩都。娑嚩二合 ⑥賀

或云。以八葉印。爲八星之總印云云

北辰妙見。小呪曰⑦亦名奇妙眞言

唵蘇涅里瑟多。娑婆⑧呵

⑨[illegible]

口云。北辰衆星之王也。仍加持物誦此呪。撥之尤宜⑩云云。又⑪正念誦用之樣⑫有云云

七曜　二十八宿印總呪如常

護摩　初火天　次部主金輪

次本尊段先調爐薪。次灑淨。次加持如常

次右手取七葉花投爐中。觀想此花至爐火中成七荷葉座。座上各有[illegible]囕字或字吽。變成北斗七星。皆持本標幟。如是觀了用召北斗印眞言。可奉請云云

小野說北辰殊可供⑬云云　然者⑭此中勸請可供歟。香隆寺次第。本命星爲中心供之⑮云云　雖然依事煩。只加杓數可供歟

次漱口三度想洗七星御口　塗香三度總供

但師說不同也。或塗香等⑯各七度。誦總呪供了。或誦本命星別呪。每物各七度供之了

次飯花香等混沌。誦總呪餘六星各三度供之云云

次蘇油　乳木　加持物等如常　次撥遣取七葉花投壇上

次諸尊段灑淨等如先　取衆花投爐中。想成花座並衆多荷葉座。中央花座有[illegible]滿字成八字文殊。共繞荷葉上各有吽字成九曜二十八宿等云云

文殊印　七曜　二十八宿總印言如常　勸請之　護摩供物如常

次世天段如常

本命曜

武曲

廉貞

文曲

祿存

巨門

貪狼

破軍

當年屬星

本命宿

生月宮

先德云。星供讃。孔雀經與。⑰天阿蘇羅藥叉等之偈用之

念誦。佛眼。大日。一字金輪。八字文殊。北斗奇妙。本命。當年。七曜⑱總。二十八⑲宿。金剛吉祥明亦名七曜吉祥　破諸宿曜障。炎魔天。爲法施三昧耶戒眞言⑳等

蠟燭供圖樣蓮臺僧正天曆年中内裏御㉑修法圖㉒之

本命座

北斗座

屬星座

○ ○ ○ ○ ○

○燈 ○米 ○酋 ○菓子 ○茶

○ ○ ○ ○ ○

用蠟燭時燈明居燈台立檀左右云云

錢當各座而可繫竿端云云

此星供壇樣般若僧正御傳云云

蠟燭供本法五穀粥也。近代用五穀飯。初夜時居燈明供之所。蠟燭燃火也。錢茶干棗等初夜用之日中佛供如常

文曲

妙見

廉貞

祿存

武曲

巨門

貪狼

破軍

本命星

當年星

羅睺艮方供之。計都㉓坤方在云云

或次第云。如法修之時。取珠火用燈明并錢等燒之

宿曜經云。白黑月七日北斗下梵云七仙神云云

或古密記云。弘法大師。爲報覆護之恩如法修行之問。諸曜運光降臨寶座。快受禮奠語大師曰。自今以後欲守遺跡

①漫＝曼㊥　②○＝那羅㊥　③ヘ＝ニ㊥　④歟＝也㊥，乎㊥　⑤二合引＝引二合㊥　⑥賀＝訶㊥＊　⑦〔亦名奇妙眞言〕－㊥　⑧呵＝訶㊥　⑨此梵字甲本無之　⑩云云＝乎㊥　⑪（有）＋正㊥　⑫〔有云云〕－㊥　⑬云云＝文（細註）㊥　⑭此中勸請＝勸請此中㊥　⑮云云＝文（細註）㊥　⑯〔各〕－㊥　⑰（有）＋天㊥　⑱〔總〕－㊥　⑲宿＋（總呪）㊥　⑳〔等〕－㊥　㉑修法＝供法時㊥　㉒之＝也㊥　㉓坤方在＝在坤方㊥

[1]云云

光明眞言法

本尊　胎藏大日也（遍知院僧都傳。息災行之）
阿彌陀（大理趣房傳。敬愛行之）
以十八道行之。念誦並諸供物用光明眞
言*云云　燒加持[2]物歸命阿（用此眞言）　大日爲本
[3]尊以彌陀可行部主阿彌陀爲本*尊以
大日可爲部主*云云　若[4]御加持在可用
光明眞言歟
大日印。五貼　彌陀印。三昧耶會*之無量壽
印
印。或傳云（左拳按腰。右開舒掌中。想五色光[5]普及其人上）

寶樓閣法

爲宇治殿御祈大理趣房修此法*之時。
懸胎藏曼荼羅行之。伴僧[6]大呪*云云　或
別有曼荼羅。見經（法三宮傳關安之。新古兩譯經文）
本尊釋迦也（樓閣中畫之。右邊畫金剛手菩薩十二臂也。左邊畫寶金剛菩薩十六臂也。又畫四天王。儞葉尼天女等）
寶樓閣陀羅尼印（在經）　二手虛合如刀印。二
中指如寶。二無名指如獨貼。二小指[7]相去
當心（十方諸佛天等。恭敬此手印人。如舍利*云云）
心眞言　[梵字]（唵摩尼縛日囉吽）
印　以右手母指與無名指拄。申餘三指
掩心。左如前覆左膝上
隨心眞言　[梵字]（唵摩捉馱哩吽泮吒）
印　右手母指無名指拄。餘三指展之仰安
右膝上。又左手母指小指捻餘三展橫仰心
上*云云

經云。七寶莊嚴樓閣中畫如來說法相坐師
子座。佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色。
其像四面[8]○左邊畫寶金剛菩薩四面十六
臂（略抄）

大佛頂法

應德二年二月日遍知院僧都修此法。兩
壇作法*也（支度在別紙）　伴支度天蓋並幡不載
之。但私云。天蓋等若可用歟
道場觀
壇上有[梵字]（勃嚕唵）字變成輪。輪變成金輪佛
頂。七寶眷屬圍繞
印　智拳印　眞言小呪
怛儞也（二合）他唵阿𧬊麗。阿𧬊麗。尾舍娜。尾
舍娜。滿馱滿馱滿馱儞滿馱儞吠羅[9]嚩曰
羅播抳泮吒。吽拔林泮多。娑*婆*賀（*已上大師御傳）
*也。可秘*也
御加持同用此呪*云云
又印　虛心合掌。以二頭指入[9]於掌中以
二大指押之
又樣　壇上有[梵字]（紇里）字。成大蓮花王遍法
界。其上有[梵字]（惡）字成寶宮殿。其中央有七
寶師子座。上有白蓮花。其上有[梵字]（惡）字變
成金剛[10]輪*輪變成攝佛頂輪王身（即大日也）紫
磨金色住法界定印。印上持八輻輪。八佛頂
八[11]兢沙倶胝諸尊。七寶前後左右恭敬圍繞
印　師說云。內堅十度縛忍願屈如頂。眞
言如前
觀此眞言字。出從口遍十方法界皆成
佛身。各各放無量光加持護念行者[12]云
云　或傳云　智拳印
[梵字]（唵摩訶縛日朗烏瑟捉舍吽怛洛紇哩惡）
或云。一字金輪名大佛頂最勝佛頂名一字
金輪*也[13]云云

太元

種子[梵字]（阿）　三形劍輪（口云。輪輻皆尖似劍*是其破一切物*之意也）
太元怒使印（二十八部降伏惡魔印*云云）
以左右手急作拳。內怒三度齒叩。印囑下
唇。以二手棒捺著二腿上。此大將身印。呪
曰
[梵字][14]
南[15]無多[16]律。多勒[17]律。婆羅保利（四）　柘頡迷
[梵字]
柘頡迷（五）　馱[18]羅。薩淡（六）　烏鹽毘。娑婆訶（七）
太元傳法許可印（內五貼。言大日歟。秘[19]記有之。可秘[20]之）
或鈔云。與立劍輪*之[21]印。調伏時書怨家姓
名置之*云云

呪賊經法

彼經云。當以二十九日爲訶利帝。燃燈燒
膠香爲伊布[22][梵字]燃七燈散花。鬼子[23]母
前讀是七*遍[24]云云　其作法壇上備[25]飯八杯（其中大二杯。小六杯）
燃七燈[26]香花一前
觀壇上有七荷葉座。座上各有[梵字]（吽）字變成
刀。刀變成鬼子母神等之鬼。五百鬼子眷屬
前後圍繞
根本印　用被甲印*云云　眞言曰
唵弩弩摩哩迦呬帝。娑婆*賀

[1]云云＝文以上⊖　[2]〔物〕－⊕　[3]尊＋（時）⊕*　[4]御加持在＝有御加持⊖　[5]〔普〕－⊖　[6]（誦）＋大⊕　[7]〔相〕－⊕　[8]〔○〕－⊕　[9]〔於〕－⊕　[10]輪＋（寶）⊕*　[11]兢＋（河）⊕　[12]云云＝文（細註）⊕　[13]云云＝文（細註）⊕　[14][梵字]＝依⊕　[15]無＋（一）細註⊕　[16]律＋（二）細註⊕　[17]律＋（三）細註⊕　[18]羅＋（二合）細註⊕　[19]記＝說⊕　[20]之＝也⊕〔之〕－⊖　[21]印＝下⊕　[22]〔[梵字]〕－⊕　[23]〔母〕－⊕　[24]云云＝文（細註）⊕　[25]〔飯〕－⊕*　[26]（備）＋香⊕

愛子印　合掌二大指入掌中真言曰
唵知尾知頞。娑*嚩[1]二合　訶
地結。五供養印明。普供養。閼伽[2]許也。不用後供云云　是急略意歟。為盜賊祈小野門跡行之
或云。常作法。訶利帝法不燃燈。是所見儀軌文也。但用否隨便宜可用意歟
產生祈等　訶利帝供
壇上有〔梵〕吽字。變成吉祥菓。菓變成鬼子母神。有五百子前後圍繞*云云
根本印言如上　愛子印言如上
供物。洗米大二坏小五杯　[3]柘榴並時菓子香花
或云。產祈吉祥菓可為相應物。子[4]滿吉祥菓。一切佛母尊持之。准[5]胝孔雀明王等皆持之
理趣[6]經法
道場觀　金剛界理趣會用之
本尊金剛薩埵印。三摩耶會印
真言羯磨會[7]真言用之
又大樂不空身印言同用[8]之
不動法
燒八千枚乳木樣或調伏。或息災行之　立春初甲子日燒始乳木
切始乳木安不知木也　私云。雖須件日乳木皆切儲依事煩先少許切置後後切儲木少小相加燒之。是師傳也
始自結願時一晝夜燒了云云　但每千枚燒畢雜和供具各三杓供之。又蘇油塗香各三度[9]許供之。又千枚每畢念誦萬餘*遍滿之。合燒八千枚之間可滿十萬遍或不堪者念誦[10]數遍略之。又或每千枚[11]了芥子百八*遍投之
或抄云。限八千是何義哉。此釋迦如來[12]往來娑婆八千度之意[13]寄歟[14]云云
小野僧[15]正
十二月大晦夜*飯盛飯百杯。始自堂舍邊便宜*之處居置之。[16]意奉始[17]自三寶至于過去*之祖師先師二親親族。及[18]虛魂幽靈一切靈等餓鬼普供施[19]也云云
同大神供[20]意同　上始*自天等。一切神祇冥道。乃至一切鬼神*虛魂幽靈等普供*之
神供供物作法如常　但諸類鬼神勸請*之處足稱粥香花等和合令持承仕。以杓迴散城廓之邊便宜*之處供之
鎮壇作法
先範佛壇並正面庇曳迴大幔。次承仕驅[21]仕等以新鋤鍬佛壇*之中央並八方堀穴。各深一肘廣半肘許*云云　次正面庇建壇行之　辨備供物等[22]飯八杯菓子十六杯。壇四面分置之。一方飯二杯菓子四杯也
私云。飯十一杯菓子二十杯[23]不動地天。並八方天等[24]宛各可分備歟
閼伽一前。並鈴杵灑水塗香等如常置之　壇中央置賢瓶其瓶入五寶並香藥穀等。覆蓋以五色糸八角結之。但五寶以多為吉。略定。各一兩許歟。五寶奉地天。中請地故云云　巡其瓶八方置輪八枚。其輪上各橫置橛一枚始自東方置之。一方各輪橛一*也　以蘇蜜入燈油並粥
次著座。普禮　[25]次塗香。三部。被甲*等
*次加持香水[26]如常　加持供物不[27]動印言　覽字觀。
觀佛。金剛起
*次表白并神分。五悔。發願。五大願*等
*次勝願。大金剛輪。地結。四方[28]結如常　次驚發地神如前藏界　次地神持次第。作壇。灑淨。次持地印言皆如前　次金剛部印明
次道場觀如來拳印
想壇中有瑟瑟座。座上有[29]〔梵〕字變成不動明王。四臂具足。其前有荷葉座。座上有〔梵〕微哩字[30]變成賢瓶。瓶變成地天。諸地神等之眷屬圍繞。其八方有荷葉座。座上[31]各有〔梵〕吽字。變成八方天王。*各威德具足*云云　加持七處。真言曰　唵步入欠
次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅　請車　次勸請[32]結大鉤召印。不動並地天等真言末。加勸請句　次四明　[33]拍掌　次結界不動印明　次虛空網　[34]火院　[35]大三昧耶　[36]閼伽　[37]花座　次振鈴　次五供養　次讚孔雀經奧天阿蘇羅等偈誦之*云云　次普供養　次不動明王印真言如常　次地天印定惠指端一處聚合作瓶形[38]鉢印*也真言[39]曰
唵微哩體尾曳。娑婆[40]呵
次八方天印明或略之
次念誦。佛眼百*遍　大日。佛慈護。不動千*遍。若百*遍　馬頭。金剛部明。地天千*遍　八方天　次法施蜂務陀羅尼。三昧耶戒真言。並寶號等　次後供養　次後鈴。讚禮佛　迴向　撥遣彈指
次鎮壇
[41]先不動呪總加持鎮物百八*遍
次以金剛橛真言地結真言是*也加持橛百八*遍

[1]〔二合〕－㊀　[2]許也＝供之㊀　[3]柘＝石㊀　[4]滿＋(菓)㊀　[5]胝＝提㊀　[6]〔經〕－㊀　[7]〔真言用之〕－㊀　[8]之＋(以上)㊀　[9]〔許〕－㊀
[10]數遍＝返數㊀　[11]了＝畢㊀　[12](寄)＋往㊀　[13]〔寄〕－㊀　[14]云云＝文(細註)㊀　[15]正＋(筆)イ㊀　[16](此)＋意㊀　[17]〔自〕－㊀*
[18]虛＝靈㊀*　[19]也＝意㊀　[20]意同＝此意即(本文)㊀　[21]仕＝使㊀*　[22](謂)＋飯㊀　[23](充)＋不㊀　[24]〔宛〕－㊀　[25]〔次〕－㊀*
[26]〔如常〕－㊀　[27]動＋(尊)㊀　[28]結＋(等)㊀　[29]〔梵〕＝〔梵〕イ㊀　[30](字)＋變㊀*　[31]各＋(各)㊀*　[32]結大＝大結㊀　[33](次)＋拍㊀
[34](次)＋火㊀　[35](次)＋大㊀　[36](次)＋閼㊀　[37](次)＋花㊀　[38](曰)＋鉢㊀　[39]〔曰〕－㊀　[40]呵＝訶㊀　[41]先＋(以)㊀

次以金剛輪眞言加持輪百八＊遍。眞[1]言
[illegible] 唵縛日羅遮迦羅吽
次五穀粥加持之。甘露法味眞言 施無畏印
唵蘇嚕婆耶怛他蘖多耶唵蘇嚕蘇嚕波羅蘇嚕波羅蘇嚕。莎呵
次以同施無畏印。展開五指向下臨食器。誦鑁字加持七＊遍。即想從字流出甘露醍醐云云
次取瓶入中央穴內。了誦地天眞言百八＊遍。次粥七杓入穴內供地天。了後。以土埋令平堅
次取東方橛入立東方穴中。取同方輪橛上根貫置。以不動呪加持了後。誦帝釋眞言。粥三杓入穴中供帝釋了後以土埋之 或記云。穴底置輪。輪[2]齊穴立橛。然者可無橛之上根歟
次東南角 誦火天呪。作法[3]皆准東方　次南方 焰魔　次西南 羅刹　次[4]西 水天　次西北 風天　次[5]北 多聞
次東北 大自在天
如次鎭之。皆各方穴中立橛貫置輪。誦各方天呪供粥三杓[6]畢。[7]埋作法皆准帝釋方耳　次粥入合香花令持承仕驅＊仕。始自大壇東北角。以杓酌粥[8]巡一匝散地施諸鬼神等。誦諸類鬼神眞言曰
唵密止密止毘舍遮南盌蚩部馱喃。[9]莎呵
其[10]粥殘迴外郭沃散地同施之＊云云
或略作法[11]名 地天供許也。實瓶入五寶香等埋之。餘輪橛等不用之
鎭壇或兼日。　又多供養＊之當日早旦修之。一院御願春日御堂等如此。自餘私堂塔＊等又以同前。但成勝寺上棟＊之日被鎭壇。[12]金堂前造借屋行之。金堂鎭物等如法埋之。餘堂只香藥許埋之。依爲上棟＊之日觸事有煩無便宜歟。被造內裏院宮御渡以前必被修鎭法常事也。但又不修安鎭作法。只有被行不動法事。小六條內裏破損＊之後如新造修補了[13]故。大僧正御房依院宣[14]年月日被修不動法 有十二天供 伴僧八口。結願＊之日皆不動鎭宅呪。並十二天種子等。被安置虹梁之上云云
[15] [illegible]
曩莫三曼多縛曰羅赦。贊拏摩訶路灑拏訖
[illegible]
叉耐。薩＊嚩怛瑟吒鉢羅南。縛曰羅婆播。室
[illegible]
多＊嚩拏也縛曰羅佉尼雞。蘇頗吒也吽怛羅
[illegible]
吒憾𤚥

文殊鎭家法

以梵字書記青紙中央種子[16]字迴巡書八字眞言＊也。寢殿中梁上。納白檀筥安置之。[17]

開眼作法 香花一前。或別開眼料香水一器置之

如御願寺大法會而雖被供養。先必付密敎被行開眼。其作法＊付十八道行之。但灑水＊之時聊可有用意。[18]以香水三度許可奉灑淨佛御眼[19]歟。古樣佛師＊之奉開眼＊之時。眞言師筆柄端懸手以香水畫之。[20]近來不然

御衣木加持

御願寺建立＊之時。大桶入香水加持之。洗御衣木令始造御佛云云　常作法用灑水器。御衣木加持誦大日眞言。是三身具足＊之故也。又誦小金剛輪眞言結印加持本尊像等。或畫或銅皆成曼荼羅身[21]功德成就＊之故也。表白神[22]分。或加持以前用之。或加持以後行之隨宜耳。但畫作佛像巧匠可授八齋戒[23]文
雖然佛師多爲出家者之故。自三昧耶戒眞言。戒波羅蜜眞言誦之[24]可加持彼歟

佛寸[25]法

丈六者。佛在世時人長八尺＊也。佛爲表尊特相之故。一倍而增八尺。是故一丈六尺＊也。八尺佛在世人等身＊也。五尺佛法傳漢土＊之時人長＊也。近代等身言之。三尺釋尊爲瞿師[26]羅長者所現身也。一搩手半者在母胎時等身＊也。[27]一尺三寸。或一尺二寸

[1]言＋(曰)イ(甲)　[2]齊＝齋(甲)　[3]［皆］－(甲)　[4]西＋(方)(甲)　[5]北＋(方)(甲)　[6]畢＝了(甲)　[7]埋＋(之其)(甲)　[8]巡＝順(甲)　[9]莎呵＝娑婆訶(甲)　[10]粥殘＝殘粥(甲)　[11]［者］－(甲)　[12](即)＋金(甲)　[13]故＝時(甲)　[14]［年月日］－(甲)　[15]此梵文甲本無之　[16]［字］－(甲)＊　[17]此下圖今揭下段　[18](謂)＋以(甲)　[19]［歟］－(甲)　[20](但)＋近(甲)　[21](是)＋功(甲)　[22]分＋(等)(甲)　[23]文＝云云(甲)　[24](而)＋可(甲)　[25]法＝方(甲)　[26]［羅］－(甲)　[27](即)＋一(甲)

*也。一搩手半或可云二張手半一　一張半八寸*也。半
四寸*也。張手半一尺二寸也*。搩*字臂*也。
自臂至手(1)掌中謂(2)一張手(3)半
鳥羽僧正範奉敎仁和寺宮法等
轉法輪法　以大輪明王爲本尊。此明王彌
勒*之敎令輪也
種子吽三(4)摩耶形輪　印明小金剛輪*也。
又云大金剛輪(5)也　圖三目忿怒形六臂具
足左一手執二一股杵。第二執輪。右一手三
股。二手執劍。左右第三手結金剛輪印置
頂上。坐赤蓮。或二臂右手輪。左一股(6)云云
梵號 縛曰羅遮迦羅　密號。金剛法身　部
主金輪
五大虛空藏印(7)眞言。形色如經
師說云。印皆中指如寶形(8)云云　或用外縛
五股(9)印。可想五峯皆寶*云云　眞言曰
 唵嚩日羅怛洛頡里惡
法界 唵鑁娑婆賀
金剛 唵吽。娑婆賀
寶 唵怛洛。娑婆賀
蓮花 唵頡里。娑婆賀
羯磨 唵惡。娑婆賀
三(10)摩耶形皆寶　部主金輪佛頂
法華經
大日爲本尊　種子鑁　三(11)昧耶。
率都婆　印 率都婆　印 (12) 阿阿闍惡
增益行之時。以寶生尊爲部主。(13)息災行
以釋迦爲部主。釋迦(14)者不空成就*也。寶
(15)生多寶(16)也
仁王經 達摩更有口決
不動尊爲本尊　種子 憾𤚥　三摩耶。十
二輻輪　印如(17)常有口決
大佛頂
本尊　金輪佛頂
尊勝法
除障佛頂　種子 怛嚕𤚥　三摩耶。鉤
金輪
勃嚕吽　十二輻輪　印。智拳印又勝身三
摩耶印
愛染王
種子吽(重)　三*摩耶形。五股　印明如
經三種　持彼手人王　𤚥縛　惡人姓名
孔雀經
種子 縛或(惡)　三*摩耶形。孔雀尾上置半
月並圓滿形。自月七日至于十五日半月
形(18)一日二日乃至七日(19)致如圓滿。無不
成就悉地。故置圓(20)滿半月也
印。外縛禪智是孔雀頭*也。檀惠尾。戒忍進
方願力二羽*也。(21)翼無量不祥事(22)掃。無量願
(23)招想
五方香者　中方沈香。東方白膠香。南方紫
鑛此香(24)無。芥子(25)鑁和*之燒之　西方安(26)悉香。北方薰陸
香
唵摩訶嚩日羅枳嚟庶勃嚕吽。娑婆賀
部主　無能勝明王或金輪
八文
種子 染或(濫)　三*摩耶形。梵篋
印明。胎藏文殊院用之。又金剛界三摩耶會
利菩薩印言(27)也
曩莫三曼多沒馱喃…叟。唵惡尾羅吽佉者洛叟 殊室利
又云。唵阿羅跛者娜 摩訶散…去聲 婀曩
如意輪
種子 頡里　三形。金剛寶蓮(28)者蓮花上置
寶*珠也　印明並圖如常
*已上法等。鳥羽僧正記之奉宮。其後宮以之傳二(29)授信證僧正。廬外自二彼房一展轉書之
如意輪三形紅蓮之上置眞多摩尼寶也
此尊寶部。蓮花部(30)共通(31)給。怛洛字寶部
*也。頡里字蓮花部*也。又(32)按光明山(33)者
補(34)陀落山*也。彼山樹花常有光明(35)表大
悲。南印度*之南有此山云云
金剛夜叉
靈巖口傳云。種子 鑁　三形摩竭(36)魚。噉食
一切惡心衆云云　印。藥叉印　*已上巖傳
又三牙　種 出理趣經
先牙菩薩印言用之。次常印言誦之秘云云
又常様　種吽　三羯磨
轉法輪行之調伏法。*付二十八道
加持香水(37)兩壇略時一壇
著座　加持香水　神分祈願　發願　五大
願　*次勝願　大金剛輪　地結　四方結
次道場觀　壇中有吽字變成八輻輪。輪
變成大輪明王三目忿怒形六臂具足。左一
手執一股杵。第二執輪。右一手執三股。第
二手執劍。左右第三手結金剛輪印置頂上。
坐赤(38)蓮　如來拳印加持七處　或二臂。右手持輪。左持

(1)掌中＝中掌㊥　(2)(之)＋一㊥　(3)半＋(也)㊥　(4)〔摩耶〕－㊥　(5)也＝印明(細)〔也〕－㊥　(6)云云＝文(細註)㊥　(7)〔眞〕－㊥　(8)云云＝文(細註)㊥　(9)〔印〕－㊥　(10)摩＝昧㊥*　(11)昧耶＝形㊥　(12)此眞言上甲本有言字　(13)息災行＝行息災㊥　(14)者＝則㊥　(15)生＋(財)㊥　(16)也＝更有口決(細註)㊥　(17)常＋(但)㊥　(18)(至)＋一㊥　(19)〔致〕－㊥　(20)滿半月＝形半形(細)　(21)翼＋(想掃)㊥　(22)掃＝招㊥　(23)〔招想〕－㊥　(24)無＝若無時㊥　(25)鑁和＝和鑁㊥　(26)悉＝息㊥　(27)也＝用之㊥　(28)者＝謂㊥　(29)授＝受㊥　(30)共＝俱㊥　(31)給＝謂㊥　(32)〔按〕－㊥　(33)者＝是㊥　(34)陀落＝陀洛㊥　(35)(即)＋表㊥　(36)魚＋(是)㊥　(37)兩壇略＝略兩壇㊥　(38)蓮＋(花)㊥

一股杵

次大虛空藏　小金剛輪　送車　請車　*次勸請（結大鉤召印誦眞言。次稱十六大護名召請。次王城鎭守八幡加茂春日等稱御名奉請）*次四明　拍掌　*次結界（降三世）　*次虛空網　火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　五供養印明　*次現供　讃（天阿蘇羅藥叉等偈[1]用之）　普供養　三力　禮佛

次金剛因菩薩印眞言

次本尊印。二手金剛拳。檀惠與進力四度互鉤結（小金剛輪印也）眞言曰

[Siddham]（唵縛日羅斫羯羅吽。怛洛吽纈斛）

次正念誦（用上呪作法如常）

次本尊印言（小金剛輪印言*也。[2]或又大金剛輪印言共用*之*云云）

大金剛輪儀軌有多本。其中或小金剛輪。或大金剛輪印出之。仍同用之。或大金剛輪爲大呪。以小金剛輪爲小呪

次散念誦　次後供　讃　禮佛　迴向　撥遣

口傳云。部主金輪佛頂筒。中瓶前行人方近立之。右手作拳按筒上。誦十字佛頂眞言之故。佛供[3]柘榴皮シボリテ塗之。菓子蓮根干棗。蘇[4]油蜜並潮邪結*之汁[5]合入具乳木苦練木。藥種附子之（七度供）相應物白芥子鐵末用之

白河院御祈。僧正（範）修此法懸金輪*之曼荼羅行之。*是爲部主之故歟

三寶院權僧正（勝）理趣經*之纔發心轉法輪曼荼羅用之*給。或傳懸佛眼曼荼羅（是轉法輪菩薩）

（非大輪明王尖之故[6]也）私云。大輪明王。轉法輪菩薩。曼荼羅菩薩同體異名*也。形像*是同。印言同用。

小金剛輪（*云云）胎藏曼荼羅菩薩。曼荼羅[7]著梵語*也。此云輪檀。*是小金剛[8]之異名*也

金剛界因菩薩（持輪）大輪明王（彌勒教令輪身*也）

或傳云。以摧一切魔菩薩爲本尊。是金剛[9]藥叉（是又慈氏菩薩*也。理趣釋[10]文云摧魔菩薩本是慈氏菩薩*也）

或傳云。伴僧並御加持誦降三世呪[11]云云　私云。伴僧可令誦十字佛頂眞言歟可尋

大勝金剛轉輪王法

壇上有[Siddham]（紇里）字成千葉大白蓮花。蓮花上有[Siddham]（吽）字變成千輻輪。輪變成大勝金剛轉輪王。手具十二臂。持智拳印。復持五峯金剛。蓮花。摩尼。羯磨。鉤。索。鎖。鈴。智劍。法輪十二大印。身色如日住千葉大白蓮花

印（內縛二中度。二頭入縛。忍願屈如頂。口云。如頂者。如劍形[12]也）眞言曰

唵摩*賀*嚩日羅瑟抳灑。吽怛洛[13]入[14]纈唎（*入二合）　惡（入）　吽

靈巖傳云。種子[Siddham]（吽）三形千輻[15]輪

口云。一字金輪佛頂尊也。仍用金輪根本印。或智拳印。又二種印明如經說

三寶院權僧正。始被參白河院御持僧之時。聞此佛爲御護被獻之。又爲郁芳門院御祈[16]被供之

准胝

小野僧正傳*云

種子[17][Siddham]。三*昧耶形。三股（或甲胄）

[18]種[Siddham]。[19]三賢瓶（[20]大師御筆記有之）

印　二手合掌。二地二水交入掌。屈二風著二火背。二空著風側

又印　外縛。並竪二風二空。印五處（*云云）

石山內供記云。弘法大師御傳*云。准[21]胝根本印。地水相交入掌。二火竪合。二風付火上。二空付風側。名三股印（[22]云云）

私云。此印同前印歟。但[23]大師名三股印尤可信仰。故三寶院權僧正口授曰。大師御說。准胝契名三股[24]印。然者少開二頭一麥許不可付中指歟。文雖不說准義可知也。私云。甲胄形上有三股形。然者此印同被甲胄歟。仍增益延命之法相應[25]歟

[26]又云。先德祕說云。准胝大士是釋迦如來所現*也[27]云云

私云。儀軌說布字[28]契中云。即想自身猶[29]圓滿身光[30]云云*是則爲其證文歟

准胝經。並儀軌等中。此尊不見觀音。但莊嚴寶王經（奝然法橋請來*也）[31]彼經偏說觀自在菩薩功德悲願利益不演他尊功[32]力。說六字眞言勝用[33]了後又有此說。七十七俱胝佛所說陀羅尼*是准胝眞言[34]也。若如此說者。此陀羅尼方應觀自在眞言。若不[35]爾者何此中說之[36]乎。眞言既觀自在呪*者。准胝豈非觀[37]自在菩薩哉

又天台以六觀音[38]宛六道。以准胝*宛人道云[39]天人丈夫觀[40]音

又隨小野僧正以准胝入六觀音中被注

[1]〔用之〕－（甲）　[2]或又＝賢本曰（甲）　[3]柘榴皮シボリテ＝搾石榴皮（甲）　[4]油＋（合入）（甲）　[5]〔合入具〕－（甲）　[6]也＋（文）細註（甲）　[7]〔者〕－（甲）*　[8]之＝輪（甲）　[9]藥＝夜（甲）　[10]文＝云云（甲）　[11]云云＝文（細註）（甲）　[12]也＝云云（甲）　[13]〔入〕－（甲）*　[14]纈＝頡（甲）　[15]輪＋（文）細註（甲）　[16]被供＝修（甲）　[17][Siddham]＝[Siddham]（甲）　[18]種＝大師御筆記種子（甲）　[19]三＋（形）（甲）　[20]〔大師御筆記有之〕－（甲）　[21]胝＝提（甲）*　[22]云云＝文（細註）（甲）　[23]大師＝言（甲）　[24]印＋（云云）細註（甲）　[25]歟＝也（甲）　[26]〔又云〕－（甲）　[27]云云＝文（細註）（甲）　[28]契＋（印）（甲）　[29]圓＝金（甲）　[30]云云＝文（細註）（甲）　[31]〔彼經〕－（甲）　[32]力＝德（甲）*　[33]了＝已（甲）　[34]也＋（文）細註（甲）　[35]爾＝然（甲）　[36]乎＝耶（甲）　[37]自在菩薩＝音（甲）　[38]宛＝充（甲）*　[39]〔天人〕－（甲）　[40]音＋文（細註）（甲）

進入道殿其詞云。大略出止觀。先師所傳也[1]云云

私云。胎藏八葉觀音種子(梵字)字*也。唯*胝種子(梵字)字*也。此又頗證歟

摩利支天

荷葉座上有(梵字)摩字。字變成天扇形。[2]形變成摩利支天

根本印　寶瓶印也。　定空捻四輪甲如管。以惠掌平伏以覆定管。若有難時想在此中[3]爲他人修此。想在此中。在日天子前。天眼不能見。何況餘鬼等乎。眞言曰眞言初加曰天子師傳[4]耳

[5]唵。阿儞怛也。二合摩利支曳。娑*婆賀

圖似天女形。在手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維摩詰前天女把天扇。於扇當中作西國萬字。字如佛胸上萬字。字四曲內各作四箇日形。一一著之。其天扇上作光焰形。右手申臂並申五指。指頭垂下

造摩利支天事壇法等委說陀羅尼集經[6]十

臘月十五日。[7]金銀赤銅白檀紫檀等作之。長一二寸爲最勝。乃至一肘

或人云弓下波數[8]以作之可持　大日經疏云。諸佛菩薩。經中不言所持印相*者。[9]且執此無價寶珠皆得*也文

無垢淨光陀羅尼法

本尊阿彌陀

一院御修法*之時。實範聖人。懸金剛界敬愛行之

十一面觀音

種子(梵字)迦*字　三*昧耶形。軍持

印　以二手右押左。外相叉合掌。以印置頂上*云云　或傳云。此印金剛合掌*也。但祖師法務繪圖外縛*也。　私案此三昧耶[10]形既瓶*也。然著外縛而可作瓶形歟　眞言大呪如常　阿[11]嚕力迦。娑[12]縛訶。此眞言用正念誦祕傳*也。凡此眞言功能殊勝*也。仍多通用[13]觀音法歟。阿嚕[14]力經云。此眞言是一切蓮花部心[15]云云

不空羂索經*云[16]十一面觀音[17]印　二手各以頭指以下四指[18]握各大指二拳合面云云

先德傳云。白衣觀音葉衣觀音同一*也。若本命五星中鬪戰失度。可立此觀音壇。若[19]又八字文殊。熾盛光佛頂立之*云云

抑白衣觀音爲星宿主[20]事詳不見。　葉衣觀音法說星宿事。　然者用同一佛爲星宿之主歟。但又此兩尊頗異歟

白衣觀音

種子(梵字)半字　三*昧耶形。鉢曇摩花

印　二手內縛。合二頭指圓屈　眞言曰

唵濕吠帝濕吠帝。半拏羅*嚩悉儞。娑婆賀

葉衣觀音

種子(梵字)薩　三形吉祥菓

尊形四臂　印[21]口傳云八葉印　眞[22]言

唵鉢羅拏二合捨*嚩哩二合　吽發吒

青頸觀自在菩薩像或抄云

三面。正面作慈悲熙怡貌。右邊作師子面。左邊作猪面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。又有四臂。右第一臂執杖。第二臂[23]執蓮花。左第一執輪。[24]左第二執螺。以虎皮爲裙[25]云云　或繪圖坐[26]鏡上。青頸大悲王觀音法曰金剛智譯。一行等在小野抄　欲上本尊樓殿。曼荼羅。塔[27]寺。先誦此明。　(梵字)囊莫三曼多嚩日羅赦。唵嚩日羅嚩波吽。娑婆訶　若不誦入寺舍殿塔。獲無量福。先有功德[28]悉皆磨滅並盡云云

字輪觀　心月輪有(梵字)阿嚕力迦。娑婆訶字。有字觀　周復始是三摩地念誦云云

次五相成身　鉤召　閼伽百字明　次大悲心陀羅尼是即千手陀羅尼也。私云。付千手法歟。

不空羂索經[29]云第四青頸觀世音印。合掌。[30]虛掌。二大拇指屈入掌中。二頭[31]指各握大拇指上節。二中指二無名指二小指。微屈頭相拄　[32]印眞言曰

唵[33]一　鉢頭二合　[34]米儞攞建制尼例反　濕縛二合　羅三　步嚕步嚕吽四

或書云。　大慈大悲救苦觀世音自在王菩薩廣大圓滿無礙自在青頸大悲心眞言不空譯歟見之千手陀羅尼也

觀自在菩薩阿[35]麼𩡌法云此云無畏。又云寬廣

無畏觀自在菩薩畫像法。　一名阿麼𩡌觀自在菩薩。像如波羅蜜菩薩形。三目四臂。乘白師子座。頭向在膝下。首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥。白色。左足屈在師子[36]頂上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。遍身光焰。面貌慈悲向左諦觀。　印以二羽合芙蓉二風

[1] 云云＝文(細註)甲　[2] (天扇)＋形甲　[3] (若)＋爲甲　[4] 耳＝也乙　[5] (歸命)＋唵乙　[6] (第)＋十甲　[7] (以)＋金甲　[8] 〔以〕－甲　[9] 且＝亦イ甲　[10] 〔形〕－甲　[11] 嚕＝嚕乙　[12] 縛＝娑甲　[13] (諸)＋觀甲　[14] 力＋(迦)甲　[15] 云云＝文(細註)甲次同之　[16] (說)＋十甲　[17] 印＋(曰)甲　[18] 握各大指＝各大指握曰甲　[19] 〔又〕－乙　[20] 〔事〕－甲　[21] 口傳云八葉印＝八葉印口傳甲　[22] 言＋(曰)甲　[23] 執＝把甲　[24] 〔左〕－甲　[25] 云云＝文(細註)甲次同之　[26] 鏡＝鏡イ甲　[27] 寺＝等甲　[28] 〔悉〕－甲　[29] 云第四＝第四云甲　[30] 〔虛掌〕－甲　[31] 〔指〕－甲　[32] 〔印〕－乙　[33] 甲本此眞言句中一三四數字無之　[34] 米＝末甲　[35] 麼＝麼甲　[36] 頂＝項甲

如鉤當心每至娑婆[1]賀即動其鉤契。誠心念一百八不散印為一座之修行。須遣助伴持珠記數。如此一日三時。並如此儀軌（在真言軌）

六字文殊法（依大師[2]口傳錄之。極祕法也）

種子 [梵]（曼字）　三*昧耶形　青蓮花上立智杵

根本印。以青蓮花契七念而三召。招之惠風度。想乘師子王來降於道場。與願令滿足。口授云二手二小指相著竪。二大指亦爾。頭少屈掌。餘六指各少屈散竪。名青蓮花印。真言曰

唵（引）*曀髻[3]娜曩莫

右呪文殊室利菩薩以六千頌釋。誦此呪滅一切罪生一切善。文大呪用胎藏文殊院真言。羯磨身首戴五智髻。左執青蓮花。花上立智杵。右持大惠劍。半跏坐蓮花乘師子王上。

*已上文殊除災教令輪法文*也。　大呪可書*也。真言功*力出種種雜呪

梵號。密號如五字文殊

私云。准一字五字八字文殊者。此尊可[4]在六髻歟。　法寶藏經[5]意八字文殊尚說五髻。上*之形像又同彼說歟。*亦初除唵字終可加淡字歟

種子雜呪云唵縛（平聲）　雞淡納莫

我祕書云。唵[6][梵]嚩[梵]計[梵]娜[梵]曩[梵]莫[梵]。或又有六字真言。用漱口香水加持*之真言（祕事*也）

誕生小兒。最先搯牛黃[7]塗口（醫家法也）先以僧令加持之（以東方水可搯之。一歲人生家方東*之故*也）一葉衣凖胝愛染王等呪[8]以之可加持歟。　葉衣凖胝法產生祈用牛黃專有之。愛染王加持食七*遍我當降甘露[9]文

湯加持軍荼利小呪。又孔雀明王等

守護國界經[10]法（委在次第）

*付金剛界成身會行之

須彌山頂。想鑁吽怛[11]落紇里惡五字。變成七寶宮殿。唵字變成塔。塔變成大日如來（三身佛果）自受法樂故流出三十七尊。及外部天等。被圍繞恭敬說三密法（如來拳印加持七處）次吽字變成阿閦如來。惹字變成寶生如來。護字變成阿彌陀如來。娑字變成不空成就如來。

本尊契。智拳印　真言曰。唵吽惹護（平）　娑（四）佛真言同皆用此呪。印羯磨會印

[12]又根本真言。　唵[13]（一）　嚩折囉（二合）　唵[14]（三）　娑*嚩（二合引）　賀

雨寶陀羅尼法

本尊寶生尊　種子　三形　印。如金剛界。

又三種真言在經

六一山土心水師竹木目底

室生山堅惠法師箱底

避蛇法（如意寶珠法）

[15]僻蛇珠[16]云玉之名有（云云）

奧砂子平法（調伏法[17]也）

聖天供

[18]不誦一字真言[19]口傳也

焰魔天供　[20]之時必可誦北斗呪（飄多而曩[21]野）呪*也

是小野僧正御說*也

不動

火界呪末。加[梵]字誦之[22]祕說*也*云云

五十天供

十二天二十八宿。九曜加[23]四臂不動尊[24]之五十天*也。*亦加五大尊除羅睺係[25]都云五十二天*也。[26]五大尊十二天。北斗七星。十二宮神。五星。二十八宿[27]已上六十（九天也）　[28]四臂不動。四大明王。十二天。太山府君。五道太神。大吉祥天。北斗七星。十二宮神。及以五星。二十八宿*已上七十二天*也

三衣印真言（或抄有之）

五[29]帖印　二手虛心合掌。二頭指二大指相捻　真言。歸命。[梵]（阿）

七*帖印　二頭指[30]以二中指上節[31]付　真言[32]曰。歸命。[梵]

九*帖印　二頭指二大指捻　真言*曰歸命。[梵]（吽）

八大佛頂。八大菩薩。八大明王同體事

白傘蓋佛頂。　金剛手菩薩。　降三世明王同[33]也

勝佛頂文殊。大威[34]德

放光佛頂虛空藏。大咲

無邊音聲佛頂。慈氏。大輪

最勝佛頂觀世音。馬頭

廣生佛頂地藏。無能勝

尊勝佛頂除蓋障。不動

[1]賀＋(字)(甲)　[2](御)＋口(甲)　[3]娜曩＝囉娜(甲)　[4]在＝有(甲)　[5][意]－(甲)　[6]此真言中梵字甲本無之　[7](是)＋塗(甲)　[8][以之]－(甲)　[9][文]－(甲)*　[10][法]－(甲)　[11]落＝洛(甲)　[12][又]－(甲)　[13][一]－(甲)　[14][三]－(甲)　[15]僻＝避(甲)　[16]云玉之名有＝有玉名(甲)　[17]此下原本朱書云祕傳在口決依極祕不註之云云　[18](此法)＋不(甲)　[19](是)＋口(甲)　[20]之時＝此法(甲)　[21][野]－(甲)　[22](此)＋祕(甲)　[23]四臂不動＝不動四臂(甲)　[24]之＝為(甲)　[25]都＝部(甲)　[26](又)＋五(甲)　[27]已上＝已(甲)　[28](又)＋四(甲)　[29]帖＝條(甲)*　[30]以＝付(甲)　[31][付]－(甲)　[32][曰]－(甲)*　[33]也＝體(甲)　[34]德＋(同體)(甲)以下六句終各付之

發生佛頂。普賢①菩薩。步擲②明王

大妙金剛甘露軍③拏禮焰鬘熾盛佛頂經云。爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相。手持八輻金輪。處七寶師子座。又八方八色輪中現作八種佛頂輪王。於東方如來面前赤色輪中現光聚佛頂輪王。於如來右隅現發生佛頂輪王。於如來右邊白傘蓋佛頂輪王。於如來後右隅勝佛頂輪王。於如來後除④蓋障佛頂輪王。於如來後左隅廣生佛頂輪王。於如來左邊一字最勝佛頂輪王。於如來前左隅無邊音聲佛頂輪王(略抄色相持物委見經。然者有九佛頂輪王歟)

灌頂

香象。金⑤剛界時頭向西立。胎藏時頭向東立也。又赤蓋大阿⑥闍梨入出堂時⑦可用之。

又新阿闍梨巡禮時用之云云

灌頂護摩(息災行之)

初火天段(如常) 部主段(金輪歟。或降三世。或胎藏大日) 本尊段(⑧金大日) 施天段(如常)

⑨加持物擲時。大阿闍梨以左手握受者之右大指(⑩三鈷握加也)

疏第八云。爲弟子作法時。於阿闍梨北邊藉以生茅使蹲踞而坐云云 ⑪弟子事也。

大日經第二云。師位之右方護摩具支分。學人住其左蹲踞增敬心。自敷吉祥草藉地以安座文 又云。復以三昧手。次持諸弟子惠手大空指略奉持護摩文

小野僧都(成)年正月七日入滅。以同五日召是也云云

範俊授祕授灌頂最極祕密印言。其詞云。此密印輒雖不可授。(サリトテ⑫ハ非可斷)佛種仍授之⑬云云 作印者。兩部同[illegible](率都婆)印也⑭欲授此印之人。先授普通之灌頂之時。祕事後可授之由可約束也。(僧正説)以件作法授良雅⑮闍梨。其詞云。縱雖犯無量重罪。受此密印眞言⑯了消滅不可疑云云⑰遺告非器者不可授云印則此印也

大治元年五月十七日壬午(女宿木曜) 於蓮花院受教王房(千日護摩之間也) 此眞言經等。任意爲開見。且習祕法以略定所⑱急受也。且是依座主御房教訓也。緣佛。金剛界(金剛薩埵)胎⑲藏(⑳地藏菩薩奉打㉑也)

印可先常樣

金剛界 率都婆印(或智拳印) 眞言。普賢一字心

歸命 [illegible]

胎藏 內五胡印 眞言㉒[illegible]

(已上禪定法皇御傳云云)

石山內供祕傳云。印金胎同率都婆用之

金眞言 ㉓[illegible]

胎眞言 [illegible]

師傳云。體不二之故印一也。說替故眞言兩種也云云

口云。內供淺深兩說共知之。隨人授之。彼法皇流不知此祕說。而小野流此兩說共知之。寫瓶之人共㉔敎之 蘇悉地灌頂他家用之事也。自家不爲規模。但爲廣知者別授之。件印言金剛界三昧耶會拳菩薩印言是也云云

口云[illegible](率都婆)印二手虛心合掌。㉕二頭指握端相柱豎二大指上。二大指問少開之。是㉖塔戶開義也(云云。或抄云。二頭指如㉗寶形。二大指想兩界大日云云。是法界宮也)

大日劍印出聖觀音軌。劍印與[illegible](率都婆)印同體異名歟

天承元年四月十日(庚辰) 奉受灌頂於僧都御房(大僧正也)金阿闍。胎阿彌陀(奉打之) 印可作法大底如前。但㉘又有深祕事後可授之云云

永治元年十二月二十七日。大僧正御所勞問。宗祕事等奉問之㉙次云。兩部同印言也 ㉚印[illegible](率都婆) 言[illegible](阿鑁覽憾欠) 是最極祕事也。故權僧正最後授之云云

眞言院後七日御修法問

長者出會堂。並參加持香水之時。不任法務之以前。召東寺所司等爲㉛御前。十四日夜參加持香水。作法者。著大師御㉜袈裟並持御五鈷水精念珠云云 大僧正云。於御袈裟者初度許可著用。於後後者可著私㉝衲依無便也

御齋會布施堂事了後。公卿並諸僧等參內裏。公卿於陣座有湯漬。其間諸僧集會中門。若弓庭殿。公卿湯漬了後。仰㉞綱所被催東寺長者。長者引諸僧參清涼殿廣庇。僧綱長押上北邊各著床子(以西爲上臈。折南面座) 公卿㉟南座 御前御簾際。立机一前置灑水器二口。並散杖二枝(或盛二一器。是藏人沙汰也) 机前有草㊱登二。床子二脚(論匠座) 次加持香水由公卿被催之。長者起座進御前(自床子二之中間進寄机前。若其間狹押抑)

①〔菩薩〕－乙 ②〔明王〕－甲 ③拏禮＝茶利甲 ④〔蓋〕－甲 ⑤〔剛〕－甲＊ ⑥〔闍梨〕－甲＊ ⑦〔可〕－甲＊ ⑧金＋（界）甲 ⑨加持物擲＝擲加持物甲 ⑩三鈷握加也＝握加三股甲 ⑪（此）＋弟甲 ⑫〔ハ〕－甲 ⑬云云＝文（細註）甲次同之 ⑭（若）＋欲甲 ⑮（阿）＋闍甲 ⑯了＝乾甲 ⑰遺告＝御遺告言甲 ⑱急＝悉イ乙 ⑲藏＋（界）甲＊ ⑳地藏菩薩奉打也＝奉打地藏菩薩甲 ㉑也＝之イ乙 ㉒[illegible]＝[illegible]イ乙，[illegible]甲 ㉓[illegible]＝[illegible]甲 ㉔敎＝授甲 ㉕二頭指握＝屈二頭指甲 ㉖塔戶開＝開塔戶甲 ㉗寶＝劍イ乙 ㉘〔又〕－甲 ㉙次＝告甲 ㉚（印）＋印甲 ㉛〔御〕－甲＊ ㉜袈裟＝衣甲 ㉝衲＋（衣）甲 ㉞（僧）＋綱甲 ㉟南＋（庭）イ乙 ㊱登＝座イ乙

可参 右膝著地護身結界其間五貼皆置机上。是古様也。或板敷上開扇置之❶頗❷以無禮。或懸念珠於腕。或念珠許置扇上 次取五貼三度抽擲
總加持香水順逆數度軍荼利小呪誦之。又觀一山誦❸眞言*云云
次取一散杖攪水成二字觀。然後向御前
三度奉灑主上了置散杖。又取一散杖攪
水向公卿座方三度灑了後。又普灑廻諸
方了置散杖還著本座重明親王記云。先❹讀八宗僧名。次加持香水❺之前後隨便宜歟
次新任僧綱起座。跨南燈臺際
讀八宗僧交名作立少屈服讀之 次御論議了後置
布施僧。下床子賜之。退出*之時下蕭爲
❻前出。若依御物忌。於南殿有作法*之
時長者自弓庭殿不參。自左衛門陣方參
也。入於日花門。自南殿東南❼橋登著座加持香水等皆作立行之。主上不令會御之故也。又公卿等著胡床
於淸涼殿主上會御之時。必跪机前可作
法*云云
長元五年正月十四日。權大僧都仁海。進
机下跪加持香水。同九年同人加持香
水
以他人令參加持香水之例
寛德元年法眼覺源參加持香水。是小野
❽仁僧正❾雖奉修眞言院御修法。依不
堪行歩不參。仍有宣旨件覺源參仕云
云
長暦三年。小野僧正❿申障不參⓫者。依爲
當時眞言宗上臈⓬大僧都尋淸加持香水云
云
⓭年
眞言宗僧綱之上臈依不參會。一定律師加
持香水云云
⓮年
烏羽範俊僧正⓯雖修御修法。依不叶行
歩。以嚴覺令參加持香⓰水
千手別法云
若欲請此菩薩⓱來。呪掘具羅香安⓲息香也三七
*遍⓳燒菩薩卽來云云 然者觀音法通安*悉
可用名香歟
五寶事
瑟瑟石者不動明王所座也。此國無其寶
⓴之。眞珠者世㉑間謬謂佛舍利㉒志摩國所
出也。近代作法以㉓見在物爲五寶。㉔金銀
琥珀水精瑠璃*等也。但馬腦間㉕間見侍。珊
瑚紅赤色石脂似樹形。海中稀有物*也。㉖無
其實之
依飯室中將入道被申。小野僧正所被書
出也。以理趣房本寫之
小野僧正消息
一日海草悅以給了。抑淡路守*之所勞平癒
*之事。並修法延引承之返返神妙不可申
謹候。末代佛法靈驗難有事也
眞言院晦御念誦申付人候所勞㉗出來也。明
日件手替可令勤仕給也。未申其事歟。
件法如意輪*也。但三摩耶形ハ一山*也。能
能得心可令行給也。可讀眞言等
正念心呪 佛。大。寶生。本大呪。同心中心。十
一面。寶菩薩。不動。軍荼利。吉祥天。大輪一
字。如㉘此作法㉙委在對面耳
三月二日　僧正仁海
密乘房入寺御房
此書狀自仁和寺邊書取之。但*是被教
手替事*也。仍殘最極祕事歟。可用意
隨求經下云。應取五賢瓶。皆滿香水。雜插
諸花菓。置於壇四角。餘一置壇㉚中文㉛准胝
經云。曼荼羅四角及其中央。皆各置一香水
之瓶㉜云云
此兩經㉝安五瓶云。 餘軌等多㉞者安四
瓶㉟云云
二貼鈴　四貼㊱鈴出彌勒儀軌*云云
火頭金剛者　烏㊲芻澁摩*也見㊳陀羅尼集經第九
鈴杵義高野後僧正口傳
先左手持金剛鈴是適悅義。置腰*之左表
大我之義*也。左*是定卽腰是地輪。以定手
振鈴表定安樂之義也。表地意以信爲佛
法本*也。故以左手按腰上也。右手持五
貼金剛杵是五智之義*也。依惠得定故。先
取五貼後㊴鈴。又依定起惠故。先置㊵鈴後
置五貼抽擲五貼金剛是表㊶智自在義轉
義。向外表邪一切衆生皆具五智。故化彼
衆生義*也。左耳邊五度振㊷○五智義卽因
位*也**亦過去義。何者修因㊸○果故*也**亦
心前三度振者是三密之義。卽果位*也。是
現在化他義。額前㊹二度振*者二點*亦二智
*之義。卽未來㊺際已後盡未來際。化衆生皆
悉令得此因果故也。又同口決云。後鈴二
度義。又初夜後夜日中正改觀念之努力不
傳深祕*之道故也。蒼波彼岸難免故也。又
振鈴有三義。卽般若解脫法身也。先當左

❶(是)+頗(甲)　❷以=似(乙)　❸(被)+眞(甲)　❹讀=誦(甲)　❺之=云云(乙)　❻前+(而)(甲)　❼橋=階(甲)　❽仁僧正=僧正仁(甲)　❾雖+(可)(甲)*　❿申=由(甲)　⓫者=大僧都尋清(丙)　⓬大僧都尋淸=參而(甲)　⓭年+(天慶八年)(乙)(甲)　⓮年+(天仁三年)(乙)(甲)　⓯雖+(可奉)(甲)　⓰水+(以上)(甲)　⓱(必)+來(甲)　⓲息=悉(乙)　⓳燒+(之)(甲)　⓴之=也(乙)〔之〕ー(甲)次同之　㉑間=人(甲)　㉒(是)+志(甲)　㉓見=現(甲)　㉔(謂)+金(甲)　㉕〔間〕ー(甲)　㉖〔無其實〕ー(甲)　㉗〔出來也〕ー(甲)　㉘此=是(甲)　㉙委+(說)(甲)　㉚中+(央)(甲)　㉛(又)+准(甲)　㉜云云=文(細註)(甲)　㉝安五瓶云=說安五瓶(甲)　㉞者安=言置(甲)　㉟云云=也(甲)　㊱鈴+(亦)(甲)　㊲㓂=苾(甲)　㊳〔陀羅尼〕ー(甲)　㊴(取)+鈴(甲)　㊵鈴+(而)(甲)　㊶(五)+智(甲)　㊷○=是(甲)　㊸○=得(甲)　㊹二=三(甲)　㊺際=一體(乙)

耳五振表五智又五度義*也。次當心三度振三解脫*也。後當額二度理智法身義*也。額是身中最上*也。而無功用處*也。故法身寂靜無動義*也。*是多說中殊勝也*是延命院僧都御傳三解脫者空無相無願也或口傳云。先以金剛杵三度抽擲。諸一切衆生爲令超昇如來地(1)義也。其三地者。一*者信解地。(2)所謂歡喜*之位初(3)也。二*者勝解行地。入第二僧祇*之位初*也。三*者如來地是有二種。一*者等覺*之位。二*者妙覺位也*云云

五色糸

縒イトスヂ　線イトヨルイトスヂ

疏第十五云。用線而定漫茶羅位。縒者梵音名爲蘇咀纜。是連持衆德令其不散故名縒*也。線說有四種。白黃赤黑。等虛空念(4)此念謂應念持也。更加一種。謂虛空色也。虛空能含一切色像。即是其一切色。若但依空色即是淺青之色。如草木葉色也。白*是信義。黃*是精進。赤*是念。黑*是定。空色同於涅槃色。惠者即是大空。大空具一切相而無有相。故爲一切色也。凡合線時若一一依法者。當別造漫茶羅安置寶瓶香花塗香燈等。及諸飲食作種種供養更問方法然後令童女合之。當先爲(5)受八戒。著新淨衣。香水澡浴使內外淸淨坐(6)於壇中而合之。合線*之法先豫作細絲令極均調。大小粗細皆令得所又不得中間斷續連接之*也。又合時以帛掩口也。每一色線來去(7)攝牒使成九絲。然後合爲一縷其絲但有二頭而已(8)攝之中間不得接一縷一色。凡五色合爲一繩也。若合(9)繩粗細不調。不盡心作之明則生障法。損師亦損弟子。或令其師等發狂亂(10)等。不可不愼也。私云。童女是三昧也。由三昧極均等調停得成五力五根。由此根力即能連(11)時衆行也更問

*已上牒文

五色糸。天台人右合。但東寺大師御糸左合。智證大師經藏(12)糸左合。即小紙(13)記云。疏右合者可尋之(14)云云　仍其後三井寺人皆左合*云云

私云。世俗左糸(15)者見之合順也。然者實是叶右義歟

疏第五云。右縒合之。合五色縷用五如來眞言。各加持一色。然後以成辦諸事眞言總加持之　五如來色者

大日*云加持白色眞言曰　阿尾羅吽欠

寶幢。加持赤色眞言曰　藍(16)落娑*婆(17)訶

(18)華開敷。　加持黃色眞言曰　鑁*嚩娑*婆*訶

無量壽。加持青色眞言曰　糝索娑*婆*訶

鼓音。加持黑色眞言曰　唅鶴娑*婆*訶

(19)又云五色縒者。即是如來五智。亦是信進念定惠五法。以此五法貫攝一切(20)敎門。是故名爲修多羅。古譯謂之縒經也(21)云云

五色粉*者

以調米。(22)五色染隨本方塗壇也。五色粉法烏樞沙摩壇法文*云云

一白色(23)一粳(24)米是。二黃色。若鬱金(25)米。若黃土。三赤色。若朱(26)沙*米。(27)赤*米*等。四青色。青黛*米。(28)乾藍(29)淀。五黑色。若用黑(30)米。若炭*米等其粉皆和沈香末用呪

白粉曰　唵阿伽囊曳染吠陀野。娑縛賀

呪赤曰　唵阿伽囊曳阿羅陀野。娑縛賀

呪黃曰　唵阿伽囊曳尾陀伽陀野。娑縛賀

呪青曰　唵阿伽囊曳訶利陀野。娑縛賀

呪黑曰　唵阿伽囊曳訶利瑟那野。娑縛賀

持金剛杵各呪一百八*遍*云云

或抄云。道場觀諸說不同*云云　師說有(33)二。或觀各本尊曼荼羅。或本尊一體。依金剛界者。隨部部置之。況自本(34)曼荼羅(35)坐尊不可改所。所謂。以觀音爲本尊者。置*於蓮花部主前可供養也。或人云。以本尊必爲中尊。相替大日如來(36)云云　又(37)說云。依金(38)剛修尊法之時*者。若本尊佛菩薩*者替阿閦尊其(39)處置本尊。若天等者。外部置之供養*之。若依胎藏修者。替般若菩薩置佛菩薩本尊。(40)天等者(41)外部如前云云　或古賢傳云。以本尊必爲中尊可置大日位也。大日即遍*於諸尊故也云云先本

(1)〔義〕一甲　(2)(此)十所甲　(3)也＝劫甲　(4)〔念〕一甲　(5)受＝授甲乙　(6)〔於〕一甲*　(7)攝＝攝甲　(8)攝＝接甲　(9)繩＝線甲　(10)〔等〕一甲*　(11)時＝持甲　(12)糸十(亦)甲　(13)記＝說甲　(14)云云＝文(細註)乙　(15)〔者見之〕一甲　(16)落＝洛甲　(17)訶＝賀乙*　(18)華開敷＝開敷花甲　(19)又＝亦甲　(20)敎＝經甲　(21)云云＝文(細註)甲　(22)五色染＝染五色甲　(23)〔一〕一甲　(24)原本之粳本曰米或可作末歟　(25)米＝抹甲*　(26)沙＝砂甲　(27)赤＝或赤土甲　(28)(或)十乾甲　(29)淀＝泥甲　(30)米＝末甲　(31)〔ㄑ〕一甲　(32)丞＝丐甲　(33)二十(義)甲　(34)曼荼羅坐＝坐曼荼羅甲　(35)坐＝聖甲　(36)云云＝文(細註)甲矣同之　(37)(一)十說甲　(38)剛十(界)甲　(39)處＝所甲　(40)(若)十天甲　(41)(置)十外甲

位觀大日如來❶其身中觀本尊種❷子三昧耶形云云 小野敦雙紙云。瑜伽者念誦時住何❸處。修金剛界時。❹相成金剛波羅蜜身住大日前文

小野僧正云。凡受學兩部大法*之人。行餘尊法❺只見儀軌得意修之❻但軌中不明本尊印等或雖❼明有與祖師口說相違等。偏可依師說*云云 又修別尊法皆依兩界修之但道場觀*之時可有消息*云云 又縱本軌文雖依胎藏❽依金*剛界修之❾自宗之習也。又修諸尊護摩*之時。供養本尊等有二傳。一本尊❿壇請雖一尊供之。諸尊*壇*之末請眷屬等供之。二本尊*壇⓫同一類眷屬等⓬請供之。諸尊*壇三十七尊*等如常

軍荼者⓭云爐也。或云軍荼此云壇⓮場未詳

護摩者。燒也。⓯淨除*之義*也。疏第八云。護摩是如來惠火。能燒業因緣所生一切災橫。廓然蕩盡無復遺餘。方壇名大因陀羅。是心王之義*也*云云 又引經云。煩惱爲薪智惠爲火⓰云云

小野護摩樣

初火天段　次部主段　次本尊段　次諸尊段　次普世天段 (但此段有口傳)　又樣。若本尊段一返行時*者。　初火天段並部主段如先。⓱本尊段不燒三支乳木 (二十一支之內) 塗香七度。蘇油七度。百八乳木⓲燒了。次諸供物等各七度供了⓳芥子如常

次諸尊段混沌供物而如例供了

次普世天段乳木六支燒之 (三支供不動尊。三支供火天*云云)

口傳云。息災帝釋爲先。或殊加杓供之。敬愛毘沙門。調伏羅刹。爲病者所炎魔天

已上⓴範僧正傳

或傳云。息災毘沙門。增益帝釋㉑云云

石山內供傳云。結大鉤召印始自不動次第勸請諸天

部主段有二傳。或不論佛菩薩偏本尊段之先行之。或本尊段之次加修相應佛菩薩。但是依佛隨法可有前後*之用意歟

通用部㉒主。息災法大日。增益寶生。敬愛阿彌陀。調伏阿閦。六觀音阿彌陀。不動法降三世爲部主。降三世。軍荼利。大威德 (者不動爲部主) 金剛藥叉降三世爲部主㉓尤宜云云

各別部主

六字法 (金輪㉔祕也又大威㉕德*也) 愛染王 (降三世。祕*也 又金剛薩埵) 孔雀明王 (金輪) 延命 (無量壽佛) 北斗 (金輪。或虛空藏。八字文殊) 一字金輪 孔雀明王 佛眼 (金輪) 八字文殊 (馬頭) 尊勝佛頂 (大日) 藥師 (降三世) 大佛頂法 (或傳云。阿彌陀) 金剛界㉖部主 (降三世。) *云云 ㉗阿彌陀 (或千手用部主。云云) 摩利支天 (大日) 毘沙門 (大日)

欲調伏鬼靈等用降三世。 金剛藥叉*等*云云 有畜生等㉘靈用大威德。 乃至諸㉙世等。有所取臨事諸用更無妨難云云

小野僧正密語云。 大師御所持護摩儀軌與惠果*之御口傳等書付御云。 以小杓中間並後後*之蘇油等可供之由書被記。 件文取出令見給

*已上大理趣房記。又隨蘇悉地㉚經見事也㉛云云

三摩波多者。成就已竟*之意*也*云云 義釋云。成就護摩文 此三胎抄下云。三摩波多者終法也文 此古作法*也。近代不用之。委見㉜護摩抄

蠟燭事

慈覺大師唐土灌頂記云。次諸事已㉝畢更備供㉞具。其日初夜供養十天。然其供物所謂五穀。乳粥。花。燒香。塗香及水也。蠟燭燈青葉新瓷器也。香卽用師香爐之香。水卽用壇上瓶水亦得也。然蠟燭以布作之。長一尺許以蠟塗之*也。先東北起首以青葉十天之處一一安置。所謂壇外邊安置㉟之

作壇法

先往可作壇之處。誦地天眞言加持。卽觀想地下金剛輪際。諸瓦石穢物皆取捨。又惡鬼等諸作障難者皆悉避除。 卽以不動眞言加持㊱百八*遍

次堀地螯印

軌云。金剛縛。竪禪智。進力並竪。眞言二十一*遍眞言曰

(唵儞佉儺縛 蘇帝娑縛賀)

或云。以此印加持螯等㊲云云 或取螯眞言㊳曰云云 安祥寺惠運僧都記云。 其印下指端觸地。如堀地勢三*遍撥之。其擬撥者。與沙㊴訶之言俱文

次作壇印眞言

定拳按腰。惠拳申按迴地上。次作彈指驚避地中有情等也。眞言曰

❶其身中＝於其中心可(甲)　❷子三昧耶形云云＝三也(甲)　❸處＋(甲)(哉)　❹相＝想(甲)　❺只＝但(甲)　❻但＝若(甲)　❼明有＝有明(甲)　❽(然)＋依(甲)　❾(是)＋自(甲)　❿壇＝段(甲)＊　⓫(請)＋同(甲)　⓬［請］－(甲)　⓭云＝謂(甲)　⓮場＋(文)細註(甲)　⓯(謂)＋淨(甲)　⓰云云＝文(細註)(甲)　⓱(而)＋本(甲)　⓲燒＋(之)(甲)　⓳芥子＝次芥子等(甲)　⓴範＋(僧)(甲)　㉑云云＝文(細註)(甲)　㉒主＋(段)(甲)　㉓(是)＋尤(甲)　㉔［祕也］－(甲)　㉕德＋(祕)イ(甲)　㉖［部主］－(甲)　㉗［阿彌…云］＋一字－(甲)　㉘靈＋(者)(甲)　㉙世＋(天)(甲)　㉚經見事＝可見(甲)　㉛云云＝文(細註)(甲)　㉜(于)＋護(甲)　㉝畢＝了(甲)＊　㉞具＝物(甲)　㉟之＋(文)細註(甲)　㊱(一)＋百(甲)　㊲云云＝文(細註)(甲) 次同之　㊳［曰］－(甲)　㊴訶＝賀(甲)＊

唵難馱難馱娜智娜智難馱婆哩入娑*嚩[1]二合*訶

略出經曰。若不能黎作軍茶。即以赤色畫其形狀[2]中安火[3]爐

私云。不能堀地作壇者。只用水壇。言水壇者。以香水灑其處。然後於其處立壇其中心塗[4]壇也

次取土作泥加持。白檀薰陸種種雜香和合作泥。畢以香水灑之　或云擇[5]土法*者本施主生氣。若養者方*云云。削捨雜物取中土。息災白土。增益黃土。調伏黑土。敬愛赤土

次加持[6]泥印或以不動[7]及吉里吉里[8]明字。若淨地明加持之。*云云[9]覽

軌云。二手合掌。屈進力戒方二節相合。禪智並竪。去進力如口形。眞言二十一*遍。眞言曰

唵阿[9]密哩二合　都[10]納婆二合　*嚩吽發吒。娑婆二合　訶

次以五寶五香五藥五[11]穀埋壇中。謂取各小許盛小瓶埋壇中*云云　香藥*等隨四種法別也若無者隨得此五埋之

次以地天眞言加持之百八*遍或以此明加持五寶云云

[梵字]唵畢哩體[12]微曳娑婆賀

次以佛慈護眞言加持百八*遍

[梵字]唵沒馱迷怛哩縛日羅囉乞叉䨢

次塗壇眞言

[梵字]唵迦羅囉摩訶迦嚕灑娑婆賀

塗壇法　先始自東[13]北次第[14]巡北也

次末至地嬰摩夷。蓮子草爾之佐字蜀葵葉阿布比[15]乃波

以辨事眞言加持三七*遍[16]後塗之*云云

阿嚕力經云。以蟻封泥土作曼茶羅〇獲一切所求悉地略抄[17]唵唬嚕唬嚕吽[18]泮

加持五色眞言。唵*嚩曰羅質多羅三摩耶吽

又曰[梵字]囉怛迦摩訶

茅草指環。指入許[19]禾ケテ五色糸[20]モテマツフ云云

破壇作法

結定印觀壇中有[梵字]阿字是地種子*也。變成大壇下有[梵字]憾字成風輪吹破此壇。如此觀次結轉法輪印此風輪印故*也印說文如胎眞[21]言　歸命[梵字]憾

次誦法身偈三返[22]了。卽右邊指[23]壞也*云云

偈曰

諸法隨緣起　如來說是因
是法隨緣滅　是大沙門說

[24]寫本云*已上秘事等授元海*畢

後日印之　定海

此鈔者齡蘭依物忘無術雖有憚粗所記置也秘說多在此中爲門人上首座主之人見之更不可及他見矣

座主　前權大僧都元海在判[25]



[1]〔二合〕一㊥　[2]「中」一㊥　[3]爐十(文)細註㊥　[4]壇＝爐カ㊥　[5]土＝地㊥　[6]泥＝泥㊥　[7]及＝父㊥　[8]明＝又㊥　[9]密＝蜜㊥　[10]納＝訥㊥　[11]穀十(等)㊥　[12][梵字]＝[梵字]イ㊥　[13]北十(角)㊥　[14]巡＝迄㊥　[15]〔乃〕一㊥　[16](而)十後㊥　[17](打橛眞言)十唵㊥　[18]泮十(吒)㊥　[19]禾ケテ＝曲之以㊥　[20]モテマツフ＝纏之㊥　[21]言十(曰)㊥　[22]了＝畢㊥　[23]壞＝環指壞㊥　[24]〔寫本云〕一㊥　[25]原本之異本奧書曰有一帖以醍醐別當安養院主運助僧正御自毫寫訖元文二年後十一月二十七日[梵字](傍註曰此云性善)謹書寶曆十三癸未九月中旬來再傳性善和上便以師御本一一校合了,甲本奧書曰此無名鈔者是數法印澄辨揮毫也去寶曆八年戊寅夏於縦原貞福寺傳受之幸心一流將美盡印以予相承之本寫之後批乞野衲仍記歳月以示後將可知瀉瓶之英子焉寶曆十一年辛巳七月二十有六日東大寺光明院長老性善八十有六歲印秦道沙彌書寫之

No. 2484

# [1]諸尊要抄[2]第一

所望
五大虛空藏　多羅尊　愛染王　千手　大
威德　金剛藥叉　金剛童子　北斗　聖天
除災
藥師　尊勝　聖觀音　千手　準[3]胝　北斗
炎魔天
滅罪
阿彌陀　阿閦　尊勝　光明眞言　隨求
虛空藏　馬頭　法花　寶樓閣　滅惡趣
延命
藥師　延命　準*胝　北斗　炎魔天　孔雀
經　法花經　壽命經
產生
藥師　金輪　隨求　一字文殊　千手　多
羅尊　烏芻沙[4]摩　金剛童子　訶利帝　一
髻文殊異本無之
惡夢
大威德　八字文殊　訶利帝
呪咀
轉法輪　六字[5]經　大威德
怨家
大威德　金翅鳥王
天變
孔雀經　仁王經　大佛頂　愛染王　一字
金輪　尊星王　[6]熾盛光　八字文殊　五大
虛空藏　北斗
[7]已上依師主口傳等注之。[8]祕說也
*已上。又御本有[9]之
釋迦　阿彌陀
阿閦　藥師
延命　多羅菩薩
普賢延命

釋迦
種子　三摩　鉢諸師皆用之
部主　大日胎　諸尊　三十七尊
根本印定惠各舒五輪。空火相捻。左仰心前。右覆[10]左上。勿相著
[11]沒馱南。娑　[11]曩莫三曼多　薩縛吃哩
捨[12]濕素娜曩薩[13]嚩達[14]摩。*嚩始多鉢羅鉢
多誐誐曩。三摩三摩。娑縛賀
如來慈護眞言
唵沒馱昧底里。縛日羅囉乞叉憾。莎訶
師主曰。犯土處。必可誦之。又名文殊慈
護[15]云云
勸請[16]句　一代教主釋迦尊。普賢文殊諸薩
埵
禮佛*句　釋迦牟尼薩怛他[17]誐多
發願*句　寂靜金剛
正念誦　大呪。或小呪
曩莫三曼多沒馱南。娑。訶
阿彌陀
種子　三摩開敷蓮花。獨股。爲其莖[18]云云
部主　大日胎或觀音　諸尊　三十七尊
根本印言　外縛。中指如蓮葉*云云
唵阿密㗚多。帝勢迦羅吽
或前印用大呪。又定印*已上或本注也又佛母。[19]或佛
眼印。眞言大小如常
勸請*句　極樂教主彌陀尊。蓮花部中諸聖
衆
發願句　淸淨金剛
禮佛句　南無阿利野彌陀婆野薩怛他
誐多
正念誦　觀[20]自王呪
件偖大呪　御加持[21]眞言。金剛界羯磨會無
量壽眞言用之
阿閦滅罪
種子　三摩　五股
部主　大日金
根本印　金剛外縛。忍願直立如針　眞言
唵惡屈芻二合毘野二合吽
正念誦[22]呪　[23]大呪
藥師除病。延命。產生。[24]正大無
壇上有哦字變成象。象上有紇哩字成蓮
花臺。臺上有阿字成月輪。月輪上有
吽字成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。光明
具足相好圓滿。日光月光十二神將。護法聖
衆。前後圍繞之諸師同
金剛杵者。或三[25]股又五股。或獨股
[26]師說[27]云。種子。三摩壺。名十二上願壺。
是祕事
大谷[28]傳。[29]。[30]三壺(朱)又說吽。三[31]五股。又說阿。三五股。

[1]㊥京都帝國大學圖書館藏寫本　㊥明治四十一年刊本　[2]第＝卷㊥*　[3]胝＝提㊥*　[4]摩＝摩㊥　[5]經＝文殊[イ]㊥　[6]〔熾盛光〕[イ]－㊥　[7]已＝以㊥*　[8]祕＋(祕)[イ]㊥　[9]＝護摩㊥　[10]左＝右㊥　[11]梵字之下細字對譯漢字依甲本載之，全卷准之下同　[12]濕＝涅㊥　[13]嚩＝縛㊥*　[14]摩＝麼㊥　[15]云云＝文㊥　[16]〔句〕－㊥*　[17]誐＝蘖㊥　[18]〔云云〕－㊥*　[19]原本傍註曰異本注也　[20]自＋(在)㊥　[21]〔眞言〕－㊥　[22]〔呪〕－㊥　[23]大＝本[イ]㊥　[24]〔正大無〕－㊥　[25]股＋(又)㊥　[26]〔師說…事〕十八字[イ]－㊥　[27]云＝曰㊥下同　[28]傳＋(云)[イ]㊥　[29]＝種種㊥*　[30]三＋(摩)[イ]㊥*　[31]〔五〕－㊥

寶山印　唵戸盧戸盧戰拏利摩登祇[梵字]莎訶
羯磨會阿閦印言如常(又御本無之。此一行。又御本有理趣房傳次行)
理趣房傳云。❶種[梵字]吽*三壽。印寶山印
諸師說云。❷[梵字]三壽。印法界定印(師主云。此印祕❸之)
又說云。[梵字]。三獨股。印❹言鉢❺印。唵戸盧戸盧等
或傳云。*[梵字]。三❻五❼古(❽端朱❾付有之。無用❿歟)
⓫又說云。⓬[梵字]。*三五古(端朱*付⓭有之無用*乎)
部主　大日
諸尊　八大菩薩(觀音左勢至右彌勒。文殊。藥王。藥上。無盡意。法檀花)
又說。三十七尊
師主云。寶山印唵戸盧⓮戸盧
法界定印(此印⓯之上觀藥壺。以此藥施主及一切衆生。治惡業煩惱病。眞言大呪或小呪祕祕)
大呪如常　心呪曰。唵鞞殺逝鞞殺⓰逝三沒羯帝。娑婆訶
鉢印　大呪。又用戸盧戸盧
師說云。法界定。印(用心呪。又大呪祕印也。在異本。此事與端書同觀念云云)
內五*古印。大呪祕祕　或傳云。佛頂印用之云云
⓱平救傳云。寶山印用戸盧戸盧(宋)(此印消災儀軌⓲說)
日光菩薩印言
金剛縛。二大指直立。二食指屈中節而端相拄。餘六指散舒。向外三旋轉
嚕褒儞庾多
月光菩薩印言　右手作拳置腰。左手大指小指相捻。如執花。立臂向外。想掌中有伏兎
唵贊捺羅鉢羅婆野[梵字]娑縛賀
十二藥叉印(十二皆用之)　右手作拳。屈人指如鉤

眞言如常
勸請印眞言。用佛部印。二輪向⓳之招之
唵爾曩爾迦翳醯曳呬。婆誐*嚩姤(引)瑟捉舍。娑婆二合賀
正念誦⓴用㉑心呪　伴僧㉒呪用大呪*云云　御加持大呪
梵號㉓禮佛。南無阿利野。佩殺紫野嚩嚕吠。女里也。薩他多蘖多
密號　不動金剛
勸請句。十二上願薄伽梵。日光月光諸菩薩
發願句　本尊界會。十二上願。醫王善逝。醫王薄伽。日光月光。十二神將。兩部界㉔會
建立壇場安置本尊
新寫藥師經一卷置壇中(本願。或隨願七佛等)　造五色幡懸五方。高四十九尺。造七層車輪燈燃四十九燈。香花飲食隨力所辨*云云。以五色線四十九結繫病人項。所修之間每日放生四十九頭(水陸有情)。請七口僧(經。一人阿闍梨。二人讀經。四人念眞言)

延命
種子[梵字]　三摩　甲冑
根本印　二手作拳仰。二頭指相鉤當心*云云
眞言　唵*嚩日羅喩曬。娑婆呵
部主　大日胎藏　諸尊　三十七尊
禮佛句　[梵字](曩謨縛日羅說迦三摩耶薩怛縛)
㉕發願*句　㉖眞實金剛
勸請句　本尊界會延命尊。　金剛部中諸聖衆
正念誦眞言本呪　伴僧本呪　御加持眞言本呪

發願句　三世常住。延命薩埵
多羅菩薩
[梵字]　青蓮花(已開却合)
部主　正觀音　諸尊　六觀音
印(二手內縛。進力豎申合拄。禪智並立)　眞言
唵多㉗利咄多喇咄喇。娑縛賀
禮佛　[梵字](曩謨阿利耶多羅)
發願　悲生金剛
正念誦大呪　御加持　伴僧㉘同　字輪觀阿等

普賢延命法(右方。薩王愛喜。寶光幢咲。鉤索　左方。法利因語。業護牙拳。鎖鈴)
四頭㉙像㉚二十臂
種子[梵字]　三甲冑　又說[梵字]三甲冑
㉛大御室傳云　[梵字](惡)　三摩五*古
部主　大日　諸尊。三十七㉜尊如常
勸請句。普賢延命大悲尊。金剛部中諸聖衆
梵號　[梵字](曩謨縛日羅說迦三摩耶薩怛縛)
密號　眞實金剛　㉝正念誦呪本呪
御加持眞言　伴僧本呪　字輪觀　阿等
師說云。大樂不空身即普賢延命一佛也。㉞種子仍迦字㉟可㊱爲種子也。　金剛智三藏云。金剛壽命薩埵智身者。五智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六大菩薩而爲二十臂。以五分法身而爲寶冠。內四供而爲

四一頭像(象イ)祕四頭像(象イ)　㉜尊十(印言)(甲)　㉝[正念誦呪本呪]—(甲)　㉞[種子]—(甲)　㉟[可爲種子]イ—(甲)　㊱[爲]—(甲)

❶種十(子)イ(甲)　❷[梵字]=種吽(甲)*　❸之=也(甲)　❹[言]—(甲)　❺印=言(甲)　❻[五]—(甲)　❼古=股(甲)*　❽端=異本(甲)　❾付=書(甲)*　❿歟=乎(甲)*　⓫[又說云[梵字]三五古]イ—(甲)　⓬[梵字]=種阿(甲)　⓭[有之]—(甲)　⓮戸盧=等(甲)　⓯[之]—(甲)　⓰逝十(轉逝社)イ(甲)　⓱(根本印寶山印大呪)十本イ(甲)　⓲說十(也)(甲)　⓳之=外イ(甲)　⓴用=小呪或(甲)　㉑(小或)イ十心(甲)　㉒[呪用]—(甲)　㉓[禮佛]—(甲)　㉔會十(禮佛梵號也師主曰七佛梵號可唱)十四字イ(甲)　㉕發願句=密號イ(甲)　㉖眞實金剛=三世常住延命尊イ(甲)　㉗利=喇(甲)　㉘同十(上)(乙)　㉙像=象イ(甲)　㉚[二十臂]イ—(甲)　㉛原本押紙云道場觀又御本此札ウルアシク出之非梢也觀壇上有[梵字]字變成八葉蓮花臺上有[梵字]字變成甲冑甲冑變成本尊身色黃金具二十臂執(持イ)諸器杖若人念持消除過現所有惡業更增福德壽命云云

禪悅。外四供而爲法喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。額*已上過去千佛。心*已上現在千佛。心已下未來千佛。以是號三世常住金剛壽命薩埵智身❶云云

大壇上張白蓋。蓋四角懸幡各二流（合八流黃色）

護摩壇樣。以黃土塗作方形。其上畫甲冑形*云云

口傳曰。四十九燈事。輪燈一基有七層。每層各燃七燈。七七四十九燈*云云　高六尺許❷也

口決云。乳木（長十指）穀木。桑木。骨婁草。烏❸瓜根莖也。又シバノネ用❹之

口傳云。胎藏大樂不空卽是延命菩薩也。象或三頭或四頭。但四頭不見說所。師傳*也

共相承者。惠果。大師。眞雅。源仁。益信。亭子院法帝。寬空。寬朝。濟信。此法月一日八日十五日可修❺之

金剛❻薩埵軌云。請三❼七僧各可令讀四十九卷*云云（❽金剛智譯經也）念誦此眞言滿十萬❾遍。卽獲壽命增長*云云

尊形　經云。先須彩畫普賢菩薩。如滿月童子形。五佛頭冠。右手持金剛杵。左手持金剛鈴契。寶條綵帶。坐千葉寶花。花下有白象王。象有三頭。鼻卷獨股杵各具六牙。其象四足踏一大金剛輪。輪下有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶光。光外畫白月輪。衆彩莊嚴❿云云　口決云。此尊遍身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊。並四攝三摩耶標幟*云云

讚　唵縛曰羅（二合）羅細（堅固勇勤之義）摩訶燥企耶（安大樂之義）縛曰羅（二合）喩帥摩訶喩⓫帥（壽命之義）縛曰羅毘喩摩訶毘耶（不老不死之義）（素都帝）⓬唵砧欲。[梵字]（梵字誤）

⓭以又御本重交一交

御本云。建保六年二月十二日於遍智院以御本書了　金剛佛子憲（生⓮丨十⓯七丨）

⓰建長二年四月十一日賜極樂坊御本書寫之畢　求法沙門顯成（生年二十二年）

校合了

# 諸尊要抄*第二

孔雀經法⓱◎

已上圖如此。護摩聖天十二天。皆悉上番之中修之。神供下番中上﨟行之

御加持如常。初夜後夜上番十人引率也。但後夜發願無之

下番發願句

至心發願　轉讀經王　功德威力　⓲天衆地類

倍增法樂　護持⓳其（聖王國主國母）　御產平安

色力增長　玉體安穩　增長寶壽　恒受快

樂　無邊御願　決定圓滿　決定成就　院

內安穩　諸人快樂　及以法界　平等利益

次五大願　衆生無邊⓴〻〻〻〻　㉑福智無

邊〻〻〻〻

次金打（下番始經）㉒云云

下番迴向句

所修功德　迴向護持　國王（國母聖主御產平安）　玉體安穩

增長寶壽（色力增長）　恒受快樂　無邊御願　決

十二天供如常　但天不懸之

半疊　水塗散

燈　本尊多羅　花瓶　燈

半疊　水塗散

正念誦時護摩師進着座

燈　花瓶　五　飯　嗽　灑　獨　鈴　五　三

禮盤

此外伴僧在之　大壇

燈　閼伽　塗香　中香　鈴　五

塗水　名香　三衣　孔雀尾　指

上下番結番決　第紙　書付之

大阿闍梨散念誦了下坐居讀經。了方承仕下番金打護摩。末如本禮盤着後供養等如常

經机

大阿闍梨座

❶云云＝文（甲）　❷也＋（文）細註（甲）*　❸瓜＋（瓜）（甲）　❹之＋（文）細註（甲）　❺之＋（建立道場燒四十九燈云云）イ（乙）　❻薩埵軌＝智口決イ（乙）　❼七＝十イ（乙）　❽〔金剛智譯經也〕イ－（乙）　❾遍＝返（甲）　❿云云＝文（甲）　⓫帥＝師（甲）　⓬（縛曰羅二合惹爾哆摩訶惹爾底延命）イ＋唵（乙）　⓭〔以又…交〕八字－（甲）　⓮丨＝年（甲）　⓯七丨＝又七（甲）　⓰〔建長…合了〕三十四字－（甲）　◎　⓱闕偈下段　⓲〔天衆地類〕－（甲）　⓳其＝某甲（甲）　⓴〔〻〻〻〻〕＝等如常（甲）　㉑〔福智無邊〻〻〻〻〕－（甲）　㉒〔云云〕－（甲）*

定圓滿　①決定成就　迴向院內　迴向諸
人　迴向天下　迴向大菩提
勸請句　大孔雀明王慈悲尊七佛慈氏賢聖
衆
御加持呪。〔梵字〕摩喩羅枳覽底 娑縛賀。三寶
院傳也大或經與陀羅尼仁和寺說
　孔雀經法
種子　〔梵字〕　三摩耶尾上安レ半月形一*云云
部主　金輪小野　或無能勝說㨨傳
普通〔梵字〕　七佛種〔梵字〕阿　三摩耶五②古
印　金剛合③掌
歸命。薩縛沒馱冐地薩怛縛紇里捺野儞也
吠奢儞㮷莫薩縛尾泥。娑縛賀
　④私⑤云。胎以二此眞言一名二一切佛心一*云云　師
　云。多寶眞言*云云
慈氏種〔梵字〕。　三摩耶蓮花上迅疾印。　印⑥言。
金剛⑦掌旋轉掌心一相二著心前一*云云
⑧歸命引一　摩訶瑜引　誐瑜擬宜以反　寧瑜詣洗
縛利欠惹利計。娑⑨婆呵
阿種〔梵字〕。三梵篋。印梵篋也。眞言
歸命一係賭鉢羅二合底也二　微蘖多羯磨涅入
闍多三吽
梵號〔梵字〕阿㘕多　密號　集法金剛
舍種〔梵字〕。三梵篋。印梵篋⑩也。眞言聲聞呪也
梵號　舍利弗怛羅　密號　般若金剛
日種〔梵字〕。三梵篋。印。內縛。⑪竪二火輪一。圓滿錫
杖相*云云　⑫眞言聲聞呪也
梵號　麼努誐羅也野拏　密號。妙用金剛一
須菩提種〔梵字〕。三梵篋。印梵篋⑬印。*眞言聲聞
呪也
梵號　蘇菩提　密號　無相金剛
形像　左執二袈裟角一。右與願。坐二赤蓮花一。比
丘形也。四大聲聞皆同形也。⑭日蓮右手作
レ拳舒。坐二赤蓮花一
印也有二觀念一口傳⑮祕祕　外縛。立二合檀惠禪智一。餘六指
可レ翁*云云拂二厄難一印。名二羽打一*云云師主祕說。或傳云。外縛誦無畏傳云云
言如レ常。口傳云。眞言末可レ加二披呪一*云云
一。火天如レ常　二部主。　三本尊中央本尊七佛。右迴供レ之。勸請印
計大鉤召也　四諸尊。三十七尊*師傳吉說也*云云　或說七佛。五
世天如レ常
御加持呪。經⑯呪*云云　怛儞也他野⑰囀底馱
顯等*云云
又本尊呪禮二佛⑱之時。可レ稱二七佛名號一云云
五種香
中央燒二沈香一　東方。白膠香　南方。紫鑛
南方芥子⑲鹽和*レ之。師傳云。紫鑛代用二湯黃一*云云　西方以二蘇和一安息香一　北方。
薰陸香　又云。⑳紫鑛若無時。鹽交二香燒一之云云
持者向レ東。三五七人不レ斷レ聲。一二三七日
一切災禍悉皆殄滅。除二不至心一云云
法務傳云。安二半月一有二二義一。一者半滿月等
而爲二莊嚴一意。二者顯二法七月成就一㉑一義也
*云云師主口傳*也㉒法務傳云。若略時。中方香只前
香ヒネリツギテ燒樣有云云　但二種香。火舍
一口ニヒネリツギテスルナリ
諸天供物上觀二〔梵字〕鑁字一。　護摩時用二花座一。
聲聞等又同云云
大壇㉓中經箱置レ之。㉔中方瓶孔雀尾三筋並
立之*云云　以二落馱血一作二紫鑛一*云云　但師主說未二其
說委細習レ之云云
字輪觀如レ常　〔梵字〕阿等
大谷覺俊阿闍梨傳云。種子〔梵字〕瑜三摩。尾。部
主金輪。〔梵字〕勃嚕唵
印　蓮花三摩耶。又有二五種印一*云云　可レ聽レ之師
主說*也。不レ審也被レ仰*也
梵號　〔梵字〕阿利耶摩訶瑜㉕〔梵字〕
密號　佛母金剛　或說護世金剛
　已上勸修寺法務傳也。師主㉖傳受レ之云云
種子〔梵字〕鑁三半月。印如レ㉗先部主無能勝
七佛　種〔梵字〕阿　三五*古　印言在レ別
慈　種〔梵字〕瑜　三迅疾印　印言在レ別
緣　種〔梵字〕縛　三錫杖
聲　種〔梵字〕係　三梵篋　印言在レ別
南方　燒替　用二湯黃一*云云
東方　燒替　用二百和香一*云云
無二紫鑛一時。芥子鹽春和合用レ之。禮佛時先
須菩提之句
　已上千心在レ之
㉘裏云
緣印言　內縛。立二火輪一峯圓合
歸命。〔梵字〕縛娑縛賀
聲印言　梵篋印
歸命。係賭鉢羅二合底也二合　野尾蘖多羯磨
涅惹多吽
　已上裏書也
今此法以二阿波羅爾多明王印明一。爲㉙別結
界*云云口傳

①〔決定成就〕一㊀　②古＝股㊀*　③掌＋(眞言)㊀　④〔私云…云〕二十二字イ一㊁　⑤云＝曰㊀下同　⑥〔言〕一㊀　⑦(合)＋掌㊀　⑧(眞言)＋歸㊀　⑨婆呵＝縛賀㊀　⑩〔也〕一㊀*　⑪竪＝立㊀　⑫〔眞〕一㊀*　⑬〔印〕一㊀　⑭(但)＋日㊀　⑮〔祕祕〕一㊀　⑯〔呪〕一㊀　⑰囀＝縛㊀　⑱〔之〕一㊀*　⑲鹽和＝和鹽㊀　⑳紫鑛若無＝若無紫鑛㊀　㉑〔一〕一㊀　㉒法務＝又同㊀　㉓中＋(央)㊀　㉔〔中〕一㊀　㉕〔梵字〕＝〔梵字〕イ㊁㊀　㉖〔傳〕一㊀　㉗先＝常㊀　㉘〔裏云〕一㊀　㉙〔別〕一イ㊁

印言　內縛。❶竪二中指頭柱*云云

唵護嚕護嚕戰拏引里摩蹬倶娑縛賀

醍醐流。大壇左護摩壇。次十二天。次聖天壇*也。但可依處❷便也*云云　勸❸修寺流大壇右方。次第立之❹云云

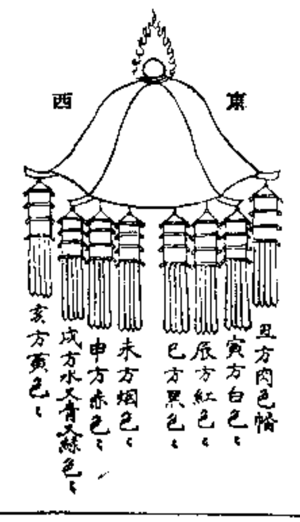
建長二年四月十六日賜極樂坊御本書寫之畢

求法沙門顯成（生二十二）

# 諸尊要抄*第三

𑖀𑖝𑖿𑖨𑖺 息災行之

天蓋青色。若空色




今所懸幡。前大僧正說也。仍醍醐流近來如此云云

大壇樣 日中佛供。大八杯小八杯合十六杯❺也。汁。菓等各二杯*也。合十六杯。後夜粥八杯❻許*也

燈　灑水　塗　名香　半疊　打鳴

十二天壇 佛供十三杯。花瓶不立之。十二天壇初夜一時也

護摩壇 ❼佛供等同大壇

聖天壇 佛供等如常。聖天壇❽後夜日中修之

花瓶一也　像　多羅　燈　灑水　塗　名香　半疊　火鉢　打鳴

本尊　五大尊　不動爲本

不動尊不持索持十二輻輪。❾敎令輪❿之故也。四大明王⓫又敎令輪身也。如次可觀迴之

或說以般若菩薩爲本尊。此傳不可用之。彼菩薩是正法輪⓬也。正法輪不可爲此法之本尊事歟

五大尊種子三形

中央 不動 𑖮𑖯𑖽 瑟々座

東方 降三 𑖮𑖳𑖽 瑟々座

南方 軍茶 𑖮𑖳𑖽 瑟々座

西方 大威 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾 瑟々座

北方 金剛夜叉 𑖮𑖳𑖽 瑟々座

❶竪＝立㊥　❷便＋（宜）㊥　❸［修寺］－㊥　❹云云＝文㊥　❺［也］－㊥*　❻［許］－㊥　❼［佛供等同大壇］－㊥　❽［後夜］－㊥　❾（此）＋數㊥　❿［之］－㊥　⓫又＝亦㊥*　⓬也＋（文）細註㊥

般若菩薩眞言

梵篋印 ❶如胎藏眞言同❷已上異書也

大理趣房傳❸云

三昧耶形。如前❹云云

或傳云。不動爲本尊*云云

種子 三❺鈷 印獨❻古 言

部主 般若菩薩 本尊段。本尊中央。餘四大尊四方安之 諸尊 三十七尊

上番迴向醍醐

所修功德 迴向三寶境界 迴向天衆地類
所修功德 迴向國母仙院 玉體安穩
增長寶壽 恒受快樂 無邊御願 決定圓滿
迴向諸❼宮 迴向院內安穩 諸人快樂
迴向天下 迴❽向法界 迴向無上大菩提

下番發願醍醐 ❾神供下番中上臈勤仕之

至心發願 轉讀般若 功德威力 天衆地類 倍增❿威光 國母安穩 增長寶壽 院內安穩 諸人快樂 乃⓫以法界 平等利⓬益

⓭大阿闍梨。時別平袈裟著之

護摩壇作法

大阿闍梨正念誦程。護摩⓮壇起伴僧座。進壇場⓯次普禮著座。次塗香。次淨三業⓰三部被甲。次二器香水或說覽字觀 次大金剛輪印⓱眞言。次羯磨加持。次部主印言。⓲本尊印言。次入護摩。次退下著本座

開白時表白等如常。但三力偈*之後金一度打之。次讀經。次次時。大阿闍梨望神分時先金一打。爾時上番伴僧中迴向。下座迴向畢後大阿闍梨金二⓳度打神分等如常時。畢後金二度打之。下番上臈發願⓴四弘。其後大阿闍梨金一㉑度打退出。每時大阿闍梨念誦畢護摩後。後供以前於下座讀經。經畢著禮盤。後供等如常。大阿闍梨正念誦程。護摩壇阿闍梨進昇。其次餘小壇同進趣行之

大壇曼荼羅懸之

護摩壇。十二天。聖壇㉒在之

大阿闍梨正念誦並散念誦畢。禮盤下座讀經一部畢返著禮盤。大金剛輪眞言七返。次一字金打之。次字輪觀。次理供養。次事供養。等作法如常可行之耳

大僧正定海 仁王經法勤修*之時。八色幡八流懸樣圖

東
白 紅
肉 黑
黃 烟
水天青又綠 赤

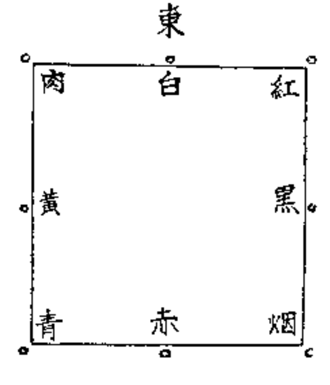
醍醐流近來用此圖。師主此定被懸之

八色幡二十四流懸㉓圖樣 裁範僧都傳

白色幡二流正東 紅色幡四流東南 黑色幡二流正南 烟色幡四流西南 赤色幡二流正西 水色幡四流西北 黃色幡二流正北 肉色幡四流東北

東
二白流色
紅色四流 ウスコウハイ
肉色四流 ウスくヽシル 紅梅
黑色二流
黃色二流
烟色四流 ウスクロ ウスヽミナリ 六尺許也
赤色二流 スワウノコキ
水色四流 ハナタノイロ

上醍醐圓光院幡懸樣*又如此。遍知院僧都所令懸給也。但又如此可懸㉔歟。不違本方。理性房三密房。不可違本方*之由㉕共被示云云




以師主御本書畢。私見經文㉖之處不相違*云云

八色幡 咽經說㉗云。幡竿端直㉘及各於八方去處不遠。如法安置*云云

東著白幡 東南紅幡 正南黑幡 西南烟色幡 西方赤幡 西北青幡 正北黃幡 東北赤白幡

如是八色隨方而置於竿頭上。結繼㉙鴿鵲



❶如胎藏眞言同＝印言俱如胎藏㊥ ❷已上＝以上㊥下同 ❸云＝曰㊥下同 ❹〔云云〕—㊥* ❺鈷＝劍㊥ ❻古＝股㊥* ❼宮＝宦㊥ ❽向＝施㊥ ❾〔神供…之〕十字ィ—㊓ ❿威光＝法樂ィ㊓ ⓫以＝至㊥ ⓬益十(次五大願一打，衆生無邊誓願度，福智ゝゝゝゝ集，法門ゝゝゝゝ覺，如來ゝゝゝゝ仕，無上菩提誓願證一丁)ィ㊓ ⓭(神供下番中上臈勤仕之)ィ十大㊓ ⓮壇＝師㊥ ⓯次＝先㊥ ⓰(次)十三㊥ ⓱〔眞〕—㊥ ⓲(次)十本㊥ ⓳度打＝丁㊥ ⓴四弘＝五大願ヵ㊓㊥ ㉑〔度〕—㊥ ㉒在＝有㊥* ㉓圖様＝様圖㊥ ㉔歟＝乎㊥* ㉕共＝俱㊥ ㉖〔之處〕—㊥ ㉗〔云〕—㊥ ㉘及十(長)㊥ ㉙鴿鵲＝鵲鴿ィ㊓

鵄尾極令端正

勸修寺傳云。天蓋幷八色幡等不用之。自餘作法同上

正念誦眞言經呪用之

本尊加持 外五*古 慈救呪　根本印 梵篋印

御加持 慈救呪　加持物 一字明

師主物語云。[1]法務說云。[2]前大僧正以仁王經陀羅尼用御加持眞言云云

勸請句　法務傳*云云

本尊界會般若持主 [3]下四字無摩 唱之。云云　五大明王諸忿怒

御加持發願時。本尊句無聲唱之云云 [4]本尊界會般若菩薩五大明王等*云云護摩壇作法同上*云云

伴僧二十[5]四

[6]永久二年院御修法十二口。有上下番不斷讀經如孔雀經法

御加持用不動呪

部主段 降三世　本尊段 不動　諸尊段 四大明王

勸請*之時 用大鉤召 [7]種子三昧耶形如前。[8]小野[9]云云 祕祕。已上裏書*也

正念誦眞言 此醍醐傳*也。至極甚深也。[10]修習般若波羅蜜多菩薩眞言也

[梵字] [11][梵字] 曩謨婆誐嚩帝波羅壤波羅蜜多曳唵紇里地室利輪嚕多尾惹曳娑嚩賀

字輪觀　[梵字] 阿嚩羅訶佉

五大尊印言各別結之。次經臺印 經呪　次梵篋印言如常 若略時用修習般若菩薩眞言

火天　部主 大日　本尊 不動　諸尊 四[12]天　世天 如常

已上醍醐傳。甚深甚深。祕中祕也

經呪　[梵字] 阿羅孅。迦羅孅。阿羅拏。迦羅孅。摩訶波羅壤。波羅密帝。娑嚩賀 已上裏書*也

仁和寺傳云 已下。或本[13]有支度卷數奧

中方般若。種 [梵字] 吽　三[14]摩耶。十二輻輪。印 經臺印　眞言

唵地[15]里輪嚕多尾惹曳娑嚩賀

東 [梵字] 惡 三五*古。南 [梵字] 怛洛 三金剛寶。西 [梵字] 滿 三劍。北 [16][梵字] 憾 三牙　護摩時本尊段般若波羅蜜多菩薩。諸尊段四大力等云云般若菩薩是不動也。或說五大力菩薩爲本尊云云

仁和寺[17]一說

種子　[18][梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]　[19]已上

[20]注進　仁王經御修法一七箇日支度事

合

一大壇所　蘇　蜜　名香 沈

五寶　金　銀　水精　琥珀　眞珠

五香　沈　白檀　薰陸　安息　甘松

五藥　荳蔻　桂心　遠志　白朮　甘草

五穀　稻穀　胡麻　大麥　小麥　菉豆

壇一面　脇机二前　燈臺四本　禮盤一脚。[21]在半疊一 壇

敷布一端　大幕一帖　經机二十人前　切燈臺十本。不斷經料

壇供米八斛　御明油一斗七升五合。七升御明料。一斗五合不斷經。幷房油等料

阿闍梨　伴僧二十口　承仕三人　驅仕六人　見丁二人

淨衣 白色

一護摩壇

壇一面　脇机二前　燈臺四本　禮盤一脚。*在半疊一

壇敷布一端　壇供米八石　御明油七升

一聖天壇

壇一面。三尺二寸　脇机一前　燈臺二本　半疊一枚　壇敷

布一端　壇供米三石五斗　御明油七升

一十二天[22]壇

壇一面。三尺二寸　脇机一前　燈臺二本　半疊一枚　壇敷

布一端　蠟燭布一端　壇供米一石四斗　御明油三升五合

一敷設供所雜具等如常

右注進如件

康治二年九月十五日行事大法師嚴實

阿闍梨權大僧都法眼和尚位

[23]仁王經御修法所

奉供

大壇供。護摩供。聖天供。十二天供。諸神供

奉讀

仁王般若經

奉念

佛眼。大日。仁王般若陀羅尼。般若菩薩。不動明王。降三世。軍荼利。大威德。金剛藥叉。護摩。一字金輪

右奉爲國母殿下御息災安穩增長寶壽天變怪異消除解脫御願圓滿。始自九月二十日迄于今日。三七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件

康治二年十月十一日阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬信

請雨經 在別

[1]法務＝大僧正カ　[2]前大僧正＝法務カ　[3]下＝此　[4]（謂）＋本　[5]四＝口　[6]（但）＋永　[7][8]（種子三昧耶形如前）〜（小野云云祕祕）　[9]云云＝說　[10]（是）＋修　[11][梵字]＝[梵字]イ　[12]〔天〕イ－，天＝大カ　[13]有＝在、　[14]〔摩耶〕－　[15]（室）＋里　[16][梵字]＝[梵字]イ　[17]〔一〕イ－　[18][梵字]＝[梵字]イ　[19]〔已上〕－　[20]〔注進〕イ－　[21]在＝有　[22]〔壇〕－　[23]〔仁王經御修法所〕七字イ－

止風雨經法在別
迦樓羅法在別

[1]以兩御本交合了

御本云
建保六年二月二十五日於遍智院以御本
書了　　　　　　金剛佛子憲－生年二十七才

[2]建長二年四月二十八日賜極樂坊御本書
寫畢　　　　　　求法沙門顯成生年二十二才
校合了

# 諸尊要抄*第四

心經法　　　　　理趣經法
寶樓閣法　　　　六字經法
法花法

心經法

本尊般若菩薩　部主不動　諸尊三十七尊
印言如常

理趣經法

本尊金剛薩埵　種子吽　三五[3]古　部
主大日　諸尊三十七尊　印內五*古　眞
言如常
曩莫三曼多縛日羅赦戰拏摩訶盧灑拏吽娑縛賀
梵號　阿利耶縛日羅薩怛縛
密號　眞如金剛
師主口授[4]云。振鈴[5]之[6]次段段印。一一[7]結
之[8]云云

形像肉色。左手作拳當左[9]胸右手當心。
持五*古坐赤蓮花

寶樓閣法

本尊釋迦　種子縛入　三摩鉢　印智吉
祥　言寶樓閣大呪
部主胎藏大日　諸尊三十七尊

六字經法

梵號　曩謨釋迦牟尼　密號。寂靜金剛
種子　行不可得　三弓
尊像左右第一手印。左第二執輪右刀。左第三月。右日
印　觀宿大僧都說曰以二大指捻中指頭。仰定掌覆惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠無名指捻定頭指
以此印為根本印。或說觀音印[10]也。又陰陽
反閉印[11]云云
又印　內縛二中指相立。展二頭指捻中指上節。二大指並立。眞言如常
金輪　　如來形黃色。法界定印上有輪
光。有七輪

六觀音

變成獨*古杵。杵變成聖觀世音菩薩
根本印　二手外縛。頭指蓮花
唵阿嚕力迦娑縛賀
八葉蓮花變成千手千眼觀世音自在菩
薩
八葉印　唵縛曰羅達摩吉里
變成寶形。寶形變成如意輪觀自在菩薩
有三種印眞言
變成軍持。軍持變成十一面觀自在菩薩
合掌　唵嚕慶入縛羅吉里

變成甲胄。甲胄變成准提觀自在菩薩
印　二手合掌二地二水交入掌。屈二風
著二火背二空著風側
曩莫颯多南三藐三沒馱俱胝南怛儞也他唵
者禮主禮准胝娑縛賀
印言如常
禮佛句　南無六字章句觀世音
勸請句　六字章句觀世音六大八大諸觀音
觀宿僧都圖

馬
如
千　　十一
准
正
大威德　　不動

明仙僧都傳

馬
正　　准
十一　　如
千

或本此月輪邊有二人形
六人[12]貴布梅須
比賀津[13]良等
呪咀神云云

[1]〔以兩御本交合了〕－甲　[2]〔建長…了〕三十四字－甲　[3]古＝股乙*　[4]云＝曰乙下同　[5]〔之〕－甲　[6]次＝後イ甲　[7]（可）＋結乙　[8]云云＝文甲　[9]胸＝腰ク甲　[10]〔也〕－甲*　[11]〔云云〕－甲*　[12]（所謂）＋貴甲　[13]〔良〕－甲

支度

蘇　蜜　名香　安息香

五寶　金　銀　眞珠　琥珀　瑟瑟

五香　龍腦　鬱金　白檀　丁子　沈香

五藥　赤箭　人參　伏苓　石菖蒲　牛黃

五穀　稻穀　大麥　小麥　①綠豆　油麻

小燈臺 伴僧座讀經料。其數可隨人數

矢十二隻 六隻副弓佛前立之。二隻鳥居料。四隻橛料　弓一張 佛右立之

②已上例弓箭也

大刀一腰 佛左立之　桑弓七張

蘆箭四十九隻 弓一張各具矢七隻置遏爐邊。或此弓箭不載支度

葦七束 箭并乳木等料。百八并二十一乳木。皆以葦造箭形。以紙爲羽。云云

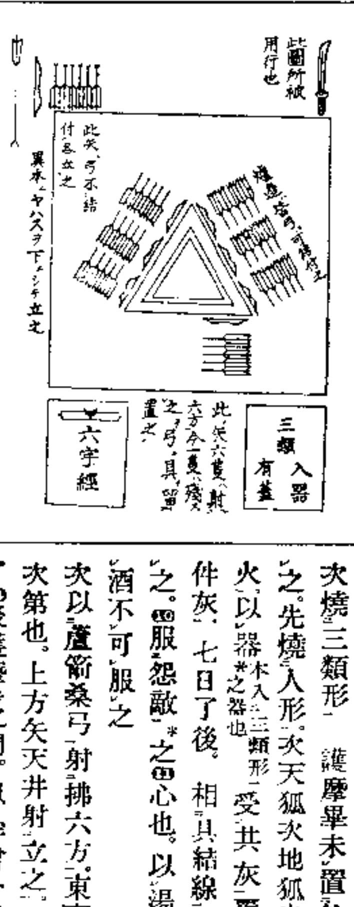
白綀系一兩。結線料

紙五帖 三類形。矢羽等料。三類形者。天狐烏。③狐地狐。人形如常。各以紙彫之

淨衣 鈍色

已上委注子細。支度不可有此注。書樣在別紙

壇樣 四角橛以矢立之。不用例橛。左右鳥居④又用矢。云云




嚴覺奉仕院御修法。承仕前行備物具⑤之

間。佛前大弓此圖定張立之。⑥而。院被仰承仕云。弓弦ハヅシテ可立。故僧正サゾセシ云云

小野一說

護摩作法

調伏行之。餘家說或息災修之。不可然⑦之由。僧正示給之

初火天段 如常　次部主段 聖觀音專用之。或金輪。或馬頭

次本尊段⑧文 六字*之時。諸尊段用九大尊。又三十七尊。云云　次諸尊段 六觀音如曼荼羅。或以六觀音爲本尊　次世天段 如常　後火天段加修之⑨又如恒

次燒三類形　護摩畢未置鈴杵以前燒之。先燒入形。次天狐次地狐也。插箸燒爐火。以器 *本入三類形之器也 受其灰。覆蓋不令散件灰。七日了後。相具結線送檀越令服之。⑩服怨敵*之⑪心也。以湯⑫可服之。以酒不可服之

次以蘆箭桑弓射拂六方。東南西北上下其次第也。上方矢天井射立之。結線⑬供養法了⑭後護摩*之間。以伴僧一口令結線。一時以一筋百八⑮反結之。三時三⑯筋。凡七日*之間二十一筋也 本⑰裏云。三尺五寸爲法。若⑱不足四五尺亦得。云云。若長日修時七日一筋可結之⑲歟。云云　有解⑳線法。悉地成就*之後解之。但故僧正仁海僧都成尊俱不被行之。伴僧時間讀經。護摩末各令滿六觀音眞言。云云

以師主御本書㉑之 ㉒云云 法務本

師主口傳云。伴僧分讀經料四人。有人語云。宗意律師云。護摩終鈴等未置本所*之中間。右脇机㉓小土器入置取三類形置金剛盤上。先以不動慈救咒一百八返誦カク。次以六足尊咒一百八返誦カク。然後誦降三世眞言。以獨*古二十一返加持。其後爐㉔延上㉕三類形置誦佉知佉知眞言燒之。㉖燒之間觀云。想一切衆生依作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂之名

又御本ニ有此三類形

法花法 ㉗壇場莊嚴樣可見儀軌。*云云

種子　三昧耶　五輪塔

極深祕說云。胎藏大日爲本尊。八大菩薩卽八業九尊也。云云

部主　不動　諸尊段　八大菩薩*也

曼荼羅之內塔。是法界宮中一大塔也　云云

師主口傳㉘云云　是小野究竟祕祕說㉙也

部主　不動　諸尊　三十七尊

梵號　蜜號　御加持可用不動慈救咒

①綠＝菉(甲)　②已＝以(甲)下同　③狐地＝地狐(甲)　④又＝亦(甲)　⑤〔之間〕一(甲)　⑥而＝其時(甲)　⑦〔之〕一(甲)*　⑧文＝天(甲)　⑨又如恒＝如常(甲)　⑩(是)＋服(甲)　⑪心＝意(甲)　⑫〔可〕一(甲)　⑬〔供養〕一(甲)　⑭〔後〕一(甲)　⑮反＝返(甲)　⑯筋＝箭(甲)　⑰裏＝書(甲)　⑱(若)＋不(甲)　⑲歟＝乎(甲)　⑳線＝結(甲)　㉑之＝了イ(甲)　㉒云云＝也(甲)　㉓小土器入置＝入置小土器(甲)　㉔延＝緣(甲)　㉕三類形置＝置三類形(甲)　㉖〔燒〕一(甲)　㉗〔壇場…云〕十一字イ一(甲)　㉘云云＝曰(甲)　㉙也＋(文)細註(甲)

(1)辨事故*云云　正念誦眞言

曩莫薩縛怛他引蘖帝引毘庾二合尾濕縛二合目契毘藥二合薩栗縛二合他引 [梵字]

[梵字] 阿阿暗惡。惡沙賀

印　智拳印

若求法之志有切者。金剛界大日印。此智拳印一字明可授之*云云 師主說*也 二佛共成名毘盧遮那。故雖二佛即是一佛也。法身佛故一切諸佛皆是大日如來也

眞言　唵(2)嚩日羅駄都鑁

是故金輪軌(3)云不空譯　(4)十方剎土中　唯有一佛乘　如來之頂法　等持諸佛體　是故名智拳云云

故以金剛界大日。爲此法本尊*云云

塔印極深祕(5)祕。或用率都婆印。極深祕說云。塔印之內觀二世尊。右釋迦。左多寶。(6)二佛同座演說妙法蓮花經(7)觀

師主口(8)傳。甚祕甚祕印是法界大塔也*云云　釋迦胎大日。多寶金大日也

眞言　歸命　[梵字] 阿阿暗惡惡

前四字如次開示悟入*也。又因行證入之義。第五惡字是方便善巧智圓滿義也。故以此五字眞言爲至極究竟*云云

經文云。定惠力莊嚴。以此度衆生(9)云云

故本尊即金剛界大日。眞言即胎藏*也。以定惠配當兩界。又妙法蓮花經之題目。即胎藏八葉九尊也

香藥用事

薰陸香者草香也。煎之入缽備壇上*云云

勸修寺法務說云。或(10)人御加持用金剛界大日眞言。有人用普賢眞言。有人用白我偈云云　此法息災傳授了散念誦之時。可讀誦經王(11)云云

(12)禮佛句*云云　[梵字]

曩謨。毘盧遮那。薩怛他蘖多

御本云　(13)以又御本重交了　一交了

建保六年二月十八日於遍智院以御本書了　金剛佛子憲(14)二十七(15)

(16)建長二年四月三十日賜極樂坊御本書寫畢　求法沙門顯成二十二

校合了

# 諸尊要抄*第五

愛染王　大勝金剛

五大虛空藏　泥塔供養

大佛頂　光明眞言法

無垢淨光(17)陀羅尼法

愛染王敬愛。天變。所望。此明王蓮花部爲部主。金剛部爲父母(18)云云

種子[梵字]　三摩。五(19)古箭勸修寺法務(20)說*云云

又說[梵字]　三摩。箭祕祕說

又(21)云[梵字]　三摩。白蓮最極祕密羅誐(22)在之

部主。降三世　諸尊。十七(23)尊

勸請印　大鉤召印　眞言

[梵字] 摩訶素誐。縛日羅薩怛縛。素羅多薩怛縛。弱吽鑁斛

普通三十七尊　大鉤召印

眞言普供養明*云云

十七尊坐位

鉤　歌　鈴　香　塗　本尊　舞　髮　花　燈　索　嬉　鏁

根本印二手內縛。(24)竪合二中指。右押左交。又名弓箭印。惠運傳云。左上又之。祕祕說*云云

印身　眞言

[梵字]

唵摩訶羅誐縛日羅烏瑟抳沙縛日羅薩怛縛弱吽鑁斛

又印　外五古印。用(25)小呪口傳云。除外三障*云云

眞言曰　[梵字] 吽摘枳吽弱

又印　內五*古印用(26)心呪口傳云。除內三障

眞言曰　[梵字] 吽悉地

五種相應印以內縛五*古印爲本云云 貞觀寺僧正眞雅御傳。祕祕*云云

內五*古息災。先印二風著火爲增益。先印二風作三角調伏。先印二風作蓮花敬愛。

先印二風鉤鉤召也　高野經藏有其書(27)云云　眞言五種印。

用[梵字]吽吽摘枳弱云云

口傳云。金剛界三摩耶會愛菩薩印言用

(1)(此)+辨事 (2)嚩=縛 (3)[云]— (4)(曰)+十 (5)祕=也 (6)(即)+二 (7)觀+(念) (8)傳+(曰) (9)云云=文 (10)人+(曰) (11)云云=文 (12)[禮佛句云云]イ— (13)[以又…了]十字— (14)｜=年 (15)[｜]— (16)[建長…了]三十三字— (17)[陀羅尼法]— (18)[云云]—* (19)古=股* (20)(祕)イ+說 (21)云=曰下同 (22)在=有 (23)尊+(祕說) (24)竪=立* (25)小=心イ (26)心=小イ (27)云云=文次同

之云云

範俊傳云。（唵摩訶羅誐。二手金剛拳）（縛日羅烏瑟抳灑。縛日羅薩怛縛。直相叉内為縛）（弱吽鑁斛。相交即成染）是名根本印。

（縛日羅薩怛縛。*竪二忍願（1）如針）

權僧正傳云。五種相應印。通用平等王眞言。*云云　但件眞言五字。各一字加置之祕事也

息災印

（唵吽。吽悉地。婆縛賀）

增益印

（唵〓。吽悉地。婆縛賀）

敬愛印

（唵枳。吽悉地。婆縛賀）

調伏印

（唵吽。吽悉地。婆縛賀）

鉤召印

（唵弱。吽悉地。婆縛賀）

勸請句　金剛愛染大明王。三十七尊諸薩埵

禮佛句　南無縛日羅（4）囉誐。冐（5）知薩埵（6）縛。

摩訶薩埵縛

發願句　愛染明王

正念誦　大呪。或平等王眞言

御加持幷伴僧大呪

加持物呪用平等王眞言。又用（吽悉地）云云

（7）字輪觀（8）奥ニアルベシ　師主口傳受之

（9）愛染王曼荼羅

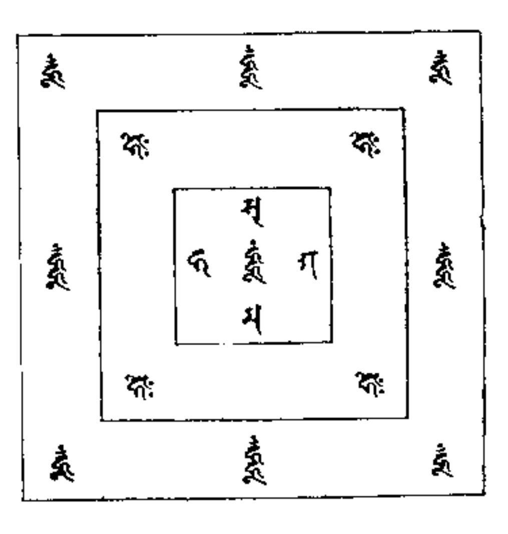
了義ミミミ

遷變ミミミ

因業ミミミ

作業ミミミ

憍慢ミミミ



今此曼荼羅大師歸朝（10）之時御所持云云醍醐（11）寺以或人本。師主令書之給

師主云。一說彼手表所求事也云云　委細口傳（12）在之　（吽悉地）眞言卽名成就金剛

薩埵一字心大勝心相應眞言*云云（印外五師傳也）

大御室令問彼手於海僧正御。僧正令注進給（13）之。彳者人王（14）内心肝也。不令奪生氣（15）（16）王黄也

（17）又說云。左第三手持人王（18）云云　延壽命卽此意也

（19）寂因入道傳勸修寺嚴覺僧都云。人王有六粒*云云

師子冠口傳云、那麼此云人　檀越姓名也。委細口傳在之

愛染王者卽愛菩薩所變云云　安然瑜祇經記明釋此義*也。

*也非例金剛王云云　師主口傳云。東四菩薩卽愛染王也*云云　座下寶瓶地天三摩耶形也。可觀地天云云　紅ウスヤウ*八葉蓮花造之、其上（20）五寶（21）コレヲオク。其上ヲシ劍羽二重置。又以同薄樣（22）小呪（23）カキテ*（婆縛賀）上可加姓名。幷所求事覆之

其樣云。（吽枳吽弱）（婆縛賀）如此（24）書（25）上覆之也。敬愛法之時尤用之祕密說。但護摩*之時入箱壇中置之。又人形（27）杵尤用之。以堅木可造。櫻木尤吉也*云云

頭
手　手
足　足

頭
手　手
足　足

(1)〔如〕ー甲　(2)印＋(文)細註甲　(3)也＋(文)細註甲　(4)囉＝羅甲　(5)知＝地甲　(6)〔縛〕ー甲　(7)〔字輪…之〕十五字＝〔字輪觀其等又說字輪觀〕十字甲　(8)〔奥ニアルベシ〕ー甲　(9)〔愛染王曼荼羅〕ー甲　(10)〔之〕ー甲*　(11)〔寺〕ー甲　(12)在＝有甲*　(13)〔之〕ー甲，之＝了甲　(14)内＝肉甲　(15)氣＋(也)甲　(16)王＋(者)甲　(17)又＋(或)甲　(18)云云＝文甲　(19)寂因入道＝穎照甲　(20)(置)＋五甲　(21)〔コレヲオク〕ー甲　(22)(書)＋小甲　(23)〔カキテ〕ー甲　(24)〔其姓名〕ー甲　(25)書＋(之)甲　(26)上＝而甲　(27)〔杵〕ー甲

敬愛尤用レ之云云委細口傳也
前大僧正定海語二參議伊通一云。諸尊部①主修
瑜伽者心也。是在二小野僧正手跡一云云
師主勸修寺法務說②云云 白河院御年二十
五*之時。被レ仰二義範僧都一云。今年極重厄年
*也。若過二今年一者今且可二*在世一。可レ延③壽
命一法如何。僧都奏云。可レ令レ行二悉地成就法一
御。宣旨云。何悉地成就法。僧都奏云。愛染王
④法也。宣旨云。極貴事哉云云 ⑤或說師主語
云。內五*古印菩提上求 外五古印下化衆生*云云 ⑥師主云。
彼手表二所求事一*云云 隨レ事令レ持*云云 ⑦赤
色紙等⑧所求事⑨書レ之令レ持可レ行レ之。又云。
以二紅薄樣一。若紙⑩赤色染⑪八葉蓮花⑫造本
尊壇燒之百八枚也。但摩二白檀香一燒レ之⑬義
律師傳⑭云。若國王愛如レ此*云云 赤色*之紙
二帖許⑮入云云

大勝金剛 敬愛

種子 三摩 五古大日⑯變十二臂也
部主 愛染王 諸尊 三十七尊
印 內縛。堅二忍願一如二劍形一名二最勝轉輪印一
師說用二智拳印一祕祕 眞言
唵摩訶縛日路烏瑟尼沙。吽怛洛頡哩惡吽。娑縛賀
勸請 本尊聖者大勝尊。蓮花部中諸聖衆
禮佛句
發願句 大勝金剛
正念誦⑰呪 本呪 御加⑱持⑲本呪 伴僧
⑳同
字輪觀 ㉑等

經云
十方淨妙國 三世及三界
最㉒尊獨無比 此大轉輪王
能摧諸佛頂 能攝諸等覺
親近爲眷屬 速成大悉地
若末法世人 長誦此眞言
刀兵不能害 水火不焚漂
蓮花金剛手 翼從而侍衞
若誦一百㉓八 能滅百劫罪
若誦一千㉔遍 能成滿意願
若誦一洛叉 得大金剛身
若誦一俱胝 得成遍照尊
千佛來共護 決定無有疑
我今更說印 金剛最勝心
內堅十度縛 忍願屈如頂
是名根本心 最勝轉輪印
若常結此印 金剛薩埵尊
蓮花摩尼主 毘首羯磨尊
一切諸聖尊 咸來增擁護
此人如金剛 諸惡不能壞
此身如光聚 能破三界冥
此人如蓮花 諸塵不能染
此身如羯磨 大作諸佛事
身如遍照尊 諸佛不能捨
身如妙吉祥 能成無盡悲
身如金剛輪 能轉理趣輪
持此眞言印 能成如是事
如依觸淨處 但結最勝印
及誦根本心 一切無不爲

隨レ作皆成就 一切願皆滿 云云

五大虛空藏 息災。增益。天變。所望。辨事。(朱)㉕祕中深祕也。馬頭

種子 三摩
部主 金輪 又佛眼
諸尊。三十七尊 皆入二寶部三摩地一。各持二虛空藏印一。一切義成就輪。五部富貴吉祥法也
印。內五古印 五峯皆想レ成二寶珠一。但二中指作二寶形一云云祕祕說也。眞言㉖如レ常
唵縛日羅。囉怛曩。縛吽怛洛頡哩惡。娑縛訶
又印 虛心合掌。以レ空捻二水中文一。以二二風一押二二空上一。眞言如レ先
通密印 內縛。二大指並立如レ鉤㉗口傳云云
眞言如レ常
又印 如二瑜祇經一八天印可レ用レ之*云云
師主極甚祕云。外五古印眞言㉘曰 三寶院傳祕中祕說*也。
五部肝心在レ之*云云 唵縛日羅囉怛曩。阿阿暗惡噁。娑縛賀
口授云振鈴*之後。五種印幷甚深印可レ結
レ之云云
勸請句 本尊五大虛空藏。七曜星宿諸眷屬
禮佛句
南無法界虛空藏三返 南無金剛虛空藏
南無寶光虛空藏 南無蓮花虛空藏
南無業用虛空藏 南無金剛界㉙ミミミ
發願句 本尊聖者。五大虛㉚空。七曜星宿。諸
㉛眷屬等。兩部界㉜會
正念誦眞言
唵縛日羅囉怛曩。縛吽怛洛紇哩惡。娑縛賀

①主+(郎)甲 ②云云=曰甲 ③(予)+壽甲 ④法+(是)甲 ⑤或說師主語云=師主曰或說甲 ⑥師主云=又曰甲 ⑦(又曰)+赤甲 ⑧(書)+所甲 ⑨[書之]－甲 ⑩赤色染=染赤色甲 ⑪(造)+八甲 ⑫[造]－甲 ⑬(是)+義甲 ⑭云+(云)イ乙,[云]－甲 ⑮入+(用)甲 ⑯(所)+變甲 ⑰[呪本呪]－甲 ⑱持+(呪)イ乙 ⑲[本呪]－甲 ⑳同=以上各本呪甲 ㉑阿=阿甲 ㉒尊=勝イ乙 ㉓八=返イ乙甲 ㉔遍=返甲 ㉕[祕中深祕也]－甲 ㉖[如常]－甲 ㉗[口傳云云]イ－乙 ㉘[曰]－甲 ㉙ミミミ=一切諸佛甲 ㉚空+(藏)甲 ㉛眷屬=宿曜イ乙 ㉜會+(諸尊聖衆)甲

御加持[1]眞言 胎藏[2]次第虛空藏[3]院眞言也。[4]師主爲美福門院勤修之時用[5]此。助修八口也

〔梵字〕歸命南引伊。阿迦舍三曼多謨娑多尾賀但曩。婆羅二合達羅。娑縛賀

[6]伴僧呪次上眞言可用之云云

三寶院前大僧正定海 勤修之時。[7]用御加持幷伴僧本呪云云 先師[8]此說不可用之云云 御加持[9]眞言可用歸命〔梵字〕鑁吽怛洛紇哩惡。娑賀。秘秘說也

字輪觀。〔梵字〕阿縛羅訶佉 字義。順逆如常

[10]可觀之云云尤爲吉云云

從字輪觀出後。先大日加持。次本尊加持。

佛眼。金輪。孔雀明王等印言可用之云云

今此法者。通息災增益二種可修之。爲除災可修息災。爲壽福可修增益也。普通行時助修六口。淨衣白黃或八口〔梵字〕護摩[11]壇許可修[12]也。是仁海僧正[13]右行樣。無小壇

〔梵字〕護摩壇許云云 一圓明中可觀想〔梵字〕

〔梵字〕鑁吽怛洛頡哩惡 五種三昧耶形如瑜祇經說。壇中央[14]小塔安置本籠。佛舍利五粒或一粒

是即虛空藏三摩耶身如意寶珠故也云云〔梵字〕護摩 時五段行之。[15]火天。部主金輪佛眼 本尊五大虛空藏 諸尊三十七尊 世天段。世天段火天位增加杓

可供。十二天。諸宿曜等。二十八宿。七星。等同加可供之。虛空藏結者虛空藏結之流也 以黃色系六尺許時別三十六結。三時一百八結結線。可令懸施主之身。左合緒一返一結百返

百結。千返千結可送施主許云云 師主云。近來不用之

結線呪可用歸命〔梵字〕鑁吽怛洛頡哩惡。娑縛賀云云 或[16]次第中又有結線呪云云

口傳云。秘中深秘。金門鳥敏法者カノトリノトシ 件年被修此法。仍如此書之 施主姓名幷所願意趣。書注青紙黃紙等。舍利塔之內。或下可安置之。[18]極秘事也。三十六禽呪可加誦 但無本說[19]歟

以金剛界成身會可行之也。五字轉成五佛。次轉五佛成五菩薩云云

振鈴之後。五大虛空藏印明各別用之

東方。合掌 〔梵字〕唵縛日羅。吽

南方。寶印 〔梵字〕唵縛日羅。怛覽怛洛

西方。蓮印 〔梵字〕唵縛日羅達磨頡哩

北方。金掌印 〔梵字〕唵縛日羅羯磨惡

中央。金掌。以二風押二空甲云云 〔梵字〕唵縛日羅。鑁

次八天印可用之云云

結如來拳印觀。於己身前有無盡乳海。海中出生大寶蓮花王。金剛爲莖。量[19]同法界。上有七寶珍妙樓閣。花香雲海伎樂歌讚。摩尼爲燈。樓閣中有大圓明月輪。等自身量。於一圓中更分爲五。於中圓明有〔梵字〕鑁字。成法界虛空藏。白色左手執鉤。右手持寶。前圓明中有〔梵字〕吽字。成金剛虛空藏。黃色左持鉤。右執寶金剛。右圓明中有〔梵字〕怛洛字。成寶光虛空藏。青色左執鉤。右持三辦寶。放大光明。於後圓明中有〔梵字〕頡哩字。成蓮花虛空藏。紅色左持鉤。右持大紅蓮花。左

圓明中有〔梵字〕阿字。成業用虛空藏。黑紫色左持鉤。右持寶羯磨。此菩薩戴首五佛寶冠。衣服瓔珞皆依本色。各結跏趺坐一曼荼羅內。大威德諸尊圍繞恭敬云云

息災先德次第二八不違本方云云

北 法部

蓮花虛空藏 赤色 左鉤 右蓮花上寶 五智冠

業用虛空藏 黑紫 左鉤 右寶羯磨 五智冠

法界虛空藏 白色 左執鉤 右蓮花上寶 五智冠

寶光虛空藏 青色 左執鉤 右三辦上寶 五智冠

金剛虛空藏 黃色 左鉤 右五古上寶 五智冠

以下二圖以文本書入之

五菩薩各五佛寶冠 各左持鉤云云

西方虛空藏 乘孔雀 右手蓮上寶 赤色

南方虛空藏 乘馬 右手器寶 青色

中央虛空藏 乘師子 右手蓮花上寶 白色

東方虛空藏 乘象 右手五古上寶 黃色

北方虛空藏 乘迦樓羅 右手羯磨 紫色

[1]眞言＝呪(甲) [2][次第]－(甲) [3][院]－(甲) [4][師主…也]十八字－(乙) [5]此＝之(甲) [6][伴僧…云云]十二字－(乙) [7][用]－(甲) [8]此說不可用之＝不用此說(甲) [9][眞言]－(甲) [10][可]－(甲)* [11]壇－(甲) [12]也＝之(甲) [13][右行]－(乙) [14]小塔安置＝安置小塔(乙) [15](謂)＋火(甲) [16](端)＋次(乙) [17](是)＋極(甲) [18]歟＝乎(甲)* [19]同＝周(乙)

❶右曼荼羅草案本二種在之在別

❷泥塔供養。佛眼大日印眞言。大日供養法也師主傳

大佛頂法息災增益

壇上有（悉曇）亞哩字。成大蓮花王。遍法界。其上有（悉曇）惡字。成寶宮殿。高廣無中邊。無數莊嚴充滿其內。其中央有七師子座。其上有白蓮花王。其上有（悉曇）惡字。變成金輪寶。變成攝佛頂輪王身。印大日也　如來形紫❸磨金色大丈夫相也。住法界定印。其上持八輻花輪。其上右旋現八色輪。第一赤色輪有光聚佛頂。左手持蓮花。上有佛頂。第二黃色輪有發生佛頂。持黃色蓮花。第三白色輪有白傘佛頂。持白傘。第四雜色輪有勝佛頂。持利劍。第五紅色輪有除蓋障。持紅蓮上安鉤。第六青色輪有黃色佛頂。持三股杵。第七綠色輪有最勝佛頂。持金輪。第八紫色輪有無邊音聲佛頂。持白螺。八殑沙俱胝諸佛圍繞。其外女寶。馬寶。主藏。神寶。輪寶。象寶。珠寶。兵寶四面圍繞。如是觀如例加持七處。

師主云。大佛頂是諸佛頂總名也。攝一切佛頂輪王爲本云云　今用之。或說云。八大佛頂云大佛頂。或說云。五佛頂云大佛頂。❹眞雅傳也在小野祕密抄　靈巖傳以白傘蓋爲摩訶頂云云　壇置十六鏡云云　❺師❻主不審云云　大理趣房云。以金輪爲（悉曇）摩訶頂❼云云此傳意。種子（悉曇）勃嚕唵　三金輪也人多用此說也大教院傳亦用之

印　智拳印大師御傳云云　部主。阿彌陀。（悉曇）頡哩

三。蓮花。獨股杵爲莖云云

師說云。胎藏大日爲本尊也

種子。（悉曇）惡　三。八輻輪。部主阿彌陀。三摩耶如先

諸尊　八大佛頂　智拳印　眞言小呪

印言　外五　大佛頂小呪

率都婆眞言口傳云　小呪曰醍醐傳云

（悉曇）

曩謨引婆嚩二合他引誐跢耶。蘇誐跢引耶。囉訶二合帝。引三去藐三去沒馱引耶。悉殿都曼怛囉二合跛娜。引娑嚩二合引訶

同小呪勸修寺傳云云

（悉曇）

怛儞也二合他。唵阿曩囉引阿曩引囉。尾舍娜尾舍娜。滿馱滿馱滿引馱儞。滿馱儞。吠引羅嚩日羅二合播引捉泮吒吽引祓啉二合引泮吒娑嚩二合引訶

同小呪加持物用之　唵❽摩捉嚩日羅吽

師主❾口傳云。歸命（悉曇）惡娑嚩賀　時間伴僧誦陀羅尼。御加持呪用小呪

勸請句。金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪

禮佛句如尊勝法　讚四智　❿又本尊讚云

曩莫。薩嚩枳然野一摩姤悉尼二薩縛惹誐地三弩悉尼四野捨悉⓫尾寧五方補縛弩迦曼多謎七三摩沙他八尾地野知波九捨迦羅摩利寧十曩謨率都帝十一怛羅他利捨迦羅縛里地曩謨率都帝

字輪觀　（悉曇）阿嚩羅訶佉

本說云

一切法遷變　差六
一切法業　迦羅七
一切法言辭
一切法眞如　地九
一切法如之　帝二
一切法生滅　三
一切法生起　羅四
一切法義諦　五
合藏一切佛　唵一

本尊印言之次。或可用八大佛頂

八大菩薩。八大明王印言但可隨時

八大佛頂印言如胎藏　八大菩薩印言⓬胎諸菩薩印言。

普印也

石山內供傳云。八大明王一切持金剛印言。

⓭金剛部三昧耶印也

攝一切佛頂曼荼羅高野本



❶〔右曼…別〕十三字－㊀　❷〔泥塔…傳〕イ二十字－⊕　❸磨＝麼㊀　❹（是）＋眞㊁　❺〔師主不審云云〕イ－⊕　❻主＋（日）㊁　❼云云＝文㊁　❽麼＝摩㊁　❾〔口〕－㊀　❿〔又〕－㊀　⓫尾＝尼㊀　⓬胎＋（藏）㊁　⓭（印）＋金㊁

西 後

除一切蓋障佛頂 紅色 持蓮花鉤

黃色佛頂 青色 持三古

勝佛頂 紫色 持利劍

毘盧遮那如來 智 一身四面住如來拳印

最勝佛頂 綠色 持八輻輪

白傘蓋 白色 持白傘蓋

光聚佛頂 赤色 輪 持如意頂印

無邊音聲 紫色 持寶螺

發生佛頂 黃色 持蓮花

寶女 寶女 寶珠 輪 兵寶 主藏 寶象

前 東

師主被仰云。右曼陀羅圖。依於大妙金剛甘露軍荼利經說歟。但彼經說中央尊云。爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相。手持八輻金輪處七寶師子座云云 是法界定印上持金輪歟。若爾可安惡字。今圖中央安字如何可思之。又彼經不言一身四面住智拳印如何。石山內供大佛頂圖云。中央攝一切佛頂輪王。手持八輻輪。種子惡字也(1)云云 尊勝儀軌不空譯。并善無畏譯俱中央佛頂向西。今經所說何向東乎。答。光德云。此法部主阿彌陀云云 以之思之。此法可修敬愛歟。仍彼經中央尊向東方即此意歟。但先德此法增益或息災行之者。相濫尊勝法歟。安八の大佛頂雖同尊勝法其行法不可同歟。內供圖又以光聚安中央。前東方畢

八大明王印言

第一(2)大咲明王右空押地(3)甲立肘。左拳空風捻 真言曰

唵縛曰羅 吒賀沙耶吽發吒

第二步擲明王右手三古印向外。左(4)拳上肘 真言曰

唵紇哩吽。矩嚕吽。勃嚕吽。案嚕吽。惹嚕吽

第三降(5)三世明王二羽交臂。金剛拳檀慧相鉤。(6)豎進力 (7)真言曰

蘇婆儞蘇婆吽。縛曰羅吽發吒

第四大威德明王(8)內縛。立合二中指。根本印如常 真言曰

唵惡吽

第五不動明王輪印如常 真言曰

阿左羅羯拏。戰拏(9)沙駄耶吽發吒

第六無能勝明王右手捻空風安心。左手立肘。五輪向立外 真言(10)曰。唵戶嚕戶嚕戰拏哩摩登疑。娑婆二合賀

第七馬頭明王二手作三補吒。屈二風指合甲。二空並立稍仰其甲頭。即是也 真言曰。唵賀耶紇里縛吽發吒

第八大輪明王小金剛輪印也 真言曰

唵(11)縛曰羅二合斫紇羅二合吽

八大佛頂異名

最勝金輪攝諸輪王　無邊聲無(12)邊妙聲遍照

光聚神通放光　發生廣大大轉輪高佛頂破魔

白傘蓋異相奇特　勝佛無比

尊勝除障。捨除。摧戰。除魔。摧碎　廣生極廣。最高。離觀。辨事。黃色

八大佛頂。八大菩薩。八大明王事小野略頌

最勝觀音馬頭尊　無邊慈氏大輪尊

光聚虛空大咲尊　廣大普賢步擲尊

白傘金剛降三世　勝佛文殊大威德

尊勝除蓋不動尊　極廣地藏無能勝

師主云。大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經運錄分明說八大菩薩現作八大明王不可有異論。但八大佛頂八大菩薩同體(13)者本說何處乎。答。即彼經先說八大佛頂次說八大菩薩。知是同也。但其佛頂其菩薩同者彼經不分明歟。雖然尊勝一卷儀軌不空譯 中央佛右邊安觀自在菩薩。次第右迴地藏菩薩為第八。又(14)二卷儀軌善無畏譯中央佛右邊安最勝佛頂。次第右迴廣生佛頂為第八。明知。最勝佛頂即觀自在。乃至廣生佛頂即地藏也

五佛頂者出五佛頂及胎藏軌云云

八大佛頂如常

輪。蓋。高。光。勝金輪。要略儀軌。以之為五指(15)名大指為輪也

十佛頂者。八大佛頂加攝一切佛頂。及普通佛頂歟云云

三佛頂者出胎藏軌。并大日經 發生。廣生。無邊音聲

光明真言法

本尊　胎藏大日　種子。　三昧。塔　部主。阿彌陀印言。金剛界三昧耶會云云　諸尊。三十七尊

印　外五(16)印。祕密印　真言如常

師主說云。普通說以金剛界大日為本尊。印言如常但此傳祕說(17)云云

加持物呪　(18)　囊莫三曼多沒駄南。阿。娑婆賀 三遍

蟻子丸事(19)蟻塚土(20)トリテ藥種用之。此相應物也　祕厚造紙上云。魔醯首羅大自在天神通化生伎藝天女念誦法云。有怨家以朱砂書名形於左脚下踏。自來云云　夫婦相背者。書其名不令知左足踏之即愛云云　一切貴人愛入宮(21)云云

無垢淨光陀羅尼法(22)明聞



(1)云云＝文㊇　(2)[大]－㊇*　(3)甲＝申㊇　(4)(手)＋拳㊇，拳＝手イ㊇　(5)[三]－㊇　(6)豎＝立㊇　(7)[眞言曰]－㊇　(8)[內縛…常]イ十二字－㊇　(9)沙＝娑㊇　(10)[曰]－㊇　(11)縛＝轉㊇　(12)邊＋(聲)イ㊇　(13)[者]－㊇　(14)二＝三㊇　(15)名＝各㊈　(16)[印祕]－㊇　(17)云云＝文㊇　(18)＝カ㊇　(19)(取)＋蟻㊇　(20)[トリテ]－㊇　(21)云云＝文㊇　(22)[明聞]イ－㊇

本尊阿彌陀　部主觀音　諸尊三十七尊
①以又御本重交一交了
御本云
建保六年二月十五日於遍智院以御本書
了　金剛佛子憲ー(生年二十七)
②建長二年五月六日賜極樂坊御本書寫之
畢　求法沙門賴成(生年二十二)
校合畢

# 諸尊要抄*第六

一髻文殊　五字文殊
六字文殊　八字文殊
一字金輪　佛眼
尊勝

一髻文殊 ③產生。左手執青蓮花。花上有如意寶珠。右手向レ外垂下五輪。作滿願印 ④云云 ⑤明說*云云
種子。[梵]　三摩。靑⑥蓮上如意寶珠
部主。馬頭　諸尊八大童子。又三十七尊
印　八葉蓮花印
心眞言　唵娑𠹖那始里吽[梵]娑縛賀
隨心眞言　唵阿捨𠹖顆吽[梵]娑縛賀
小呪　[梵] 唵叱洛啊焔娑縛賀
勸請⑦句。本尊聖者一髻文殊。蓮花部中諸聖衆
⑧發願句　一髻文殊　正念誦眞言用小呪
御加持心眞言　伴僧⑨同　字輪觀[梵]阿等

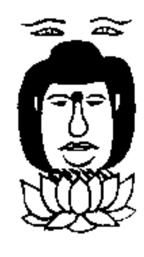
五字文殊 右手持智劍。左手執青蓮花。花上有般若梵筴。*云云 首有五髻。下有光形。劍有火炎*云云
種子[梵]　三摩。智劍
部主。馬頭　諸尊。八大童子
印　外縛。忍願申如劍形
言　唵𠹖佉𠹖⑩那
根本印。虛心合掌。二火押レ水。屈風捻空甲
言 [梵] 唵阿羅波者曩
勸請*句　本尊界會五字文殊。蓮花部中諸聖衆
禮佛　南無阿利也曼殊師利
發願*句　五字文殊
正念誦眞言。本呪　御加持幷伴僧⑪同
又說　虛心合。二大指入掌⑫中。以二頭指立節上。是傳法印*云云　眞言
[梵] 唵縛日羅底乞⑬史[梵]拏[梵]地瑟姹二合娑⑭嚩二合[梵]娑賀

六字文殊
種子[梵]　三摩　梵篋
部主。馬頭　諸尊。八大童子。又三十七尊
印
言 [梵] 唵縛日羅底里瑟拏淡。娑縛訶
勸請*句　本尊聖者六字文殊。蓮花部中諸聖衆
禮佛句　南無阿利也曼殊師利
⑮發願句　六字文殊
御加持。本呪　伴僧*同　字輪觀[梵]阿等

八字文殊 ⑯息災。⑰祕祕 天變。惡夢
種子。[梵]　三摩。師子頭。梵篋。三貼 又青蓮花上五⑱古。又青上蓮花上梵筴 其上五*古 口傳云。[梵]寶[梵]劍[梵]三梵
部主　馬頭 小野祕說 金輪。大威德　諸尊
八大童子 總種子[梵]。三摩三*古。各別種子在レ別。用鉤召印。*云云　祕說云。天變⑲之時用レ之。九嚩七星用レ之*云云左右縛⑳也。太古傳㉑也
印　五古印祕祕　八葉印
又印 二手內縛。禪智並立。如レ開師子口。*云云 此印有口傳。隨レ事不レ同也。祕事也。仍不レ注レ之。口可レ授レ之
又印。合掌。左右風空開*云云 法務御房祕事也　眞㉒言
破諸曜宿明㉓用レ之*云云
又印。金剛外縛。立忍願如劍形。印心額喉頂*云云 眞言曰[梵] 唵惡尾羅吽欠者㘕
㉔究竟祕說云。普通說用妙吉祥破諸宿曜印明。極祕說以伴印。用本尊八字眞言*云云 ㉕法務傳也
㉖梵號　㉗阿利也曼殊師利
勸請*句　八字文殊大聖尊。蓮花部中諸聖衆
密號　般若金剛　又吉祥金剛
正念誦本呪　伴僧御加持*同　字輪觀。[梵]阿等。師㉘主說云。散念誦八大童子眞言。各百返滿加之*云云
又馬頭眞言百返云云振鈴*之後八大童子印明可レ用レ之 胎藏次第㉙在レ之如レ常　次理供養。次事供養㉚等
醍醐聖賢遮梨傳。字輪觀*之後用八大童子印明。
次本尊加持　次正念誦*云云
八大童子。各別種子。三昧耶形

①〔以又…了〕九字－㊚　②〔建長…畢〕三十三字－㊚　③(明說云云云)イ＋產㊛　④〔云云〕－㊚*　⑤〔明說云云〕イ－㊛　⑥蓮＋(花)㊚　⑦〔句〕－㊚*　⑧(禮佛句千ヲ阿利也曼殊師利)イ＋發㊛,(禮佛曩莫阿梨也曼殊師利)イ＋發㊚　⑨同＝如上㊚　⑩那＝邪イ㊛　⑪同＋(上)㊚*　⑫〔中〕－㊚　⑬史＝曳㊚　⑭嚩＝縛㊚　⑮〔發願句六字文殊〕イ－㊛㊚　⑯(又)イ＋息㊛　⑰〔祕祕〕－㊚,祕祕＝云云イ㊛　⑱古＝股㊚*　⑲〔之〕－㊚*　⑳〔也〕－㊚*　㉑也＋(又說三十七尊)本文㊚　㉒言＋(用)㊚　㉓〔用之〕－㊚　㉔(小野)＋究㊚　㉕(小野說云云)＋法㊚　㉖梵號＝禮佛句イ㊛　㉗(南無)＋阿㊚　㉘〔主〕－㊚　㉙在＝有㊚　㉚〔等〕－㊚

請召　三幢北　計設　三梵東北
救護　(1)東　烏波　三劍東南
光網　三羂索南　地惠　三風幢西南
無垢　三末開敷蓮西　不思　三未敷蓮西北
以上各乘師子。(2)各執持三摩耶形云云
首髻八智尊者。八字文殊也。此菩薩頂有八髻。一一上皆有佛身。此八佛即文殊八智也。以真言八字即為其八佛種子。故八髻上次第可安八字真言也
八字文殊首有八髻。每髻下有佛像。持物青蓮之上五貼杵。劍無火炎(3)云云　花座印八師子座可觀之云云　鎮法在別
一字金輪（息災。產生。所望。天變。仁海云。大日金輪法身。釋迦應身(4)我化(5)身）
種子　三摩十二輻輪（二輻(6)輪　或十）
部主佛眼。孔雀明王（祕說(7)祕云）　諸尊三十七尊
根本印（此印摩訶印。所謂如來頂印。結作之。即同於本尊）
先合掌。以左右二無名指二小指。右押左相叉入掌。二中指直竪屈第一節。頭指相拄如劍形。二大指並立。二頭指不屈兩節頭。相拄於二頭指甲上。(8)云云　出大日劍印并同用法。真言曰（(9)師說。祕說也云云）
曩莫三曼多沒馱南唵。若於有所祈請所求一切事者。於此應加誦孔雀明王呪云云　勃嚕唵（師主云。加用真言事究竟祕事也。安祥(10)寺錄。金輪王佛頂略念誦法。通一切佛頂同用法。亦大日劍印(11)此等(12)文(13)在之云云）
三寶院權僧正傳用智拳印傳云云　觀範僧都　真言
曩莫三曼多沒馱南。唵。勃嚕唵
勸修寺法務傳祕印云云　師主受之。二手外縛。二中指(14)竪合端如劍形。二頭屈(15)二中指(16)付背云云
私云。金剛界五佛灌頂之中。遍照尊印也。真言(17)如上。大教院僧都(18)傳用智拳印
勸請句。一字金輪轉輪(19)尊。八大佛頂諸轉輪
禮佛句　曩謨曳佉乞叉羅。三寶院傳
又說　南無一字金輪轉輪王　勸修寺傳
正念誦　本呪（加用真言也）
御加持。本呪（權僧正傳。同宗寺御修法之時被用之云云）　伴僧同
又(20)說辨事佛頂真言云云　(21)五佛頂經(22)出　（師主傳小野）曩莫三滿多沒馱南。唵吒嚕二合　滿馱。娑婆賀
(23)金打後真言云云（三寶院權僧正傳云。小野說師主傳也。今說法務傳也）金剛界大日真言。
曩莫薩縛沒馱冒地薩怛縛(24)二合南引　阿尾羅吽(25)欠
權僧正傳云　唵縛日羅馱都鑁
四輪王中金輪(26)王殊勝也。故解此尊云金輪王。又國王寄之奉祈稱金輪聖王云云
光明輪雲海者金輪(27)王也
七寶者。輪寶。象寶。馬寶。珠寶。女寶。主藏(28)臣寶。主兵臣寶
佛眼　息災
種子。（大日經疏說）
(29)三摩。佛頂眼（師主祕說）　異本三摩。普通說



又說　石山內供(30)又大教院傳也

又說(31)　私云。三寶祕說(32)云
部主。金輪　祕說云大日
諸尊。三十七尊。八大菩薩。八大明王。祕事北斗七星供之。鉤召印。八大菩薩。八大明王(33)言　世天段如常
印　根本印如常用大呪說也（瑜祇經）
口傳云。先右目左目。右肩左肩。次眉間竪サマ。眉間上サマ拭之。想成五眼。又以印兼誦眼明。右旋拭面三返。一切見者皆悉歡喜云云　師主口傳也。究竟祕事云云
又印用小呪(34)祕印也　金剛合掌。左右頭指屈(35)甲合。二大指並二頭指上押之　密印也
小呪曰　唵沒馱嚕遮尼。娑縛賀
勸請句。本尊界會佛眼尊。八大菩薩諸薩埵
又讃曰　佛眼佛母大覺尊。八大菩薩云云　金剛吉祥佛眼尊。八大菩薩云云
梵號　曩謨阿利耶沒馱嚕遮尼
密號　殊勝金剛　正念誦真言大呪又小呪
加持物之小呪(36)用　御加持真言本尊呪　伴僧同
字輪觀　阿等
諸尊段供物真言普供養真言。又八大菩薩八大明王真言(37)可用也
口傳云。八大菩薩印言。胎藏諸菩薩印言用之（普印也）　八大明王印言。胎藏一切持金剛印言用之（金剛部三昧耶印也）
本尊加持金輪印言。大呪印。小呪印。八大菩薩。八大明王。(38)已上五印本尊加持之所用之云云（師主口傳奉受之）
師主口傳云。振鈴之前誦金剛界大日真言。振鈴之後用本尊呪云云　祕說　普通前後共誦佛眼真言云云

(1)＋（三棒）甲　(2)〔各〕－甲　(3)云云＝文甲　(4)我＝或イ傳，自身イ傳　(5)身＋（云云）甲　(6)輪＋（師主祕說小野傳）イ傳甲　(7)〔云〕－傳　(8)云云＝文甲　(9)〔師說〕イ－傳　(10)〔寺〕イ－傳　(11)〔此〕－甲　(12)文在之＝有此文甲　(13)在之云云＝大佛頂イ傳　(14)竪＝立甲　(15)（付）＋二甲　(16)〔付〕－甲　(17)（亦）＋如甲　(18)傳＋（行法時阿闍梨用加用真言如上伴僧歸命）イ傳　(19)尊＝王イ傳　(20)說＋（用）甲　(21)（出）＋五甲　(22)〔出〕－甲，出＋（字輪觀執云思惟其字義諸法本無懷無塵亦無染清淨如虛空如是順逆可觀之云云）イ傳　(23)（字輪觀阿等）＋金甲　(24)〔二合〕－甲　(25)欠＋（師主云，金輪佛頂，八大菩薩中六觀音也，又八大明王中馬頭也，若爾者以觀音并馬頭，為金輪佛頂意無歟如何）四十四字イ傳甲　(26)〔王〕－甲　(27)〔王〕イ－甲　(28)臣＝神イ傳　(29)（三摩普通說）イ＋三傳　(30)〔又大教院傳也〕イ－傳甲　(31)＝甲　(32)云＋（祕）イ傳　(33)言＋（云云）傳　(34)〔祕印也〕－甲　(35)甲合＝合甲甲　(36)〔用之〕－甲　(37)可用＝用之甲　(38)已＝以甲

或本尊像身白色。著五智冠。住法界定印。

座白蓮(1)花。圖云。肉色定印坐蓮花(2)云云

尊勝增益。息災。除病。滅罪。一卷軌云。本尊之像安東壁云云增益也。離然又行息災

也

種子𑖌　三鈷

部主　寶生尊種子三摩如金剛界。尊形(3)同也。小野說也

諸尊　八大佛頂

本尊印二手合掌。屈二頭指甲相背。以二大指押二頭指如彈指勢。即誦陀羅尼。此印言出一卷軌(4)之

根本印　內縛鉤右風但用大呪(5)出二卷軌(6)之

(7)曩莫三曼多沒馱引南引訶(8)林二合尾枳(9)囉拏半祖鄔瑟二合抳灑。娑(10)婆二合賀此印言出胎藏

或用智拳印陀羅尼。云云　禪林寺傳云。用智拳印大日眞言(11)云云(12)究竟祕事也　醍醐傳云。外五

*古印。用歸命𑖀𑖪𑖨𑖮𑖏阿尾羅吽欠。深祕(13)祕說也　師主

(14)口傳云。　率都婆印用陀羅尼說云云極深祕

勸請句。尊勝佛頂轉輪(15)王。八大佛頂諸轉輪

禮佛句(16)今此次第先德依胎藏(17)歟

南無怛𑖬嚕迦。烏瑟尼沙。(18)怛他蘖多三返

南無悉多他半怛羅。烏瑟尼沙。*怛他蘖多白傘

南無惹野。烏瑟尼沙。*怛多蘖多勝佛

南無尾惹野。烏瑟尼沙。*怛多蘖多最勝

南無帝儒羅施。烏瑟尼沙。*怛他蘖多光聚

南無尾枳羅拏半祇。烏瑟尼沙。*怛他蘖多尊勝

南無吒嚕吽。烏瑟尼沙。*怛他蘖多廣生

南無輸嚕吽。烏瑟尼沙。*怛他蘖多發生

南無吽惹欲。烏瑟尼沙。*怛他蘖多無量

南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩

南無大悲(19)大藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

梵號在別　密號　降魔金剛　正念誦眞言

出尊勝陀羅尼經疏下卷云云師主說也

𑖌𑖀𑖦𑖴𑖝𑖝𑖸𑖕𑖯𑖰𑖝𑖨𑖯唵阿密利多帝惹縛底。娑婆賀

御加持眞言法務御房。以此呪御加持勤仕之師傳也。仍師主傳(20)受了

歸命。訶啉二合尾枳羅拏半祖烏瑟二合抳灑。

莎婆訶

佛備念陀羅尼　字輪觀𑖀阿等

加持物呪用正念誦眞言　讃四智。不(21)動

曼荼羅圖



一二等次第。幷所持依二卷軌注之。小野僧正。最勝爲始廣生爲後。是從右方順迴次第歟。種字依內供說注之。本說可尋之

東壁(22)右畫陀(23)羅形者師主云。五輪塔也。祕祕說也

後夜發願(24)句

至心發願　唯願大日　本尊聖者　尊勝佛頂　八大佛頂　諸大轉輪　兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部　護法天等　還念本誓降臨壇場　所設妙供　哀愍納受　護摩ゝゝ　薰入ゝゝ　護持ゝゝ　消除ゝ(25)ゝ增長ゝゝ　恒受ゝゝ　無邊(26)ゝゝ　決定(27)ゝゝ　(28)殿內ゝゝ　諸人ゝゝ　天下ゝゝ平等(29)ゝゝ

(30)又以御本重交了　一交了

御本云
建保六年二月十四日於遍知院以御本書了　金剛佛子憲１生年二十七才

(31)建長二年五月八日賜極樂坊御本書寫畢　求法沙門顯成生年二十二才

校合了

# 諸尊要抄*第七

六觀音

故入道殿注進六觀音像事仁海

(32)𑖭𑖾。大悲觀音者。正觀音變救地獄道。身色青(33)色也。左手取青蓮花。右手施無畏也。大三古印用本呪

𑖭𑖾。大悲觀音者。千手變救餓鬼道。身色黃金(34)色。六面慈悲相。左手取紅蓮花。右施無畏也。蓮花合掌

(1)花＋(云云)　(2)云云＝文，次同　(3)同也＝亦同，〔同也〕－　(4)〔之〕－　(5)〔出〕－　(6)(出)＋之　(7)(眞言)＋曩　(8)林＝啉　(9)囉＝攞　(10)婆＝縛　(11)云云＝文　(12)〔究竟祕事也〕－　(13)〔祕〕－　(14)〔口傳〕－　(15)王＝尊　(16)〔今〕－　(17)歟＝乎*　(18)(嚕)＋怛*　(19)大＝胎　(20)受了＝之　(21)動＋(發願)　(22)〔右〕－　(23)羅＋(尼)　(24)句＋(此發願在曼荼羅端)　(25)ゝ＋(消除)　(26)ゝゝ＝善願　(27)ゝゝ＝圓滿　(28)(決定成就)＋殿，(圓滿決定成就)＋殿　(29)ゝ＋(此發願在𑖀𑖪𑖨之端)　(30)〔又以…了〕十字－　(31)〔建長…了〕三十二字－　(32)𑖭𑖾＝𑖭，𑖭　(33)色＝白　(34)色＝也

唵縛日羅。達摩紇哩。

①又　師子無畏觀音者。馬頭變救畜生②道。身右手取蓮。蓮上有梵篋。左施無畏。

梵篋印

唵縛日羅佉。娑縛賀

大光普照觀音者。十一面變救阿修羅道。身肉色。右手取紅蓮花。花上有花瓶。瓶口立半獨胋也。左施無畏。不動本③印也。

唵摩訶波羅多。娑婆賀

天人丈夫觀音者。准⑤胝佛母變救人道。合二小二無名內叉。二中立。⑥頭付中背。以二大付二頭側

唵折隸主隸準提。娑縛賀

大梵深遠觀音者。如意輪變救天道。大三身色紺青。右取青蓮。左施無畏

唵紇哩摩訶波羅。娑縛賀

胋頭指如寶形⑦之

身色白。左持蓮。蓮上立三胋杵。右施無畏

右六觀音形色名號如此。皆慈悲相也。大略用摩訶止觀。仔細之旨先師所傳記也

治安三年⑧二十二日權律師

聖觀音　大慈破地獄道三障。此道重苦。宜用大悲。息災。除病。敬愛

種子　三摩　蓮花或獨⑨古

部主　馬頭小野　千手三寶院傳

諸尊　六觀音　又三十七尊

根本印　二羽內相叉作拳。以二禪度出外直立

眞言　唵阿嚕力迦。娑婆訶

祕印。二羽外縛。二頭指如蓮花形上　眞言如

禮佛句　南無。阿利耶　縛嚕吉帝。濕婆羅。冒地薩⑩埵。摩訶薩埵

發願句　正法金剛

勸請句。大聖慈悲觀世音。蓮花部中諸聖衆

正念誦⑪本呪。伴僧⑫并御加持⑬同　字輪觀。阿等

千手　大悲破餓鬼道三障。此道飢渇。宜用大悲

種子　三摩　開敷蓮花

祕說　師主口傳⑭云。隨事以所持可爲三摩耶形。祕祕⑮也

部主　聖觀音醍醐小野　又馬頭小野

諸尊　⑯六觀音又三十七尊

根本印　二手合掌。左右無名指。頭指端立。⑰二火少屈。二中指如蓮葉。二小指二大指張立即成。

師主受之　用陀羅尼⑱云云　又眞言。

唵縛日羅達摩紇哩。莎賀

又印　八葉蓮花印。用小呪。師主口傳也

又印　三寶院權僧正傳云云　師主祕說也。

⑲名蓮花五古印云云　先二手合掌。左右二無名指二頭指外縛。二中指立。二小指二大指開張立即成。此印用陀羅尼云云　陀羅尼在別。⑳梵字也

禮佛句　沙訶沙羅布惹阿利也縛路吉帝濕㉑婆羅

發願句　大悲金剛

勸請句。千手千眼觀世音。蓮花部中諸聖衆

正念誦小呪。伴僧并御加持陀羅尼　字輪觀阿等師主口傳云。散念誦尤毘沙門眞言可加誦云云　又云赤色紙㉒八葉蓮花㉓造百八枚。本尊壇燒㉔之

馬頭　師子無畏。破畜生道三障。獸王威猛。宜無畏

種子　又　三摩　白馬頭

部主。聖觀音　諸尊。六觀音。又三十七尊

根本印　二手合掌。二頭指二無名指。屈入掌。各相背。並二大指。微屈勿著頭指　眞言

唵阿密哩都納婆縛吽發吒。娑縛賀

勸請句。馬頭觀音大悲尊。蓮花部中諸聖衆。

禮佛句　曩謨阿利耶　賀耶枳里波。冒地薩埵摩訶薩埵

發願句　噉食金剛　迅速金剛

正念誦。本呪。伴僧。并御加持㉕同　字輪觀阿等

十一面　大光普照。破阿修羅道三障。其道猜忌嫉疑。偏用普照。經二臂。軌四臂

種子　又　三摩　軍持

部主　聖觀音醍醐小野　又馬頭小野

諸尊　六觀音　又三十七尊

根本印　二手右押左。相叉合掌以印置頂上。師主口傳云。此印深叉㉖也。祕祕說也

又㉗諸印　開敷蓮花印　眞言曰

唵那羅那羅地里地里度嚕度嚕壹知縛知者隷者隷鉢羅捨隷㉘鉢羅捨隷矩蘇咩矩蘇摩縛隷壹里弭里止里止里致惹引羅摩跛孃也跛羅摩秫駄薩怛縛二合摩訶迦嚕尼迦引

娑婆賀

小呪　唵嚕保濕縛羅紇哩。娑婆賀

禮佛句　曩謨阿利耶　嚧迦娜舍

日佉

發願句　變異金剛

勸請句。大聖慈悲十一面。蓮花部中諸聖衆

正念誦呪。小呪　御加持眞言　伴僧　敬禮



① 徉=納　② 道+(赤色)　③ 印=形　⑤ 胝=提 *　⑥ (二)+頭　⑦ [之]－ *　⑧ (三月)+二　⑨ 古=股 *　⑩ 埵=怛縛 *　⑪ [本呪]－　⑫ [并]－　⑬ 同=各本呪　⑭ 云=曰 下同　⑮ [也]－ *　⑯ [六觀音]－　⑰ 二火=交　⑱ [云云]－ *　⑲ (謂)+名　⑳ [梵字也]－　㉑ [婆]－　㉒ (造)+八　㉓ [造]－　㉔ 之+(文)細註　㉕ 同+(上)　㉖ 也=是　㉗ 諸印=說　㉘ [鉢羅捨隷]－

(1)智海等　字輪觀　阿等

准胝天人丈夫破二人道三障一。人道有二事理一。事伏二煩惱一稱二丈夫一。理則見二佛性一。故稱二丈夫一

息災。延命。除病。師主口傳云。求兒修二此法一(2)云云

(3)保元四年三月十八日始二行之一百箇日。等身像。師主(4)手狩*也。三目十八臂*也

種子　三摩耶。又五*古小野　或賢瓶

部主　大日胎藏。師主說　馬頭　正觀音　諸尊

六觀音　又三十七尊　根本印二地二水交入掌。二中指直立頭著。屈二風一著二火上節側二一空著二風側一　祕印　外五古印　內三古印但二空著二風側一

（梵字）曩謨薩怛喃。三藐三沒馱俱胝南怛姪他。唵折隸主隸準提娑婆賀

勸請句。准*胝佛母摩訶薩。如來部中諸聖衆　禮佛　（梵字）曩謨阿利耶沒馱縛底佉縛

發願句　最勝金剛　正念誦眞言小呪　御加持幷伴僧(6)呪本呪　字輪觀　阿等

如意輪大梵深遠破二天道三障一。梵是天主。標レ主得レ臣也。息災增益敬愛。師主云。六字章句陀羅尼觀音經所說*也。依二止觀一六字即是六觀音之釋。是舉二皆六觀音一*云云　小野僧正。取二準*胝一不レ取二不空羂索一可レ仰二此說一云云　八家祕錄。以二準*胝一不レ出二觀音部一(7)云云

種子。（梵字）　三摩耶。金剛寶蓮　師主(8)云深祕云。紅蓮花上置二摩尼寶一云云　不空軌云。月上八葉蓮花。上有二如意寶珠一。如二紅頗梨色一。赫赫光明至二無量世界一。於二光明中一想二自身本摩像一云云

部主　聖觀音小野醍醐　馬頭小野　諸尊　六觀音　又三十七尊

根本印平掌當レ心。忍願如二蓮(9)花葉一。進力摩尼形。餘度蟲如レ輪。用二陀羅尼一　眞言(10)曰

（梵字）曩謨阿利耶。嚩路枳帝濕嚩羅耶。菩提薩怛嚩耶。摩訶薩怛嚩耶。摩訶迦嚕尼迦耶。怛姪他。唵斫迦囉（彈舌）嚩哩底。震多摩尼。摩訶鉢頭迷。嚕嚕。底瑟吒。入嚩攞。阿迦哩沙耶。吽泮。娑嚩賀

心祕密印依二前根本印一。戒方檀惠縛。一切願應二心*之所念一皆悉得二成就一

眞言*曰　（梵字）唵鉢頭迷二合震多摩尼入嚩攞吽

隨心印二手堅固縛。進力摩尼形。禪智並而申。戒方亦舒直。檀惠相交

心中眞言　（梵字）唵嚩羅娜鉢頭迷二合吽

師主口傳祕印云。八葉蓮花印*之上觀二寶珠一云云　眞言心呪用レ之

勸請(11)句。大(12)聖如意輪觀世音。蓮花部中諸聖衆　禮佛*句　（梵字）曩謨阿利耶嚩路枳帝濕嚩羅耶。菩地薩怛嚩摩訶薩怛嚩(13)……

發願*句　持寶金剛　正念誦。心中呪　御加持幷伴僧。大呪　字輪觀　阿等

(14)以又御本重交了　一交了

建保六年二月十三日於遍知院以御本書了　金剛佛子憲ー生年二十七才

(15)建長二年五月十三日賜極樂房御本書寫畢　求法沙門顯成生年二十二才

校合畢

諸尊要抄*第八

不空羂索　葉衣　白衣　大白衣　多羅菩薩　毘倶胝　滅惡趣尊　圓滿金剛法

不空羂索入(16)二臂(17)經二四臂經十(18)五三面六臂(19)入卷三面十臂經十(20)三十八臂經二十十一面(21)三十二臂經十卷三

種子經　三摩羂索　部主馬頭　又正觀音　諸尊三十七尊　又六觀音　根本印二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入二左手虎口中一。瑜谷傳皆同レ之。但不レ用(22)云云　(23)師之說也　眞言曰

唵跛都摩達摩阿謨迦惹野寧素嚕素嚕娑嚩(23)賀

不空羂索心眞言(24)曰三卷不空羂索經上名二不空陀羅尼自在呪一。(25)願祕鈔。有(26)云以二此呪一名二決定成就眞言一(27)云云

（梵字）唵阿謨伽。波納摩。播舍。矩嚕駄。迦羅灑野。鉢羅吠舍野。摩訶跛輸跛底。底訶帝。莎訶

師(28)說云。用二蓮花印一謂蓮花合掌也

隨作事成就呪(29)不空羂索自在王呪經上卷(30)出云云

唵阿慕伽毘闍耶吽泮吒　加持物用レ之　隨レ作二何事一。若誦二此呪一悉皆成就*云云

師主口傳云。今此呪用二不動獨古印一*云云祕說

此法衆物以二此印(31)呪一可レ加二持之一*云云　凡(32)十呪皆可レ用二蓮花印一*云云　若欲レ得レ破二壞怨家一者。木畫二彼形一並名字。以レ脚踏レ之可二加持一。印眞言彼也

八臂像通用玄奘譯經云。畫二作觀自在菩薩一。似二大自在天一。經一流志云。如レ法圖畫。不空羂索觀(33)自在菩薩。如二大自在天一云云　十一面經疏瑠璃云。不空羂索經曰。是觀自在菩薩乃現二八手一而被二鹿皮一。又曰。千手千眼大自在王。十一面觀自在菩薩此菩薩或現二大自在天身一。故現二此身一(34)也

(1)(聖)+智甲　(2)云云＝文甲　(3)〔保元…也〕二十九字－乙甲　(4)(勤)+手甲　(5)〔呪〕－甲　(6)此下原本甲本後註曰以上與本無書在奧　(7)〔云〕－甲　(8)〔花〕－甲　(9)〔曰〕－甲*　(10)〔句〕－甲*　(11)聖+(大悲)乙　(12)（梵字）＝（梵字）乙　(13)（梵字）＝（梵字）乙*　(14)〔以又…了〕十字－甲　(15)〔建長…畢〕三十三字－甲　(16)〔第〕－甲　(17)五+(卷)甲　(18)八卷＝經八甲　(19)三+(卷)甲　(20)三＝二乙*　(21)〔云云〕－甲*　(22)(之是)+師甲　(23)賀+(經第二卷出云云)乙　(24)〔曰〕－甲*　(25)願＝類甲　(26)云＝曰乙下同　(27)云云＝文甲　(28)說＝主甲　(29)(出)+不甲　(30)〔出〕－甲　(31)〔呪〕－甲*　(32)十＝小甲　(33)自在＝世音甲　(34)也＝文甲

師說云。寶志和尙現不空羂索身有八臂。南圓堂像亦然(1)也。近代世間所畫作皆八臂（寶志遷化時。現六觀音身。可見彼傳云云）

勸請句。不空羂索(2)觀世音。蓮花部中諸聖衆

禮佛句　南無[梵字]（阿利耶讀伽波奢）　發願句　等引金剛　正念誦眞言。成就呪　御加持。幷伴僧　字輪觀。[梵字]（阿）等

觀世音菩薩。說不空羂索神呪(3)之時現此形故。名不空羂索觀音也云云　經云。身無衆病安穩快樂。一切惡鬼一切怨家速滅不來。壓魅呪咀不著身。諸善神常隨衞護。福壽增長所作皆成云云

南圓堂樣（在別）但一面三目八臂。先二手當心。蓮合(4)歟　次左手索。(5)右白拂。次左上右錫杖。次左下施無畏歟（或本軍持也）右與願歟。又次一面四臂。第一二手說法。次左索。次右軍持也。次又三面六臂。左第一蓮花。第二索。第三三戟叉。右第一瓶。第二施無畏。第(6)一揚手也

又祕本（在別）

葉衣觀音　圖云。肉色左手垂下持索。右手當乳持如意輪。立左膝與赤蓮花。（或本坐白蓮花云云　葉衣觀自在經云。左手持羂索。右手仰施願。(7)或吉祥菓(8)持云云）

種子　[梵字]　三摩。吉祥菓（又鉞斧。又未敷蓮花。又羂索）　部主　聖觀音　諸尊　六觀音　印　八葉印（師說也）　通印。合掌（右押左是也）　眞言(9)曰

唵鉢羅二合　拏捨縛里吽發吒　(10)[梵字]

勸請句。本尊界會觀世音。蓮花部中諸聖衆

禮佛句　[梵字]（曩謨阿利耶波羅奢縛里）

又說句　[梵字]（曩謨阿利耶波羅奢縛里）本呪

發願句　異行金剛　正念誦眞言本呪　御加持幷伴僧(11)同　字輪觀　[梵字]（阿）等　鎭法（在別）

白衣觀音(12)[梵字]（或息災）

種字　[梵字]　三摩　白蓮花（小野）　部主。聖觀音。又馬頭　諸尊　六觀音。又三十七尊　印　金剛合掌　眞言

曩謨囉怛曩二合怛羅夜引二合野曩莫素摩薩羅縛諸乞灑二合怛羅二合邏惹野(13)者地波阿去引路(14)加羅野怛儞也他。唵努摩底跛努摩底薩賓上儞(15)佉[梵字]娑縛賀

或說　種子　[梵字]　三摩　鉢曇摩花　部主　聖觀音　諸尊　六觀音　印　內縛。二頭指圓相拄（出十一面軌中卷云云）　(16)眞言

唵濕吠帝濕吠帝半拏羅縛引悉儞(17)娑婆二合賀（出同軌）

禮佛句　南無半拏羅縛悉地（出同軌下卷）

發願句　離垢金剛　勸請(18)句。本尊界會白衣觀音。蓮花部中諸聖衆　正念誦呪。本呪　御加持呪幷伴僧同　字輪觀　[梵字]（阿）等

御本云。無指儀軌次第。或說以葉衣觀音即爲白衣。或師以白處尊爲白衣。（或說用蓮花部母(19)者即(20)此也）不空羂索經八云。白衣觀音母菩薩。左手搏腦髀上。仰掌執不開蓮花。右手側揚掌半跏趺坐云云

如意輪經云。白衣觀世音母菩薩云云　第九云。白衣觀世音母菩薩。左手執開蓮花。右手仰伸髀下半跏趺坐云云　(21)又云。白衣觀世音母菩薩。左手執蓮花。右手仰伸髀上半跏趺坐云云　第二十二云。次半拏羅婆徙儞白衣觀世音菩薩。手執蓮花云云　胎軌云。白處尊髮冠襲純白。鉢曇摩花手云云

大日經疏第五云。半拏羅縛悉寧。譯云白處。以此尊常在白蓮花中故以爲名。亦戴天髮髻冠襲純素衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨處出生普眼。故此三昧名爲蓮花母也(22)云云

或師云。白處者白衣是也。唐摺本寶冠之上覆白繒。左右之端垂肩上。(23)驗知不空羂索經第八九二十二三十。幷云白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徙儞之句。又十一面軌(24)白衣眞言有半拏羅縛悉儞之句。而大日經疏云。半拏羅縛悉寧譯白處云云

大白衣

種子　[梵字]　三摩　開敷蓮花　部主　聖觀音　諸尊　六觀音　印　二手內相叉。進力二度合竪微開。禪智並立　眞言曰

唵摩訶鉢頭迷濕廢瑞倪虎嚕虎嚕。娑婆二合賀　又云　[梵字]（曩莫三曼多沒馱南。薩婆賀）

禮佛句　阿梨(25)也豪黎阿微地也　發願句　放光金剛　常淨金剛

多羅菩薩

種子　[梵字]　三摩　青蓮花已開却(26)合　部主　正觀音　諸尊　六觀音　印　二手內縛。進力(27)並申合拄。禪智並立　言　唵多利咄多(28)唎咄唎。[梵字]娑縛賀

(1)〔也〕－甲*　(2)觀世音＝大聖尊甲　(3)〔之〕－甲*　(4)歟＝乎甲*　(5)右＋（手）甲　(6)一＝三甲　(7)或＋（持）甲　(8)〔持〕－甲　(9)曰＝云甲　(10)〔[梵字]…[梵字]〕九字－甲　(11)同＋（上）甲*　(12)〔[梵字]或〕－甲　(13)者＋（都）甲　(14)加＝迦甲　(15)佉＋（細）甲　(16)（眞）＋言甲　(17)娑婆二合賀＝莎訶甲　(18)〔句〕－甲　(19)〔者〕－甲　(20)〔此〕－甲　(21)〔又云…云云〕二十七字－甲　(22)云云＝文甲次同　(23)驗＝檢甲　(24)原本押紙曰師主後日語云本尊像世間所流布以衣覆首像也是所未考得之若唐本流布歟或人以此像名道行觀音云云以或本書入之　(25)也＝耶甲*　(26)〔合〕－甲　(27)並＝竪甲　(28)唎＝利甲

禮佛句　[梵字]（曩謨阿利耶多羅）
發願句　悲生金剛　正念誦本呪　御加持
❶呪伴僧（*同）　字輪觀阿等
❷已上多羅法有ㇾ端。重❸書無用*賊。隨又御本無ㇾ之
毘俱胝
種子　[梵字]（又毘里）　三摩　數珠鬘　部主　聖
觀音　諸尊　六觀音　印　如₌多羅₋但二
風交竪也　言　唵婆羅婆羅惹曳₌[梵字]（娑縛賀）
禮佛句　阿利*也毘哩俱胝　發願句　降
伏金剛。定惠金剛。除障金剛　正念誦本呪
御加持。幷伴僧（*同）　字輪觀[梵字]（阿）等
滅惡趣尊（向ㇾ北修ㇾ之滅罪）
種子　[梵字]　三摩幢　寶珠　部主　尊勝
諸尊　三十七尊　印鉢印言　[梵字]
[梵字]（訶訶訶素多諾。娑縛賀）
根本印　定惠爲ㇾ拳開₌竪二中指₋　眞言曰
[梵字]（唵訶訶訶。尾三摩曳。娑縛賀）
口傳云。幢菩薩印用ㇾ之。　金剛界眞言本呪
*云云　正念誦呪　曩莫薩❹嚩吒沒馱南₌阿
弊毘庾反　多羅（二合）尼。薩怛縛（二合）馱敦[梵字]
娑縛賀
勸請句₌本尊界會地藏尊。寶部會中諸聖衆。
禮佛句[梵字]（阿利耶乞叉底孽婆）
發願句　悲願金剛　加持物　胡麻　藥種
枸杞
保元四年始ₑ自₌正月三十日₋五七日勤₌修
此法₋之美福門院。鳥羽院御祈令ㇾ修ㇾ之御
者也
圓滿金剛法（增益。聖賢闍梨說*云）

種子　[梵字]　三摩　廿❺花盛ㇾ器
印言　如₌胎藏₋*云云　右手仰ㇾ掌。屈₌忍度與₋
禪度₋相捻。餘度皆舒
唵婆去誐❻嚩無可反底丁以反娜引曩地跛帝尾
沙嚟二合惹引布羅野娜引難。娑縛賀
由ₑ結₌此印₋誦₌眞言三返₋。即滅₌無量劫慳恪
業種₋獲ₑ得三種施福₋。所謂。資生施。無畏施。
法施。即檀波羅蜜圓滿。現生獲ₑ得富饒₋資緣
具足心得₌自在₋壽命長遠*云云千手軌可ㇾ見ㇾ之
秘說云。種子。[梵字]（怛洛）　三寶珠　印言*知ㇾ先云云
❼以又御本重交了　一交了
御本云
建保六年二月十三日於遍智院以御本書
了　金剛佛子憲ｒ（生年二十七）
建長二年五月十五日賜極樂房御本書寫
之畢　求法沙門顯成（生年二十二）
校合了

諸尊要抄*第九

五大尊

不動（息災調伏）
種子。[梵字]　三摩。智劍
又說。[梵字]　三形。索
勸請印本印　又大鉤召
❽或說（法三御子傳。秘秘說❾也）　[梵字]　三形。俱力迦羅

部主。降三世　諸尊段。四大明王
正念誦。慈救呪　御加持。慈救呪　加持物
呪。一字明
根本印（獨❿古印也）　火界呪　劍印。慈救呪
⓫外五*古印。慈救呪　三⓬三摩耶。攝召印
言⓭秘秘
⓮又印。口傳在ㇾ之
勸請句。⓯本尊聖者不動尊。四大八大諸忿怒
禮佛句。大聖不動威怒王
梵號。[梵字]（南無阿里耶阿遮羅曩馱微地也囉惹）
密號。常住金剛
⓰召請次第
金剛藥叉　降三世
北　本尊
大威德　軍荼利
師主口傳⓱云。五大尊行₌調伏₋⓲之時。三摩
⓳耶形⓴智劍也。又通用₌慈救呪₋
攝₌五大尊㉑事
[梵字]（曩莫三曼多縛日羅二合赧。暴惡。摩訶引嚕灑拏。戰拏。北方金剛藥叉）[梵字]（娑頗二合吒。東方降三世。忿怒）[梵字]（耶。南方軍荼利。忿怒）[梵字]（吽怛羅吒。西方大威德）[梵字]（唅銘。中方不動能成事業）
三三摩耶攝召印言曰（師主說也）　謂三三摩耶者是
底哩三昧耶也。梵云₌底哩₋唐云ㇾ三。梵云₌三
摩耶₋唐云₌平等₋。今云₌三三摩耶攝召₋者。准₌
大日經₌從₌初發心₋乃至₌成佛位₋㉒位常有₌三

❶呪＝並㊥　❷已＝以㊥　❸書＝出㊥　❹應＝摩㊥　❺花＝葉㊥　❻嚩＝縛㊥　❼〔以又…了〕十字－㊥　❽原本押紙曰三寶院經藏梵字十二天曼荼羅不動種子在之小野僧正御正筆云云　❾〔也〕－㊥*　❿古＝股㊥*　⓫〔外五古印慈救呪〕イ－㊥㊥原本押紙曰外五古印（師主口傳云五壇中壇阿闍梨尤可用此印也眞言慈救呪用之二寶子印秘秘說口傳用云云）以內中劍大頭開立一字明云云　⓬〔三〕－㊥　⓭〔秘秘〕－㊥　⓮〔又印口傳在之〕イ－㊥　⓯本尊聖者不動尊＝大聖不動威怒王イ㊥　⓰（五大尊）イ＋召㊥㊥　⓱云＝曰㊥下同　⓲〔之〕－㊥*　⓳〔耶〕－㊥　⓴（皆）＋智㊥　㉑事＋（茶林二說同之）イ細註㊥㊥　㉒〔位〕－㊥

法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事。初後不等故名三不等法。若不具足此三不等則有障起。問斷不成就三事不至菩提。故此法中以是三三摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛。攝召明王永不捨離。纔結印明長得成就。其印明金剛堅固內相叉。檀惠竪開所生印。此印名爲功德母佛法僧寶住其中明曰

[梵字]

曩莫薩縛沒駄母地薩怛[1]縛二合南。阿莽囉

[梵字]

尼迦羅多帝爾儞阿羅逝娑婆二合訶

菩提云。此三三昧耶除障相應。相續不斷究竟成就是大日經三句[2]結要。菩提心爲因大悲爲根方便爲究竟之義[3]也

[4]師主口傳受此印云。二手金剛外縛。左右二小指立之。大指並內入之[5]云云

八千枚乳木燒之事

先三奉最初甲子日取木。若[6]忽不可修之者。作日取始[7]置之。至于殘者不論日時取之無咎。長八指[8]但師說云八寸削之。正燒之時千枚燒之了。次以小杓三度供飯雜供。次芥子一度供之。如此一返了又燒千枚。飯芥子如前。如此而八箇度燒之。芥子返數多少任意

師說云以千返爲一吉[9]六[10]本尊段百八支乳木之所燒之。例有八支不用之。前供養[11]已後。讚普供養三力[12]偈。祈願。禮佛。次十四根本印言。次十九布字[13]等。次佛眼印明。

次本尊印明。次入我我入觀。次本尊印明等。

次正念誦等如常

口傳云。振鈴之後。率都婆印眞言一字明。

次法螺印二手三補吒。改二空一出風火間。眞言曰

[梵字]曩莫三曼多沒馱南。唅

次理供養印明等如常。結定印入本尊觀。其眼如眠少許開視。是入定相也。入火生三昧。自身成無動尊。謂本尊與我一體無[14]二二

一。此尊大日化身。花臺久已成佛。以本願故爲如來使者。執持諸[15]正務也

二。明中阿聹給四字。三世諸佛皆從此四秘密應現三身。菩提樹下降魔成佛。是寂滅定不動義也

三。常住火生三昧。表以體字智火燒一切障成大智火

四。現童子形。身卑肥滿。表上承佛勅給使者下化衆生攝持雜行類者

五。頂有七莎髻。表轉七覺分法

六。左垂一辮髮。表垂一子慈悲

七。額有皺文形如水波。表憶念六道隨趣多[16]恩

八。閉左一目開右一目。表掩蔽左道令入一乘

九。下齒嚙上右脣下左脣外翻出。表以慈悲力用令怖魔雜

十。緘閉其口。表滅衆生死戲論語風

十一。右手執劍。表殺害衆生現在三毒煩惱

十二。左手持索。表繫縛不降伏者以利惠劍斷惑業令引至菩提

十三。喫行人殘食。表喫盡衆生未來無明習氣也

十四。坐大盤石。表鎭衆生重障令不復動使成淨菩提心如妙高山王

十五。色醜靑黑。表調伏無明

十六。奮迅忿怒。表威猛相

十七。遍身迦樓羅焰。表智火金翅鳥王噉食惡毒有情龍子

十八。纔成倶力迦羅大龍繞劍。表智[17]龍火劍摧滅九十五種外道龍火

十九。變作二童子給使行人。一名矜迦羅恭敬小心者。表隨順正道者。二[18]者名制吒迦[19]難共語惡性者。表不隨[20]逆正道者也

十九布字觀定印也。此眞言末各種子十九加之也

曩莫薩縛怛他蘗帝毘藥二合薩縛目[21]喫毘藥。薩縛他引唵嚩左羅贊拏[梵字]頂歸命[梵字]頭歸命[梵字]頂髮歸命[梵字]額歸命[梵字]次光左右耳歸命[梵字]右眼[梵字]左眼歸命[梵字]鼻歸命[梵字]口歸命[梵字]舌歸命[梵字]兩肩歸命[22][梵字]喉歸命[梵字]兩乳歸命[梵字]心歸命[梵字]臍歸命[梵字]兩脇歸命[梵字]腰歸命[梵字]兩髀歸命[梵字]兩膝歸命[梵字]兩足

十四根本[23]印[24]別在之

[25]左脇降三世。金剛藥叉。右脇軍陀利。大威德

鎭法在別

降三世[26]四面八臂

種子[梵字]。三。五古祕智劍。部主不動

諸尊四大尊。根本印。一羽忿怒拳。檀惠背鉤結。進力二度背[27]竪

又印外五古印

師主口傳云。先二手各覆膝上。次各仰後。如例印結之云云。究竟祕事也。大谷覺俊傳[28]云云。眞言曰

唵蘇婆儞蘇婆吽蘖哩二合訶拏蘖哩訶拏吽

[1] 縛＝縛㊥※　[2] 結＝法㊥　[3] 也＋（文）細註㊥　[4]〔師主…云云〕二十九字ィ－㊉㊥　[5]〔云云〕－㊥※　[6] 忽＝急㊥　[7] 置之＝之置㊥　[8]〔云〕－㊥　[9] 六＝文㊥　[10]〔本尊…佛〕三十五字ィ－㊉㊥　[11] 已＝以㊥　[12]〔偈〕－㊥　[13]〔等〕－㊥※　[14] 二＋（次十九觀）ィ㊉　[15]〔正〕ィ－㊉　[16] 恩＝思㊥　[17]〔龍〕－㊥　[18]〔者〕－㊥　[19]〔難〕－㊥　[20]〔逆〕－㊥　[21] 喫＝契㊥　[22] [梵字]＝[梵字]ィ㊉　[23] 印＋（十九觀）ィ㊉　[24] 別在之＝在別㊥　[25]〔左脇…德〕十七字ィ－㊉㊥　[26]〔四面八臂〕ィ－㊉　[27] 竪＝立㊥　[28] 云云＝也㊥

曩哩訶娑婆耶吽阿曩野斛引　婆誐梵*嚩曰羅二合　吽泮吒

正念誦。本呪　伴僧幷御加持呪曰同レ上　勸請。①本尊聖者降三世。四大八大諸忿怒　禮佛。南無*嚩曰羅蘇婆儞尾儞耶囉惹　發願。最勝金剛　字輪觀。阿等　五重結護在レ別

軍茶利　一面三目。上齒喫二下脣一。上牙向レ下。頂上有二髑髏一。八臂第一兩手相交在レ前。右第二垂レ拳向レ外。第三屈レ前拳舒二頭指一。第四屈レ上五*古。左第二三*古杵。第三三*古鉾。第四金剛輪。左足膝屈引舉。右足直踏レ蓮。遍身有レ蛇。道場觀四臂四面也

種子 [梵字]　三摩。三*古。智劍

部主。不動　諸尊。四大明王

根本印二羽各作二三*古印一。右押レ左相二交腕一。　眞言曰　阿蜜利帝吽發吒

又根本印*古印 內三　眞言曰　曩謨②羅怛曩怛羅二合　夜也曩摩室戰二合　拏摩訶*嚩曰羅二合　俱路二合　駄也唵戶嚕戶嚕底瑟吒底瑟吒滿駄滿駄賀曩賀曩阿蜜利帝吽發吒　③此印明本儀軌說也」

正念誦本呪　伴僧幷御加持*同

勸請。甘露軍荼利大明王。四大八大諸忿怒」

禮佛④句。南無*嚩曰羅軍荼利。毘地耶囉惹」

發願*句。甘露金剛　字輪觀 [梵字]阿等

大威德

種子 [梵字]　三摩。棒。智劍

部主。不動　諸尊。四大明王

根本印二手內相叉作レ拳。竪二二中指一相合。同二本尊身一。用二大呪一

心印如二前根本引一。舒二二頭指一屈。當二火背一。不二相著一　所作事業速成就

眞言曰　唵紇哩二合　瑟室利二合　尾紇哩二合　多引　娜曩吽薩*嚩二合　設吐論二合　娜捨也薩擔二合　婆也四　薩擔婆也娑發二合　吒娑發吒 [梵字]娑縛賀

心中心印如二前心印一。但二風一。當二火背一。不二相著一　⑤眞言

唵瑟致利迦攞嚕跛吽欠 [梵字]娑縛賀

師主口傳云。本三摩耶形棒橫伏。其上立レ劍觀レ之。究竟祕⑥祕也。住定印。先頂上 [梵字]唵字口上 [梵字]惡字。腰上 [梵字]吽字可レ觀レ之祕祕云云」

勸請*句。焰鬘特迦大明王。四大八大諸忿怒」

禮佛*句。南無縛曰羅焰曼德迦。毘地耶*羅惹

發願*句。持明金剛　字輪觀。[梵字]阿等

金剛藥叉　三面。正面五目。左右面各三目。三面持開レ口。上脣有レ牙。六臂右第一手執二五*古一。第二箭。第三劍。左第一鈴。第二弓。第三金剛輪。左足直踏レ蓮。右足引舉踏レ蓮。敬愛修レ之

種子 [梵字]　三摩。羯磨輪。智劍

部主。不動　諸尊。四大明王

根本印二無名指⑦二中指內相叉。二小指曲如レ鉤。進力及禪智曲如二笑眼一。　眞言曰。唵摩訶藥叉縛曰羅二合　薩怛*嚩二合　弱吽鑁斛鉢羅二合　吠捨吽

師主口傳云　種子 [梵字]　三摩。智劍

印言　用二金剛合掌一　⑧祕祕說也

[梵字] 唵吒枳吽。婆破吒二合　鉢囉二合　吠捨耶吽發吒引

勸請*句。金剛藥叉大明王。四大八大諸忿怒

禮佛*句。南無縛曰羅藥叉。毘地耶囉惹

發願句　字輪觀。[梵字]阿等

二十五輪在レ別

⑨以又御本重交了　一交了

御本云

建保六年二月十二日於遍知院以御本書了　金剛佛子憲一 生年二十七

⑩建長二年五月二十八日賜極樂房御本書寫之畢　求法沙門顯成 生年二十二

校合了

# 諸尊要抄*第十

北斗　妙見

北斗法

第一貪狼星。護二子年人一。主二黍桐一 米麥⑪粟

第二巨門星。護二丑亥年人一。主二粟槐一 粒

第三祿存星。護二寅戌年人一。主二稻楡一 麥

第四文曲星。護二卯酉年人一。主二麥桑一 黍

第五廉貞星。護二辰申年人一。主二麻棗一 桑

第六武曲星。護二巳未年人一。主二大豆杏一 小⑫豆

第七破軍星。護二午年人一。主二小豆杏一 麻子

主色

貪 黑青赤　巨 白黑青　祿 ⑬同　文 *同　廉 *同　武 赤黃白　破 *同

七曜精

貪 日精 或說月　巨 月精 或水　祿 火精 或金　文 水精 或土　廉 土精 或水　武 木精 或火　破 金精 或⑭月

東方七佛變出二北斗一 延命經

貪 最勝世界運意證佛　巨 妙⑮法世界光音自在佛　祿 圓滿世界金色成就佛　文 無優世界最勝



①本尊聖者降三世＝大聖降三世威怒王イ㊇　②羅＝囉㊉*　③〔此印…也〕八字イ－㊇　④〔句〕－㊉*　⑤〔眞言〕－㊉　⑥〔祕〕－㊉　⑦〔二〕－㊉　⑧〔祕祕說也〕イ－㊇　⑨〔以又…了〕十字－㊉　⑩〔建長…了〕三十五字－㊉　⑪粟＝粟イ㊇　⑫豆＋(杏)イ㊇㊉　⑬同＋(上)㊉*　⑭月＝日㊉　⑮法＝音イ㊇

吉祥佛　廉 淨住世界廣達智辨佛　武 法意世界法❶界遊戲佛　破 瑠璃世界藥師瑠璃光佛

七當處

貪。當左目。或額❷或左眼　巨。當右目。或面　祿。當口。或左❸眼　文。當鼻。無或說　廉。當左耳脾。或❹眼　武。當右耳脾。或口　破。當主肝。或❺頂

配二十八宿

貪 室壁奎婁　巨 胃昴畢觜　祿 參井鬼柳　文 星張翼軫　廉 角亢氐房　武 心尾箕斗　破 牛女虛危

指尾方

正月 戌時寅。亥時卯。子時辰 丑時巳。寅時午。卯時未　二月 戌時卯 卯時申　三月 戌時辰。卯時酉　四月 戌時巳。卯時戌　五月 戌時午 卯時亥　六月 戌時未 卯時子　七月 戌時申。卯時丑　八月 戌時酉 卯時子　九月 戌時戌 卯時卯　十月 戌時亥 卯時辰　十一月 戌時子 卯時巳　十二月 戌時丑 卯時午

現虛空形

首
貪
巨
祿
文
廉
輔星
武
尾
破

九曜者 ❻亦名九執。是❼云當年屬星。幷本命曜。❽云云

一日曜 *亦名大陽。丑寅方　二月曜 *亦名大陰。戌亥方　三火曜 南方*亦名熒惑星。　四水曜 *亦名辰星。北方　五木曜 *亦名歲星。東方　六金曜 *亦名太白星。西方　七土曜 *亦名鎭星。❾季方　八羅睺 *亦名黃幡。❿艮方　九計都 *亦名豹尾。⓫坤方

或次第云。火曜是名大將軍。水是北辰。木是帝釋。金是增長天。計是閻羅王。又云日是歲德。水歲刑。木歲殺。土歲破。羅睺阿修羅云云

本地

日觀音 或虛空藏　月勢至 或千手　火寶生佛 或阿閦觀音　水微妙莊嚴身佛 或水面觀音　木藥師佛 或馬頭觀音　金阿彌陀佛 或不空羂索　土毘盧遮那佛 或十一面觀音　羅毘波尸佛。計不空羂索

降下日。幷衣色

日 二十七日 白⓬色　月 二十八日 白*色　火 十九日 赤色　水 二十一日 黑色　木 二十五日 青色　金 十五日 白色　土 十九日 黃色　羅 八日 青色　計 十八日

月一日宿 餘以之週數可知之

室 正月一日　奎 二月　胃 三月　畢 四月　參 五月　鬼 六月　張 七月　角 八月　氐 九月　心 十月　斗 十一月　虛 十二月

十二神七曜⓭住

師子 亥日　雙女 戌⓮日　秤 酉金　蝎 申火　弓 未木　摩竭 午土　寶瓶 巳土　魚 辰木　羊 卯火　牛 寅金　鬼女 丑水　蟹 子月

十二月

師子正 或六　雙女二 或七　秤三 或八　蝎四 或九　弓五 或十　摩竭六 或十一　寶瓶七 或十二　魚八 或正　羊九 或二　牛十 或三　鬼女十一 或四　蟹十二 或五

凡香隆寺指尾法云

夫此七星上曜於天神。下⓯直於人間。以司善惡而分禍福。若有人能禮拜供養者。於一生中無有橫惡之事。長壽富貴死籍削生札還著。不信敬者運命不久貧窮多病卒。大小便利及穢惡事。並不得向北緣云云

抑欲修此法者。從月一日起首。至月八日可爲一期。宿曜經云。白黑月七日北斗神 梵云七仙*云云 下。若念誦時。結跏趺坐向北。飲食時向北。臥息時頭東面北。所著衣服所用雜器。供養物等皆白色矣。所行⓰之處。王宮淨室河池海邊林若山谷*之間。隨意樂處可行之云云

北斗七星護摩祕要儀軌⓱云

若有人能禮拜供養長壽福貴。不信敬者運命不久。爲供養者令其屬星。數削死籍還付生籍云云

北斗七星護摩法⓲云 一行撰

修此護摩法者。削於死籍記。記長壽札神驗最明。延命增算除災招富。延命之法無如此者也*云云

[梵字]護摩圖 付金剛界可行之

檀盤
左机
右机

右初夜如此圖。波羅七本。幣七重。錢茶菓各

❶界遊＝海進(甲)　❷〔或〕－(甲)　❸眼＝目イ(甲)　❹（左）＋眼(甲)　❺頂＝項(甲)　❻亦＝又(甲)*　❼云＝曰(甲)下同　❽〔云云〕－(甲)*　❾季＝申(甲)、申イ(甲)　❿艮＝丑寅(甲)　⓫坤＝未申(甲)　⓬色＝衣(甲)*　⓭住＝經イ(甲)　⓮日＝水(甲)　⓯直＝耳イ(甲)　⓰〔之〕－(甲)*　⓱（一行）＋云(甲)　⓲云一行撰＝一行撰曰(甲)

三盃。佛供十一盃。但上蠟燭立之。後夜粥八盃備之❶事如常。波羅幣錢茶菓子無之云云

日中佛供十六盃汁八盃備之如常但大八盃。小八盃合十六盃❷也。菓子幷波羅幣無之云云

左右脇机供物等如息災云云　但五穀中❸除一種換命穀用之。又乳木用命木云云　又云。本尊段七星。幷補闕料重結花八葉。可置二結。❹勸請幷奉送料也法務記云也

藥種枸杞白朮。人參遠志黃❺精青根　加持物胡麻　塗香散香。丸香白檀。龍腦。白膠。薰陸。或笨香甘松用之

護摩次第

火天壇　或

部主段　大日所變故以字為種子。印眞言如常

本尊段　以一字金輪為本尊。種子❻〇三❼摩耶形印眞言如常

諸曜宿段　各別種子尤妙。利根人可用之。三摩耶❽形是形。但本命星為中央。餘六為伴。印眞言召北斗印言也

世天段　上曜為中央。除八為伴。次十二宮。次二十八宿迴圍可勸請之。或誦字。大鉤召印言用之。但供物之時。諸宿曜用眞言用之

供物呪事　或十二天通用字。印眞言如常

火天段如常　部主段翻經院眞言　本尊段北斗總呪尤吉。

又本命星❾本眞言。餘總呪云云　諸曜宿段。

唵縒哆囉伽囉耶。娑嚩訶　此眞言通用之云云

世天段如常　加持物北辰心呪用之

正念誦金輪眞言用之❿翻經院說也。次北斗總呪。師說也　加持物呪。

唵素底里瑟陀。娑嚩賀　伴僧呪召北斗眞言用之

念誦次第佛眼。大日。金輪。召北斗。當年星。九曜。十二宮。二十八宿　御加持⓫眞言。召北斗云云　醍醐流本尊加持。召北斗眞言為宗　勸⓬請。一字金輪轉輪。北斗七星諸曜宿　禮佛句。

但醍醐流云云　師主口傳。振鈴之後蠟燭付火。承仕或自行之。次先金輪印言。次召北斗印言。幷諸曜宿等印言用之。次事供養也云云

道場觀

壇中有惡字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有紇哩字。成寶蓮花臺。臺上有字。轉成金輪佛頂。其後邊左右有七惡字成荷葉座。座上各有⓭字。即成北斗七星。前有荷葉座。座上十星。次日月火水木金羅計。十二宮神二十八宿。三十六禽。幷諸眷屬等重重圍繞矣云云　種子三摩一一可觀之。

印眞言曰

召北斗印翻經院儀軌說。⓮但香隆寺次第⓯相違云云　虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指遣葉。二頭指少開屈來去云云　師說也　眞言如常云云

北斗總印一行儀軌說。出於阿陀密經云云　左右二火二空相

❶〔事〕－㊂　❷〔也〕－㊂＊　❸〔除〕イ－㊅　❹（是）＋勸㊂　❺青＝精㊂　❻（〇）＝輪㊂　❼〔摩耶〕－㊂　❽〔形〕－㊂　❾本＋（燈）㊂　❿（印）＋翻㊂　⓫〔眞言〕－㊂　⓬請＋（句）㊂　⓭〔〕イ－㊅　⓮但＋（相違）㊂　⓯〔相違〕－㊂

係捻之。二水合指前面。二地二風張立。即成。眞言總呪*也

或說印。二羽內縛。二頭指端①竪合。即成*云云

眞言總呪　七星印　本命供次第說*也　各皆用金剛合掌*云云　又印　香隆寺。幷宿曜供次第說。各別眞言用此印*云云　②二手合掌。二風二空極相開之

九曜總印　護摩次第七曜印用之*云云　先合掌。十指相著。二風二空極相開*云云　七曜總印③云。虛心合掌。二大指外縛*云云　④七曜九執十二宮神印　延命院說　定惠開而端合。二空退竪合當心也*云云　二十八宿總印。先虛心合掌。二火外相叉。二空*亦相叉*云云　眞言如常*云云

十二宮總印。⑤次上延命院說⑥同*云云　總呪無之　三十六禽印　二手內縛。二風空端合彈指*云云　眞言如常*云云　十八道行之　別尊次第*也。金輪爲宗。故入我我入觀。幷字輪觀尤行之。正念誦等作法如常*云云

北斗供圖⑦師說

ホシナツメイ本

錢茶菓

今此北斗の供三時行之。初夜佛供十一盃。⑨上蠟燭立之。波拏七本。錢三盃。茶菓子各三盃。幣七重如圖備之。後夜粥三盃。日中佛供三盃。汁三盃*也。菓子無之　今圖樣師主。爲顯長參⑩川守。令行御所也。於佛供者⑪令付香隆寺次第*云云

法務說云。佛前四盃並置之。次三盃並⑫今四盃四角各一盃備之⑬云云

本命供三時行之。當年屬⑭星供一時行之。若本命供時七星爲中央。右端爲曜左端爲宿。若屬星供時。曜爲中央。七星爲右端。宿如前耳。三位中各雖有諸星。本命星。當年星等爲本可供之

供養法次第

壇前普禮。著座普禮。塗香。三密觀。淨三業。三部。被甲。加持香水。加持供物。𑖨𑖽覽字觀。金剛起。金剛持遍禮。普禮。神分等初表白　五悔。發願。五大願。普供。三力。四無量觀。勝願。大金剛輪。地結。四方結。道場觀。大虛空藏。三力偈。小金剛輪。送車輅。請車輅。召北斗印言。九曜總印言。二十八宿總印言。大鉤召印言。拍掌。結界。金剛網。火院。大三⑮摩耶。閼伽。荷葉座。振鈴。理供養。事供養。讃。普供養。三力。懺悔頌。祈願。禮佛。佛眼加持。次入我我入觀。本尊印明等。⑯正念誦⑰等。字輪觀。佛眼。大日。本尊。散念誦。法施祈念。理供養。事供養。讃。普供。三力。祈願。禮佛。迴向。普賢行願。解界。撥遣。三部。被甲。出堂

道場觀　觀。壇上有⑱𑖀惡字。成七寶莊嚴宮殿。其中有𑖀惡字。成荷葉座。可隨星座上有種子。字變成星形。星形變成其星。等*云云

念誦遍數　但本命當年星*之時。念誦北定⑲可用之耳

佛眼眞言二十一⑳遍

大日眞言百*遍

一字金輪百*遍　翻經院

白衣。八字。妙見。召北斗千*遍　翻經院

北斗總呪百*遍　一行軌說

九曜總呪百*遍

十二宮總呪百*遍

二十八宿眞言百*遍　胎藏

瑜祇經三種眞言各百*遍

本命星。當年星。本命曜。本命宿。本命宮。炎魔王　以上㉑各百㉒反

心經二十一卷。八不偈二十一*遍

星供圖　小野說

幣命三捧可有歟　金イ　在之イ

菓子　茶

又御本菓子茶共佛供也仍佛供九盃也

如此

㉓幡立之。二捧相重各置之

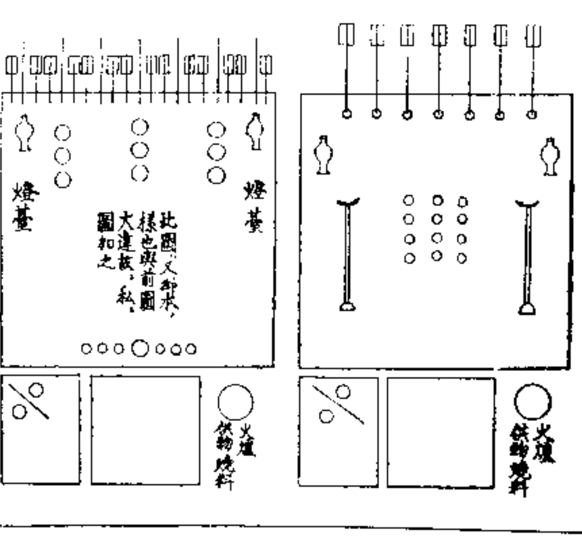
久安五年十一月一日以法務本書之了*云云

師口授云。北斗供時。幡幣錢如此圖。至佛供者十一盃也。如香隆寺指尾法蠟燭立

①竪＝立㊥　②〔二手…之〕十二字イ－㊥　③〔云〕－㊥　④（又云通用合掌二大來去云云）イ＋七㊥　⑤（同）＋次㊥　⑥〔同〕－㊥　⑦〔師說〕－㊥　⑧〔供〕－㊥　⑨（此）＋上㊥　⑩川＝河㊥　⑪合付＝依㊥　⑫〔今〕－㊥　⑬云云＝文㊥　⑭〔星〕－㊥　⑮摩＝昧㊥*　⑯（次）＋正㊥　⑰〔等〕－㊥　⑱𑖀＝𑖀㊥　⑲〔可〕－㊥　⑳遍＝返㊥*　㉑各＋（眞言）イ㊥　㉒反＝返㊥　㉓〔幡立…之〕十字－㊥

之*云云

壇樣依師說圖之。口傳




著座普禮。三密觀淨三業。三部。被甲。護身等如常加持香水。加持供物。金剛起。普禮。表白神分等如常四無量觀。勝願。大金剛輪地結。四方結

道場觀　合掌觀。虛空有吽字。變成三❶昧耶形。三*昧耶形變成北斗七星七曜九執二十八宿。如來拳印加持七處

又說云。結如來拳印。壇上有惡字。變成寶宮殿。宮殿內中央七惡字成七荷葉座。座上有❷盧字。❸變成三摩耶形。三摩耶形變成北斗七星。相好圓滿。次其宮殿右方七曜九執十二宮神。左方二十八宿。三十六禽可觀之。種子。三摩耶。座等隨位可觀之。

次以印加持七處云云

大虛空藏。小金剛輪。送車輅觀念如常請車輅。大鉤召。召❹請北斗。九曜。十二宮。二十八宿。三十六禽。虛空網。火院。示三昧耶。閼伽。荷葉座。五供。理供事供。讚。普供。三力偈。祈願。禮佛

次本尊加持佛眼。大日。金輪。召北斗。北斗總❺印。九曜。十二宮。二十八宿念誦眞言。可隨便宜也　次法施❻心經。八不❼頌。法身偈等如常　散

八不*頌云

不生亦不滅。不常亦不斷
不一亦不異。不來亦不❽去

法身偈

諸法從緣❾起　此法❿隨緣滅
如來說是因　是大⓫聲聞說

次後供養作法等如常讚。普供。三力。祈願。禮佛。迴向。五悔。解界。撥遣三部被甲等如常次出堂。北斗七星。七曜。九執。十二宮神。二十八宿。各皆有別種子。總種子有二說。一說云吽字。二說云盧字。或次第⓬云。北斗總種子盧字。九曜總種子戰字*云云

諸星種子印眞言⓭北斗印眞⓮言。翻經院儀軌注⓯說。虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指蓮葉　二頭指小開屈來去*云云

囊謨三滿多。那羅囊。翳醯枳。頭伊。賀伊　那伊。迦伊⓰羅伊。謨羅多羅。伽羅含娑縛賀

又印明。一行儀軌說出阿陀密經。左右二火二空相係捻之。二水合指前面二地二風張立。即成

唵颯多南縛野伴惹缽惹野二合　染普他摩娑二合　縛弭囊名位　羅紇山二合⓱娑縛都娑縛賀

或說印　眞言如一行說二羽內縛。二頭指端竪合即成

七星各別種子印眞言

本命供次第云。各皆用金剛合掌*云云　香隆寺次第云。二手合掌。十指相著。二風二空極和開之七星各用此印

貪狼星呪　唵陀羅尼陀羅尼吽
巨門星呪　唵俱嚕陀羅吒吽
祿存星呪　唵波羅多伽吽
文曲星呪　唵伊利陀羅吒吽
⓲廉貞星呪　唵吐吒羅尼唵
⓳武曲星呪　唵誐都嚕吽
破軍星呪　唵婆娑陀含吒吽

⓴已上香隆寺傳

總種子

貪眞言
曰南。智羅布㉑星二合　尼迦曳娑縛賀
㉒巨眞言
曰南。多㉓羅。多羅賀尼。娑縛賀
祿眞言
曰南。迦迦迦迦。哩賀哩賀。夜利尼。娑縛賀

❶昧＝摩㊅*　❷〔梵〕＝或〔梵〕イ㊁　❸(或吽)＋變㊄　❹〔請〕－㊅　❺印＝呪㊄　❻〔心經〕－㊄　❼〔頌〕－㊅*　❽去＝出イ㊁　❾起＝生㊅　❿隨緣＝緣生イ㊁　⓫聲聞＝沙門㊄　⓬〔云〕－㊅　⓭(召)＋北㊄　⓮言＋(曰)㊄　⓯說＋(也)㊅　⓰〔羅〕イ－㊁　⓱娑＝娑イ㊁　⓲〔梵〕＝〔梵〕イ㊁　⓳〔梵〕＝〔梵〕イ㊁　⓴已上＝以上㊄下同　㉑星＝哩イ㊁，里㊄　㉒〔梵〕＝〔梵〕イ㊁〔梵〕イ㊁　㉓羅＋(多羅)㊄

文眞言
曰南。鉢羅鉢羅。婆夜羅婆夜羅尼。娑縛賀
廉眞言
曰南。迦迦迦。哩賀哩賀。夜❶唎尼娑縛賀
❷歸命。到々々。力力迦々左引哩賀々々。夜
哩尼 石山眞言集此言
武眞言
曰南。到到力力迦迦。左哩賀❸哩賀。夜哩尼
娑縛賀
破眞言
曰南。婆底多羅。婆底❹婆利婆利。摩訶婆利
左利尼娑縛賀
已上小野傳
九曜總種子印言
字 或字
總印。先合掌。十指❺著。二風與二空極相開*云云 或本命供次第❻云云七曜總印。虛心合掌。二大外縛*云云又云。通印用合掌二大立來去*云云 又云定惠端合。二空退立當心*云云 又云。定惠手相合。離火輪❼云云
總呪 歸命。唵嚢羅二合 醯入縛哩二合 耶鉢羅鉢多。儞羝羅摩耶娑縛賀
各別種子印眞言
羅睺星印 定惠堅固合雙❽建。二空輪豎。同於輪 眞言
唵羅引戸嚢阿素羅羅惹野塞摩捨都嚢野 若
名位扇底迦哩娑縛賀
唵遏羅虎耶娑縛賀

土曜印 地天鉢印
❾唵捨泥殺儞二合 羅嚢乞殺二合 怛羅二合
跛羅二合 訶引 摩嚢引 嚕婆野若彼名位 普瑟底
迦里娑縛賀
唵捨❿儞始戰羅始制二合帝室哩二合⓫摩賀三摩曳室哩。娑縛賀
唵⓬計曳耶。娑縛賀
水曜印 二羽內縛。⓭豎二合二頭指。水天印*也
唵母駄嚢乞殺二合 怛羅二合 娑縛二合 弭
嚢名位 契拏摩娑縛賀
唵沒駄室哩二合娑縛賀
金曜印 二羽內縛。舒立二中指叉。但惠中指稍屈之
唵戌上 羯羅二合 誐駄縛二合 羅縛二合 邏惹
野若彼名位 室利二合 迦里娑縛賀
唵戌羯羅二合 室利二合娑縛賀
日曜印 合掌。風以下四指頭相拄。開⓮二力大開。以二空頭各拄水下節
嚢謨。囉怛羅怛羅野引耶。嚢莫素哩野薩縛
嚢乞灑二合 怛羅二合 囉惹野。唵阿謨伽寫野

名位 設底。娑縛賀
唵阿儞底耶室利二合娑縛賀
火曜印 右手五指直立相著。屈空。納二著掌中。風屈二中節相招
唵阿誐羅迦嚕儗野名位娑縛賀
唵⓯阿儗羅迦室哩二合娑縛賀
計都星印 羅睺星印*也
唵縛曰羅二合 計都嚢引 嚢乞殺二合 怛羅二合
孋惹野名位 吽娑縛賀
唵計都曳室哩娑縛賀
月曜。印 右手作拳安腰。左手五指相著*豎之。少屈⓰甚高少許過肩。即成蓮華中想⓱有潔白月
唵戰上 怛羅二合 嚢乞灑二合 怛羅二合 孋惹
野名位 設底。娑縛賀
唵素⓲摩室哩娑縛賀
木曜⓳印 鉢印 眞言
唵引 婆羅二合 訶。薩鉢二合 底嚢摩。比跢縛嚢二合 野若彼名位 摩擺縛羅駄引 寧。娑縛賀
唵沒羅賀沙⓴魔二合 底室哩二合娑縛賀
已上小野。但初眞言出七曜攘災上卷*云云
二十八宿種子印眞言



❶唎＝利㊥ ❷「歸命…賀」二十八字－㊥ ❸（左）＋哩㊥ ❹［娑］－㊥ ❺（相）＋著㊥ ❻云云＝曰㊥ ❼云云＝文㊥ ❽建＝立㊥ ❾唵＋（引）細註㊥ ❿儞＝泥㊥，儞イ㊥ ⓫「摩賀三摩曳室哩」イ－㊥ ⓬計＋（都）㊥ ⓭竪＝立㊥* ⓮二力＝方㊥ ⓯阿儗＝央誐㊥ ⓰甚＝其㊥ ⓱有＝在㊥ ⓲麼＝摩イ㊥ ⓳＝イ㊥ ⓴麼＝摩㊥，跛イ㊥

總種子。又字　總印。先虚心合掌。二火外相叉。二空亦叉。*云云 胎藏次第。并宿曜供次第說

本命供次第云。堅固合掌。二火二大指各外縛*云云

總眞言。歸命。唵諾乞灑二合怛羅二合涅蘇

那儞曳。娑縛二合賀

各別種子眞言 諸家次第用二總印一

角　唵質多羅。娑縛賀

亢　唵[1]薩婆二合底。娑縛賀

氐　巳下西方　唵毘釋訶。娑縛賀

房　唵阿㝹羅他。薩婆賀

心　唵折沙他。娑縛賀

尾　唵牟藍。娑縛賀

箕　唵弗婆沙他。娑縛賀

斗　唵嚩多羅沙陀。娑縛賀

牛　唵阿毘比。娑縛賀

女　巳下北　唵沙羅婆那。娑縛賀

虚　唵但儞瑟吒耶。薩縛賀

危　唵捨多毘沙。娑縛賀

室　唵弗婆跋陀羅。娑縛賀

壁　唵嚩多羅跋陀羅。娑縛賀

奎　唵離婆底。娑縛賀

婁　唵阿離尼。娑縛賀

胃　[3]東　唵婆羅尼。娑縛

昴　唵甚栗柯。娑縛賀

畢　唵戸盧喜尼。娑縛賀

觜　唵麌梨伽戸羅。娑縛賀

參　唵阿陀羅。娑縛賀

井　唵不捺耶婆修。娑縛賀

鬼　唵佛沙。娑縛賀

柳　[4]南　唵阿沙離沙。娑縛賀

星　唵訶可。娑縛賀

張　唵雨頗。娑縛賀

翼　[5]　唵求尼。娑縛

軫　[6]　唵訶沙多。娑縛賀

十二宮種子印眞言

總種子。又　總印。定惠堅固合雙建。二空輪堅同於幢。*云云殘十一宮印皆用之。

[7]小野僧正傳*也

本命供次第云。堅固合掌。二火指來去云云

十二宮無別總呪。仍一一眞言可用[8]之

師子　歸命。[9]係阿婆多曳。娑縛賀

雙女　歸命。迦惹婆多曳。娑縛賀

秤　歸命。兜羅婆多曳。娑縛賀

蝎　歸命。毘利[10]支迦婆多曳。娑縛賀

弓　歸命。檀㝹婆多曳。娑縛賀

摩竭　歸命。摩伽羅婆多曳。娑縛賀

寶瓶　歸命。鳩盤婆多曳。娑縛賀

魚　歸命。彌那婆多曳。娑縛賀

羊　歸命。[11]彌沙婆多曳。娑縛賀

牛　歸命。毘梨沙婆多曳。娑縛賀

男　歸命。彌[12]偸那婆多曳　娑縛賀

蟹　歸命[13]羯迦吒[14]婆多曳。娑縛賀

三十六禽印眞言。二手內縛。二風空端合彈指

唵阿詣羅阿詣羅。僧伽羅僧伽羅。娑縛

賀

此法所用諸尊眞言等

佛眼眞言

曩謨。婆誐嚩䩭。烏瑟抳二合沙　唵嚕嚕娑普嚕入嚩二合羅　底瑟吒悉多嚕舍儞。薩嚩囉他娑馱儞曳。娑縛二合賀

同小呪　唵沒馱嚕遮尼。娑縛賀

大日眞言　唵阿尾羅吽欠

一字金輪

曩謨三曼多。沒馱喃。陀羅波香羅吽

白衣眞言

唵濕吠帝濕吠帝。半拏羅嚩引悉儞。娑縛二合賀

八字文殊　唵引阿引入味引羅吽引佉左洛

妙見眞言　唵素底思瑟吒。娑縛賀

召北斗眞言

曩謨。三曼多。那羅曩嚩嚧枳。頓伊。賀伊。那伊。迦伊。羅伊。誐羅多羅。迦羅合。娑婆二合賀引

北斗眞言　唵颯路。而曩野。

伴惹密惹野。染普他摩。娑縛二合羽曩羅紇山二合娑縛都。娑婆賀

九曜總呪

唵禁羅二合嚩濕縛里二合野。鉢羅二合鉢多。儞低羅摩耶。娑縛二合賀

二十八宿眞言

唵諾乞灑二合怛羅涅。蘇那儞曳。娑婆二合賀

金剛吉祥成就一切明 誦二三百遍

素摩室利月　唵嚩日羅室利摩訶室利日　阿儞底也室利火　火誐羅迦室利火　水

沒羅賀沙底 底室利木 戌羯羅 室利金
合儞始者羅始 制帝室利土 阿摩
三摩曳室利。娑縛二合賀
妙吉祥破諸宿曜明誦二百遍*一
唵薩嚩多羅三摩曳。室利曳。娑嚩賀
成就一切明①誦二百三七遍一
唵一 吒吒引 吒烏短聲二合 置智置智吒烏短聲二合三 吒
烏短二合 吒烏引吒烏短二合四 縛曰羅二合薩怛縛二合五
惹吽鑁斛六 紇哩二合 鶴吽泮吒七 吽八

妙見法

樓閣中有荷葉座。座上有字。變成星印。印變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上作北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大母指捻頭指側。手掌向外。天衣瓔珞环璫環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。眷屬圍繞*云云

讃孔雀經讃*也 根本眞言。
唵穌誐帝怛萊吒 印右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰
*云云 奇妙心眞言。唵素涅哩瑟多。娑縛賀
又印。寶部光菩薩印*也。先施無畏。眞言。
又向内 又八葉印。又被甲印。
唵摩訶室利曳怛里吽。娑縛賀
②以又御本重交了 一交了
建長二年六月三日賜極樂房御本書寫了

校合了

求法沙門顯成生一二十二

---

# 諸尊要抄*第十一

琰魔天 五十天供
神供 施餓鬼法

## 琰魔天

注進 琰魔天供一七箇日支度

合

蘇 蜜 名香白檀
壇一面三尺二寸 脇机一前 燈臺二本 半疊一枚 壇敷布一端 蠟燭布一端。或二丈 壇供米三石五斗乃至七石 御明油三升五合乃至七升 銀錢料紙三帖 閼伽桶一口有杓 閼伽折敷三枚 小刀一
阿闍梨 承仕③一人 驅使二人 淨衣白色

右注進如件

年月日某

伴僧二口④金剛般若經⑤轉讀事⑥在云云事供後可蠟燭燃火。隨位次第。每位誦眞言供之⑦耳

十二天供並星供等。蠟燭⑧之燃火⑨事同之⑩也。此法振鈴可有⑪也。燈明*之外蠟燭常燈明*之分*也。白飯四盃。居樣⑫在。振鈴列壇*之時不可振之。⑬可隨時云云

次第石山。以玄秘可行之⑭云云

道場觀 壇上有惡字。放光明遍大地。成琉璃寶地。其上亦有惡字。放光明成宮殿。七寶莊嚴幡蓋。寶樹周匝莊嚴。此殿⑮四門開。每門皆有階道。此殿内有壇場。其上有字。變成壇茶印。印變成琰魔法王。乘水牛。左右前後有后妃婇女。太山府君五道冥官等眷屬圍繞。次加持七處

請⑯車 次大鉤召但眞言末加琰魔耶翳醯呬⑰句

⑱次網 獻座但有二二蓋。一水牛座。二荷葉座

右手頭指大指頭相跓。如荷葉形。左拳安腰。明曰 縛曰羅毘羅耶。莎呵

本尊琰魔天合掌地風中節背著。以空押風

唵縛曰羅迦捨

右印言金剛界二十天内也

又閻魔王合掌。地風入掌。空從風上至中

南。吠縛薩縛多耶。娑縛賀

①〔誦百三七遍〕－㊥ ②〔以又…了〕四十二字－㊥ ③－＝二㊥ ④（轉讀）十金㊥ ⑤〔轉讀〕－㊥ ⑥在云云＝有之㊥ ⑦耳＝畢イ㊥ ⑧〔之〕－㊥* ⑨〔事〕－㊥ ⑩〔也〕－㊥* ⑪也＝之㊥ ⑫在＝有之㊥ ⑬〔可〕－㊥ ⑭〔云云〕－㊥* ⑮（四方）十四㊥ ⑯車＋（轄）㊥ ⑰句十（也）㊥ ⑱次十（虛空）㊥.（火）イ㊥

右胎藏印言也
次后印　普印
歸命。沒哩底野二合吠[梵字]娑縛賀
次妃印 惠手垂二五輪一健吒相。同二鈴印一。左安レ腰
歸命。摩哩怛野吠。[梵字]娑縛賀
次太山府君　普印
歸命。質怛羅二合　矩破多二合　野[梵字]娑縛賀
次五道大神　普印
唵一　閻魔羅闍二合　烏揭羅毘梨耶三　阿揭車四　[梵字]娑縛賀
次司命　普印
伺命伺命。多都多都。唵哆本尼耶。[梵字]娑縛賀
次司錄　普印
已者已者。毘迦良。[梵字]娑縛賀
次拏吉尼 左舒レ掌合二面門一出レ舌附レ掌。如下食二人血一勢上
歸命。頡唎二合　訶。娑[1]呵
次遮文荼印 前印。大指頭指ツマウルナリ。掬イハツマウル也云云
仰定手作二掬當胸[2]上一　如レ受二髑髏一*之形一
惠拳安レ腰。[3]呪
歸命。護嚕護嚕。左門拏。[梵字]娑縛賀
次成就仙　普印
歸命悉䭾尾儞也[4]阿利[5]南。[梵字]娑縛賀
次毘那夜賀 二手內縛二中指[6]竪交。又以二二風一各附二中指一。二大附二頭側一。加二持五處一
唵摩訶哦拏波多曳。莎[7]賀
次若用二諸神呪一者 右手拳舒レ風頭少屈召レ之
唵嚕迦嚕迦羯羅[8]耶。[梵字]娑縛賀
次五供印明　次事供 燒燭燃レ火
次撥遣。唵[9]嚩曰羅[10]二合　穆乞叉。莎*賀 與レ呵三度

*彈二指*之一
念誦次第。佛眼。大日。心經二十一卷　尊勝[梵字]陀羅尼二十一返　焰魔天千返　后妃。北斗。九曜。司[11]錄。諸神三種。一字。次次如二卷數案一 但心經尊勝等三種眞言不レ書レ之[12]云云 銀錢三丞。幡[13]焰魔。北斗。七星。九曜。幣各二本
都狀表白所レ可レ讀*云云　北斗七星眞言 以二此眞言一用二炎魔天供一。[梵字] 唵颯路南囊野云云
焰魔天供所
奉供　供養法十四箇度
奉念　佛眼眞言一千四百[14]遍。大日眞言一千四百返。本尊眞言一萬四千返。[15]炎魔后。炎魔妃。北斗。九曜。太山府君。五道大神。司命。司錄。諸神。一字金輪[16]已上眞言各一千四百返
右奉レ爲國母仙院。御息災安穩。增長寶壽。御願圓滿。始レ自二六月三十日一。至二于今日一幷二七箇日夜之間。[17]殊致二精誠一奉供如レ右
年月日某
已上勸修寺
醍醐。仁和[18]寺卷數案。金剛般若[19]在レ之
或說　佛眼。大日。釋迦。十一面。地藏。本尊。
已下部類。金剛般若一卷。心經。尊勝[梵字]陀羅尼　光明眞言。三歸。一[20]字
已上醍醐流　[21]或八不レ須レ可レ誦*也
十二天供 在レ別如レ常
五十天供
小野四種念誦[22]云。四臂不動爲二中尊一*云云十二天。九曜。二十八宿。合[23]謂二五十天一或加二四大明王一除二羅計二天一[24]謂二五十二天一。大師御作云。

五十天供。十二天。二十八宿。九曜。加二四臂不動尊一云二五十天一*也。亦加二四大尊一除二羅計一云二五十二天一也。五大尊。十二天。北斗。七星。十二宮神。五星。二十八[25]宿　已上六十九也
四臂不動。四大明王。十二天。泰山府君。五道大神。大吉祥天。北斗七星。十二宮神。及以五星。二十八宿　已上七十天
聖天 在レ別。深祕深祕
神供 [26]如レ常。在レ別但勸修寺一流云二神供法一
淨水一桶。五穀粥一桶。*在レ杓　散[27]米一折敷。花少[28]少香少*少幣十二本
先拂二淨地一次三部。護身。次加持香水。次灑淨。次散花 十二天座 次[29]幣立。[30]次淨地。次淨土變。觀二瑠璃地一。次如來[31]拳。次大鉤召印眞言。次十二天各別印。眞言各加二翳醯*之句一。次四明。次加持飲食。三[32]古印　唵三波羅三波羅吽。次甘露印舒二右五指一向レ外加レ食。眞言[33]曰。曩莫。蘇嚕鉢耶怛他蘖多耶怛儞也他唵蘇嚕蘇嚕鉢羅蘇嚕娑呵　次鑁字觀。飲食中有二[梵字]鑁字一成二甘露法食一
次水三杓。次香三返。[34]次花三返。次粥各十二天[35]方供レ之。次普供養。[36]次散二供花一。次啓白。次心經。次迴向。次撥遣
又淨土變。結二如來拳印一觀。大地悉成二瑠璃寶地一。諸神[37]等坐列居。金銀器其數無量。如二此觀已加二持七處一
佛名口傳云。散供*之次唱レ可レ之
曩謨寶勝如來　曩謨妙色身如來

[1]呵＝縛賀　[2]上＋(想)　[3]呪＋(曰)　[4]阿＝陀　[5](陀)＋南　[6]竪＝立　[7]賀＝呵*　[8]〔耶〕－　[9]嚩＝縛　[10]〔二合〕－　[11]錄＝命　[12]〔云云〕－*　[13](三本幣各二本炎魔北斗九曜)＋焰　[14]遍＝返*　[15]炎＝焰*　[16]已上＝以上下同　[17]殊＝特　[18]〔寺〕－　[19]在＝有*　[20]字＋(或八不須可誦)　[21]〔或八不須可誦〕－　[22]云＝曰下同　[23]謂＝之言　[24]謂＝言　[25]宿＋(云云)細註　[26]如常在別＝在別如常　[27]米＋(少小)細註，少少　[28]少＝小*　[29]幣立＝立幣　[30]〔次淨地〕－　[31]拳＋(印)　[32]古＝股　[33]〔曰〕－　[34]〔次花三返〕－　[35](本)＋方　[36]〔次散供花〕－　[37]〔等〕－

蘖讃甘露王如來　蘖讃廣博身如來*云云

蘖讃離怖畏如來

自伊舍那至當所神各以眞言可供之イ本在之

○伊舍那 唵伊舍那耶ソワカ　○帝釋 唵印捺羅耶ソワカ　○火天 唵阿誐那曳ソワカ

○一切餓鬼等

○毘沙門 唵吠室羅方多耶ソワカ　○梵天 唵沒羅含摩耶ソワカ　○地天 唵畢里體微曳ソワカ　○炎魔 唵炎魔耶ソワカ

○當所神等

○風天 唵嚩耶吠ソワカ　○水天 唵嚩嚕拏耶ソワカ　○羅刹 唵乃里底曳ソワカ

施餓鬼法

軌云。銅器或[1]瓷。食多少隨[2]意。西域記第八云。摩揭陀國稻種。其粒麁大香味越光色特甚。彼俗謂之供大人米[3]云云　儀軌云。不令高三尺。諸鬼不能食云云

施餓鬼法　欲施一切餓鬼飲食者。先須發廣大慈悲心。普召餓鬼一切靈祇天仙等。點定淨處拂地或掃　莫用桃柳石榴樹下。儲一器淨食和少淨水。向東方而施。或居或立　[4]先三部被甲護身等　次淨地　次淨土變　如來拳印。[梵字][5][梵字]唵僕欠

次普集右手空火相捻。招風三返。想法界中一切餓鬼悉皆雲集

[梵字]唵步布哩迦哩多哩。怛他引蘖多也

次開咽喉前印不招風指。此名破地獄[6]門。及開咽喉印

[梵字]唵步布帝哩迦哩多哩。怛他蘖多引也

次取食器居手誦偈

至心奉上　一器淨食　普施十方　盡虛空界　一切餓鬼　先亡久滅　山川地主　乃至廣野　諸鬼神等　請來至此　受我此食　依我呪食　離苦得樂　往生淨土　發菩提心　行菩薩道　晝夜恒常　擁護於我　一切善願　皆令滿足

次五大願如常　又云加持飲食印。右手大指摩中指甲而外彈　次結前印。當食器誦加持飲食眞言曰

[梵字]唵三婆羅三婆羅吽

想一切餓鬼皆得摩伽陀國七七斛食。食已皆生天上淨土。令行者業障消除。增益壽命

次甘露施無畏印

[梵字]唵蘇嚕蘇嚕。鉢羅蘇嚕鉢羅蘇嚕。娑縛賀

想飯食及水變成無量乳及甘露。令諸餓鬼平等受用。師說云。誦二十一返。或七返。　次書鑁字。加持七*遍　展開五指向下臨食器誦書鑁字。七*遍。此名普施一切餓鬼印　次[7]寫置淨地。或流水樹下。或淨石上。*寫[8]畢更勿迴顧。又勿近殿基[9]石階　次五如來名號各稱三返

南無過去寶勝如來除慳貪業福智圓滿

南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好

南無甘露王如來灌法身心令受快樂

南無廣博身如來咽喉廣大飯食受用

南無離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣

次發菩提心眞言[10]已上合點或本無

[梵字][11][梵字]唵冐地質多母怛波陀野弭

次三昧耶戒眞言[12]曰

[梵字]唵三昧耶薩怛鑁

想諸鬼神等。受菩薩三昧耶戒。皆堪聞甚深祕法師說尊勝陀羅尼三返。或千手陀羅尼

次光明眞言二十一返或七返　心經所願檀波羅蜜眞言二十一返

願施此食。所生功德。普將迴施。法界有情。共生淨土。疾得成佛或本偈也

次撥遣　作拳印彈指爲聲　[梵字]

[梵字]唵縛日羅穆乞叉穆

[13]又以御本重校了　一校了

建保六年二月二十五日於遍知院以御本書了　金剛佛子憲—生[14]—二十七[15]—

[16]建長二年六月六日賜極樂房御本書寫了　求法沙門顯成生—二十二—

校合了

諸尊要抄*第十二

梵天　帝釋

地天　毘沙門

最勝太子　訶利帝

呪賊經　寶藏天[17]女

蘘倶利童子　摩利支



[1](白)十瓷㊙　[2]意十(文)細註㊙　[3]云云＝文㊙次同　[4][先三…等]八字一㊙　[5][梵字]＝[梵字]㊙　[6]門＝印㊙　[7]寫＝瀉㊙*　[8]畢＝終㊙　[9][石]イ一㊙　[10][已上合點或本無]一㊙　[11][梵字]＝[梵字]イ㊙　[12][曰]一㊙　[13][又以…了]十字一㊙　[14]一＝年㊙　[15][一]一㊙　[16][建長…了]三十二字一㊙　[17]女十(大黑天)㊙

水天法

梵天

樓閣中有荷葉座。座上[梵字]字。字變成花手所持物。隨事可釋用之。蓮花變成大梵天王。相好具足。面上三目四面四臂。右一手施無畏。次手持鉢。左一手持蓮花。次手持軍持。眷屬圍繞

讃諸天讃

印。定手屈水入月。以空押水側上也。惠拳安腰。[1]胎藏定半蓮云云 眞言曰

歸命。[梵字]波羅惹跛多曳。娑縛賀

同明妃定持花

歸命。[梵字]三摩多曳。娑縛賀

已上二印言胎藏外院

梵天左五指立旭。右拳安腰。是半紅蓮花印也 唵味囉縛曰羅

已上印言金剛界二十天

帝釋

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字][2]又或[梵字][3]字。字變成獨股。獨股變成帝釋天。赤色右手持杵。左手拳安腰。著冑及天衣。忿怒形也。眷屬圍繞[4]云云

印。內縛。二風竪合如針。二空並竪

眞言[5]曰。歸命。鑠乞羅耶[梵字]娑縛賀

帝釋天金色內縛二風二空[6]并立 唵縛曰羅庾馱東方泥縛

已上印言金剛界二十天

地天[梵字]又或[梵字] 三昔瓶或鉢。十二天供云云印鉢[7]印也

金壇上有七寶宮殿。殿內有[8][梵字]阿字。成荷葉座。座上有鉢哩字。字變成四瓶。瓶變成堅牢地天。首著髮囊。身著羯磨衣。莊嚴微妙。兩手持寶瓶。諸地神等眷屬圍繞*云云

印。定惠指端聚一處。令作瓶形。

眞言。唵微里體尾曳[梵字]娑縛賀

讃諸天讃

毘沙門

壇中有[梵字]惡字。變成七寶宮殿。其中有二肘壇。其上有荷葉座。座上有[梵字]字。變成藥叉二字。變成二鬼。座上有[梵字]字。變成如意棒。棒變成毘沙門天王。身忿怒甲冑形也。左手持塔。右手執捧。或戟。座立眷屬圍繞

本尊印虚合。二地入掌交。二風舒勿著二火背。

[梵字]唵吠室囉末拏耶。娑縛賀

又印合掌。屈二地二火入掌。以二大指押二火甲。招風

金剛界二十天之中

印。內縛。竪二火。如塔形*云云[9]口傳也 次拳中指

一股云云

眞言曰。唵縛曰羅味羅縛[梵字]娑縛賀

大呪

曩謨引囉怛曩怛羅夜也。曩謨引失戰茶。縛曰羅幡拏曳。摩訶藥乞叉。細曩鉢多曳。曩謨引阿他骨嚕。藥室拏薩也。摩訶囉引惹。摩[10]羅舲怛藍鉢羅尾沙弭。薩縛薩恒縛喃底瑟南。怛儞也他 唵摩尼縛馱羅也。薩縛賀布嚕拏縛馱羅也。薩縛賀摩拏栗託也薩縛賀。悉定迦羅也薩縛賀。吠失羅末拏也薩縛賀。難一聲曩馱也薩縛賀[11]引

次吉祥天印言如常

禪貳師童子一印金剛掌。明曰

唵奢擧多羅夜 娑縛賀

右毘沙門之吉祥禪貳師*云云

次獨建二那吒三常見四最勝五

右毘沙門之五太子云云

次八大藥叉。并二十八使者等印言在別

吉祥天法在別

最勝太子[12]毘沙門第三太子*云云

樓閣中有大盤石山。山上有[梵字]曼荼羅曼荼羅上有[梵字]字。字變成刀劍。刀劍變成如意天王。其像八臂四面。當前正面作不正圓滿之相。猶如菩薩相。左廂面靑黑色。大張口虎牙相。右廂一面作自在天相。赤白色。當前上面作藥叉極惡相。牙齒長利。身赤黑。髮色作金青色。其天王左右二手皆竪持刀。左右手相雙持縛曰羅叉。左右二手合掌當心。左右二手下俱持槍。其身雄狀迅極可畏。以五色雲散垂爲蓋。諸天藥叉大將二十八部前後圍繞*云云

印。合掌當心。即以二大指右押左交入掌。二頭指並[13]竪。餘三指交作拳。然頂戴之。三上三下 眞言曰。唵那吒俱伐羅。娑縛賀二合

呵利帝法師說

名香用求求羅香安悉息災

像面向西。其持誦者壇西而東對像念誦。或四時三時。乃至一時不應間闕。若有間斷法即難成。亦不得誦金剛部眞言。及雜念誦。恐難成就。每時[14]誦一百八返爲常。正念*誦時[15]可離共人語。從白月一日五日及十[16]六日二十日起首*云云

種子。[梵字] 三。吉祥菓

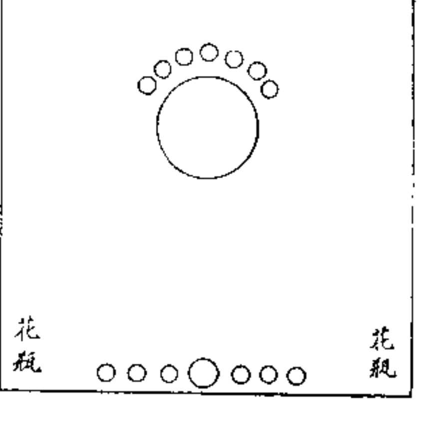
發願

[1](但)十胎(甲) [2][又]一(甲) [3][梵]一(甲) [4][云云]一(甲)* [5][曰]一(甲) [6]并=相(甲) [7][印也]一(甲) [8][梵]=[梵]イ(甲) [9](是)十口(甲) [10]羅=阿(甲) [11][引]一(甲) [12][毘沙門]イ一(甲)，甲本異本作爲第五太子 [13]竪=立(甲) [14][誦]イ一(甲)* [15]可十(不應)イ(甲)，可離=不可雜(甲) [16][六]イ一(甲)

至心發願　唯願大日　四智如來
普賢觀音　大聖文殊　本尊聖者
大藥叉女　歡喜①母天　沙多半支
諸大藥叉　五百諸子　五②千眷屬
降臨壇場　所設供具　哀愍納受
護持(已下如常)
四無量觀　勝願　大金剛輪　地結　道場
觀(中大小。金剛合掌)　大虛空藏　大藥叉　召請印言
愛子召請印言　拍掌　次閼伽(右方。想二洗足一)
奉座(荷葉印言)　五供印明(如③常)　次現供(右塗香花飯食菓子等。先想下供二養佛菩薩等一④祕事也。左塗香花飯食菓子等。次想下供二養鬼子母神等一*祕事也)　讚諸天
拍掌三度　次普供養印言三力祈願
禮佛(餘句如常)
南無歡喜母女訶利帝母(三返)
南無加妙　南無增喜　南無自在
南無飛行　南無安住　南無同蘇
南無愛⑤授　南無香味　南無得財
南無五百諸子
⑥南無三昧耶印言　觀音印言　文殊印言
本尊印言(降伏印)　擲惡人印言　愛子印言
次念誦眞言等　本尊　愛⑦子　三歸眞言
如來慈護眞言　觀音　八不頌　金剛偈
最勝王經寶號
次閼伽(左方。漱口料)　諸　普供養　三力　祈願
禮佛　廻向　五悔(後段⑧也)　解界(地結)　撥遣
(先三召請印。向レ外撥レ之)　三部被甲　普禮　出堂
大藥叉女召請印。以二右手指一左手背指間交
入把二左手掌一。左手向二右三度召レ之一。其印相
卽成　眞言曰

(鼻音引里攞引囉諦。娑縛二合引賀引二)
愛子召請印。二手合掌。二大指並屈二掌中一。
以二二大指一招レ之*云云　眞言曰
(唵引致尾致囉。娑縛二合引賀引二)
普賢菩薩⑨印⑩言曰外縛三摩耶印
(唵三摩耶薩怛鑁)
觀音印。二手外縛。立二二頭一如二蓮葉一卽成
*云云　祕事*云云　又印⑪在レ之。言曰
⑫(唵阿嚕力迦。娑縛賀)
文殊印(金剛外縛。立二忍願一。如二劍形一。印二心額喉頂四處一。卽成二護身一*云云)　言曰
(唵惡尾羅吽佉者洛)
本尊印⑬印(如二內三股一。二手內相叉。二小指相鉤。二無名指各左右入二虎口一。二中指竪合。二頭指各捻二中指背一。二大指各捻二中指中節一。其印相卽成*云云)　言曰
(唵引努努麼引里。迦引呬帝。娑縛二合引賀引)
擲惡人印⑭眞言曰。次以二右手大指一捻二無名
指甲上一。毎レ誦二眞言一一返。一度彼人擲レ之。其
印相卽成。眞言本尊言也
愛子印。合掌。屈二二大一入二掌中一*云云　言曰
(唵引知上尾知上鞞。娑縛二合引訶引二)
三歸眞言曰(唵僕欠)
如來慈護眞言曰(爲二訶利帝母一威光用レ之*云云)
⑮(唵沒馱昧怛里縛日囉囉叉𤚥)
一字金輪眞言(或傳云。天等用二此時一用レ之*云云)
(唵多羅多羅波娑羅吽)
訶利帝讚曰(高野宗阿闍梨說云。本師在レ之。若二於之一了。仍注レ之)
勸請。訶利帝母鬼子母。揵陀山中諸眷屬凡

若人不レ知二九子鬼名一時。雖二供禮一敢不レ受
用。能知二名號⑯之一。雖レ有二先生貧報一多得二福
利一云云
呪賊經法(付二金剛界大法一⑰從レ地至二于道場觀一云云)
壇上有二八(紇哩)字一。變成二荷葉座一。但中心一
葉勝大⑱也。其上各有二(吽)字一皆成レ⑲刀中心
刀變成二本尊(訶利帝)母菩薩一。餘皆成二鬼
神一圍二繞本尊一
印。金剛合掌(師說合レ中)
(唵努努麼引里。迦引呬帝。娑縛二合引賀引一)
散念誦(佛。大。⑳本。愛。藥。延。破。宿。呪賊經後三呪不レ被二卷數一)
愛子眞言(唵引知上尾知上鞞。娑縛二合引訶引二)




師說洗米供云云　佛供㉑九杯。但一杯大也。
或說云。有二七孩子一㉒云云　菓子。石榴。安息香。
㉓(小野僧正傳也)　訶利帝母供一七箇日支度
壇一面(方三尺五寸)　脇机一脚。燈臺㉔二本。半疊一

①母天＝天女イ㊥　②千＝十イ㊥　③常＋(祕事也)㊥，祕事云云イ㊥　④[祕事也]イ－㊥＊　祕事也＝是祕事㊥＊　⑤授＝受㊥　⑥南無＝普賢㊥　⑦子＋(出於鈔鈔)細註㊥　⑧[也]－㊥　⑨印＝眞㊥　⑩[言曰]－㊥　⑪在＝有㊥　⑫＝イ㊥　⑬[印]－㊥　⑭[眞言曰矣]－㊥　⑮＝イ㊥　⑯(供)＋之㊥　⑰從＝自淨㊥　⑱[也]－㊥　⑲刀字甲本作刀圖　⑳本＋(不)イ㊥　㉑九＝八㊥　㉒云云＝文㊥　㉓正＋(之)㊥　㉔二＝三イ㊥

枚蘇蜜。名香。白檀安息。壇敷布一段。閼伽桶一口。加杓。折敷二枚。壇供米三石五斗。御明油三升

阿闍梨。承仕。驅仕。淨衣白色

右注進如件　年月日

軌云。不用燈明

寶藏天女法 像二尺五寸

壇上有五色綵以爲座。其上有[Siddham]字①字變成寶珠。寶珠變成天女。頭作花冠所點花端正。身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花。左手把如意寶珠。光明威德無比*云云

印眞言②曰 以中指無名指屈。以大母指押二指甲。舒頭指及小指安心上。右手把數珠念眞言。此玉環印云云

[Siddham]③[Siddham] 唵陀羅哦陀羅哦。尾陀羅儞。娑縛賀

誦滿一千④遍。諸願如意云云

寶藏天女讚云

微妙殊勝不思議。柔嫩香鮮光如日。眉目端正最稀有。身膚細滑如兜羅。口中香氣滿人間。⑤而生視者忻贍⑥視。一心欲求如是人。常加敬慕心不疑。雖示世間種種事。畢竟速成淸淨道。能使持者到菩提。相共同證無上覺

取五月五日前七日。乃至二七三七。及於百日或三十九日。乃至五月五日滿足者其法卽成⑦文

師傳云種子[Siddham]吽 三寶珠

能成世間殊勝事。迴天動地傾山覆⑧岳。或財帛金寶如山。說呪曰

唵吒羅佉吒羅佉。毘多羅儞。娑縛賀

五月五日前七日內。長齊淨潔行此法。天女不喚自來。五月五日夜存念誦千八。三更心昏來必莫語。有所問隨問答之。長生好藥世間萬事終身奉事。乃至作姉妹。必須分明勿生孤疑

二肘半壇牛糞香泥五色綵莊安天女。蘇蜜乳菓子各一盃。五色蘇花餅各五枚。粟麥作花供之。像二尺五寸。　花冠端正著紫袍金帶烏靴。右把蓮左把如意寶。財帛盈溢高官遷貴賤男女歡喜。凡一動一切鬼神皆迎侍。世間好妙隨意。惡人相害呼賊名自縛自打萬病皆瘥。八眞言像前各誦三七返。然後作法云云

唵興波羅帝吒怠怠。[Siddham]娑縛賀

唵折羅帝吒利摩耶。[Siddham]娑縛賀

唵勒叉那帝吒 [Siddham]娑縛賀

唵婆婆隸若帝⑨吒。[Siddham]娑縛賀

唵物惹羅帝吒。[Siddham]娑縛賀

唵藥叉藥叉底那⑩婆。[Siddham]娑縛賀

唵遮帝毘折曳吽⑪泮[Siddham]娑縛賀

唵折勒那耶⑫到婆帝吒。[Siddham]娑縛賀

中名屈入掌。以母指押二指甲。舒頭指小指安心。右把數珠念眞言 名玉環印⑬云

[Siddham] 摩訶迦羅提婆。合掌印

壇上有[Siddham]阿字變成樓閣。其中央有[Siddham]惡字成荷葉座。座上有[Siddham]字⑭字變成袋形。形變成大黑天神。身色悉作黑色。頭令冠烏帽子悉黑色也。令著狩袴驅褰不垂。令著狩衣裙短袖細右手作拳令收⑮右腰。左手令持大袋從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臀上*云云

南海傳第一云。坐把金囊却踞小床。一脚垂地每將油拭黑色爲形⑯云云　胎藏圖六臂*云云

讚諸天　印。普印　眞言。[Siddham]

[Siddham] 唵摩訶迦羅耶。娑縛賀

又印。內縛舒地水來去是也。眞言　唵密止密止。舍婆隸二合多羅羯帝[Siddham]娑縛賀

師主⑰口傳云。種子[Siddham]吽三袋　印。普印

眞言如常

襄麌利童女法

香醉山上有寶樓閣。中有[Siddham]吽字變成黑蛇。轉爲襄麌利童女。身綠色狀如龍女。具足七頭。項有圓光。四臂。右一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾　左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳璫環釧臂釧脚釧莊嚴。鹿皮爲衣。諸毒蛇爲瓔珞。諸蟲蟒蛇⑱之類爲伴戲。四面圍繞⑲云云

根本印。曰二手相博如擲物勢。以小指相並。餘八指各散⑳微屈卽成。加持自身五處。所謂左右肩。心喉額等頂上散印*云云

隨心印。右手五指散開。*微屈如師子爪形成。結此印誦隨心眞言七返加持五處

隨心眞言㉑曰

[Siddham]

唵阿枲以中反 爾賀吠引二合 戍攞爾賀吠引二合 縛

[Siddham]

曰羅二合 迦引 曳引三 仡羅娑四 入縛羅入縛



①〔字〕－㊞　②〔曰〕－㊞　③[Siddham]＝[Siddham]（甲）　④遍＝返㊞　⑤而＝來㊞　⑥視＝瞻㊞　⑦〔文〕－㊞　⑧岳＝兵（甲）　⑨〔吒〕－㊞　⑩〔婆〕－㊞　⑪泮＋（吒）㊞　⑫到＝利（甲），喇㊞　⑬〔云云〕－㊞*　⑭〔字變〕－㊞　⑮右＋（背）（甲）　⑯云云＝文㊞　⑰口傳云＝曰㊞　⑱〔之〕－㊞　⑲〔云云〕－㊞*　⑳微＝少㊞　㉑〔曰〕－㊞

[梵字]

二合 羅五 摩(1)賀引 迦哩引六 摩賀引 喩祇覺夷反引

[梵字]

七 濕縛二合 里曳引八 唵頞𡁠引九 普吒羅奚

[梵字]

引 娑縛二合 賀十 吽發吒莎呵十(2)一

滿一萬返吉祥成就。於眞言句中增加左攞娑縛(3)尾鑠[梵字]娑婆賀句。

烏頭湯入閼伽供養。又用名香(裏云。附子名也)

常瞿利毒女經云(哩多三藏譯)此常瞿利雖現女身。實非女也文

或傳云 種子[梵字] 三摩三戟叉 總此女諸天部主也云云

(4)裏。蠰麌利童如法

隨心眞言功能滿一萬遍先行成就。於眞言句中增加左攞娑嚩尼鑠[梵字]句。又像畫常瞿利形作一童(5)子。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣著𭔎奢耶衣。(6)大袖車輅髻。右手執降毒劍。左手把毒管木印(隨願求有差也)遍身瓔珞。毒蛇相傳環玔。面前畫一青衣童子。把水椀及香藥。百種毒菓子及諸毒蠰普在常瞿利面前遍四面。各畫山。山兩邊畫虎狼師子。蚖蛇毒龍蝮蝎諸惡毒蛇四面(7)周國。若作壇隨心一時二時。且上安形像供養。欲成就此法先斷五辛。亦不食䶢。不食油。斷言語。於淨處澡浴。換衣結印。誦隨心眞言滿一萬遍。然後作一切事必獲成就云云 觀音眞言加用燒蔓都羅香可尋之

[梵字]摩利支天(向東方修之)

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。變成天扇形。形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。(扇如維摩詰前天女把天扇)於扇當中作西國萬字(字如佛胸上萬字)四曲內各作四箇日形。一一著之。其天扇上各有光焰形。右手申臂並申五指。指頭垂下。眷屬圍繞(8)云云

印。二手地水內相叉右押左。風空並(9)竪合。以火纏風。如大金剛輪印。印身五處*云云

[梵字](唵摩利支曳。娑縛賀)

定作虛掌。惠亦作虛掌。横覆(10)定虛掌上。若有難時想在此中。若爲他人修(11)此想在此中也。此天在日天子(12)之前。不能見天人眼

口說云 寶瓶印或傳云菴室印*云云 又是甲胄印 [梵字](唵阿儞怛耶。摩利支。娑縛賀)

水天法

此法者向北方可修之。是水方故也

壇敷青色物用之。若絹若布。或紺布用之。三時行之。龍索靑色生糸三尺用之。但可結(委細在口傳)佛供十六盃。汁並菓子各二盃。後夜粥八盃*云云(13)略時佛供等各(14)三盃

種子[梵字]或[梵字]字 三摩龍索

印。內縛。竪合二風令圓如環*云云 眞言曰。

曩莫三曼多沒馱南。阿(15)播多曳。娑縛二合賀

又呪曰。[梵字](唵) 縛嚕拏野 [梵字](娑縛賀)

北方

シタリヤナキ

小土器也

御本ノ一本ニ此小土器ノ上ノ盛物無之

只[器の図]也

青子鉢也

若ハ青子ノ甁ニテモアリナム水ヲイルヘシ

(16)又以御本重交了一交了

(17)御本云 建保六年二月二十一日於遍知院以御本書了 金剛佛子憲—(生(18)—二十七)

(19)建長二年六月八日賜極樂房御本書寫了 求法沙門顯成(生—二十二)

校合了

諸尊要抄*第十三

太元 聖天

十二天 焰摩天

太元法

天蓋樣

(1)賀＝阿(甲) (2)〔一〕－(甲) (3)尾＝尼イ(甲) (4)原本註曰他本別卷可此樣仍私書入之 (5)子＝女イ(甲) (6)大＝天イ(甲) (7)周國＝圍繞イ(甲) (8)〔云云〕－(甲)* (9)竪＝立(甲) (10)定＝之イ(甲) (11)此＝之他人(甲) (12)〔之〕－(甲) (13)(若)＋略(甲) (14)三＝二イ(甲) (15)播＝鱕鉢(甲) (16)〔又…了〕十字－(甲) (17)〔御本云〕－(甲) (18)—＝年(甲) (19)已下奧書甲本無之

中央本體傍黄色幡一流懸之但依舊包結二更付之❶云云

中央懸白色❷幡云云

每時大阿闍梨大❸壇三匝迴之

次著禮盤作法等如常

右繞三匝❹文云

諸有永離一切過　無邊功德莊嚴身

一❺向饒益衆生者　我今悉皆歸命禮

護摩

息災護摩部主大日金界

諸尊壇三十七尊御本一本無之

大壇

御本一本每時已下五行有此處

北方黒色七流

南方赤色七流

白色七流　西

護摩

調伏護摩部主不動

諸尊段五大尊御本一本無之

弓箭太刀各百枚。鉤棒鐵杖各十二枚。瓶二十四口。小野僧正傳❻云云

又御本此壇様無之

四天王結護作法

結願時如例御加持了。次四天結界。伴僧上番下﨟二人。下番下﨟二人合四人。大壇四角立。其次第。先丑寅角。辰巳未申戌亥。如次立了。然後。初帳角柱棒始次第打六動。丑寅呪伴僧❼之中上﨟誦之下﨟令勤之

❽御加持❾香水加持。幷御衣加持本尊呪誦之。伴僧本呪用之。但香水加持之時禮盤作立發願等行之。伴僧共立牛王杖持加持如眞言院云云　御加持初夜後夜許❿如常但十二日乃至十四日牛王加持三時。⓫御衣加持三時。香水加持等也云云

本尊⓬讃

曩謨阿吒⓭縛摩訶⓮傳吒摩訶藥⓯叉⓰都曩謨素都帝

本尊眞言

唵多⓱利馱保利婆羅保利栢頡迷栢頡迷馱羅薩多烏嚧毘[illegible]娑縛賀以二或本一點レ之

東

六面八臂

虛空藏　マタラ

三十六臂像

四臂像

毘沙門　マタラ

釋迦　マタラ

西面小壇置左右也。台香等大佛供。左小佛供十供本尊懸圖

❶〔云云〕―㊥　❷幡＋（一流）イ㊨㊥　❸〔壇〕イ―㊨　❹文＝頌イ㊨　❺向＝切イ㊨　❻〔云云〕―㊥＊　❼〔之〕―㊥＊　❽〔御加持〕イ―㊨　❾〔香水〕イ―㊥　❿〔如常〕イ―㊥　⓫（御衣…云云）十四字＝（修之合一日五字之加持也云云）イ十三字㊨　⓬讃＋（種子[illegible]三大刀智拳印眞言本呪已上常曉傳）イ㊨，（種子[illegible]三大刀智拳印本呪已上大乘院良雅阿闍梨傳）イ㊥　⓭縛＝薄倶イ㊨　⓮傳＝薄倶イ㊥　⓯又＋（駄）イ㊨　⓰都＝耶㊥　⓱利＋（律）イ㊨＊

種子[梵] 三摩大刀 印普通印 合掌。但以二大押二水中節一云云 言本呪

已上帝曉傳。大乘院良雅阿闍梨傳問之。用智拳印云云

種子[梵] 三摩大力 印。智拳印 言本呪

已上前大僧正定海傳

大師御傳云①御請來祕說也

種子[梵]鑁 三摩輪千輻

印。智拳印 ②言。本③呪

普通說云。增益修之 種④子 三摩塔 智拳印

[梵]唵縛曰羅怛馱鑁 又用本呪⑤云云

小野傳⑥云 種⑦子[梵]鑁 三劍輪 智拳印

言本呪 祕說⑧云。⑨調伏修之 種子⑩[梵]吽

三劍 印。內縛三股印 ⑪眞言。本呪

⑫小野一說云 種[梵]調伏 三劍輪 印三戟印外縛。二大指二中指二小指立合⑬云云

息災護摩 部主大日金界 諸尊段三十七尊 調伏護摩 部主不動 諸尊段五大尊。或諸尊段五大尊。 或諸尊四十四羅殺百部鬼神供之

種子尊吽 荷葉座 勸請 撥遣胎藏諸⑭樂又印言用之

世天段四大天王已上異⑮無之

御本一本云。 已下三次第或本祕法等卷中書之但十二天次第私注之。炎魔王供引妙鈔文云云是雖不知誰人之記祕法書寫中在之。仍私暫加書許⑯也

歎喜天頸次第

壇前普禮 著⑰座禮 塗香 三密觀 淨三業 三部被甲 加持香水 加持浴油以小印誦大呪百八返加持之像放著油中 [梵]覽字觀 觀佛 金剛起

普禮 表白 神分 祈願 五悔 發願

五大⑱願 普供養。三力等 大金剛輪 地結 四方結 道場觀如來拳印 觀五輪世界。其上有劍字成毘那耶迦山。上有[梵]阿字成寶宮殿。中亦有⑲[梵]阿字變成荷葉座。上有[梵]字共變成歡喜天男女二像。共象頭人身。相向互抱而立。無量聖衆前後圍繞深祕深祕⑳也

大虛空藏 小金剛輪 送車輅 請車輅

勸請本尊結本尊印。以大指來去

眞言曰

唵簸迦羅主擊爾縛哆野弱㉑薩婆訶

召請 四明 拍掌 虛空㉒綱 火院 閼伽

荷葉座 五供印明 摩尼供三力偈等

現供供之一一捧 但留蘿蔔根酒團可供灌油前後云云 四智讚如常 本尊讚普印 ㉓本尊讚末各隨法可加句 普供養。三力 祈願㉔等 禮佛 入我我入觀 本尊加持 正念誦 本尊印明 字輪觀 大日加持 本尊加持 佛眼 次供蘿蔔酒團右方 次灌油以心中心呪浴之 後夜時四百返浴之。 日中時三百返浴之。 每百返㉕了彌可成祈願。浴油返數滿了。左方蘿蔔根酒團等可供之

散念誦。佛眼。大日。正觀音。十一面。如意輪心呪 本尊心㉖中呪千返 心呪千返 悅㉗豫眞言千返 調和眞言五百返 大金剛輪㉘眞言一字百返 法施等心經。仁王經偈㉙數 次五㉚佛印明 普供養三力等 次現供左方 四智讚 本尊讚

普供養。三力 祈願㉛等 禮佛 隨心迴向

五悔終段 解界 撥遣 三部被甲 普禮 出道場

或浴㉜油之後用字輪觀㉝云云 此傳尤神妙㉞也。或見舊本等或依明師說粗記之。偏以愚慮非注之

天座
天油
蘿蔔酒團 蘿蔔酒團
飯 花瓶 飯
炊交 粥 菓 菓 粥 炊交
花 塗 閼 燒 閼 塗 花
火爐 扇著 ○ 座

十二天頸次第私記㉟之

壇前普禮 辨供著座 塗香 三密觀 淨三業 三部被甲 加持香水 加持供物

[梵]覽字觀 淨地 觀佛 金剛起 普禮

表白 神分 祈願 五悔 發願 五大願

普供養三力偈 大金剛輪 地結 四方結 道場觀 有寶宮殿。中有曼荼羅。中央有琵琶座。座上有[梵]頡哩字成蓮花。上有[梵]惱字成利劍。變成四臂不動尊羯磨身。四方四角。及內四隅有[梵]惡字成荷葉座。其數十二也。其上伊舍那等十二天安座。各天



①〔御請來祕說也〕イ－㊥ ②言本呪＝眞言精護神呪イ㊥ ③此次下甲本有以上二字 ④子＋(言)イ㊥ 鑁㊇ ⑤〔云云〕－㊥ ⑥〔云〕－㊥ ⑦〔子〕－㊥ ⑧〔云〕－㊥ ⑨〔調伏修之〕イ－㊥ ⑩〔[梵]〕イ－㊥ ⑪〔眞〕－㊥ ⑫原本傍註曰又小野說種子[梵]三大刀三戟印外縛二大指二中指二小指立合云云又用智拳印，異本在之 ⑬〔云云〕－㊥ ⑭樂＝夜㊇ ⑮無之＝說㊥ ⑯也＋(文)細註㊥ ⑰座＋(普)㊥ ⑱觀＝願㊇ ⑲[梵]＝共イ㊥ ⑳〔也〕－㊥ ㉑薩婆訶＝娑縛賀㊥ ㉒網＝結㊥ ㉓〔本尊〕－㊥ ㉔〔等〕－㊥ ㉕了＝終㊥ ㉖中＋(心)㊥ ㉗豫＝輿㊥ ㉘〔眞言〕－㊥ ㉙數＝等乎㊥ ㉚佛＝供養㊥ ㉛〔等〕－㊥ ㉜油之＝湯㊥ ㉝〔云云〕－㊇ ㉞〔也〕－㊥ ㉟〔之〕－㊥

衣纏身
大虛空藏　送車輅　請車輅　大鉤召　四明　拍掌　不動結界　虛空網　火院　大三昧耶　閼伽　花座　荷葉座　五(1)供印明　現供(但燈明供了。次用蠟燭)　四智讚　普供。三力
十二天印明(自伊舍那乃至月天(2)以次用之)　念誦　五供
現供　讚　普供　三力　祈願(3)等　禮佛
迴向　五悔(終段)　解界　撥遣　出堂
十二天印眞言
大自在天。右手作拳安腰。左手五指直立相著。地水二指屈中節。火風空各少相去
唵嚕捺羅耶。娑縛賀
帝釋天。左五指直(4)堅相著。地水屈中節。以風著火背。空屈中節
唵因捺羅耶。娑縛賀
火天。右手五指直*堅。屈空。相著掌頭指屈召之
唵阿誐那曳娑縛賀
焰魔天。二地屈中節背相著。二風屈背著。二空押各風中節。卽成
唵焰摩耶娑縛賀
羅刹天。右五指直*堅。屈地水中節。以空押地水甲
唵地哩底曳娑縛賀
水天。左拳空勿入掌。風直立中節少屈
唵縛嚕拏耶娑縛賀
風天。右五指直*堅。地水屈中節
唵縛耶吠。娑縛賀
毘沙門(如常)

梵天。左五指相著*堅少屈。其高少過肩。想成蓮花
唵沒羅痕摩曳娑縛賀
地天(鉢印)　唵畢哩體微曳娑縛賀
日天。前印以二空頭各拄水下文。唵阿儞怛耶。娑縛賀
月天。如梵天印。但仰掌想中有(5)潔白月。唵戰捺羅耶。娑縛賀
敬愛壇

西
風(七)　風幢
地(十)　鉢
水(六)　索
月(十二)　月輪
羅(五)　劍
毘(八)　棒
不動
焰(四)　檀荼
梵(九)　蓮花
日(十一)　日輪
帝(二)
大(一)　三戟
火(三)　賢瓶
○○○○○○○

焰魔(6)王供次第(師說云。以亥刻(7)可供之(8)云云)
先辨供物。所謂五(9)穀(以堅調爲吉。粥應知和香花水。但蘇蜜加入粥。又傳插菓子)壇上塗敷幷散花(如例)　尊像向南。其壇四肘若三肘(可隨處便宜)　又儲閼伽一前。並飯羹菓子燈明。各二杯居壇一方。而彼粥上插蠟燭。隨位次第分居。其次第在圖
次著座　次三部護身　次加持香水等(如前)
次表白　神分等　次三部心印　護身等

次地界　次牆界　次道場觀(如妙鈔)　作此觀已。誦唵穆欠眞言加持七處　次大虛空藏　次小金剛輪　次送車　次請車　次大鉤召(但眞言未加焰魔耶騎儞耶句)　次空網　次火院　次閼伽　次獻座(但有二說。一水牛座。二荷葉座。惠手五指直立大指橫掌此四葉印也)
眞言曰。歸命。阿娑縛賀
次焰魔王印。二手合掌二風二地相背入月。二空並立(10)從二風中節上超之。致二火內第三節相拄水火頭令相合　眞言曰
歸命。縛(無背反)　縛娑縛(二合)　多野。娑縛賀
已上妙鈔在之
次塗香(以左手執右手腕。右手申五指外)　眞言曰
唵微薩羅微薩羅。娑縛(二合)賀
次花。二手內相叉爲縛。開仰之二頭指側頭相拄之二大著頭指下　(11)明曰
唵部哩惹縛(二合)　多蘭多諳。娑(12)呵
次燒香。二手背相合。舒二頭指側相拄之。延二大安頭指下
眞言曰(用前塗香眞言(13)也)
次飮食。二手作鉢形。眞言曰
唵縛曰羅尾縛曰藍(二合)　娑縛賀
次(14)燈。右拳舒大頭指相拄　*明曰
唵微縛哩(二合)　多路者難吽發吒
次事供。但粥上蠟燭燃之。隨位次第每(15)位各眞言供之了　次讚　次普供養印眞言(但觀念在口傳)　次三力　祈願　禮佛(在別)　次焰魔天印(四處加持)　次念誦　次般若心經(三卷)　次後供養　次讚普供養已下作法如例　次撥

(1)供＋(養)甲　(2)以＝如甲　(3)[等]－甲　(4)堅＝立甲*　(5)潔＝月イ甲　(6)王＝天甲　(7)可供＝行甲　(8)[云云]－甲　(9)穀＋(粥)甲　(10)從＝自甲　(11)明＝眞言甲*　(12)呵＝縛賀甲　(13)[也]－甲　(14)燈＋(明)甲　(15)位＋(誦)甲

遣 唵縛曰羅二合穆乞叉。莎呵與呵三度彈指之

次三部被甲等 次出堂了

胎藏云檀茶印如常 虛(1)心合掌。二地二風入掌背相合。以空押風

歸命。吠無背反種子 縛娑縛二合多野(2)二合娑縛賀

(3)一校了

○聖 十一
○拏吉尼 八　司命 ○六
○四 太山　○一 琰王　○二 后　○三 妃　五道 ○五
○十 成就仙　○九 遮文荼　司祿 ○七

(4)御本云 建保六年三月十二日於遍知院以御本書之了 金剛佛子憲—生(5)二十七—

(6)建長二年五月二十七日賜極樂房御本書寫了 求法沙門顯成生—二十二—

校合了

# 諸尊要鈔*第十四

護摩雜要

護摩(7)雜要

打撅眞言(8)四百遍 唵虎嚕虎嚕吽(9)泮

塗壇眞言唵縛曰羅儞(10)婆

掃壇上掃地眞言

唵賀羅賀羅祖紇羅二合賀羅拏野[梵字]娑縛賀

神線眞言

唵地哩地哩微麼羅迦里吽吽泮吒

作壇作法。以鍬印加持土。其印明內縛立二進力禪智。明曰。唵儞佉那縛蘇提[梵字]娑縛賀

次和聖麼夷香水等成泥。次馬頭印明一百八(11)遍加持之如常 塗壇已五色糸撅等如常

次二器香水如常 (12)次地結。四方結如常 次[梵字]字觀如常 次從驚發地神。至于持地等如常 次五供印明。普供養等 次地神眞言百八*遍。若二十一*遍。本部三字半字眞言百八*遍

先師傳(13)也。阿闍梨開白(14)之次先行之(15)云云

又御本有之

又(16)說云。(17)次地天眞言可造立。想地下金剛際。諸瓦石糞穢(18)之物(19)取捨。又惡鬼等諸障難人等悉避除。以不動眞言百八返。次降三世。次馬頭。次地結。次大金剛輪。各百八返

已上大谷覺俊阿闍梨傳

破壇作法師主口傳 結願時了不起禮盤行之或以他人(20)可行之 次壇上並爐口等灑水三度。次住定印。觀想壇上有[梵字]字。變成風輪。其風爐幷壇上。可觀吹破之。次誦法身偈。以火箸(21)爐之緣端破之。但本說以獨股*可破之*云云(22)先師如此傳授(23)畢

御加持發願

至心發願 唯願大日 本尊聖者

(24)金剛愛染 三十七尊 兩部界會

諸尊聖衆 外金剛部 護法天等

各各還念 不捨本願 皆來集會

同共加持 護持隨(25)時護持 消除不祥

消除災難 惡靈邪氣 三世怨敵

惡人怨念 厭魅呪咀 作障難者

伺求短者 年厄月厄 日厄時厄

非時中天 天變怪異 惡夢物怪

世間所有 理運非常 諸不吉祥

未然他方 皆悉解脫 眞言寶藥

薰入(26)玉體 玉體安穩 增長(27)寶壽

恒受快樂 無邊御願 決定圓滿

決定成就

此後大阿闍梨自始誦眞言。眞言返數(28)數遍可隨時。左手持念(29)誦取數。右手取獨股順施主可加持。次件偈等念眞言。念誦中間終合二度(30)也。不長不短可念(31)珠。珠摺時獨股扇上置之。終念*珠(32)一度。(33)取獨股。(34)右肩小高助修令見之。仍止眞言*云云

時發願

至心發願 唯願大日 本尊聖者

某尊等 兩部界會 諸尊聖衆

外金剛部 護法天等 還念本誓

降臨壇場 所設供具 哀愍納受

護摩(35)法味 自受法樂 護持國主*可隨人云

消除不祥 消除災難 (36)玉體安穩

增長(37)寶壽 恒受快樂 無邊御願

決定圓滿 決定成就 (38)宮內安穩

諸人快樂 及以法界 平等利益

護摩略鈔小野說。隨師口(39)傳粗注之

始自房中。乃至著座普禮護身等。如常可行

(1)心＝空㊥ (2)〔二合〕－㊥ (3)〔一校了〕－㊥ (4)〔御本云〕－㊥ (5)一＝年㊥ (6)已下奧書甲本無之 (7)〔雜要〕イ－㊥ (8)遍＝返㊥ (9)泮＋(吒)㊥ (10)婆＝縛イ㊥ (11)遍＝返㊥* (12)〔次〕－㊥ (13)〔也〕－㊥ (14)〔之〕－㊥ *(15)〔云云〕－㊥* (16)(一)＋說㊥ (17)次＝以㊥ (18)〔之〕－㊥* (19)(皆)＋取㊥ (20)〔可〕－㊥ (21)〔爐之〕－㊥ (22)(但)＋先㊥ (23)畢＝了㊥ (24)甲本傍註曰以下二句可隨法 (25)時＋(二返)㊥ (26)原本甲本俱傍註曰若貴體次同 (27)原本甲本俱傍註曰若福壽 (28)〔數遍〕－㊥ (29)誦＝珠㊥ (30)〔也〕－㊥ (31)珠＝誦㊥* (32)〔一〕－㊥ (33)〔取獨…條〕イ九字－㊥ (34)〔右〕－㊥ (35)法味＝妙供㊥ (36)原本甲本俱傍註曰或貴體 (37)原本甲本俱傍註曰或福壽 (38)原本甲本俱傍註曰或殿內若院內 (39)傳粗＝私㊥

之

次以三股加持灑淨香水二十一遍〈誦枳里枳里[1]眞言〉

次以獨股加持漱口香水七返　眞言

唵波羅娜縛日羅淡

次取散杖漬香水作二字觀了灑之如常

次漱口香水三度。灑旋爐口〈洗爐口意也〉

次取三股加持爐口三返〈誦枳里枳里[2]眞言〉

次補闕〈取三股誦大金剛輪眞言[3]三七返。壇上供物等加持之。此補供物闕少意[4]也〉

次羯磨加持〈其印者二手各作三股印。右押左相交腕。眞言。唵縛日羅羯磨欠〉

次字觀等〈自淨池乃至五悔。至供養法正念誦作法如常〉

次散念誦了入護摩時

先大日加持　次部主加持　次本尊加持

次三平等觀〈法界定印〉

次取爐上火舍。壇上左角置之

次取芥子火舍跡置。加持七返投四方四角上下成結界〈三寶院[5]傳云。不動劍印慈救呪。勸修寺傳云。不動獨股印火界呪〉

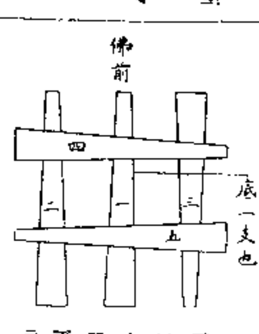
次結火天印加持身四處〈眞言小呪末。加息災句〉

次取念珠誦火天小呪百返。此間先鈴杵五股左脇机置之。次左右脇机供物等取置壇上〈委細口傳有之[6]云云〉

次取茅草指環貫右無名指〈以佛部心三摩耶眞言加持之。但近來醍醐流不用之。延命院次第用之。又勸修寺尤用之云云〉

次左手持三股〈護摩間持之。加持時右手[7]用之。勸修寺傳持獨股云云　師主口傳云。事業成辨故也〉

次積爐薪




此上從左次第六枝置之合十一枝也。但以此薪行三段。謂火天段。部主段。本尊段也。若薪盡火滅者更又可加薪一兩云云

次爐薪著火　次扇火〈七返若火未盛不可限數。有觀呪。如次第云云〉

次灑淨三度　次羯磨加持　次漱口三度

次以三股加持爐薪三返〈用枳里枳里眞言〉

次勸請火天〈色相隨四種不同也〉先結定印觀我心月輪上有字變成三角火輪。我身舉體又火輪相也。此火輪變成白色火天身。四臂具足火焰遍身是遍法界身也。具觀念尊儀已。次取右手一花誦火天小呪置爐薪上。又住定印觀此花至爐中成荷葉座。座上有字變成賢瓶。賢瓶變成火天身白色四臂具足。右第一施無畏。第二數珠。左第一仙杖。第二軍持也。如此相好威儀一一分明觀念了後。結火天印誦大眞言。眞言末加勸請句與共娑縛賀聲。以右頭指三度招之。[8]降臨本位火天冥會爐中火天想一體無二。次結四明印誦眞言

次金合可啓白　次漱口三度　次塗香三度　次蘇油〈大杓三度 小杓三度〉　次乳木三[9]支　次飯〈小杓三度〉　次五穀〈小杓三度〉　次切花三度　次[10]丸三度　次散香三度　次蘇油〈大杓一度 小杓一度〉　次普供養印眞言。三力偈。祈願如例云云　次漱口三度。已上自獻召請本尊[11]之後。漱口幷塗香等。乃至撥遣以前漱口。皆有啓白幷觀呪。

次撥遣。取右手一花誦小呪投佛前想至本位成荷葉座。次結火天印誦眞言。末加奉送句撥之有觀呪。次金合可啓白

第二部主段〈隨本尊不同也〉

先以漱口香水三度灑旋爐口

次勸請部主〈色相隨四種不同也〉先結定印觀我心月輪上有其尊種子。變成三摩耶形。我身舉體是其三摩耶相[12]也。即變成其尊相好圓滿。具觀念尊儀已。次取右手一花誦尊呪置爐薪上。又住定印觀此花至爐中成寶蓮花座。座上有種子變成三摩耶形。三摩耶變成其尊。相好威儀一一分明可觀之。然後結大鉤召印誦其尊呪。眞言末加勸請句與共娑縛賀聲。以右頭指三度招之降臨本位尊冥會爐中尊想一體無二。

[1] 眞言＝明　[2]〔眞〕－　[3]〔三〕イ－　[4]〔也〕－　[5]（口）＋傳　[6]〔云云〕－＊　[7] 用＝持　[8]〔降臨本位火天〕－　[9] 支＝度イ　[10] 丸＋（香）　[11]〔之〕－　[12]〔也〕－

次結四明印誦眞言　次金合可啓白
次漱口三度　次塗香三度　次蘇油大杓三度小杓三度
次乳木三支　次飯小杓三度　次五穀小杓三度　次
切花三度　次丸香三度　次散香三度　次
蘇油大杓一度小杓一度　次普供養印眞言　❶三力偈
❷祈願如例　次漱口三度　已上自獻召請
本尊之後。漱口幷塗香等。乃至撥遣以前
至漱口皆有啓白幷觀呪
次撥遣。取右手一花誦尊呪投佛前。想至
本位成蓮花座　次結大鉤召印誦尊呪。
眞言末加奉送句撥之有觀念　次金合
可啓白

第三本尊段

先以漱口香水三度灑旋爐口
次勸請本尊色相隨四種不同也　先結定印觀。我心
月輪上有本尊種子。變成三摩耶形。我身擧
體是其三摩耶相也。卽變成本尊。相好圓
滿。具觀念尊儀已更有口傳　次取右手
一花誦本尊呪置爐薪上。又住定印觀。此
花至爐中成寶蓮花座。座上有種子。❸變
成三摩耶形。三摩耶變成本尊身。相好威儀
一一分明可觀之。然後結大鉤召印誦本
尊呪。眞言末加勸請句。與共[梵字]娑縛賀*之
聲。以右頭指三度招之。降臨本位尊。冥會
爐中本尊。想一體無二也　次結四明印誦
眞言　次金合可啓白　次漱口三度　次
塗香三度　次蘇油大杓三度小杓三度　次乳木百八支乳木燒盡
之　次飯小杓三度　次五穀小杓三度　次切花三度
次丸香三度　次散香三度　今此本尊。切
花丸香散香供之了。切花器入丸香散香。次
飯器入之。次器共取重左机置之。次取扇
叩右脇机。依之承仕來五穀入交飯器混
屯分二器。一器諸尊段料。一器世天段料也
次蘇油大杓一度小杓一度　次普供養印眞言　次乳
木二十一支之內。❹乳木六支一度取。差蘇油投爐中之　次藥種三度
次加持物加持物器竪項頭壇置。投越蘇油之器供之。觀念如❺次第　次普供
養❻印眞言。三力❼偈祈願。如例　次漱口三
度。已上自獻召請本尊※之後。漱口幷塗香
等。乃至撥遣以前。至漱口皆有啓白幷觀
呪　次撥遣。取右手一花誦❽本尊呪投佛
前。想至尊本位成蓮花座　次結大鉤召印
誦本尊眞言。末加奉送句撥之。有觀念
次金合可啓白

第四諸尊段隨四種護摩不同※也。若息災時。此段尤供滅惡趣尊*云委細口傳在之

先積爐薪
次扇火觀呪等如火天段　次灑淨三度　次羯磨加
持　次漱口三度　次以三股加持爐薪三
返用積里枳里眞言　次勸請諸尊色相隨四種不同*也　先
結定印觀。我身九識轉成五智。所謂第九
阿摩羅識轉成法界體性智。第八識轉成大
圓鏡智。第七識轉成平等性智。第六識轉成
妙觀察智。前五識轉成成所作智。此五智攝
入五部諸尊。一切聖衆。又可觀我身卽諸
尊。次取右手數花誦眞言❾投口傳可置爐薪上。
又住定印觀。此花至爐中成無量蓮花座。
座上有各種子變成三摩耶形。三摩耶變
成五部諸尊等。身相微妙相好圓滿。一一尊
有無量眷屬。如此分明可觀想之。然後結
大鉤召印誦明。眞言末加勸請句。與共[梵字]
[梵字]娑縛賀❿之聲。以右頭指三度招之。降臨本
位五部諸尊。冥會爐中諸尊。想一體無二
*也　次結四明印誦眞言　次金合可啓
白　次漱口三度　次塗香三度　次蘇油
大杓三度小杓三度　次乳木三支　次前方混屯一器諸
尊供盡之　次蘇油大杓一度小杓一度　次普供養印眞
言。三力偈。祈願如例　次漱口三度
已上自獻召請本尊之後。漱口幷塗香等。
乃至撥遣以前漱口。皆有啓白幷觀呪
次撥遣。取右手數花誦眞言投佛前。想
至諸尊本位各成花座。次結大鉤召印誦
⓫明眞言末加奉送句撥之有觀念　次金
合可啓白

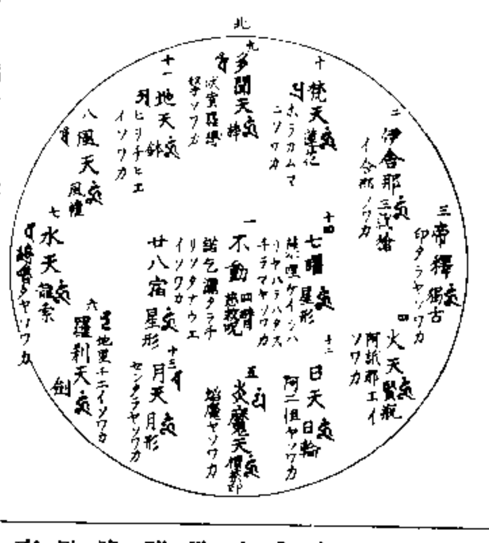
第五世天段

先以漱口香水。三度灑旋爐口　次勸請
明王等色相隨四種不同⓬也　先結定印觀。我心月
輪上有[梵字]字變成智劍。我身擧體智劍
也。變成四臂不動。相好圓滿。具觀念尊儀
已。次取右手數花誦不動⓭呪置爐薪上。
又住定印觀。此花至爐中成明王花座。天
等荷葉座。隨位可觀之。其中央花座上有
[梵字]字變成智劍。劍變成不動明王。具足
四臂相好圓滿。次荷葉座上皆有[梵字]字變

❶（次）十三㊥　❷〔祈願如例〕—㊥　❸〔變〕—㊥　❹〔乳木〕—㊥　❺次第＝常（㊥　❻〔印眞言〕—㊥　❼〔偈〕—㊥　❽本尊呪＝眞言㊥　❾投＝受㊥　❿〔之〕—㊥*　⓫〔明〕—㊥　⓬〔也〕—㊥　⓭呪＝眞言㊥

成各三摩耶形。三摩耶變成各十二天。七曜并二十八宿。色相莊嚴。威儀執物一一分明觀念。❶了後。先結鉤召印。誦不動呪。眞言末加勸請句。與共娑縛賀聲。以右頭指三度招之。次結天等勸請印。❷言。同又三度招之降臨本位明王。并天等。冥會爐中明王天等。想一體無二。　次金合可啓白。口傳　❸又更有　次漱口三度　次結四明印誦眞言　次塗香三度　次蘇油大杓三度小杓三度　次乳木凡投六❹枝先本尊三支次誦火天小呪。火天三支供之　已上皆誦不動呪可供之可想天等同納受之　次所殘混屯一器本尊并十二天七曜二十八宿供之。❺不動尊三杓。十二天等各一杓供之。此中至火天位三杓供之。是不修後火天段故也。以各別眞言供之。口傳云。尚有❻殘當所❼神等可供之用普供養眞❽言

世天段供次第　此十二天座居。金剛頂經❾文說也。一二等次第是供養次第也




次蘇油大杓一度小杓一度　次曾供養印❿眞言。三力偈。祈願如例　次漱口三度。已上自獻召請本尊之後。漱口並塗香等乃至撥遣以前。至漱口皆有啓白并觀呪⓫云云　次撥遣取右手數花誦不動呪投佛前。想。至各本位成花座。又荷葉座。次結大鉤召印誦⓬本尊呪眞言末加奉送句撥之。次結天等撥遣印誦眞言。末加奉送句撥之。有觀念。次金合可啓白　次護摩了。右方供養香有殘者。投爐共器可置本所　次鈴五股如本返置之。次火舍并閼伽器共又如本取置之　次大金剛輪眞言七返若二十一返⓭也可隨時　次一字金打之。大阿闍梨百返了念珠脇机置先字輪觀　次理供養印明　次事供養等作法如常可行之云云

已上五段護摩供了。但行大法時。可用三十六支。段段初灑淨香水等如初火天段可行之云云　又云積薪事作四種如息災可積之。更不可替。以一可知餘云云

右小野護摩祕說。依師主口傳注之。努努不可及他見之

金剛鉤菩薩印言二手外縛。二頭指開立如鉤形召之

唵縛日羅二合　矩尸阿羯茶微羯茶娑縛賀

供物啓白。我今奉獻塗香妙供但此句隨物不同⓮也　納受護摩。悉地圓滿

唯願火天但此句隨段不同也　降臨此座。哀愍納受護摩妙供。悉地圓滿

降臨啓白。唯願火天但此句隨段不同也　降臨此座。哀

奉送啓白。唯願火天但此句隨段不同也　還著本座

⓯降臨啓白。唯願明王。及與天等。降臨此座。哀愍納受。護摩妙供。悉地圓滿

⓰世天段供物啓白。我今奉獻。塗香妙供不隨物同也。唯願明王。及與天等納受護摩。悉地圓滿

⓱奉送啓白。唯願明王。及與天等。還著本座。慈悲護念。悉地圓滿

供物觀。應觀。漱口香水洗彼御口。塗香等妙供入彼御口。至心蓮⓲花臺成種種微妙供具。從心遍身。從其毛孔流出供養一切佛菩薩緣覺聲聞。及一切世天云云也

供物呪事。火天段用火天小呪　部主段用其尊眞言　本尊段用⓳其尊諸尊段用普供養眞言　天世段用各別眞⓴言由口傳云云

勸請句者。翳醯翳呬　四字明者。弱吽鍐斛

奉送句者。蘗車蘗車穆

師主口傳云　病苦加糵加糵　恐㉑怪那賀

那賀　怨家跛左跛左　不饒益度度度度

毒藥賀賀賀賀　厭禱爾置爾置　滅罪。㉒祖嚕祖㉓嚕

護摩五段理觀勸修寺說云云師主口傳受之

火㉔天事相　部主六度　本尊破煩惱　諸尊功德　世天理觀

三平等觀委細別在之。(朱)㉕師主口奉受之了

三位。大壇。爐。座處

三主。本尊。火天。自身

三業。身業。口業。意業

就三業有二種。一本尊意業　爐口業　身身業

二尊爐身各有身口意三業。如此種種三㉖種皆是不二平等也。同五大所成非不離實相理。故理外無事。事外無理。事理不二

❶了＝畢　❷(誦)＋言　❸[又]－　❹枝＝支　❺(但)＋不　❻殘＋(餘者)　❼神＋(明)　❽言＋(文)細註　❾文說也＝說　❿眞言＝明　⓫[云云]－　⓬[本尊呪]－　⓭[也]－　⓮[也]－＊　⓯(世天段)＋降　⓰[世天段]－　⓱(世天段)＋奉　⓲[花]－　⓳其＋(本)　⓴言＋(委細)　㉑怪＝犇　㉒祖嚕祖嚕＝罪業消滅　㉓嚕＋(云云)細註　㉔天＝段　㉕師主口奉受之了＝師主說也　㉖種＝業

三種羅豈一體也❶

積三十六支樣（行大法時可用之）火天段十一支（如常）部主段四支。所謂先前火天段上六支之左初一支猶左置一支。次右終一支猶右置一支並本六支合八支也。次佛前次行者前故成四支。是❷亦左右前後次第❸也。前者佛前後者行者前也。本尊段六支。前部主段前後二支上竪置六支。從左至右。諸尊段十支（如前但無底一支）世天段五支竪置之。從左至右。故成三十六支

❹口傳❺云。乳木本爲佛前。金剛盤之上可置之

乳木供事三支一度取之。先本若蘇油。次末差蘇油仰手横一支供之（諸段❻同）

丸香供事一度取三丸❼一投之（諸段同）

置杓事。大杓供了卽置本所。次小杓供了卽置本所

四字明事（椅尾僧都說也）請諸天時。眞言下加𑖀之言。那乍者是等義也。假令云嚕陀羅時是唯請。❽王若嚕陀羅南時是等眷屬故也。準之餘亦悉之。❾爲請時伊醯伊醯是勸請之詞故。又奉送時眞言下加揭捨揭車。是奉送之詞故也。奉❿請時加四字明眞言。所以⓫爾者。云𑖀弱時已成佛。降臨於⓬道場同一體性。諸佛降臨於行者頂云𑖀吽時遍於行者身云𑖀鑁時住堅密云𑖀斛時諸佛歡喜也

一切勸請皆如是。四字明後。方始稱𑖀𑖀發轉賀也。世天散念誦不得金剛部眞言。及雜念誦恐難成就云云

四種護摩事

一息災（佛部）向北方修之。初夜始之

壇木（甘木）椎木。榎木。柏木。穀木。桑⓭木。用無毒甘味木也

乳木（長六寸其頭圓）桑木。穀木。栗木　供花（白色花）

藥種　甘草。遠志。茍杞

加持物　胡麻

相應句　扇底迦羅

本尊（白色）火天⓮（同）衣服（同）

加持物觀念。其觀。入從尊御口至心蓮花臺成衆多光明輪。卽從一一毛孔流出光明輪雲海而供養十方無邊諸佛海會。其光明輪還來。普照自他身心三毒罪障。悉摧破一切災難速疾消滅云云

入護摩時。先大日加持。次阿閦⓯尊。次本⓰尊等印

息災本尊。佛眼。金輪。尊勝。不動。八字文殊。白衣。聖觀音。千手。十一面。準⓱胝。不空羂索。大佛頂。五大虛空藏。法花。孔雀經。仁王經。泥塔。熾盛光。北斗。焰魔天。聖天。加樓⓲羅。伎藝天

二增益（寶部）向東方修之。晨朝始之

壇木（黃木）椎木。榎木。柏木。櫁木

乳木（長六寸。⓳四方作之）栗木。胡木。穀木

供花（黃色花。無則人所愛花也。無香不臭）

藥種。天門冬。桂心。地黃。訶梨勒。枸杞

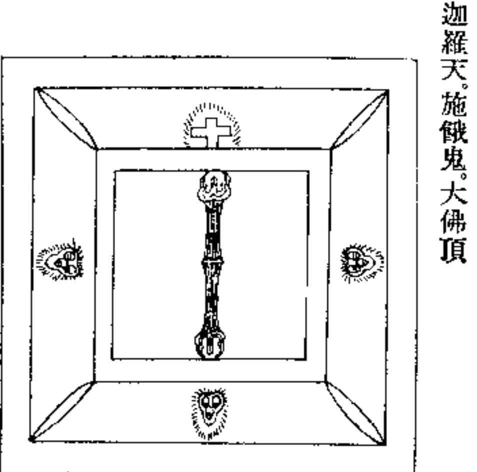
加持物（白米黃染）用之　相應句。補瑟徵迦羅莫

本尊（黃色）火天（同）衣服（同）　加持物觀念

此粳米丸供。入從本尊御口至心蓮花臺成無量如意寶雲海。從一一毛孔流出。供養盡虛空法界⓴諸佛菩薩。便還來旋轉我及彼施主頂上雨無量珍寶資具。所求之事所願悉成辨㉑云云

入護摩時。先大日。次寶生㉒尊。次本尊㉓等印。種子唵字。芥子加持用軍荼利小呪

增益本尊。尊勝。五大虛空藏。大虛空藏。如意輪。持世。毘沙門。吉祥天。地天。訶利天。氷迦羅天。施餓鬼。大佛頂



又御本四角三昧耶形無之

❶原本傍書曰，師主口傳云，乳本置壇上事本爲佛前置之左手常持獨貼從積薪時持之勸修寺傳三貼加持時許右手用之醍醐傳右手持三貼事業成辨義也加持之時右手用之三寶院右塗香殘アラハ護摩了彼器共反置時彼殘香投爐其器置本所云云　❷亦＝又(甲)　❸[也]－(甲)*　❹口傳＝師主(甲)　❺云＋(乳本置壇上事)(甲)　❻同＋(之)(甲)*　❼一＋(丸)(甲)　❽王＝主(甲)　❾(又)＋爲(甲)　❿請＝送(甲)　⓫爾＝然(甲)　⓬[道場…臨]十字－(甲)　⓭木＋(用)(甲)　⓮同＋(上)(甲)*　⓯[尊]－(甲)　⓰尊＋(加持)(甲)　⓱胝＝提(甲)　⓲羅＝天(甲)　⓳[四]－(甲)　⓴[諸]－(甲)　㉑[云云]－(甲)*　㉒[尊]－(甲)　㉓[等]－(甲)

三調伏^(金剛部)向^南方^修^之。日中始^之^(或半夜。)

羅刹日用^之

壇木　苦木佉陀羅木。大棗。臭木毒❶木

乳木^(長八寸兩頭三角。)臭木。桃木。櫁木。苦練木

供花　薊花。或青❷色紫色等毒草毒木花^(*)也

藥種　鐵末^(又云。附子。芥蒲。鬼臼。鬼箭。射干。巴豆。細抹和合用^之)

加持物　黑芥子

相應句　阿毘舍嚧迦吽發吒

本尊^(黑色忿怒)火天^(*同)　衣服^(*同)　加持物觀念。

此芥子供。入^從^本尊御口^至^心蓮花臺^成^無量利劍雲海^。從^一一毛孔^流出。供養盡虛空法界一切忿怒尊^。還來加^持護念我及施主^。摧^破消滅^厭媚呪咀。四大鬼業。惡靈邪氣病^。令^得^安隱快樂

入護摩時。先大日。次不空成就。次本尊印。種子覽字。芥子加持降三世。調伏本尊六字。轉法輪。大元不動。降三世。軍荼利。大威德。金剛夜叉。烏瑟沙摩。金剛童子。八大童子。摩利支天。大自在❸天

四敬愛^(蓮花部)向^西^修^之。一切時修^之

壇木^(花木)椎木。榎木。柏木。桑木。櫟木

乳木。合歡木。桑木。穀木。赤❹木色花木^(通說。梅櫻等)

供花^赤色花^世人所愛花。歡草等花

藥種。相思子。訶利勒。天門冬。❺紅^荳蔲

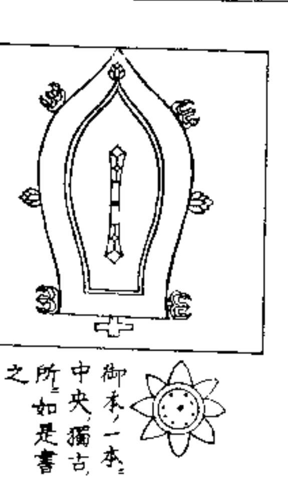
加持物^米粉赤染用^之

相應句^縛試迦羅拏斛

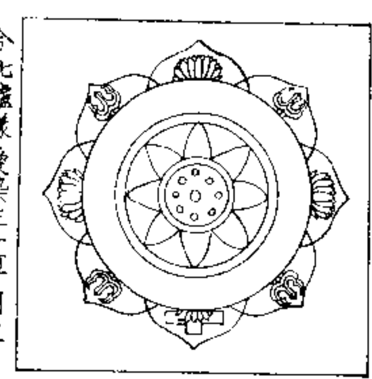
本尊^(赤色)火天^(*同)　衣服^(*同)　加持物觀念此圓丸供入^從^本尊御口^。至^心蓮花臺^成^無量蓮花箭雲海^。從^一一毛孔^流出。供養盡虛空法界諸佛菩薩^。使^還來射^拂我及施主^。彼此等憎惡^隔別厭離菩❻薩之心。彼此一體和合^互令^起^無二敬愛^(*)之心^云云

入護摩時。先大日。次無量壽。次本尊等印。種子吽　芥子加持。馬頭

敬愛本尊。愛染王。金剛藥叉。如意輪。阿彌陀^帝釋^千手



御本ノ一本。中央獨古所ニ如是書之




勸修寺法務說也

御本云。以又御本重校了

❽一校了

❾建長二年五月二十二日賜極樂坊御本書寫畢

求法沙門顯成^(生年二十六)

校合了

# 諸尊要抄^(*)第十五

如法尊勝　轉法輪　地鎭

鎭壇　後七日　臨御念誦

加持香水　寶生尊　吉祥天

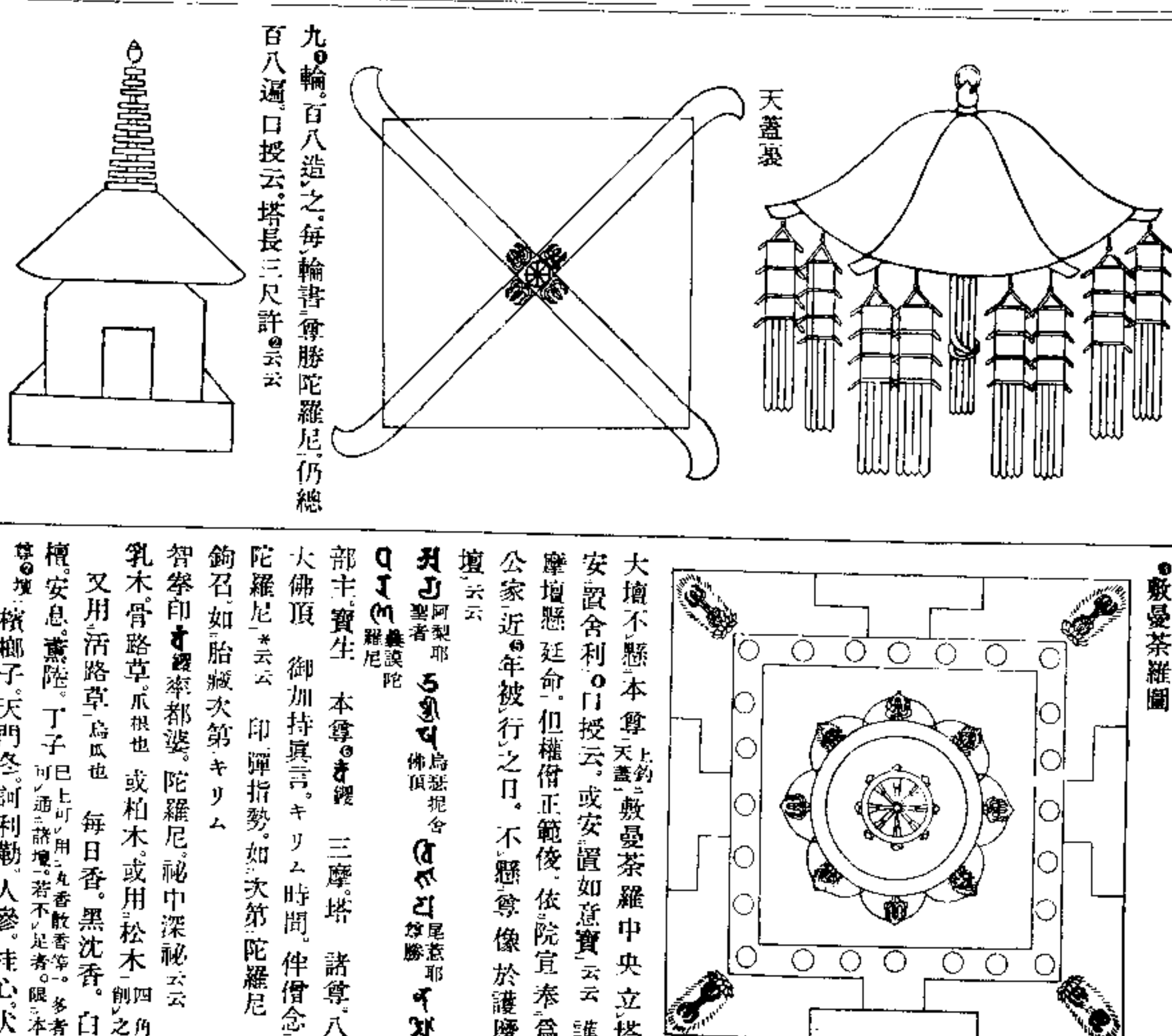
馱都　寶珠　避蛇^(在別)

奧云砂子^(在別)

如法尊勝法

天蓋空色^幡皆黃色。四角各二流。中央一流合九流❿也。中央幡三丈。八流各九尺。天蓋裏有^輪三股^(銅薄*也)

❶木＋(花也)イ傍㊥　❷色＋(或)㊥　❸厭＝厭㊥　❹天＋(等)㊥　❺〔木〕－㊥　❻紅＋(花)㊥　❼薩之＝提㊥　❽〔一校了〕－㊥　❾已下奧書甲本無之　❿〔也〕－㊥*




九(1)輪。百八造之。每輪書尊勝陀羅尼。仍總百八遍。口授云。塔長三尺許(2)云云

(3)敷曼荼羅圖

大壇不懸本尊上釣天蓋敷曼荼羅中央立塔安置舍利。(4)口授云。或安置如意寶云云　護摩壇懸延命。但權僧正範俊。依院宣奉為公家近(5)年被行之日。不懸尊像於護摩壇云云

阿梨耶　聖者　烏瑟抳舍　佛頂　尾惹耶　尊勝
囊謨陀羅尼

部主。寶生　本尊(6)鑁　三摩。塔　諸尊。八大佛頂　御加持眞言。キリム時間。伴僧念陀羅尼*云云　印彈指勢。如次第陀羅尼鉤召如胎藏次第キリム

智拳印鑁率都婆。陀羅尼。祕中深祕云云

乳木。骨路草。爪根也　或柏木。或用松木四角削之

又用活路草烏瓜也　每日香。黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁子已上可用丸香散香等。多者可通諸壇。若不足者。限本尊(7)壇

檳榔子。天門冬。訶利勒。人參。桂心。伏苓已上可用本尊*壇藥種各別(8)可盛之各三度供之　十五日香藥。沈。白檀。紫檀。煎香。已上四種香。抹以蜜和一器可供之各三度可用匙　安(9)息。丁子。薰陸已上以蘇和一器可供之　甘松。霍香。苓陵香已上以蜜和一器可供之乳頭香。龍腦。丁子已上香。抹各可搗丸香。每香可加荳蔲。白芥子

右件香藥等。諸壇丸香散香所可供*云云

沈。白紫檀。及煎香。安息。丁子。薰陸。已上每日

甘松。霍香。苓陵香已上丸香乳頭。龍腦。荳蔲散已上散香

已上每日檳榔。天門。訶利勒。人參。桂心。伏苓(10)藥

已上藥種

支度卷數案在別(11)已上如法尊勝法御本一本無之

摧魔怨敵法

本尊。彌勒　種子(12)　三(13)摩耶形迅(14)疾

部主。大輪金剛師主口傳云。今此部主本尊壇可繫之*云云

諸尊。五大尊　印。小金剛輪印　言唵縛日羅二合　斫羯羅二合　吽弱吽引　鑁斛引

已上小野傳

本尊。大輪金剛　種子　三摩。輪

部主。降三世　諸尊五大尊又圖様曳在之

印。小金剛輪印　本尊。不繫之*云云

已上醍醐傳

勸請句。本尊聖者轉輪尊。十六大護諸(15)藥叉

又說摧魔怨敵轉輪尊。十六大護五千神

禮佛句。囊謨。阿利耶。斫羯羅。縛日羅怛洛

(1)輪十(塔)㊥　(2)[云云]ー㊥*　(3)敷曼荼羅圖之五字原本無之今依甲本補之　(4)口授云＝是口授㊥　(5)年＝來㊥　(6)鑁＝大日種子㊥　(7)壇＝段㊥*　(8)[可]ー㊥　(9)息＝悉㊥　(10)[藥]ー㊥　(11)[已上…之]十三字ー㊥　(12)ᅳ＝ᅳ㊥　(13)[摩耶]ー㊥　(14)疾＝速㊥　(15)藥＝夜㊥

發願句。摧伏金剛。本尊畢者。摧一切魔。轉法輪尊十六大護諸大藥叉。部類眷屬。五千神將。外金剛部云云　正念誦❶眞言本呪

御加持本呪　伴僧(委細口傳在之)(更有眞言)

字輪觀。具等

師說云。大輪金剛彌勒忿怒身也。❷二說無違。但更云轉法輪菩薩法故。彌勒菩薩爲本尊甚勝云云

件大輪形像在理趣會曼荼羅云云

宗意說云。部主大威德也云云(師主傳也)

大妙金剛。并法花儀軌。以小金剛輪印爲轉法輪菩薩印云云　❸其證文❹云。法花儀軌云。然後結纔發意轉法輪菩薩印。二手各作拳。二頭❺指二小指互相鉤印成。❻按於壇上。誦眞言五返。眞言。唵縛日羅(二合)斫羯羅吽(引)弱吽鑁斛❼(引)(文)　大妙金剛大甘露軍❽荼禮焰鬘熾盛佛頂經云。爾時慈氏❾尊菩薩。現作大輪金剛明王。遍身黃色放大光明。右手持八輻金剛輪。左手❿拄一獨股金剛杵。說是六字心眞言。唵縛日羅(二合)左紇羅(二合)⓫吽　胎藏七集云(石山記)　印相戒方進⓬力相叉。檀惠忍願禪智相合如輪。三角光明焰。禪智在頂乞歎喜。是大金剛輪根本懺悔印。⓭眞言如常(右印明出本軌云云)調云。肉色⓮左手持蓮花。其上安三股。尊形立右膝坐赤色蓮花⓯云云

一說云。銅筒其內想引入怨⓰敵。師說云等身⓱書檀越形。彼足下書怨敵姓名可籠彼銅中。是小野⓲極祕事云云　或人云。取等身事九寸⓳云云　是初生等身也云云　師說云。以相爲乳木。又ウシヲ入藥種供⓴之

以十八道可行之。尤四無量觀可加修之。

又祕說云。散念誦時。右手握金剛拳置彼銅㉑筒上。誦彼十字眞言㉒云云㉓祕祕祕也

地鎮口傳云(小野記)　不築壇以前修之。金㉔剛寶瓶一口(五寸)　入五寶等覆蓋。以五色糸結之。誦大日眞言。幷地天眞言。然後埋之㉕於本地。以五色玉埋于地四方。五穀粥二桶。以甘露法味眞言加持之。一桶沃壇外。一桶沃牆外四至。卽乞請地於諸神地主也。二桶若不足㉖者可及三桶云云

鎮壇口傳云(小野說)　㉗次築壇延堂㉘之後修之。輪八枚橛八本埋壇八方。輪中央穿穴入橛峯令戴立橛埋之也。先自東方可埋之。各隨本方誦八方天眞言可埋之。五穀粥二桶沃之(作法如前。鎮地鎮壇共用之)　已上前後兩度修地鎮鎮壇之儀也。所謂地鎮埋瓶及玉不用輪橛。鎮壇埋輪橛不埋瓶玉等也。若前不修地鎮造畢堂舍之後。一度行鎮壇者。金銅瓶埋壇中心。輪橛可埋八方。玉不埋之云云　近㉙代多㉚者別不修㉛地鎮。一度行㉜鎮埋之云云

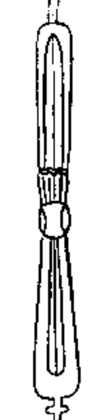
供養法。成身會。又十八道供地天也云云

輪圖。輪八枚。各㉝輪ノ中ニ穴ヲアクヘシ。廣六寸云云

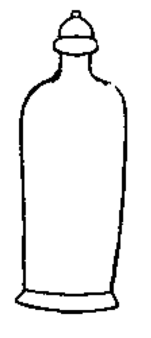


❶[眞言]－㊥　❷(仍)＋二㊥　❸(舉)＋其㊥　❹[云]－㊥*　❺[指]－㊥　❻(以)＋按㊥　❼[引]－㊥　❽荼＝拏㊥　❾[尊]－㊥　❿拄＝持㊥　⓫吽＋(文)細註㊥　⓬力＋(內)㊥　⓭(彼)＋眞㊥　⓮左＝右イ㊥　⓯云云＝文㊥*　⓰敵＋(文)細註㊥　⓱書＝謂㊥　⓲極＋(深)イ㊥,(其)＋極㊥　⓳[云云]－㊥　⓴之＋(文)細註㊥　㉑[筒]－㊥　㉒[云云]－㊥*　㉓[祕]－㊥,(是)＋祕㊥　㉔剛＝銅イ㊥　㉕於＝于㊥　㉖[者]－㊥　㉗次＝以㊥　㉘(之)－㊥*　㉙代＝來㊥　㉚[者]－㊥　㉛地鎮＝鎮壇㊥　㉜[鎮埋]－㊥　㉝輪ノ中ニ穴ヲアクヘシ＝中心穿穴㊥

①概八本。各頭ホゾアルヘシ。長六寸。獨②股云云



③長五寸可造之云云　有蓋



支度案等在別　安鎭法④在別

後七日御修法。有二種護摩壇。⑤息災增益*也。息災不動爲本尊。增益普通吉祥天爲本尊云云⑥師主極深祕傳云。本尊如意寶珠部主。寶生尊*云云　印言。金剛界三昧耶⑦印眞言用之。謂金剛外縛。忍願合屈如寶形*云云

縛曰羅枳惹二合　南怛洛二合

壇上本尊六一山勸請之。一體無二云云

⑧已上今此流。有此究竟祕事。*云云

眞言院晦御念誦事

寶生尊眞言用之。如增益護摩*云云　本月一日修之。總後七日御修法支度卷數。幷壇樣等在別　正月十四日夜。御藥加持香水作法香水机上二器*也。若阿闍梨參御齋*之會時。從布施堂諸僧相共參內裏。不然*之時威儀僧等相共。參集右衞門陣。集會弓場殿云云五股眞言院自持之。或以他人可令持之。可然人持之云云

諸僧皆著床子。次阿闍梨立而持五股行寄香水机下長跪而坐。但南殿*之時乍立。作法*也。次五股行香水器右後。三部被甲護身。次取五股。⑨加持右器二十一⑩遍眞言如常次加持左器又二十一*遍⑪又如常次取散杖漬水。以(梵字)加持之各二十一*遍。後散杖置器上右器*也。次左又如此*云云

次先取右散杖三度灑御前奉灑聖主也。次左取散杖先自身。次灑諸卿及宮中。此間五股左持之。次右取五股。總而逆順加持各三返。而後於袖中持五股。兩手上額少低頭閉目想六一山。如此觀念了後立著本床子*云云或本云。聖主御身一體無二。御願成就。⑫可令祈不祥⑬等事而

御藥加持師主勸仕之。其作法。⑭立少屈也。⑮還師⑯主云。於南殿⑰立勸之*也。清涼殿時跪勸之⑱也云云　勸修寺僧正傳。突左膝立右膝護身幷加持二器灑水。次雙膝倶突灑主上。次如初突左立右。自⑲身諸卿法界灑之*也。小野傳。突左膝護身等了。次加持二十一*遍。卽灑自身等。次雙膝倶⑳突灑主上。次加持等云云

寶生尊增益　十八道。或金㉑剛界成身會可修之

種子(梵字)　三摩寶珠

部主吉祥天。㉒又大㉓日

諸尊。三十七㉔尊

印。左拳安腰右羽仰置膝上*云云

言。唵囉怛曩二合　三婆縛怛洛二合

如意寶珠印以兩手相叉。頭指相拄。屈其㉕大母指入於掌內相叉*云云私云外縛也

唵帝儒入縛羅。薩縛羅他二合　娑陀迦悉黥悉黥眞䫂摩抳囉怛那吽

禮佛句　發願句　勸請句

正念誦㉖眞言本呪　字輪觀阿等　入我我入觀　次本尊印如先　㉗寶印如先

次羯磨會寶波羅蜜印言㉘印相如寶生尊

㉙同會寶菩薩印言㉚二拳相合進力如寶形

㉛三摩耶會寶生尊印言

㉜同會寶波羅蜜印言㉝印相如寶生尊

*同會寶菩薩印言

次檀波羅蜜印言㉞曰右手火空相捻仰當胸*云云　眞言

唵縛迦婆底怛那底婆帝毘娑利惹　普羅㉟耶娜難。娑縛賀

次毘沙門印言虛心合。竪地入掌相㊱叉。二空㊲竪並。水火*竪合。二風屈二火背。一寸許不相著之

唵吠室羅摩拏也。娑縛賀

次吉祥天印言　八葉印

唵摩訶室哩二合野曳。娑縛賀

次正念誦。羯磨會眞言

次字輪觀。(梵字)阿縛羅訶佉

次本尊加持　次散念誦佛眼。大日。上十呪。一字

㊳次後供養等作法如常

㊴散念誦數*遍佛眼二十㊵一。大日㊶百。本尊㊷千。如意*百。餘皆*百。吉祥天讚二十一返。一字*百

吉祥天㊸增益　㊹付大法可修之

種子(梵字)　三㊺摩。　部主。寶生尊

根本印。八葉印　又印。內縛三股印

(梵字)曩謨摩訶室哩邪提尾

發願句。吉祥天女　勸請句　正念誦本呪

字輪觀(梵字)阿等

① 〔概圖〕＋概(甲)　② 股＋(定)イ●　③ (瓶圖)＋長(甲)　④ 原本傍註曰異在之　⑤ (謂)＋息(甲)　⑥ (師主…珠)十三字＝(今此流在究竟祕事所謂部主寶生尊本尊如意寶云云六一山一體無二ト可觀之)イ三十三字●(甲)　⑦ 〔印〕－(甲)　⑧ 〔已上…云云〕イ十三字－●(甲)　⑨ (先)＋加(甲)　⑩ 遍＝返(甲)*　⑪ 又＝眞言(甲)　⑫ 〔可令〕－(甲)　⑬ 等事而＝事(甲)　⑭ 立＋(而)(甲)　⑮ 還＋(而)(甲)　⑯ 主＋(語)(甲)　⑰ 立＋(而)(甲)　⑱ 也云云＝文(甲)　⑲ 身＋(及)(甲)　⑳ 突＋(而)(甲)　㉑ 〔剛〕－(甲)　㉒ 又＝或(甲)　㉓ 日＋(或尊勝)(甲)　㉔ 尊＋(本尊印言羯磨會寶生尊印言也)イ●　㉕ 〔大〕－(甲)　㉖ 〔眞言〕－(甲)　㉗ (次)＋寶(甲)　㉘ 〔印相如寶生尊〕イ－●(甲)　㉙ (次)＋同(甲)　㉚ 〔二拳相合進力如寶形〕イ－●(甲)　㉛ (次)＋三(甲)　㉜ (次)＋同(甲)*　㉝ 〔印相如寶生尊〕イ－●(甲)　㉞ 〔曰〕－(甲)　㉟ 耶＝也イ(甲)，〔耶〕－(甲)　㊱ 叉＝交(甲)　㊲ 竪＝立(甲)　㊳㊴ (次後…常)九字ト(散念…百)三十三字(甲)　㊵ 一＋(返)(甲)　㊶ 百＋(返)(甲)*　㊷ 千＋(返)(甲)　㊸ 〔增益〕－(甲)　㊹ 付＝就(甲)　㊺ ＋(寶珠)(甲)

師說云。正念誦之始。先結定印觀念。我心月輪上有〔梵字〕(室哩)字。遍體皆悉〔梵字〕(室哩)字也。此字變成摩尼寶珠。我身又舉體如意寶珠也。是珠身變成吉祥天女身也

入我我入觀(如大法)也

馱都法(息災行)之

種子。〔梵字〕　三摩。馱都

尊形。釋迦金輪　部主。大日(金界)

諸尊。三十七尊　印。金輪印(金剛界遍照尊印也。祕祕)

言〔梵字〕(曩謨三曼多沒馱南。唵。步嚕唵)

勸請(1)句(本尊界會如來馱都。金剛部中諸聖衆)

禮佛句〔梵字〕(曩謨沒馱舍利羅)

發願句。如來馱都

本尊可繫釋迦金輪(2)中心安舍利塔云云

或本(3)在之。香藥等口傳相傳云。此(4)法從末法衆生。現世當生求願無不滿足。次第口傳事(5)等。努力努力不可妄授非器衆生云云　保延六年十二月十六日。授由已講了。件鈔者。勝具胝院僧都記。寬命持(6)本。又異本(7)在之

如意寶珠法(對東增益)　異本云。本即彼主。是南主

種子。〔梵字〕(阿)　三摩。馱都。馱都變成如意寶珠

部主。(8)祕密中祕生　諸尊。三十七尊　本(9)尊印言。

以兩手相叉。二頭指拄。屈其大母指入於掌內相叉。此印亦名大精進如意寶珠印

印說(10)祕密陀羅尼曰

〔梵字〕(唵常儒入縛羅薩縛他三婆陀迦悉馱悉駄眞曬摩捉囉怛那吽)

部主印言。今本誓之印言也　道場觀。莊嚴珠妙寶壇之上。有七寶所成寶臺。珠瓔珞圍繞懸列。其寶臺之上有閻浮檀金白銀合成梵篋。色相清徹威光赫赫。其梵篋內有〔梵字〕(阿)字。放光明照法界。此〔梵字〕(阿)(11)等變成圓滿月輪。光明澄淨其色潔白。此月輪中有如來陀都。陀都變成如意寶珠。香風匂天。密雲覆空。令生長萬物。利益一切衆生。水底陸地無不蒙利益耳

香藥。雄黃。苟杞。牛黃

正念誦眞言。本呪　字輪觀。〔梵字〕(阿縛羅訶佉)

禮(12)佛。南無震陀摩尼　發願句。震陀摩尼

勸請(13)句(本尊界會震陀摩尼。寶部會中諸聖衆)

避(14)蛇　奧砂子(在別)

(15)傳法灌頂作法在別。如法愛染在別(異本在之)

此法異本如此(16)書也。仍私書入之

如意寶珠法

本即彼也。主是南主諸三十七尊。對東增益。本印言以兩手相叉。二頭指拄屈其大母指入於掌內相叉。此印亦名大精進如意寶珠印。印說祕密陀羅尼曰。唵常儒入縛羅薩縛他三合婆引陀迦悉馱悉駄眞曬引摩捉囉怛那吽

部主印言今本誓之印言也。諸尊如常師主口傳云。愚推云。〔梵字〕字變成馱都。馱都成如意寶珠。是私推也。不可輒施設耳。祕密之中祕密也

(17)重以御本一交了(御本)

建保六年二月二十七日於遍知院以御本書了

金剛佛子憲一(生年二十七才)

(18)建長二年五月二十五日賜極樂坊御本書寫了　一校了

求法沙門顯成(生年二十二才)

校合了

享保十五庚戌年三月十日書寫畢　沙門信源

元文三戊午年九月中旬於豐山月輪院從信源法印傳受畢　沙門俊辯

(1)〔句〕－㊙　(2)(壇)＋中㊙　(3)〔在之…相傳〕九字＝〔曰相傳口授〕五字㊙　(4)法＋(殊)㊙　(5)〔等〕－㊙　(6)本＋(云云)㊙　(7)在＝有㊙　(8)密＝祕㊙　(9)〔尊〕－㊙　(10)〔祕密〕－㊙　(11)等＝字㊙　(12)佛＋(句)㊙　(13)〔句〕－㊙　(14)蛇＋(並)㊙　(15)傳法乃至祕密也十三行甲本無之　(16)書＝出イ㊙　(17)〔重以御本一交了〕－㊙　(18)已下奧書甲本無之

No. 2435

# [1]祕藏金寶[2]鈔一

六字　　轉法輪
仁王經　　孔雀經
金輪

六字

種子 [梵] 行不可得

三弓

尊[3]像。左右第一手印。左第二戟。右刀。左第三月。右日

印。觀宿大僧都說曰。以二大指捻中指頭。仰定掌覆惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠無名指捻定頭[4]指。以此印為根本印[5]或說觀音印[6]也。又陰陽反閇印[7]云云。又印。[8]內縛。二中指相立。[9]屈二頭指捻中指上節。二大指並立。真言如常

金[10]輪

[梵]如來形黃色。法界定印上有*輪。光有七*輪

六觀音

[梵]變成獨股杵。杵變成[11]聖觀世音菩薩

根本印。[12]二手外縛。頭指蓮花[13][梵]唵阿嚧力迦娑縛賀

[梵]八葉蓮花變成千手千眼觀[14]世自在菩薩

八葉印。唵縛曰羅。達磨吉里

[梵]變成寶形。寶形變成如意輪觀自在菩薩

有三種印真言

[梵]變成軍持。軍持變成十一面觀自在菩薩

合掌。唵[15]嚕嚕入縛羅吉里

[梵]變成甲冑。甲冑變成準[16]胝觀自在菩薩

印。[17]二手合掌。二地二水交入掌。屈二風著二火背。二空著風側

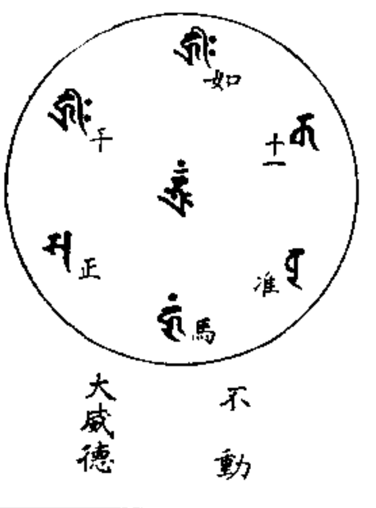
曩莫颯多南三藐三沒馱俱胝南怛儞也他唵者禮[18]主禮準胝[19]沙婆呵

[梵]印真言如常

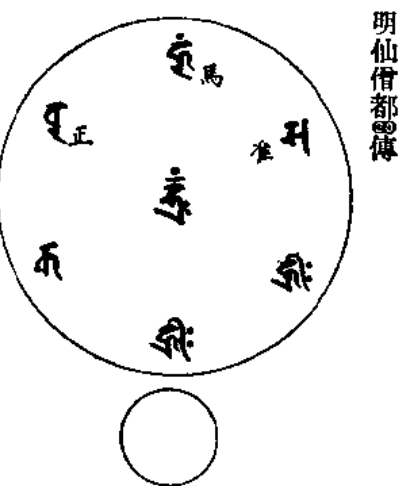
禮佛。南無六字章句觀世音

勸請。六字章句觀世音。六大八大諸觀音

觀宿僧都圖




明仙僧都[20]傳




或本此月[21]輪邊有二人形六人。[22]貴布禰須比賀津良等呪咀[23]神云云

支度

蘇。蜜。名香安息香

五寶。金。銀。真珠。虎珀。瑟瑟

五香。龍腦。欝金。白檀。丁子。沈香

五藥。赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。牛黃

五穀。稻穀。大麥。小麥。[24]綠豆。油麻

小燈臺伴僧座讀經料。其數可隨人[25]數

弓一張佛右立之

矢十二[26]隻六*隻副弓。佛前立之。二*隻鳥居料。四*隻概[27]料

[28]已上例乃弓箭也

大刀一腰佛左立之

桑弓七張

葦箭四十九*隻弓一張各具矢七*隻。置迴壇邊。減此弓箭不載支度

葦七束箭並乳木等料。百八并二十一乳木皆以葦造箭形。以紙裹羽云云

白練糸一兩結線料

紙五帖三類[29]形。矢羽等料。三類形者天狐[30]等。地狐[31]狐人[32]形如常。各以紙彫[33]之

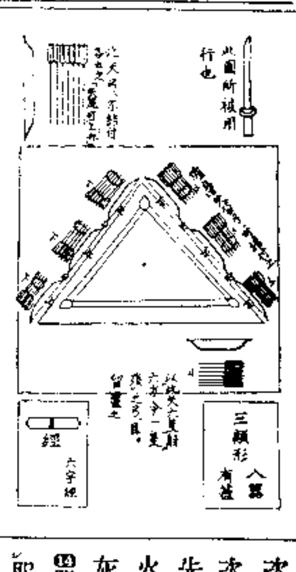
淨衣鈍色

[34]已上委注子細。支度不可有此注。書樣在別紙

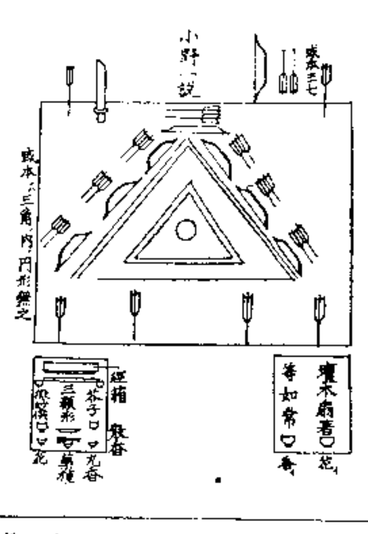
---

[1]寶曆七年寫京都帝國大學圖書館藏本，㊙智山專門學校藏寫本，㊁明治四十一年刊本　[2]鈔一＝鈔第一㊙　集第一卷㊁，乙本自第一至第五以為上卷自六卷已下以為下卷　[3]像＝形㊁　[4]指＋（文）細註㊁　[5]此細註甲本乙本俱作本文　[6]〔也〕－㊁　[7]〔云云〕－㊁　[8]內縛乃至立二十一字乙本作細註　[9]（並）＋屈㊙　[10]輪＝○㊙*　[11]〔聖〕－㊁　[12]二手乃至花八字乙本作細註　[13]梵字下之音譯夾註原本總無之今依乙本補載之已下各卷准之　[14]〔世〕－㊁　世自在＝世音㊙㊁　[15]嚕嚕＝[梵]㊙　[16]胝＝捉㊁　[17]二手乃至側二十三字乙本作細註　[18]主＝卒㊙　[19]沙＝娑㊁　[20]傳＝圖㊁　[21]輪＝○㊙　[22]（即）＋貴㊁　[23]神＋（世）㊁　[24]綠＝菉㊙　[25]數＝員㊁　[26]隻＝筬㊁*　[27]料＋（也）㊁　[28]已＝以㊁　[29]形＋（並）㊁　[30]〔等〕－㊙　[31]〔狐〕－㊙㊁　[32]形＋（等）㊁　[33]之＋（也）㊁　[34]已＝以㊁

壇樣（四角壇以矢立之不用例壇[1]左右鳥居[1]又用矢[2]云云）




嚴覺奉仕院御修法承仕[3]前行備物具之間。佛前大弓此圖定張立之。而院被仰承仕[4]云。[5]弓弦ハヅシテ可立。故僧正[6]サソセシト云云




護摩作法調伏行之。餘家[7]之說息災修之。然不可然之由僧正示[8]給之

初火天段（如常）次部主段（聖觀音專用之）或金輪。或馬頭。次本尊段六字天次諸尊段（六觀音如曼[9]陀羅。或以六觀音爲本尊之時。諸尊段用五大尊。又三十七尊云云）

次世天段（如常。後[10]火段加修之。又如[11]恒）

次燒三類形。護摩了未留鈴杵以前燒之。先燒人形。次天狐次地狐[12]也。[13]夾箸燒爐火。以器（本入三類形器也）受其灰覆蓋不令散件灰。七日了後相具結線送檀越令服之。[14]服怨敵之心也。以湯可服之。以酒不可服之

次以葦[15]箭桑弓射拂六方。[16]東南西北上下其次第也（上方矢。天非射立之）

結線供養法了[17]之後。護摩[18]之間[19]以伴僧一口令結線。一時以一筋一百八[20]遍結之。三時三筋。凡七日之間二十一筋也（本書[21]云。三尺五寸爲法。[22]不足四五尺亦得云云）

若長日修時。七日一筋可結之歟云云　有解線法。悉地[23]成之後解之。但故僧正（仁海）僧都（成尊）俱不被行之云云

伴僧時間讀經。臨護摩末各令滿六觀音眞言。[24]云云

[25]已上以小野口傳造紙書寫了（朱書）師主御本也。

[26]師主[27]云作僧分讀經料四人

有人語云云。宗意律師說云云。護摩終鈴等末置木處中間。右脇机[28]小器入置取三類形置金剛盤上。先以不動慈救呪一百八[29]遍誦攪。次以六足尊呪一百八遍誦攪。[30]然誦降三世眞言以獨股二十一返加持。其後爐[31]延上[32]三類形置。誦法知眞[33]言燒之[34]燒間觀云云。想一切衆生依作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂名云云

轉法輪

彌勒爲本尊

種子[35]瑜字　三蓮花上迅疾也

印並[36]言[37]小金剛輪也

銅筒壇中立之。筒圖（醍醐樣。又有種子圖云云可尋之）

師主[38]云。轉法輪法以彌勒爲本尊。此最祕事也。大妙金剛甘露軍荼利經以彌勒爲轉法輪菩薩[39]云云　[40]醍醐流以大輪金剛爲本尊云云　此二傳實[41]義無違。[42]大輪金剛是彌勒變故也

部主大輪金剛　諸尊段十六大護等也（部主諸尊）

以有人說註之。（可問師主[43]耳）護摩調伏歟之（可問）　有人云云。以[44]栴爲乳木云云

賢覺法眼先年語云云。石山內供胎藏次第出轉法輪菩薩印言。擧大金剛輪印言云云

[1]又＝亦(乙)　[2]云云＝立之(甲)、〔云云〕－(乙)　[3]〔前〕－(乙)　[4]云＝曰(乙)　[5]〔弓〕－(乙)　[6]サ＋(ロ)イ(甲)　[7]〔之〕－(乙)＊　[8]〔給〕－(乙)　[9]陀＝荼(乙)　[10]火＋(天)(甲)(乙)　[11]恒＝常(乙)　[12]〔也〕－(乙)　[13]夾＝請挿(乙)　[14]（是）＋服(乙)　[15]箭＝矢(乙)　[16]（謂）＋東(乙)　[17]〔之〕－(甲)(乙)　[18]〔之〕－(乙)＊　[19]〔以〕－(甲)　[20]遍＝變(甲)、返(乙)　[21]云＝曰(乙)　[22]（若）＋不(乙)　[23]成＋(就)(甲)　[24]〔云云〕－(甲)(乙)　[25]已＝以(乙)　[26]（又）＋師(乙)　[27]云＝曰(乙)　[28]小＋(土)(甲)　小器入置＝入置小器(乙)　[29]遍＝返(乙)＊　[30]然＋(後)(甲)(乙)　[31]延＝綠(乙)　[32]三類形置＝置三類形(乙)　[33]言＋(而)(乙)　[34]〔燒〕－(乙)　[35]瑜字乙本作細註　[36]（眞）＋言(甲)(乙)　[37]小金剛輪也乙本作細註　[38]云＝曰(乙)＊　[39]云云＝文(乙)＊　[40]〔醍醐…云云〕十三字－(乙)　[41]（於）＋義(乙)　[42]（即）＋大(乙)　[43]耳＝云云(乙)　[44]栴＋(檀)(甲)

師主授*云。等身畫檀越形。彼左足下書怨敵姓名。可籠彼筒中。是小野究竟祕事也*云云

魔醯首羅大自在天王神通化生伎藝天。天女念誦法❶〇。有怨家以用朱砂書名形。於❷左脚下踏自來❸云云　夫婦相背者書其名不令知。左足踏之即愛。云云　一切貴人愛入宮❹云云

金剛智*云。兩界共奉打轉法輪菩薩*云云可尋之

仁王經

本尊。五大尊爲本不動

不動尊不持索持十二輻輪。❺敎令輪❻之故也。四大明王❼又敎令輪身也。如次可觀之

或說以般若菩薩爲本尊。❽此傳不可也。彼菩薩者是正法輪也。正法輪不可爲此法本尊事歟云云

五大尊種子三形

[illegible]　十二輻輪

❾[illegible]　五貼杵

[illegible]　寶

[illegible]　劍或劍

[illegible]　牙

息災行之有大壇懸曼茶羅護摩壇。聖天。十二天壇等

阿闍梨。正念誦幷護摩壇❿了後。修字輪觀下座讀經如常作法

伴僧二十口永久二年。院御修法十二⓫口有上下番。不斷讀經如孔雀經法。⓬後加持用不動呪

⓭已上以小野口傳造紙書寫了

師主云。部主段降三世。本尊段不動。諸尊段四大明王*云云

天養元年從⓮二月日。被始行公家仁王經御修法。師主僧都勤仕之予勤仕護摩壇耳

注進。仁王經御修法一七箇日支度事

合

一。大壇所

蘇。蜜。名香⓯沈

五寶　金。銀。水精。琥珀。眞珠

五香　沈。白檀。薰陸。安息。甘松

五藥　苣蕂。桂心。遠志。白朮。甘草

五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆

壇。一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚。⓰在半疊一　壇敷布一端。大幕一帖。經机二⓱十前。切燈臺十本不斷經料壇供米八斛。御明油壹斗七升五合⓲七升御明油。一斗五合不斷經。幷房油等料

阿闍梨。伴僧二十口。承仕三人。驅仕六人。見丁二人。淨衣白色

一。護摩壇　壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚*在半疊一　壇敷布一端。壇供米八斛。御明油七升

一。聖天壇　壇一面三尺二寸　脇机一前。燈臺二本半疊一枚。壇敷布一端。壇供米三斛五斗。御明油七升

一。十二天壇　壇一面⓳三尺二寸　脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一端。蠟燭布一端。壇供米一斛四斗。御明油三升五合

一。敷設供所雜具等如常

右注進如件

康治二年九月十五日行事大法師

嚴賞阿闍梨權大僧都法眼和尙位⓴寛ー

仁王經御修法所

奉供　大壇供。護摩供。聖天供。十二天供。諸神供

奉讀　仁王般若經

奉念　佛眼眞言。大日眞言。仁王般若陀羅尼。般若菩薩眞言。不動明王眞言。降三世明王眞言。軍荼利明王眞言。大威德明王眞言。金剛藥叉明王眞言。護摩眞言。一字金輪眞言

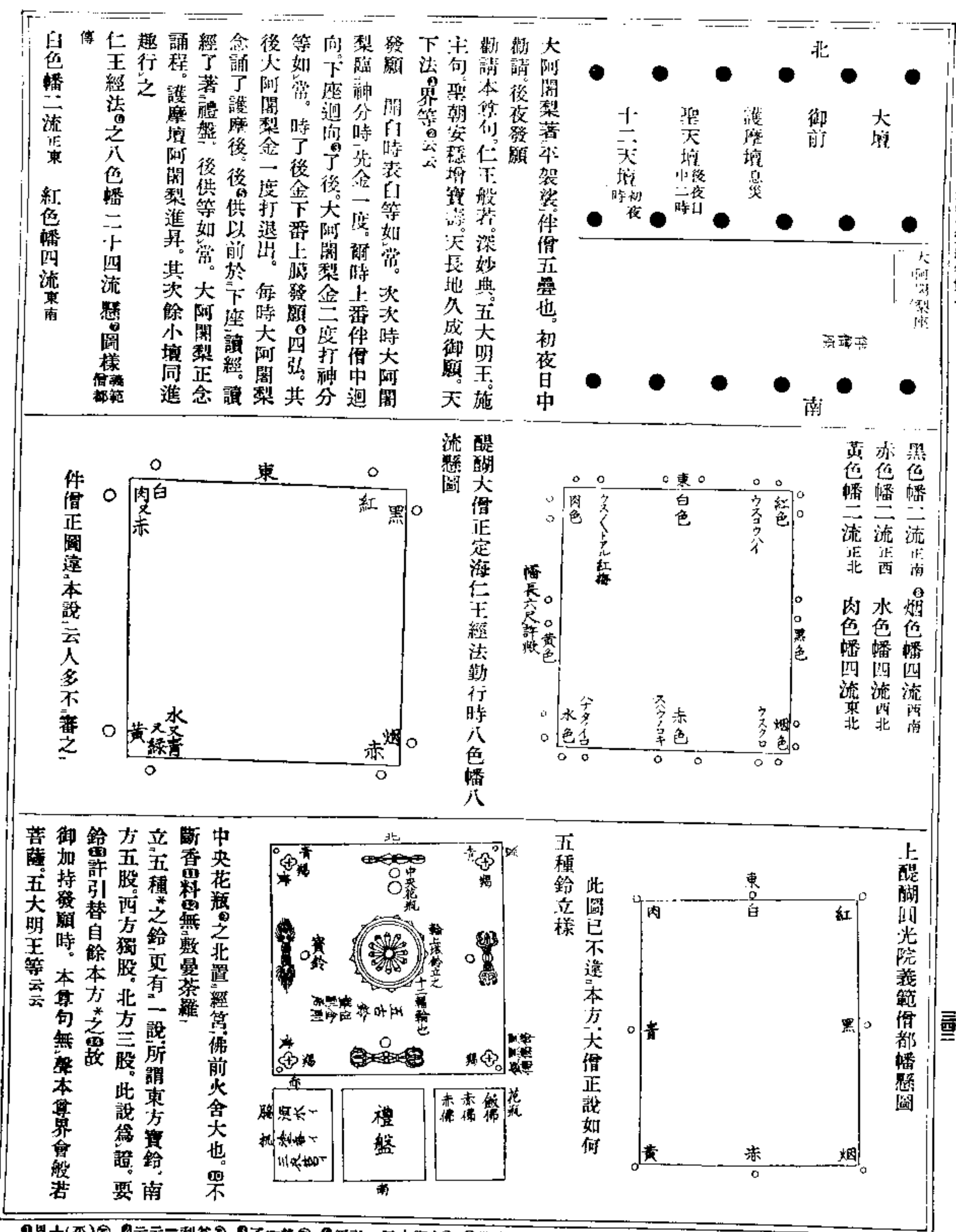
右奉爲國母殿下御息災安穩增長寶壽。天變怪異消除解脫。御願圓滿。自九月二十日至㉑于今日。幷三七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件

康治㉒三年十月十一日

阿闍梨權大僧都法眼和尙寛ー

天養二年五月二十一日。被始行仁王經㉓法日記。㉔於土御門大裏㉕昭陽舍被修之

❶〇＝日②　❷左＝右㊥　❸〔云云〕－②*　❹云云＝文②*　❺(此)＋故②　❻之故也＝故②　❼又＝亦②　❽(但)＋此②　❾[illegible]＝[illegible]㊥　❿了＝畢㊥，終②　⓫口＋(也)②　⓬後＝御②　⓭已＝以②　⓮二＝三イ㊥　⓯沈＋(香)②　⓰在＝有②*　⓱十＋(人)②　⓲(但)＋七②　⓳二＝五イ㊥　⓴〔寛ー〕－㊥②　㉑〔于〕－②　㉒三＝二㊥②　㉓〔法〕－②　㉔(郎)＋於②　㉕昭＝照②




大阿闍梨著平袈裟。伴僧五疊也。初夜日中勸請。後夜發願

勸請本尊句。仁王般若。深妙典。五大明王。施主句。聖朝安穩增寶壽。天長地久成御願。天下法(1)界等(2)云云

發願　開白時表白等如常。次次時大阿闍梨臨神分時先金一度。爾時上番伴僧中迴向下座迴向(3)了後。大阿闍梨金二度打神分等如常。時了後金下番上臈發願(4)四弘。其後大阿闍梨金一度打退出。每時大阿闍梨念誦了護摩後。後(5)供以前於下座讀經。讀經了著禮盤。後供等如常。大阿闍梨正念誦程。護摩壇阿闍梨進昇。其次餘小壇同進趣行之

傳

仁王經法(6)之八色幡二十四流懸(7)圖樣義範僧都

白色幡二流正東　紅色幡四流東南

黑色幡二流正南　(8)烟色幡四流西南

赤色幡二流正西　水色幡四流西北

黃色幡二流正北　肉色幡四流東北

醍醐大僧正定海仁王經法勤行時八色幡八流懸圖

件僧正圖違本說云人多不審之

上醍醐円光院義範僧都幡懸圖

此圖已不違本方大僧正說如何

五種鈴立樣

中央花瓶(9)之北置經筥。佛前火舍大也。(10)不斷香(11)料(12)無數曼荼羅立五種*之鈴。更有一說。所謂東方寶鈴。南方五股。西方獨股。北方三股。此說爲證。要鈴(13)許引替自餘本方*之(14)故

御加持發願時。本尊句無。聲本尊界會般若菩薩。五大明王等云云

(1)界＋(平)㊁　(2)云云＝利益㊁　(3)了＝終㊁　(4)四弘＝五大願ヵ㊂　(5)供＋(養)㊁　(6)〔之〕－㊁*　(7)圖様＝様圖㊁　(8)烟＝烟㊁　(9)〔之〕－㊁　(10)(此)＋不㊁　(11)料＋(也)㊁　(12)無數曼荼羅＝數曼荼羅無之㊁　(13)〔許〕－㊁　(14)故＋(也)㊁

勸請時。本尊界會般若持主。四大八大諸大明王云云

孔雀經

本尊種子[梵字]字云云普通說　或[梵字]字祕說

三昧耶形　孔雀尾

根本印　二手右押左內相叉。二大指二小指各直竪相跓。口傳云。二手外縛。二大二小竪合。中間六指三度扇拂云云究竟祕事也

眞言如常

五種香。幷勸請禮佛等如次第。幷口決可見之

師傳云。紫鑛代用湯黃云云祕事也

部主無能勝仁和寺用之　金輪小野說祕有云云　醍醐定賢法務傳云。三摩耶形。孔雀尾上安半月也。半月至七日必圓滿。願修此法七日成就也云云息災行之。俱緣菓本草云俱延菓云云

金輪

種子勃嚕唵三合　三昧耶形。金輪。此尊有二。大日金輪釋迦金輪也。小野僧正護摩進變云。大日金輪法身。釋迦金輪應身云云以之案之二尊是一佛歟

印。敎造紙上云云。內縛二中指直竪劍形。二頭指半屈。跓押二大指甲云云內供道場觀同之　私考奇特佛頂經第一文云。先當結一切世間出世間眞言主上上一切佛頂主。轉輪王印相。二手內相叉作拳竪二光屈上節二輪並竪。二蓋屈兩節相拄於二輪上。此是輪王根本印。一切印中最殊勝云云　敎造紙幷內供依此文歟。傳受集云理趣傳根本印。內縛二火立如劍形。二風屈二節。二大指並立押二風云云同第三帖大谷傳同之　師主口授云先年於高野山授之　二手內縛云外縛後日授　立二中指屈上節如劍。以二頭指付中指上節即成。大日劍印云書有之云云　私考大日劍印云云。次結一字頂輪王印。先合掌以左右二無名指二小指右押左相叉入掌。二中指直竪屈第一節頭相拄如劍形。二大指入掌平伸。二頭指屈押二大指甲。頭相跓名云同用二大並立直申云云同用云云二頭指不屈云云

頂輪王根本印頌曰

此印摩訶印　所謂如來頂
適纔結作之　即同於世尊

頂輪王眞言曰

曩莫三滿多母馱南。唵若有新請所求一切事者。於此應加孔雀王陀羅尼　部嚕唵三合云云

三寶院僧正授云。用智拳印云云　眞言

曩莫三滿多沒馱南勃嚕唵

敎造紙上云云。唵有新請所求一切事者。可加孔雀明王咒。僧正幷師主僧都。以此敎造紙爲究竟祕事。大日劍印云書在之云云

安祥錄尉　金輪王佛頂略念誦法。通一切佛頂尊同用云文。作背出加誦眞言耳可見之作文。全文如劍印上書之　師主僧都授云小野說　金打

後眞言曰。曩莫薩縛沒馱冒地薩怛縛二合南

阿尾羅吽欠

後加持眞言辨事佛頂眞言也。五佛頂經出云云

曩莫三曼多沒馱南。唵吒嚕二合滿馱。娑婆訶

已上二種眞言誦之處。獨在此流。尤可祕之

師主云。光明輪雲海者金輪也云云

部主。佛眼普通說　孔雀明王小野祕事

奇特佛頂經三云。東方金剛幢如來爲上首。西方無量壽如來爲上首。南方帝釋幢如來爲上首。北方光明王如來爲上首。上方勝鬪戰如來爲上首。下方寶蓮花山王如來爲上首。如此十方一切如來皆入頂輪王眞言。彼等皆入能摧一切魔三摩地云云

正應三年庚寅十二月十日賜山本僧正御自筆本於仁和寺嘉祥寺書寫了

行學

交校了

德治元年十二月二十日以嘉祥寺御本書寫了　一校了　金剛資了嚴

寶曆四甲戌八月上旬以醍醐幸心院祕藏御本書寫了　求法沙門主洞

寶曆七丁丑冬十二月以幸心第二轉本書寫　校合了　求法杜多動潮

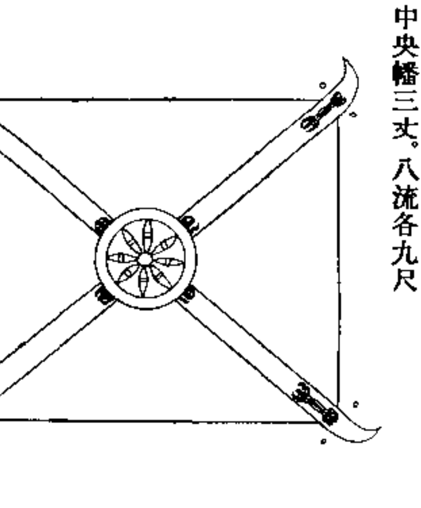
# 祕藏金寶鈔二

如法尊勝　遺告口傳

地鎭　鎭壇

(1)云云＝也乙　(2)(此)＋究乙　(3)幷＝摘乙　(4)(無)＋紫甲　(5)云云＝文乙*　(6)(此)＋祕乙　(7)(此)＋祕乙　(8)〔云云〕－乙　(9)〔也〕－乙　(10)至＝運乙　(11)(是)＋願乙　(12)云＝作乙　(13)〔云云〕－乙　(14)(謂)＋大乙　(15)主＝輪王甲　(16)竪＝立乙　(17)文歟＝傳乎乙　(18)〔云云〕－乙　(19)〔名〕－甲乙　(20)〔云云〕－乙*　(21)南＋(引)細註甲乙　(22)應＝可甲乙　(23)(權)＋僧甲乙　(24)云云＝文乙*　(25)咒＝勃嚕唵乙　(26)〔此〕－甲　(27)(此)＋大乙　(28)〔云〕－乙*　(29)在＝有乙　(30)祥＋(寺)乙　(31)尉＝曰乙　(32)云＝曰乙*　(33)阿＋(引)細註甲　(34)後＝御乙　(35)〔也〕－乙　(36)五佛頂經出＝出五佛頂經乙　(37)已＝以乙　(38)〔輪〕－乙　(39)〔山〕－乙　(40)已下奧書甲本乙本俱無之　(41)鈔二＝鈔第二甲，集第二卷乙

新佛始作法　葉衣以或本書加之
白衣　大白衣以或本書加之
八字文殊　護摩壇作法
訶利帝母　灌頂
如法尊勝



幡皆黃色。四角各二流。中央一流。合九流也。
中央幡三丈。八流各九尺

九輪百八造之。每輪書尊勝陀羅尼。仍總百八❶遍也
口授❷云。塔長三尺許❸云云
大壇不懸本尊。上釣天蓋。敷曼荼羅中央立塔安置舍利在曼荼羅❹別
口授云。或安置如意寶云云
護摩壇懸延命
但權僧正範一。依院宣奉為公家。近年被行之日。不懸尊像於護摩壇云云
❺
阿唎野聖者烏瑟抳灑佛也尾❻若耶尊勝曩麼稽首❼馱羅尼
口授云。是尊勝陀羅尼之題目也。此題目モテ不空譯陀羅尼可出之❽云云
部主　寶生尊
本尊　尊勝
蘇油三度。次燒供三度飯也次五穀粥三度。次五穀三度。次沈香。次白檀。次乳木次又沈香。次❾白檀。次安息。次丁子。次薰陸。次甘松。次藿香。次苓陵香。次乳頭香。次又安息。次龍腦。次丁子。次荳蔲。次白芥子

加持物所。白芥子二十一*遍投爐。次投粳米
口授云。❿已上蘇油等供作法。十五日事也。自餘時如常為之。凡此法自月一日始之至十五日結願之。但餘日始結願如上可作之⓫云云
乳木。骨路草ウリ根也。高野有之⓬無時柏木。或用松木。四角削之。又用活路草カラス瓜ナリ
御加持胎藏除障佛頂眞言
曩莫三曼多沒馱引南。訶吽二合尾枳羅拏半祖。鄔瑟二合抳灑。娑婆賀
印如二次第一⓭更有之*云云　眞言小呪如二次第一
時間伴僧念陀羅尼
保延六年閏五月二十八日辛未奉受大僧都御⓮房
尊勝法香藥
一。每日香藥。黑沈香。白⓯檀。安息。薰陸。丁子。*已上可用丸香散香等。多者可通諸壇。若不足⓰者可限本尊壇⓱歟
檳榔。天門冬。訶梨勒。人參。桂心。茯苓。*已上可用本尊壇藥種⓲各別可盛之。各三度可供之
一。十五日香藥。沈。白檀。紫檀。煎香。*已上四種香。抹以蜜和一器可供之各三度可用匙
安⓳悉。丁子。薰陸。*已上以蘇和一器可供之
甘松。霍香。苓陵香。*已上以蜜和一器可供之
乳頭香。龍腦。丁子。*已上香抹各可為丸香

❶遍＝返㊂*　❷云＝曰㊂下同　❸云云＝文㊂　❹別＝前カ㊥　❺乙本梵字無之　❻若＝惹㊂　❼馱羅＝陀羅㊂　❽出＝書㊥㊂　❾（又）イ＋白㊥　❿已＝以㊂*　⓫云云＝文㊂*　⓬（若）＋無㊂　⓭（又）＋更㊂　⓮房＋（云云）㊥　⓯檀＋（香）イ㊥　⓰〔者〕－㊂　⓱歟＝乎㊂　⓲（但）＋各㊂　⓳悉＝息㊂

每香可加荳蔲白芥[1]子

右件香藥等諸壇丸香散香處可供[2]之乎

支度

注進尊勝御修法一七箇日支度事

合

一蘇蜜名香白檀

[3]一五寶金銀瑠璃赤琥珀水精

[4]五香龍腦欝金白檀麝香沈香

*五藥赤箭人參茯苓甘草檳榔子

*五穀稻穀大麥小麥大豆胡麻

一每日護摩料黑沈香燒香料白檀塗香料乳木

骨路草作草無者代用安息薰陸丁子檳榔子

活根草或又代用柏木

天門冬訶梨勒人參桂心茯苓

一每月十五日護摩料

沈白檀紫梲煎香安息丁子薰陸甘松藿

香苓陵香乳頭香龍腦荳蔲白芥子蘇和合

料蜜和合料乳燒供料酪燈供料

一天蓋[5]浮色幡九流之中一流長二丈淺黃色八流各長八尺淺黃色敷

曼荼羅一鋪方六尺絵師可令圖多寶塔一基

一壇供米十二石御明油壹斗五升雜穀鹽

合七斗壇敷布二段

阿闍梨[6]一口伴僧八口承仕二人驅仕六

人見丁二人淨衣黃色

右注進如件

天仁二年八月十二日

權僧正範（ー）奉為公家被修之

印彌指勢如次第鉤召如胎次第智拳印

率都婆[7]私[8]部寶

白傘蓋佛頂

曩[9]莫三曼多沒馱引喃引藍悉怛多鉢怛羅

二合鄔瑟[10]二合尼沙娑婆賀

最勝佛頂

[11]曩莫三曼多沒馱引喃引[12]一[13]𡃤尾惹欲鄔瑟

尼[13]灑娑婆賀

尊勝佛頂

*曩莫三曼多沒馱引喃引訶𡃤二合尾枳囉拏

半祖鄔瑟二合抳灑娑婆賀

放光佛頂

曩莫三滿多沒馱引喃引怛陵二合帝儒囉施

鄔瑟抳灑娑婆賀

勝佛頂

*曩莫三曼多沒馱引喃引苦惹欲鄔瑟尼二合

*灑娑婆賀

廣生佛頂

曩莫三曼多沒馱引喃引吒嚕吽鄔瑟尼二合

*灑娑婆賀

無邊聲佛頂

曩莫三曼多沒馱引喃引吽惹欲鄔瑟尼二合

*灑娑婆訶

發生佛頂

曩莫三曼多沒馱引喃引輸嚕吽二合鄔瑟尼

*灑娑婆賀

四方四偶次第

[14]白傘最勝尊勝放光

[15]勝佛廣生無邊發生

遺告口傳說師[16]注

六一山寂作山土心水師法師堅惠本尊眞言揭勝合寶生尊古

傳寶菩薩云 奥砂子本調供云云 寶覺法眼說云降三[17]世云 勞範名山勝

地既畢今存之云[18]可云既云勞故竹木目[18]箱白心樹可之

凶婆非爾可之避蛇法寶生尊[19]避蛇云事可

諍之

地鎮以小野口傳造紙書之

不築壇以前修之。金銅賢瓶一口五寸入五

寶等覆蓋以五色糸結之。誦大日幷地天

眞言[20]然後埋之於本地。次五色玉埋于地

四方

五穀粥二桶。以甘露法味眞言加持之。一

桶沃壇外。一桶沃牆外四至。是乞請地於

諸神地主也

鎮壇

築壇建堂之後修之。輪八枚橛八本埋壇

八方。輪中央穿穴入橛寄合截立橛埋之

也。先自東方可埋之。各隨本方誦八方

天眞言可埋之

五穀粥二桶沃之作法如前。鎮地鎮壇共用之

*已上前後兩度修地鎮鎮壇之儀也。所

謂地鎮埋瓶及玉不用輪橛。鎮壇埋

輪橛不埋瓶玉等也。若前不修地[21]鎮

造畢堂舍之後。一度行鎮壇者金銅

瓶埋壇中心。輪橛可埋八方。玉不埋

[22]之。近代多者別不修地鎮一度行鎮

壇[23]之

供養法成身會。又十八道供地天也

已上以口傳造紙[24]書之了

賢瓶輪橛等畫樣

新佛始作法

[1]子＋(等)イ㊥　[2]之＋(乎)㊁　[3]〔一〕－㊁　[4]（一）＋五㊥*　[5]〔浮色〕－㊁　[6]〔一口〕－㊁　[7]私＝秘秘㊥，秘㊁　[8]部＋(主)㊁　[9]莫三曼多沒馱引＝𡃤𡃤𡃤𡃤𡃤𡃤㊥　[10]〔二合〕－㊥㊁　[11]（曩莫…喃引）十字＝(歸命)二字㊥*　[12]〔一〕－㊁　[13]灑＝舍㊁*　[14]白＝方イ㊥　[15]勝＝隅イ㊥　[16]注＋(之)㊁　[17]世＋(也)㊁　[18]箱＋(也)㊥　[19]（但曰）＋避㊁　[20]然＝而㊁　[21]鎮＋(時)㊁　[22]之＋(也)㊁　[23]〔之〕－㊁　[24]書＋(寫)㊁

經机若脇机[1]供火舍花瓶一口灑水器等

先佛師削木置之淨薦。次三部被甲。次灑水灑木并佛師等次加持木。次三禮唄。次事由[2]打。次佛

師畫形像。卽奉造始。其間滿其尊呪事[3]了

退去[4]云云[5]師傳也

(朱書)

[6]已上御素本[7]事以或本書

[8]葉衣觀音

圖云。肉色左手垂下持索。右手當乳持如

意幢。立左膝座赤蓮花白蓮或[9]本　葉衣觀自在

菩薩經[10]云。左手持羂索。右手仰施願或[11]吉祥果持

種[illegible]。三吉祥菓又鉞斧或未敷蓮花。又羂索

部主聖觀音諸尊六觀音

印。八葉印師說也　通印。合掌右押左是也。

[12][illegible]唵鉢羅拏捨鉢里。吽發吒

勸請本尊界事觀世音蓮花部中諸眷屬

禮佛[illegible]曩謨阿梨耶鉢羅拏捨鉢里。又說。[illegible]曩謨阿梨耶鉢羅拏捨鉢

里

發願。異行金剛。正念誦大呪　御加持幷伴僧

[14]同字輪觀。[15][illegible]等。鎭法在別

(朱書)

[16]已上葉衣以或本加之

白衣觀音師主注給之

無指儀軌次第。或[17]說以葉衣觀音卽爲白

衣。或師以白處尊爲白衣。或說用蓮花部

母者卽此也

不空羂索經八云。白衣[18]觀[19]音菩薩。左手搏

腋髀上仰掌執不開蓮花。右手側揚掌半

跏趺坐[20]云云　如意輪經云。白衣觀世音母菩

薩云云第九云。白衣觀世音母菩薩。左手執

開蓮花。右手仰伸臍下半跏趺坐[21]云云又云。

白衣觀世音母菩薩。左手執蓮花。右手仰伸

髀上半跏趺坐*云云　第二十二云。次半拏羅

婆徙儞白衣觀世音菩薩。手執蓮花[22]云云　胎

軌云。白處尊髮冠裴純白。鉢曇摩花[23]手。大

[24]日經疏第五云。半拏羅縛悉寧譯云白處。

以此尊常在白蓮花中故以爲名。亦戴天

髮髻冠襲純[25]素衣。左手持開敷蓮花。從此

最白淨處出生普眼故。此三昧名爲蓮花

母也*云云　或師云。白處[26]者白衣是也。唐摺

本寶冠[27]之上覆白繒。左右*之端垂肩上。

[28]驗知不空羂索經。第八九二十二三十。幷

云白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徙儞之

句。又十一面軌。白衣眞言有半拏羅縛悉儞

之句。[29]大日經[30]一疏[31]云半拏羅縛悉寧譯白

處[32]云云

小野說

種子[illegible]　三昧耶形。白蓮花

(朱書)

[33]部主聖觀音又馬頭諸尊六觀音又三十

七尊

印。金剛合掌。眞言。曩謨羅怛曩二合怛羅夜

二合引野一曩莫[34]索摩薩[35]縛諾乞灑二合怛

羅二合邏惹野者都地波阿去引路迦羅野怛儞

也他。唵[36]拏摩底[37]跛拏麼底薩寗上儞[38]佉。娑

縛賀

或說

種子。[illegible]三。鉢曇摩花

印。內縛二頭指圓相拄私云。出十一面軌中卷

眞言。唵濕吠帝濕吠帝。半拏羅縛引悉儞。娑

[39]嚩賀出同軌下卷

(朱書)

[40]部主聖觀音諸尊六觀

梵號。南無半拏羅縛悉儞

讚用聖觀音讚

(朱書)

[41]發願句離垢金剛

勸請句。本尊界會白衣觀音蓮花部中諸聖

衆

*已上師主僧都所注給也

師主後日語云。本尊像世間所流布以衣覆

首像也。[42]是說所未考得之。若唐本流布

[43]歟。或人以此像名道行觀音[44]云云

正念誦[45]大呪　御加持幷伴僧同上

字輪觀。[46][illegible]等

[47]大白衣

種[illegible]。三。開敷蓮花。部主聖觀音諸尊六觀音

印二手內相叉進力二度合[48]竪微開禪智並立　眞言。摩訶鉢頭迷濕麼

譜倪虎嚕虎嚕。娑婆賀。又云。[illegible]

曩莫三曼多沒馱南[illegible]　娑婆賀

禮佛。阿利也豪黎阿微地也

發願。放光金剛。常住金剛

(朱書)

已上大白衣以或本書加之

八字文殊

種[illegible]。三。青蓮三股

印言。普通用妙吉祥破宿曜明

② [47]此大白衣下一段之文甲本無之　[48]豎＝立②

[1]供＝備㊥　[2](一)＋打②　[3]了＝畢②　[4][云云]－②　[5]師傳＝此師說②　[6]此朱書之文乙本無之　[7]事＝等㊥　[8]此葉衣觀音之一段甲本無之　[9]本＋(作)②　[10][云]－②　[11]吉祥果持＝持吉祥草②　[12]乙本梵字無之　[13][illegible]　[14]同＋(之)②　[15][illegible]＝阿②＋(文)細註②　[16]此朱書之文乙本無之　[17][說]－②　[18]觀＋(世)㊥　[19]音＋(母)④　[20]云云＝文②*　[21][云云]－②*　[22]云云＝文②*　[23]手－②　[24][日經]－②　[25]素＝索②　[26][者]－②　[27][之]－②*　[28]驗＝撿②　[29](而)＋大㊥②　[30][一]－㊥②　[31][云]－②　[32]云云＝文②　[33]此朱書之文乙本無之　[34]索＝素②　[35](羅)＋縛㊥　[36]拏＝拏②　[37][跛]④－④　[38]佉＋(引)㊥,(細)②　[39]嚩＝娑㊥②　[40]此朱書之文乙本無之　[41]此朱書之文乙本無之　[42]是＝此②　[43]歟＝乎②　[44]云云＝文②　[45]大＝本㊥　[46][illegible]＝阿

印言。究竟祕事以件印用本尊八字眞言。
師主云。以破宿曜印誦本尊(1)八字。有人傳
語云。兼意阿闍梨說云。(2)文殊師利法寶藏陀
羅尼經(3)出云云 件經八家祕錄無之。可尋
之。有人云羅林別錄有之。但印外縛(4)云云
部主。大威德*云云 小野祕說馬頭明王*云云
傳受集二云理趣房 加持用本眞言(5)小野祕說云云
息災行之
諸尊段。三十七尊*云云 祕事八大童子云云
或人云。以(6)[梵字]字可爲種子也。例八字文
殊眞言末加此字。仍成八字也高野琳賢闍梨說云云
漱口香水眞言文殊眞言也。出陀羅尼集經。
(7)其眞言終有(8)[梵字]字也云云

## 護摩壇作法

大阿闍梨正念誦程。護摩(9)壇起。伴僧座進
壇場
次普禮。次著座。次塗香。次淨三業。(10)三部被
甲。次二器香水或說(11)覽 次大金剛輪印眞言。次
羯磨加持。次部主印。次本尊印。次入護摩。次
退下著本座

護摩小野說

置供物事。芥子置行者左机。花座器乍置
右机取花供之
段數事。火天段。部主段。本尊段。諸尊段。世
天段
積薪事。火天壇積十一支。其次第先爐底
置一支置火料也 次積四支。先行者左。次右。次
佛前。次行者前也。其上積六支。先左。從其
次第(12)六支置之以此薪(13)本尊段部主段行之。但若其薪盡火滅者。更又可加薪一

兩(14)歟 次諸尊段積十支無底一支。自餘如前。
兩度都合二十一支也

中六上積之イ

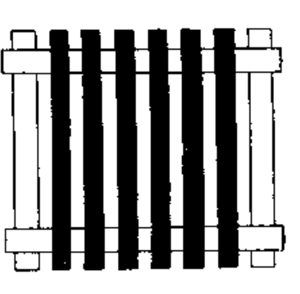
蘇油事。諸段供油各有前後兩度。前(15)先大
杓三度以小杓一度別入三度。合九杓也 次小杓三度只三杓也 後先大
杓一度以小杓三度入也 (16)次小杓一度也
本尊印供物事。延命院次第。本尊段獻諸供
物凡有兩段。而今說前一巡不行之。後一
巡可勤行之。所謂先塗香。次蘇油。次百八
支乳木。次飯七度小杓 次五穀小杓 切花。丸香。
散香。各七度。次(17)油件飯等各三度可修之
混屯事。本尊段之時。飯穀花香等隨供了
入雜器近代諸物供了一度入合之 承仕混屯分二器。一器
者諸尊段供之。一器者世天段供之
世天段供火天事。世天段之時。至火天位
供乳木三支。混沌三杓。(18)不修後火天段故
(19)歟

小野說大略如此。自餘如延命院次第
(20)長承二年六月二十九日 師 主律師記
(21)給之

灑淨漱口加持爐　補闕羯磨覽字等
大日加持若(22)別尊　芥子火天茅草指

調薪扇火灑淨薪　加持爐薪及勸請
漱口塗香蘇乳木　飯穀花丸散蘇油
部主灑淨及羯磨　漱口加爐調薪等
本尊段時燒百八　普供養後乳六支
次供藥種加持物　所餘次第與前同
諸尊段中混屯供　供滅惡趣別三燒
普世天段至火天　乳木和合各三燒
普供漱口及撥遣　此句皆通五種段

護摩口傳。右手常持獨股自積薪時持之 三股加
持時計右手用之
乳木供事。三(23)度一度取之。先本差蘇油。
(24)末差蘇油(25)仰横(26)一供之諸段皆同
丸香供事。一度取三丸各別投之諸段皆同
置杓事。大杓供了卽置本處。次小杓供了卽
置本處
積薪事。二十一支小野說 先底一支。次左次
右次佛前次行者前。後其上竪並六支合十一支
以之火天段部主段本尊段用之。次如前
積十支諸尊段世天段用之無底一支故云十支



下四支次第。左右前後也。本爲行者方。末爲佛方。上六支本末無定。可自左致右(27)積上

三十六支行大法時可用之 火天段十一支如(28)前部主
段四支。所謂先火天段(29)上六支之左初一

(1)八字＝眞言乙　(2)(出)＋文乙　(3)〔出〕－乙　(4)云云＝文乙*　(5)原本傍註曰覺濟云此註應ニ書テ息災行之ト云ニ可讀續歟云云　(6)[梵字]＝[梵字]イ甲、歟乙　(7)〔其〕－乙　(8)[梵字]＝[梵字]イ甲　(9)壇＝部乙　(10)(次)イ＋三甲　(11)覽＋(字觀)丙乙　(12)六支置之＝置六支乙　(13)本尊段部主段＝部主壇本尊壇丁乙　(14)歟＝乎乙　(15)〔先〕－乙　(16)〔次〕－乙　(17)油＋(也)丁　(18)(是)＋不乙　(19)歟＝乎乙　(20)長承＝永承イ甲　(21)〔給〕－乙　(22)別＝本丁　(23)度＝支丁乙　(24)(次)＋末丁乙　(25)(手)＋仰丁乙　(26)一＋(支)丁乙　(27)積＋(文)細註乙　(28)前＝常乙　(29)上六＝十一乙

支。猶左置一支。次右終一支。猶右置一支。並木六支合八支也。次佛前次行者前故成四支。是四左右前後次第也前者佛前。後者行者前也本尊段六支。前部主段前後二支上。竪置六支。❶從左至右諸尊段十支如前。無底一支。世天段五支竪置之。*從左至右故成三十❷六。右塗香殘護摩了器共❸還置時。彼殘香投爐共器置本處

❹訶利帝母

地結許行。道場觀。壇上有八[梵字]字。各變成荷葉座。中❺奧座上有❻[梵字]字變成刀。刀變成訶利帝母。餘七葉❼座有*[梵字]字成七❽界。或タム爲座

次以大鉤召印眞言❾觀誦。次閼伽。次現供右方洗米八杯。燈明二燈如常

念誦。佛眼小咒二十一返。大日二十一返。❿次

弩弩摩利迦吃帝。娑縛⓫可

次經七卷誦之。無後供養。但有閼伽撥遣。母乞舍穆。彈指

永治二年二月八日奉受之了。　小野究竟

祕事云云

胎藏界　外縛五貼印。滿足一切智智明。[梵字]

[梵字]⓬阿尾羅吽欠　金剛名號。詩命金剛

金剛界　大卒都婆印。普賢一字明。[梵字]

[梵字]唵縛曰羅駄怛鑁　金剛名號。無障金剛

右於勸修寺勝福院道場授兩部傳法灌頂職位於明海已講畢

康治元年十一月六日甲午火曜壁宿

阿闍梨少僧都法眼和尚位寬

任小野古風亦授妙成就印⓭言了

金剛拳菩薩印[梵字]唵縛曰羅補瑟底鑁

⓮德治元年十二月二十日以嘉祥寺御本於菩提院西房書寫了　金剛資了嚴

寶曆四年甲戌年八月七日以醍醐幸心院相承御本寫之了　佛子圭洞

翌年乙亥冬十月以他本再校了

寶曆七丁丑冬以幸心第二轉本書寫對比了　杜多動潮

# 祕藏金寶⓯鈔三

五大虛空藏　佛眼　無垢淨光

六字經　釋迦以或本書加之　不空羂索

光明眞言以或本書加之　寶樓閣　金輪

藥師　阿閦以或本書加之　訶利帝母

五大虛空藏

結如來拳印觀。於己身前有無盡乳海。海中出生大寶蓮花王。金剛爲莖量周法界。上有七寶珍妙樓閣。花香雲海伎樂歌讃摩尼爲燈。⓰閣中有大圓明月輪等自身量。於一圓中更分爲五。於中圓明有[梵字]鑁字成法界虛空藏。白色左手執鉤右手持寶。前圓明中有[梵字]吽字成金剛虛空藏。黃色左持鉤右執寶金剛。右圓中有[梵字]怛洛字成寶光虛空⓱藏。⓲左鉤右持三辨寶放大光明。於後⓳圓中有[梵字]紇哩字成蓮花虛空藏。赤色左持鉤右持大紅蓮花。左圓中有[梵字]惡字成業用虛空藏。黑紫色左持鉤右持寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色各結跏趺坐。一曼荼羅內大威⓴德諸尊圍繞恭敬

五貼印二中指作寶形。五峯皆想寶形　唵縛曰羅。囉怛曩。鑁。吽怛洛紇哩惡

[梵字]哩惡。娑縛賀

讃四智次寶部讃

[梵字]

[梵字]縛日羅。囉怛曩。蘇縛日羅囉怛曩。縛日羅迦除。摩訶摩抳。阿迦除糵婆。縛日羅糵婆。縛日羅蘖婆。曩謨率都帝

師說件僧誦此眞言。[梵字]南阿迦除三曼多婆誐多尾悉怛羅縛羅駄羅娑縛賀

散念誦佛。大。本。八破（七星呪）軍一

師㉑云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏印。一切義成就輪五部富貴吉祥法也。振鈴之後五大虛空藏印明各別用之。如經說㉒云云　先五字成五佛。次轉五佛成五菩薩。源仁僧都云如意寶鈴是五大虛空藏之鈴也。小野僧正云

無垢
[梵字]

官位延命福智
[梵字]

息災
[梵字]

施願愛敬
[梵字]

能滿福智
[梵字]

❶從＝自㊀*　❷六＋(支)㊀㊁　❸〔還〕一㊁　❹此項重出於第三卷, cf p. 352 ⑳　❺奧＝央㊀㊁　❻[梵字]＝吽㊁*　❼座＋(又各)㊀,(亦各)㊁　❽界＝鬼㊀㊁　❾觀誦＝勸請了㊀㊁　❿次＋(眞言)㊁　⓫可＝賀㊁　⓬原本朱書曰行譽云[梵字]字次點不審　⓭言＝可㊁　⓮已下奧書甲本乙本俱無之, 甲本奧書曰本云誹幸光右曾於醍醐寺寫了, 凡於此卷者輒不可及外見者歟金剛末資賢仙至德三年正月十三日於總持寺書寫了末在僧賢　⓯鈔三＝鈔第三㊀, 集第三卷㊁　⓰(樓)＋閣㊀㊁　⓱藏＋(青色)㊀　⓲左＋(持)㊁　⓳圓＋(明)㊀　⑳德＋(等)㊀　㉑云＝曰㊁下同　㉒云云＝文㊁*

作各別印時中指作寶形。各別眞言。

唵羅娑婆賀。唵吽娑縛賀　唵怛洛娑縛賀。唵紇哩娑縛賀。唵惡娑縛賀

部主一字金輪

曩謨。薩婆馱都。阿迦除嚢婆。冐地薩怛縛。摩訶薩怛縛

曩謨。縛曰羅。阿迦除嚢婆。冐地薩怛縛。摩訶薩怛縛

曩謨。囉怛曩。阿迦除嚢婆。冐地薩怛縛。摩訶薩怛縛

曩謨。鉢納摩。阿迦除嚢婆。冐地薩怛縛。摩訶薩怛縛

曩謨。羯磨提縛。阿迦除嚢婆。冐地薩怛縛　摩訶薩怛縛

(1)已上五大虛空藏梵號

壇上置佛舍利五粒。若無五粒者置一粒。同事也

五大虛空藏曼荼羅圖像。如絲對此像前。誦五字明一千萬(2)遍。卽得富貴成就。速獲大悉地

次說印相。毘首羯磨三昧耶。忍願相合峯如針。是名法界虛空藏。三昧密印應常知。師口云。金剛縛中指如針。歸命鑁

次改進力如三貼。是名金剛虛空藏。金剛縛直立忍願。進力偃竪如三貼。歸命吽

復改進力如寶形。是(3)爲寶光虛空藏。金剛縛立忍願。進力如寶形。歸命怛洛

又屈進力如蓮葉。卽名蓮花虛空藏。金剛縛立忍願進力如蓮葉。歸命紇哩

戒方進力互相叉。是名業用虛空藏。金剛縛立中指面相(4)各。又戒方進力立互相(5)忍。

曩莫三曼多沒馱南惡

成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明曰。

鑁吽怛洛紇哩惡

師口云。以五字明。各別加歸命句。用五大虛空藏契(7)云云

此法依增益行之

念誦次第。佛眼。大日。本尊。八字文殊。金剛吉祥成就明。破諸宿曜明。一切成就明。軍荼利一字

本尊加持時先五貼印。次各別印。各別眞言。

(8)各　唵縛曰羅。囉怛曩。娑縛賀　以(9)上同上

支度增益定也。但五穀次別樂書載之也。眞殊若五寶。今以爲二紅藥一

振鈴(10)已後作法。常羯磨會也。印言此行之

五大虛空藏法。羯磨會三十七尊眞言。加曩囉怛句。印皆(11)金合掌。但五佛印用經印。中指如上口傳五佛眞言加曩囉怛(12)句

瑜祇疏中云。今此五大虛空藏菩薩亦是明星天子本身故。感明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而爲眷屬故。此法亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印○五相成身之處當隨所(13)樂。(14)或五或一以成。自以五佛身成五菩薩。(15)只隨一印十三四印十七五印三十七行之。鑁吽怛洛紇哩惡　卽五佛種子故。須先成五佛。次轉五佛成五菩薩。轉法界之圓明成明星(16)之圓明。從明星之圓明會法界之圓明

五菩薩者何菩薩哉　虛空藏經云。西方虛空藏菩薩(17)云云　又經云。南方虛空藏菩薩*云云　二經說西南二方虛空藏。今准此經卽有五方大虛空藏菩薩。是卽五菩薩也

佛眼法

(18)種

三　金剛眼傳受集第四

種　理傳也。不出三。可知上傳乎

尊像。傳受集第四。金剛眼形成佛眼佛母如來坐白蓮花。身相白色著五智冠住法界定印。圖云肉色(19)空印坐蓮花*云云　曼荼羅出瑜祇經成就品

印眞言如常傳集第四云以印拭眼及眉兼竪拭眉間想成五眼*云云

部主段。大日勸諸尊段。三十七尊勸請句。佛眼佛母大覺尊或金剛吉祥佛眼尊　八大菩薩

(1)已＝以(乙)　(2)遍＝返(乙)　(3)爲＝名(宮)(乙)　(4)各＝合(宮)(乙)　(5)忍＝叉(宮)(乙)　(6)［梵字］＝［梵字］イ(宮)　(7)云云＝文(乙)　(8)［各］－(乙)　(9)上＝下(宮)(乙)　(10)已＝以(乙)*　(11)金＋(剛)(宮)(乙)　(12)句＋(也)(乙)　(13)樂＝業(乙)　(14)［或五］－(乙)　(15)只＝亦イ(宮)，且イ(宮)　(16)［之］－(乙)　(17)云云＝文(乙)*　(18)原本貼書曰補(?)三佛頂眼內供金剛院御本入此行也　(19)空＝定(乙)

諸薩埵

梵號。阿利也沒(1)陀路左

密號。殊勝金剛

息災行之勸請集

無垢淨光法明匠

以阿彌陀爲本尊誦彼陀羅尼勸

部主觀音　諸尊三十七尊

六字經法

本尊六觀音中。置金輪佛頂

伴僧讀經小野僧正說云云

六觀音種子。三昧耶形觀之

印。總用六字印(2)云云

根本印。二小指二無名指內相叉。二中指直立。以風付中指背。(3)以二大指押二無名指

佉知佉知。佉毘知緘壽緘壽。多知婆知

結線作法近代不用高庵以細長線。阿闍梨取片端一度誦呪振鈴。檀越取片端懸無名指一結。如此滿百八結。又每時如前百八結。

振鈴者行者示告檀越令結線之義也。又施主若在遠處。或重病者阿闍梨自結。若伴僧結之云云

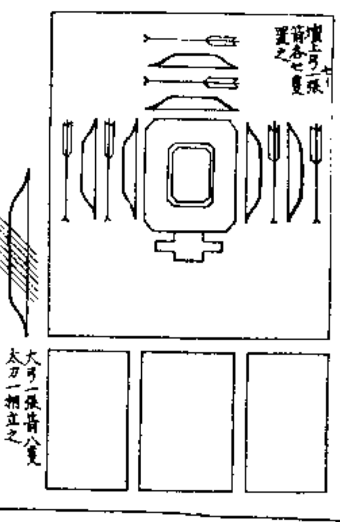
桑弓七張長二尺許　(4)蘆箭各七(5)隻結付之　佛前置二張左右各置二張。或說向爐置之云云

大弓一張。箭八隻。大刀一柄立之。或說大弓向外立之。隨形左右立之。必無定所云云

大箭四隻副檝立之云云

三類形團粉作之。(6)又以紙作之　(7)或說不用之。云云

或說以陰陽師令行三祭原サンサイハラフ




保延三年六月十八日戊申以御本(8)書

六字經印相觀宿僧都傳(9)云云

二手各以大指捻中指頭。而左仰掌。右手以掌覆。頭指入左大指中指間。又以左小指入右中指大指間。以右小指押左無名指頭。以右無名指押左頭指頭成。加持四處

又印。二小指二無名指叉入掌內。二中指直立以二頭付中指上節。二大母指雙立卽成

左是福亦名惡　右是智亦名善　法花疏云云

已上敦造紙下帖文也(10)祕祕祕祕

師主口授云。本尊聖觀音。部主金輪。大威德。馬頭。(11)心三中。隨心用之

印。觀宿僧都傳祕(12)事也。但右以大指捻無名指。餘如說文也六字明王形像作此印(13)可用六字曼荼羅也。或傳以六字明王爲本尊

天狐者鵄也。地狐者野干也。三枚可燒之。護摩後。後供未(14)反置時燒之也。以坏受其灰七日滿後。送施主許令飮之。線番

僧中。一人結之百八結一呪一結。一七日了件結線送施主。施主(15)持爲護也

阿闍梨燒三類形後。以壇前弓箭射四方上下。自東方射之

六字曼荼羅金輪爲中尊。六觀音圍繞之。如儀軌奧圖之

壇樣可用小野說。卽三角形壇也在別紙

保延三年六月十八日傳受此法。師主當寺別當僧都寬―。勸修寺仕僧明海受之

保延五年十月二十九日丙子　師主授(16)了。

種子誐字智不可得　三(17)摩形刀。本尊六字明王

(18)云云　是究竟祕事也

(19)釋迦

種　三鉢諸師皆用之　部主胎大日　諸尊三十七尊

根本印定惠各舒五輪。空火相捻左仰心前。右覆左上勿相著　眞言

曩莫三曼多沒馱南。婆　薩縛吃哩捨涅素娜曩。薩縛達摩。縛始多鉢羅鉢多　誐誐曩三摩三摩。娑縛賀

如來慈護呪

唵沒馱昧底毘。縛日羅囉乞叉㘕。娑縛賀

師主云。犯七處必可誦之。亦名文殊慈護云云

勸請。一代教主釋迦尊。普賢文殊諸薩埵

禮佛。釋迦牟尼。薩怛他誐多

發願。寂靜金剛

正念誦。本呪。或小呪。歸命。婆。娑婆賀

(朱)以上釋迦法以或本加之

不空羂索法息災行之

(1)陀＝馱(乙)　(2)〔云云〕―(乙)　(3)〔以二大指〕―(乙)　(4)蘆＝葦(乙)　(5)隻＝篌(乙)*　(6)又＝或說(乙)　(7)或說不用也云云＝不用也(乙)　(8)書＋(之)(甲)、(了)(乙)　(9)〔云云〕―(乙)*　(10)祕祕祕祕＝祕之(甲)、祕祕(乙)　(11)心＝意(乙)　(12)事＝印(甲)　(13)(曼荼羅)＋可(乙)　(14)反＝返(乙)　(15)持＋(之)(乙)　(16)了＋(日)(乙)　(17)摩＝昧(乙)　(18)云云＝文(乙)　(19)此釋迦段甲本無之

種子[梵字] 三羂索 內供道場觀。理傳。谷傳。皆同之
尊像 有多說 四臂 自在王呪經上有之 黃白三目也。左上
手執持蓮花。下手執持澡瓶。右上手施無
畏。下手執數珠。
六臂
八臂 無本說云云 谷傳有之 第一手合掌。第二手 左開敷蓮花。右錫杖 第三手 左右施無畏 第四手 左羂索 右白拂
師主云。一卷經說形像云。如自在天①云云
彼天三目八臂也。知此尊可八臂。又十一面
經泗洲疏云。觀音有八臂。引不空羂索經
云云
十八臂
梵號。阿利也母伽跛舍
密號。等引金剛
印 千手②儀軌出之。 二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。
右手禪度入左手虎口中云云
眞言 如千手軌 此印幷眞言在千手軌。可見之。
內供幷理傳用此印眞言耳。師主云。印如
前。眞言三十帖經第二卷。幷儀軌下有之。
此方所習如此 谷傳有之
唵跛娜摩達阿謨伽惹野寧。素魯素魯。娑縛
賀③[梵字] 第二卷等眞言是也
此方所用眞言。佛眼。大日。本尊 第二卷眞言 同自
在王呪。聖千。馬。十一④如。不空⑤奮怒王。一
字*已上依。⑥遍數沍之
自在王呪 自在王呪經上卷有之
唵阿慕伽鉢縭底喝多許泮吒。娑婆賀⑦[梵字]
不空奮怒王眞言 彼主在三十帖經右使者也。四臂

唵一矩嚕陀上囉惹二摩訶去慕伽上三歌那歌
⑧那薩縛訥瑟吒許五
同印 究竟祕事 谷傳可見⑨之
師說云。不空羂索法。加持衆物皆用此奮
怒王印呪之。呪即是也。印密印
不空羂索決定成就印眞言事
師主云。彼眞言自在王呪經初眞言也 即上所出自在王呪也。彼印八葉蓮花印 天台長宴口決云。以世間流布根
本印爲彼印⑩云云 是全無見所云云
隨作事成就眞言 自在王呪經上卷有之。可見之
師主云。不空羂索儀軌。三十帖不空羂索經
第一第二卷同本異譯也
使者童子 可見三十帖經云云
經四云。奮怒王印。合腕相著豎開掌。二中
指。二無名指。二小指。頭各並相著似屈。相
去半寸。二頭指各搏中指側。中節上屈如
鉤。二大拇指豎伸之相去半寸。置印頂上
密印在別
彙意闍梨云。八臂尊見⑪于寶⑫師和尚傳⑬云
云
永治元年十二月十九日師主僧都授之。
不空羂索之奮怒身用不動獨股印。是究
竟祕事也　四月十四日
不空羂索決定成就印眞言事
天台⑭長緣口決云。以世流布根本印爲彼
⑮印⑯是全無見所也。彼印不空羂索自在王
呪經見蓮花三昧耶印⑰云云 眞言亦見之。大
師眞言以之爲不空羂索心呪耳。此方三十
帖第二卷眞言用之 如傳受集第三帖 不空聖者印如

第三帖之究竟祕事 不空忿怒王印是也 彼王三十帖經在 一卷云。
如自在天。八臂不空羂索。十一⑱面四洲疏
云。觀音有八臂。引不空羂索經*云云
⑲光明眞⑳言
本尊。胎藏大日
種子。[梵字] 三㉑昧。塔
部主。阿彌陀 印言金㉒剛界三昧耶會㉓云云 諸尊 三十七尊
印。外五祕密印 眞言 如常
師主說云。普通說以金剛界大日爲本
尊。印言如常。但此傳祕傳說*云云
加持物呪
[梵字] 曩莫三曼多沒馱南。阿。娑婆賀
光明眞言法本尊。或不空羂索。或說大日。
㉔或人胎藏大日 普賢朝堀㉕川院五十日㉖繫胎藏八葉 或人金剛界
成身會曼荼羅用之
寶樓閣法
種。[梵字]縛㉗入字 三。鉢 印。智㉘吉祥 ㉙眞。
寶樓閣眞言 大呪 本。釋迦 梵號 [梵字]
釋迦菩提 密號 寂靜金剛
部㉚主。胎藏大日 諸三十七尊
金輪法
種子。勃魯唵 三合 三昧形。輪
本尊。大日如來一字頂輪王也
印有三 一用智拳印 前師授此印 一內縛。立二中
指屈上節如劍形。以二頭指付中指上
節 後師授此印。大日劍印㉛云書有之 一後師云。凡此尊印有
此三也 勝賢曰。先師者勝覺。後師者寬信也
眞言。㉜曩莫三滿多沒馱南。勃魯唵
口傳云。其上可加孔雀明王呪也。大日劍



①云云＝文㊂ ②〔儀〕一㊂ ③原本梵字朱書也 ④如＋(意)㊥ ⑤奮＝忿㊥ ⑥遍＝返㊂ ⑦原本梵字朱書也 ⑧那＋(四)細註㊂ ⑨之＝也㊂ ⑩云云＝文㊂ ⑪〔于〕一㊂ ⑫師＝志㊥㊂ ⑬云云＝文㊂* ⑭長緣＝長宴僧都㊥，宴㊂ ⑮印＋(文)細註㊂ ⑯是＝此㊂ ⑰〔云云〕一㊂ ⑱面＋(經)㊥㊂ ⑲〔光明眞言…娑婆賀〕九行一㊥ ⑳此下原本朱書曰已下以或本書入 ㉑昧＋(耶形)㊂ ㉒〔剛〕一㊂ ㉓〔云云〕一㊂ ㉔或＝有㊂ ㉕川＝河㊂ ㉖繫＝懸㊥ ㉗〔入〕一㊂ ㉘吉祥＝拳印㊥㊂ ㉙眞＋(言)㊥ ㉚〔主〕一㊂ ㉛〔云〕一㊂ ㉜原本朱書曰歸命云

印云書見是究竟祕事也[1]云（先後兩師俱授之）
保延五年九月二十七日甲辰於高野山後
師授云。金打後眞言曰。曩莫薩縛沒馱冒
地薩怛縛[2]（二合）南阿引尾羅吽欠
[3]後加持眞言（辨事佛頂眞言[4]也。五佛頂經出云云）
曩莫三滿多沒馱南。唵吒嚕（二合）滿多。娑縛賀
已上二事獨有此[5]流。尤可祕之
又云。四輪王中金輪王殊勝也。故稱此尊
云金輪王。又國[6]主寄之奉祈稱金輪聖王
云云　光明輪雲海者金輪也。後師授云。部主
孔雀明王[7]云云
藥師法（增益）
壇上有(梵字)（哦字）變成象。象上有(梵字)（紇哩字）成
蓮花臺。臺上有(梵字)（阿字）成月輪。月輪上有
(梵字)（吽字）字。字變成金剛杵。[8]變成藥師如來。光
明具足相好圓滿。日光月光十二神將。護法
聖衆前後圍遶云云　[9]（朱書）諸師同之。（金剛杵者或三貼或五貼或獨貼）
種三。(梵字)。金剛杵（三貼。又五貼）
*已上內供。理趣。平救
或阿字。又吠瑠璃　又[10]琉璃
已上平救出之。叡能聖用*琉璃字
(梵字)（種壹三）
已上內供云。師說大谷用此種三
三。獨股。大敎。又說
印言。根本印。出儀軌。二羽內相叉。兩腕稍
相去五寸許。禪智來去散頂上。[11]眞言用大
呪（又用心呪）
*已[12]上
理傳。印如上。眞言曰。唵惡蒭毘夜吽

大谷傳。印如上。眞言唵戶盧戶盧等云云
密印法界定印。大敎傳用之（同又說鉢印）
日光菩薩（林說）
金剛縛。二大指直[13]竪。二食指屈中節而端
相拄。餘六指散舒向外三旋轉
[14](梵字)嚕褒儞庾多
月光菩薩（林說）
右手作拳置腰。左手大指水指相捻如執
花。竪臂向外想掌中有伏兎
*(梵字)唵贊捺羅鉢羅婆野(梵字)（娑縛賀）
十二神將總印（內供大谷）右手作拳屈人指如
鉤。唵倶毘羅[15]莎呵
發願（林集）本尊界會。十二淨願。醫王善逝。善
逝薄伽。日光月光。十二神將。兩部界會
勸請（勸請集）十二上願薄伽梵。日光月光諸菩薩
梵號。佩[16]柴野廣嚕吠女里也。薩他多蘖
多
讚（用四智）
堂莊嚴支度[17]遍數可尋之。七佛名號。幷十
二神將名在平救抄
部主。諸尊　八大菩薩（出迦才淨土論）觀音（左）勢至（右）
彌勒。文殊。藥王。藥上。無盡意。法檀[18]花
阿閦（滅罪）
種子。(梵字)　三形。五股
部主大日（金）
根本印。金剛外縛。忍願直*竪如針
眞言。唵惡[19]屈蒭（二合）毘野（二合）吽
正念誦。本呪　（朱書）以或本加之
[20]訶利帝母

[21]寶曆甲戌秋八月九日以醍醐幸心相承御
本奉書寫了　沙門圭洞
翌年乙亥冬以性善師本再交了
寶曆七丁丑冬以幸心第二轉本書寫了
求法杜多動潮

祕藏金寶[22]鈔四

法華經　仁王經
愛[23]水一（附如法愛染[24]法）　後七日
牛王加持　四方雷光
心經（以或本書加之）
法華經
大日爲本尊　印大日率都婆印。言金剛界
大日眞言
大日劍印（但二大指之間少開之爲異）二手虛心合。屈二頭
指置二大指頭。二大指並立之。其間少開
之。二大指之間少開之者開寶塔戶義也。
此印塔婆[25]形也。塔婆即大日如來三摩耶形
也。是此流究竟祕事也。專可祕之。穴賢穴
賢云云
永治二年正月二十八日受之
仁王經（普通說）
(梵字)劍。(梵字)五股。(梵字)三股。(梵字)棒。(梵字)羯磨輪。
仁王經[26]法

[1]云＝云云(甲)，［云］－(乙)　[2]［二合］－(乙)　[3]後＝御(乙)　[4]［也］－(乙)　[5]流＋(耳)(乙)　[6]主＝王(甲)(乙)　[7]［云云］－(乙)　[8]（作）＋變(乙)　[9]此朱書之文乙本無之　[10]琉瑠＝瑠璃(甲)(乙)*　[11]眞言用＝言(乙)　[12]上＋(內供)(乙)　[13]竪＝立(乙)　[14]［(梵字)］－(甲)(乙)*　[15]莎呵＝娑婆賀(甲)(乙)　[16]柴＝紫(甲)(乙)　[17]遍＝卷(甲)，返(乙)　[18]花＝施イ(傍)　[19]［屈］－(乙)　[20]此法既出於第二卷今重出故略之，cf. p. 348 ○　[21]已下奧書甲本乙本俱無之，甲本奧書曰康曆二年三月二十五日於上醍醐慈心院誂御公殿令書寫恩借交賢仙本至德三年正月九日於總持寺書寫後覺　[22]鈔四＝鈔第四(甲)，集第四(乙)　[23]水一＝染(乙)　[24]法＝王(甲)(乙)　[25]形＝印(乙)　[26]［法］－(乙)

種子　三。梵篋

般若菩薩印。或梵篋印也。或如儀軌。似燒香印。二小指端開。六指合背立端也

般若菩薩印。經臺也。作梵篋印。想中有八萬[1]法藏。又以兩手背相附。收二頭[2]指屈於掌中。以大拇指各押[3]二頭。置於心上。

陀羅尼在別

[4]後加持。義範僧都誦陀羅尼其中取要云云可尋之

定賢法務誦不動眞言。是恒事也

五大力

[5]已上第一帖理趣房

種三如新圖[6]云肉色額上有眼。左第一手持梵篋當心。第二仰掌安臍下。第三仰屈風指舒餘四指。右第一手屈風指竪四指當梵篋上。第二手施無畏。第三手竪掌。屈水指舒四指著胃坐赤蓮花。[7]後本坐寶蓮

[8]云云軌曰。坐白蓮花上。身黃金色衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠*云云 左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印。以大拇指押無名指端云云 胎藏般若菩薩梵篋印

眞言如常

又印有二。一梵篋印。二經臺印儀軌印也

又印胎藏梵香印也。口傳但小指開

或傳曰梵香印。中指無名指各端開也胎藏時傳[9]也

或以不動尊爲本尊。小呪*云云加持大呪。若或慈救呪

番僧讀經或不斷或時許

件曼荼羅可尋之。非五大力云云



壞上張青色蓋云云 繞壇懸幡二十四流云云 八流天蓋角懸之。殘迴莊嚴

已上第二帖理趣房

仁王經

問。般若波羅蜜多根本印。師傳曰。兩手背相附收二頭二小屈於掌中。以大拇指各押二頭二小指。直立餘四指。想置梵篋。但軌文相違仍申案內。卽被答曰。如此相違餘法皆以如此。究竟事者只依師說者。又根本眞言如何。卽被答曰依本法者如軌。依師說者可用胎藏般若菩薩眞[10]言 問。護摩[11]之時五大力等如何可奉供[12]哉 答。本尊壞般若波羅蜜多。諸尊段四大力等 問。然者種子三昧耶形如何 答。中[13]東[14]南西[15]北此字變成十二輻輪五股金剛寶劍牙等 問。[16]後加持作法如[17]何可用般若波羅[18]蜜眞言

已上大教院御本[19]之中取要抄之

山本曼荼羅中院



大原僧都五大力爲本尊。是常事也[20]云云 師主大僧都授[21]了。以不動尊爲本尊

種　三劍　印獨股　言

本尊段。本尊中央。餘四大尊[22]四方安之。五大尊三昧耶形　部主段般若菩薩云云 諸尊段。三十七尊ナトニテコソアラメ。小野說曰範俊 以不動尊可爲本尊。以般若菩薩不可爲本尊*云云 師主曰。此說叶儀軌幷受持品經意耳。尤可祕之*云云

康治二年九月十八日授之

愛[23]水法

種吽字理趣房傳也。大谷同之。賴昭[24]阿闍梨[25]云種[26]吽字。賴照傳也。同三。五股鉤。或說五股大谷前說ソンゴン

種字　三。箭師授之已上言

最極祕密羅誐法出三樣。所謂字爲種弓箭爲三是一 字爲種五股爲三是二 更出一樣曰。依前經序品。乾哩字爲種子白蓮花爲三摩耶[27]云云

[1]法＝資イ（甲）　[2]指＋（以二小指）カ（甲）　[3]二＋〔指〕カ（甲）　[4]後＝御（乙）　[5]已上＝以上（乙）下同　[6]云＝曰（乙）下同　[7]後＝復（甲）　[8]〔云云〕－（乙）*　[9]〔也〕－（乙）　[10]言＋（文）細註（乙）　[11]〔之〕－（乙）　[12]〔哉〕－（乙）　[13]＝（甲）（乙）　[14]原本傍註曰　[15]＝（乙），イ（乙）　[16]後＝御（乙）　[17]何＋（答）（乙）　[18]蜜＋（多）（甲）（乙）　[19]〔之〕－（乙）　[20]云云＝文（乙）*　[21]了＝日（乙）　[22]（各）＋四（甲）（乙）　[23]水＝染（乙）　[24]昭＝照（乙）　[25]闍＝遮（乙）　[26]云＝曰（乙）　[27]〔吽字〕－（乙）　[28]云云＝是三（乙）

瑜祇經曰。時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空寂然一體遍住手中說此蓮花曰[梵字]*云云　私云。見經次第是當愛菩❶薩可見之

印言。外縛五股印用大呪。又用小呪(理趣房)　私云此傳可(瑜祇經)大呪用根本印(內縛❷竪二交中指)小呪外縛五股印。或內縛❸云云(賴❹昭阿闍梨傳也。大谷出此小呪二印。不言大呪印。)❺木貝師授云。大呪內縛中交。小呪印內五❻股。但通漫外縛也。吽悉地眞言外五股是❼全人不知也。　而幸得今此第三五股印言*云云　件師久安四年二月十四日。於高野山更授究竟祕印。其名二股四股印。慶俊入寺。并良禪阿闍梨臨最後授之❽云云　件印有口傳(勝賢曰。勝師是醍醐勝覺也)　往年悉地眞言。五種印中敬愛印授給。　是卽瑜祇經大勝金剛心瑜伽成就品所言眞言也。此印言究竟祕事也*云云　傳授集第四曰。眞雅御傳以三昧耶印爲宗。實惠僧都御傳以五種印爲宗。眞然僧正御傳以根本印爲宗(❾木貝師所授同之)　此❿中有三種口傳印。此愛染王種子。三昧耶形。羯磨形。⓫此三人御傳各別也⓬(已上傳受集)

問。眞雅傳三昧耶印⓭者何印哉。實惠傳五種印何印哉。　眞然傳根本印*者何印哉。瑜祇經。金剛縛交立中指印名根本印。又五股印名根本印。仍不審也如何　答。木貝師云。今此三昧耶印者普通大呪印也(內縛立中指)　祕事金剛界三昧耶會愛菩薩印也。此印用而會金剛王菩薩印。由緒在口傳。實惠傳五種印*者。瑜祇經愛染王品所說五種相應印也

眞然傳根本印者。小呪五股印也*云云　木貝師又授云。於大呪印有二樣。普通右中指我身方叉。祕事左中指我身方叉之。於小呪五股印有二樣。普通外縛五股　祕事內縛五股也。⓮內上求菩提義。⓯外下化衆生義也*云云　瑜祇經修行法上云(染愛王品處)　又此法印外縛忍願針交。金剛頂三昧耶會金剛愛印。外縛進力針交⓰並是染義⓱云云(不言此印用眞言)　五種印事。木貝師所授散供紙云。愛染羯磨印⓲[梵字]⓳[梵字][梵字][梵字](吽摘枳吽)　外五股加持四處有五印。虛心合二水二空入掌。二風申不著火側是息災也。先印二風著火(爲增益)　先印二風作蓮葉⓴(敬愛)先印二風作三角㉑(調伏)先印二風鉤召也已上眞雅傳之㉒云云　小野次第奧云。次有五印。一內縛立二火。申二風不著中背爲息災*云云(餘四印可見之)　私尋云。先所出眞雅傳云。虛心合。小野次第云內縛。㉓相違如何。　木貝師㉔又授散供紙云。兩三股上下相叉依金剛界說*云云(是其二股四股印也)兩三股杵上下相鉤。是愛染不離㉕之義也　又金剛界會㉖云云(與前大略同㉗歟)尋云。依金剛界說㉘者意如何

答。木貝師㉙云

木貝又示云。件二股四股印卽人形杵印也。惠手彼人思。定手我思也。彼此敬愛祈時。人形杵爲三昧耶形。可觀一身二頭像㉚也(此像在下祕曼荼羅)　只息災等事祈時。例形像觀許アリナン。㉛仍此法觀念印眞言等隨事可有用意也㉜云云

最極祕密羅識法云。祕觀云月輪上[梵字][梵字]二字(吽右 解左)此二字色紅頗梨。放光互照各成人形杵。轉此杵成兩頭一身愛染菩薩。如是觀已專注念誦云云　私云[梵字](吽)金剛薩埵[梵字](解)金剛愛㉝歟。瑜祇經云。金剛薩埵妾。能生諸佛母云云(以之可案㉞之妾字或不定字也。其義亦不違之思之)　經云。左下手持彼。醍醐授云。所求事也。木貝師所授同之。六言授云。㉟人王也。是祕事也*云云　六言㊱更示云。是行者心㊲也。㊳大日經疏所言㊴栗馱心*歟(以之爲究竟祕事也。於人王者有無不定也)　木貝更所授散供紙云㊵圓大方也。　衆生心珠也㊶云云　又別紙云。彼者行者キモ。㊷大師御文也*云云　供養法下㊸卷云肉心*云云　㊹祕考之尤可祕之。經云。右蓮如打勢*云云　六言授云。打除行者障㊺難也。故經次文云。一切惡心衆速滅無有㊻疑*云云　木貝授云。除俱生障大師文也㊼云云

師子冠事。又木貝所授散供紙云師子表大菩提心也。又此菩薩攝伏奪人王者。又彼手令持所求事。　梵字ナントニ作令持之*云云予案云。表㊽大菩㊾提者。是顯決定㊿成悉地(51)成就義也(其旨見大日經疏)攝伏奪人王(52)者延(53)壽命意也。可(54)思之

❶薩+(乎)乙　❷竪=立乙　❸〔云云〕一乙　❹昭=照乙　❺原本甲本傍註曰勝賢曰木貝師是高野林賢也　❻股+(印)乙　❼今+(所)乙　❽〔云云〕一乙　❾原本傍註曰此註非傳集文集爲宗此中一連文也　❿中=印乙　⓫此=上乙　⓬〔已上傳受集〕一甲乙　⓭〔者〕一乙*　⓮內+(則)乙　⓯外+(則)乙　⓰並=立乙　⓱〔云云〕一乙　⓲[梵字]=[梵字]イ傍，[梵字]甲　⓳〔[梵字]〕イ一傍　⓴(是)+敬乙　㉑(是)+調乙　㉒〔云云〕一乙*　㉓(此)+相乙　㉔又+(所)乙　㉕〔之〕一乙　㉖云云=文乙　㉗歟=乎乙　㉘者=其乙　㉙〔云〕一乙　㉚〔也〕一乙　㉛仍=依乙　㉜云云=文乙　㉝歟=乎乙*　㉞〔之〕一乙　㉟人王=全乙　㊱更=又イ傍　㊲〔也〕一乙　㊳(即)+大乙　㊴(下)+栗甲乙　㊵圓=圜甲　㊶云云=文乙*　㊷(是)+大乙　㊸〔卷〕イ一乙　㊹祕=私甲乙　㊺難+(義)乙　㊻疑=餘乙　㊼〔云云〕一乙　㊽〔大〕一乙　㊾提+(心)乙　㊿〔成〕一甲，成+(就)乙　(51)〔成就〕一乙　(52)者+(者)乙　(53)〔壽〕一甲　(54)思=見甲

曼荼羅事。亡言[1]勝賢曰。亡言是寬信也。授云。在于金剛界。即理趣會曼荼羅也。但中尊觀本尊。[2]云云 木貝所授敬供紙說向之 是名十七尊曼荼羅。小野大次第奧書即是也。久安四年中春之比。於高野山木貝取出一曼荼羅授云。是雖智證所渡。又大師門流用之。[3]究竟祕曼荼羅也[4]云云 私云最極祕密羅誐法。幷傳授集第四所引曼荼羅即是也。在別[5]紙。又如法愛染王[6]法時敷曼荼羅アリ。或人[7]持本モテ書寫之。在別

問。愛染王何佛菩薩所變乎。傳授集一云理趣房傳 愛菩薩也*云云 右小次第端云。金剛愛變。又金剛王[8]變*云云 瑜祇經修行法上云。愛染王此名金剛王。故云曬惹。實是愛金剛非金剛王也。[9]亦大日尊爲本尊。乃至變身成金剛愛染王。持金剛愛眞言。通能成就五部*云云 護摩達磨云金剛薩埵。

問。瑜祇經染愛王品。愛染王品同異如何。傳受集二云輔[10]昭傳 染愛王即愛染王也口傳*云云 [11]瑜祇經修行法上云。此染愛王心品說心眞言印。[12]後愛染王品說一字心印及作業分。次四攝行品。說染愛法中四攝行。又[13]大勝心瑜伽品說愛染王一字心。治自性障。並是同法說非此未。爲禁慢法故。須隨樂或爲一法行之。或爲二法行之並得*云云 兼意闍梨云。隨能說教主品名異[14]歟云云

問。此法爐底書何三摩耶形乎。傳受集第四云。此法爐底書五股[15]鉤。此法五藥寶香等云。小野僧正口傳 呵梨勒 荳蔻。檳榔子。肉桂心。木蘭各一兩 金。銀。瑠璃。車渠。馬腦。沈。丁子。欝金。龍腦。

安息

已上在于傳受集第[16]一

傳受[17]集云。加持物用小呪。[18]後加持用大呪*云云

久安四年二月二十日於金剛峯寺注之了。

兼學釋子日心。爲備廢忘聊染愚筆。努力努力不可經他見耳

愛水[19]去

師說云。種子。三昧耶形箭*云云 祕事也

本尊形像。*瑜祇經愛染王品說之可見[20]之。經說左第三手云。左下手持彼*云云 彼者尤有習事也。師說云命也 是極祕事也。依此法力延壽命。即此意也。寂圓入道傳。嚴覺僧都云。人王六粒*云云 經說云。又取彼那麼置於師子口*云云 師說云。那麼此云人。謂書檀越名也。若[21]亦書調伏人姓名[22]也。頗祕事也*云云 經云蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶*云云 師說云。普通蓮座之下置寶瓶。小野說蓮座前安之*云云

根本印。瑜祇經愛染王品云。復說根本印。二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀惠與禪智竪合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶*云云

眞言。又云。復說愛染王一字心明曰

吽摘枳吽短弱

師說云。小野僧正以此眞言。名吽等王眞言祕事也*云云

又根本印。瑜祇經染愛王[23]心品云。二手金剛拳。相叉內爲縛。直竪忍願針相交即成染。是名根本印*云云

眞言。又云。爾時世尊即說明曰

唵摩賀羅誐縛曰路瑟抳灑縛曰羅薩[24]埵弱吽鑁斛*云云

此眞言功能不可思議也。可見彼品所說耳。

又有五種相應印眞言[25]同小呪*云云 又[26]有此法究竟祕事觀。又有十六尊等印。此等祕事皆小野次第有之。保延五年季秋之比。於高野山師主以彼次第授于小僧。是極幸也。大師御加護*歟

部主。師說云降三世*云云 可祕之

護摩諸尊段。師說云。勸請十七尊。用大樂不空身眞言爲供也

時春　意生女　味　時雨　計里女　愛染女　色　時秋　聲　時冬　意氣女　香　愛　意氣　意　計

師說云。以本尊爲中央。是則金剛界理趣會也。以之爲愛染王曼荼羅耳*云云

私謂云。金剛王儀軌。以四攝爲色聲香味。蘇羅多薩怛縛爲四時。今說背之。可

1 言+(者)乙　2 云云一乙*　3 (是)+究乙　4 云云=文乙*　5 [紙]一乙　6 [法]一乙　7 (所)+持乙　8 變+(也)乙　9 亦=又乙　10 昭=照所乙　11 瑜祇=… 12 後=復乙　13 大勝=金剛　14 歟=乎乙*　15 鉤+(文)細註乙　16 一+(卷)乙　17 集+(第二)　18 後=御乙　19 去=法　20 [之]一乙*　21 亦=又乙　22 [也]一乙　23 [心]一乙　24 埵=怛縛乙　25 同=用,[同]一乙　26 有此法=此法有乙

諍之
大樂不空身眞言與金剛界眞言小異。五祕密儀軌同之
摩訶蘇佉縛日羅二合 薩怛嚩弱吽 鑁斛蘇羅
多薩怛鑁三合
師說云。此眞言即十六尊種子也云云
師主云。仁和寺御室。以紅薄紙一百八蓮葉
彫護摩之給云云 瑜祇經云。又令伽謗耶
取紅蓮花葉一百八護摩。一宿即敬愛(1)云云
依此說歟。但於予(2)者不習之云云 又語
云。白河院御年二十五之比。被仰義範僧
都云。今年極重厄年也。若過今年者今暫
可在世間。爲延壽命可行何法乎。僧都
奏云。可令行悉地成就法御。院宣云。何悉
地成就法。僧都奏云。愛染王法是也。(3)院聞
食此由云極貴事也云云
已上依勸修寺師說注之
梵號縛曰羅羅誐昌地薩埵(4)縛云云
往年之比。三寶院(5)僧正授此法云。種子參
吽頂
三昧耶五股云云 彼手令持所求極祕事
也(6)云云
二種根本印眞言。如例(7)也。五種相應印用
吽悉地眞言也。最(8)祕祕事也云云 瑜祇經
瑜伽成就品文。先說吽悉(9)底一字明。下文
云。若持愛染王根本一字心。此障速除滅不
得少親近。又說(10)此眞言功能云。若常誦持
一切天人愛(11)敬降伏云云 明知。此眞言是
愛染王眞言云云 金剛薩埵之變也云云 勸
修寺師主云。 若持愛染王根本一字心者。

指前愛染王品眞言也。非吽悉地眞言也。
依之傳聞。宇治經藏小野僧正抄附言云云
又云。是愛菩薩變也。故瑜祇經云。金剛薩埵
定。能生諸佛母云云 或本云。金剛(12)薩妻
云云 安然記(13)亦成此旨。尤其理分明。可見
之云云
平等王事地藏問法身讚。可勘之
彼事(14)金剛智口決云。有命字𑖀也云云
三世最勝心明王經(15)云。心眞言曰
唵嚩引吽發吒半音云云
私云。非例心眞言。是心眞言也。前後文
說頭頂(16)劍等眞言可見之
保延五年十月十七日授之
金剛吉祥成就一切明有印
(17)唵嚩日羅二合室哩二合摩(19)賀引室哩二合阿
涅寧逸反(19)底三合室哩二合(20)索引摩室哩二合阿
擬羅迦室哩二合沒馱室哩二合沒羅賀沙摩二
合底室哩二合戍乾羅二合室哩二合捨爾始戰
二合羅始制二合帝室哩二合摩賀三摩耶室哩
二合婆(21)嚩二合賀引
妙吉祥破諸宿曜明有印
(22)唵薩縛多羅。三摩曳室利曳。婆婆賀
成就一切明有印
(23)唵一吒吒吒烏二合短聲吒烏合引二 置智置智置智吒烏
短聲二合三 吒烏合短二 吒烏引吒烏合四短二 縛日羅二合娑
怛縛五二合 弱吽鑁穀六 紇哩二合 郝吽泮吒 吽八



愛染東四菩薩事醍醐祕事 此尊是金剛薩埵儀形
而相具薩王愛喜義也。當前二手表薩埵。
能召諸金剛攝伏而爲僕使。弓箭二手表
愛。能生歡喜一切佛菩薩諸爲染愛妻三
界中天人等悉敬愛。次二手表喜。自他大悅
得平等諸怨退散。頂上鉤表王。能生大鉤。
上一切佛下至非人。盡來爲成就。隨心所
樂速令獲得。範俊說云云
識二手金拳縛日羅薩怛縛 縛日羅烏瑟捉灑 唵摩訶羅 爲縛
交即成染。是名根本印。大御室。令問彼手
於海僧正御。僧正令注進給云云 彳者人
(24)手肉心肝(25)也。不令奪生氣。(26)王黃也
直豎忍願針 弱吽鑁斛 相



(1)〔云云〕一②* (2)者不=未② (3)〔院〕一② (4)〔縛云云〕一② (5)(權)十僧② (6)云云=文②* (7)〔也〕一②* (8)(挾)ｲ十祕⑧ (9)底=境② (10)〔此〕一② (11)敬=護② (12)薩十(埵)甲② (13)亦=又② (14)金剛=普賢ｲ⑧ (15)云=說② (16)劍=鉤② (17)此陀羅尼甲本梵字無之，乙本梵字無之 (19)賀=訶② (19)底十(也)② (20)索=素② (21)嚩=婆② (22)唵乃至賀音譯十四字原本無之今依乙本載之 (23)唵一乃至吽八音譯六十七字原本無之今依乙本載之 (24)王十(即)② (25)也十(謂)② (26)王十(者)②

如法愛染法

大壇(三時)護摩壇(三時敬愛)降三世護摩(三時調伏)

此明王蓮華部爲部主。金剛部爲部母。*云云

後七日御修法。(1)有二一護摩壇。(2)增益息災也。

息災不動爲本尊。增益吉祥天爲本尊。

今此流在究竟祕事。所謂部主寶生尊。本尊

如意輪。印言金剛界三昧會印眞言用之云云

永治二年正月六日受之。卽年後七日御

修法增益護摩予勤仕之了。件年於眞言

院師主語云。十八日觀音供十一面。但小

野僧正口傳造紙(3)云。正觀音云云　醍醐淳

觀閑梨亦(4)聞之

同年正月二十七日師主語云。眞言院晦御

念誦本月一日(5)可修之。其一旨見遺告。但

祕之故月終三日修之。三日九時以終時

一日擬之。然近來或以代官如形三日各

一時念誦之。不是三日九時護摩也。寶生尊

眞言用之如增益護摩*云云　二四字云。加

持了袖內捧五股思一山優也。小野說

加持了有祕事*云云　件年御藥加持師主勤

仕之。其作法(6)立少屈也。還師主語云。於南

殿立勤之*也。清涼殿時跪勤之*也*云云

清涼殿作法。康治三年正月二十五日授云。

勸修寺僧正傳。左膝(7)ツイテ右膝立。護身

幷加持。(8)三器灑水。次雙膝俱*ツイテ灑主

上。次如初左*ツキ右立。自身諸卿法界灑

也。次加持二下一(9)遍。小野傳左膝*ツイテ

護身等了卽灑自身等。次雙膝(10)トモニツイ

テ灑主上。次加持等云云

牛王加持事。可尋之(又大安産法)　以牛王磨

水。以準(11)胝眞言一百八遍加(12)持塗産門。

眞言曰。[梵字]

[梵字](唵一 折隸二 主隸三 準提四 娑縛二合訶五 俱胝喃一 怛姪他二 唵三 勃歎)御産安穩無諸

災難。[梵字](七 沙縛二合訶八)

口傳云。作水勝ヨリ下サマヘツケサセ

給申*也。産氣分ツキテ作此加持*云云

四方雷光

[梵字](13)[梵字]東　[梵字]南

[梵字](14)[梵字]西　[梵字]北

(17)[梵字](18)[梵字]

[梵字]

[梵字]

(19)心經法

本尊。般若菩薩　部主。不動

諸尊。三十七尊　印言如常

已上以或本加之

(20)交合了行擧

德治元年十二月二十八日於如來壽量院

僧坊加點了　金剛資了嚴

寶曆四甲戌八月十五日以醍醐寺心院祕

藏御本奉書寫了　沙門圭洞

翌年乙亥以他本再交了

寶曆七丁丑冬以幸心院第二轉本寫功了

金剛佛子動潮

(21)祕藏金寶(22)鈔五

普賢延命

河臨略記(六字法也)　以上三十九尊

普賢延命

須彌山頂有[梵字](惡)字變成七寶宮殿。其中有

(23)[梵字]字變成八葉蓮華。蓮華上有四[梵字](哦)字

成四大象。象上有[梵字](紇哩)字成千葉大寶花

王座。其上有[梵字](阿)字成圓淨月輪。輪上有

[梵字](紇哩)字成八葉蓮華。上有[梵字]字變成金剛

甲冑。轉成三世常住金剛壽命薩埵智身。遍

身黃金色著五智寶冠。具足二十臂而執

持十六尊並四攝三摩耶標幟(右方。薩王愛喜寶光幢咲鉤索。)

(左方。法利因語業護牙拳鏁鈴)(24)著微妙輕衣纓絡綬帶。坐千

葉寶華。華下有四大白象。其象各向外方

立。象頂上有四大天王向外方立。誓護世

界。東方持國天王其形忿怒露齒首髮聳上

猶如夜叉。髮際有金環身色綠青。著金剛

甲冑。左手五指端微曲捻如持物。右手執

刀橫胸臆前(25)叉下首。左如切物勢。南方

增長天形如前。但身色赤火不露現齒。二

手外縛二大指並立當心前。西方廣目天其

形如前。但身色白。二手腕相叉右押左持

刀索之(或不持)　北方多聞天身色黃金。頭冠上

有赤鳥形。如金翅鳥。天身著甲冑帶刀。

(26)左持寶塔。右手執三股戟

(27)二手金剛拳。以頭指右押左相鉤安於頂

上。誦金剛壽命[梵字](陀羅尼)七遍。安額上

分手(28)懸頂後。直舒二指遍身旋轉如(29)鐶

甲冑勢(30)甲冑眞言曰[梵字](唵砧縛日羅瑜)由

結密印加持威力身如金剛堅固難壞。離

諸災橫見者歡喜。日決日正縈繞時於進度

(1)(此法)十有(乙)　(2)(謂)十增(乙)　(3)[云]一(乙)　(4)聞=同閑(イ)(甲),同聞(乙)　(5)[可]一(乙)　(6)立十(而)(乙)　(7)ツイテ=突(乙)*　(8)三=二(乙)　(9)遍=返(乙)*　(10)トモニツイテ=俱突(乙)　(11)胝=提(乙)　(12)持十(之)(乙)　(13)[梵字]=[梵字](イ)(甲)　(14)[梵字]=[梵字](イ)(甲)　(15)[梵字]=[梵字](イ)(甲)　(16)[梵字]=[梵字](乙)　(17)[梵字]=[梵字](甲),[梵字]=[梵字](乙)　(18)[梵字]=[梵字](イ)(甲)　(19)此法甲本無之　(20)[交合了行擧]一(乙)　(21)此卷原本缺之今依甲本補觀之　(22)鈔五=鈔第四(甲),集第五卷(乙)　(23)[梵字]=紇哩(乙)　(24)著微=被殊(乙)　(25)叉=刀(乙)　(26)左十(手)(乙)　(27)(印)十二(乙)　(28)懸=挲(乙)　(29)鐶=環(乙)　(30)[甲冑眞言曰]一(乙)

頭面觀[梵字](唵)字。於力度面觀[梵字](砧)字。縈繞
既觀被金剛甲冑
延命眞言曰。[梵字](唵嚩日羅喩勢娑嚩訶)
讃四智。次金剛薩埵
夫摩尼隨物現衆色萬象之影。法身逗機
施普賢三昧之用。所以或住神變之加持
[1]顯化用於三世常恒。或[2]赴利生之悲願
示分身於十方刹土。就中。諸佛之本誓雖
多普賢延命之力用殊勝。如來之教法亦廣
壽命經王[3]之利益尤深。加之。歸佛者斷惡
之美風也。盡拂千殃之過塵。敬法者與樂之
寶珠也。宜集萬善之良財。是以瑜伽方壇之
上嚴幡蓋之粧。祕密寶場之內靜燈明*之
光。造立薩埵尊像。修如法如說之行法。書
寫數卷妙典。展開題開講之齊莚給也。方
今。此菩薩從[4]往劫修因之昔。立金剛壽命
*之[5]誓。臨濁世末代之今。專施除災延命之
益給。是故右持金剛*之智杵。受法樂於十
方。左振般若*之鈴鐸。驚長眠之三有。凡過
現未來之如來何異菩薩之[6]智。恒沙塵數之
聖衆誰非薩埵之三昧乎。名如來名菩薩
皆大日法身之具體。爲部主爲眷屬互施
帝網無盡之圓滿。然則讀誦經王。四天王除
短命天橫之怖。信敬本誓。八部善神退水火
兵毒之難。誠弘誓廣大何物不致。信心靈驗
揭焉誰人不蒙加被。何況。御願不疎者。[7]必
奉授壽齡於龜鶴之萬算。丹誠淸御者可
保福祐於松柏之千榮給也。而[8]今行業末
積者雖不[9]繫遇於自身。相承不虛者倘奉

仰加護於大師者也。仰願本尊界會普賢延
命。伏乞金剛壽命甚深妙典。大上法皇內外
無邊御願。奉令成就給者也
普賢延命御修法一七箇日略支度
五寶金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五藥黃精。天門冬。桂心。地黃。枸杞
五香沈。白檀。靑木香。鬱金。蘇合
五穀稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
蘇。蜜。名香(白檀丁子)芥子袋。乳木。叉木。壇燈蕊。脇
机。禮盤等(如常) 輪燈(可隨時) 壇敷。佛供覆。幷大
幕布。等(如常)壇供米。幷御明油(如常) 供所雜具
等(如常)
阿闍梨。伴僧。承仕。驅仕。見丁。[10]已上。淨衣(黃色)
右注進如件　年月日
[11]已下奧書
輪燈立佛前(或[12]云立大壇與護摩壇[13]之間上云云)
或*云。普賢延命菩薩讃
唵[梵字](嚩日羅二合)羅細(堅固勇[14]猛之義)摩訶悞[15]勢耶(大安[16]樂之
義)[梵字](嚩日羅二合)喩勢摩訶喩勢(延命之義)[梵字](嚩日羅二合)惹
儞多摩訶惹儞底(延命)[梵字](嚩日羅二合)毘喩摩訶
毘耶(不老不死之義)　唵砧慾。讃讃牟都帝
右一讃是傳法阿闍梨深祕之故。不載於
錄不出儀軌[17]云云
延命法以滑虆草爲相應物。投此物時。想
從本尊毛孔流出甲冑雲海。供養盡虛空
遍法界諸佛聖衆。光明所[18]望之處一切衆生。
離短命之業增長壽之報
[19]三世常住延命尊。金剛部中諸聖衆。普賢延
命眞言有[20]習。[梵字](唵砧嚩日羅慾勢。娑嚩

賀)延命時只[梵字](唵嚩日羅喩勢娑嚩賀)普賢
延命種子[梵字](慾)延命[梵字](喩)[21]是諸乘不可得義
[22]也。乘運載義*也。運載延命*之義也。從近
到遠。所以爲延命種子[23]歟
發願。本尊聖者。三世常住。普賢延命。金剛部
中諸大薩埵
久安四年三月二十五日於金剛峯寺傳受
了
日只正明(增[24]益息災)[梵字](喩最)[梵字](阿甲冑)

眞言延命呪。印二手拳二頭指如鉤*也。二
手不相[25]付也(不相著者。不付腕也)。安頂上
部主。降三世　諸尊。三十七尊
道場觀。壇上有寶樓閣。[26]中有月輪。月輪中
有[梵字](阿)字。字變成甲冑。甲冑變成本尊。其
形如滿月童子。五佛寶冠。右手持金剛杵
(五股)左手持召集金剛鈴勢。其身色黃金坐
千葉寶花。花下有白象王。象有三頭鼻卷
獨股杵。各具六牙。其象四足蹈一大金剛
輪。輪下有五千群象。各負其輪。於菩薩身
放百寶光。無量聖衆前後圍繞(依延命經[27]說)
梵號。南無阿梨[28]也縛日羅目佉三昧耶薩怛
縛
[29]後加持。本尊呪。又降三世
伴僧讀經壽命經(金[30]剛智[31]譯。普通經[32]云云　又不空譯)
經法伴僧不用佛眼眞言

[1]顯＋(現)② [2]赴＝起② [3][之]－②* [4]往＝住② [5]誓＋(願)② [6][智]－② [7][必]－② [8]今＋(某)細註② [9][繫]－② [10]已上淨衣黃色＝淨衣黃色以上② [11]已＝以② [12]云＝曰②* [13]之＋(中)② [14]猛＝勤② [15]勢＝契② [16]樂＋(者)② [17]云云＝文② [18]望＝至② [19](勸請普賢延命大薩埵)＋三② [20]習＋(謂)② [21](慾)＋是② [22][也]－②* [23]歟＝乎② [24]益＋(又)② [25]付＝著② [26](閣)＋中② [27]說＋(也)② [28]也＝耶② [29]後＝御② [30][剛]－② [31]譯＋(此)② [32][云云]－②

念誦。佛眼。大日。本尊。降三世。一字。[1]一字呪以前阿闍梨讀經也
象。四頭說小野 或三頭如常

[2]延命

種子[siddham]　三形甲冑　根本印二手作拳仰二頭指相鉤當心
眞言。唵縛曰羅喩曬。娑縛賀
部主。大日胎藏　諸尊。三十七尊
禮佛　曩莫縛曰羅目迦三摩耶薩怛縛
發願句。眞實金剛
勸請句本尊界會延命尊。金剛部中諸聖衆。三世常住延命尊
正念誦大呪　伴僧本呪　御加持本呪
發願句。三世常住延命薩埵
(朱)以上延命法以或本加之

河臨略記

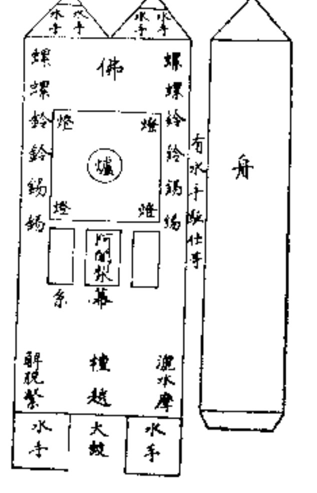
先於本所修六字法。息災調伏可依便宜。卽河之趣方也。臨結願夜初夜時[3]畢。本尊大壇移船行之。必以本尊向下不得向上。若有從南流北之[4]河。調伏尤吉。此本尊向北故。若有從北流南之河者。息災行之本尊向南故。但雖本尊向南亦用調伏尤吉。[5]降伏怨家呪咀[6]故。壇所之船可用大船若無者二艘結合安置壇 廚船一艘相並具足[7]料供所 七瀨各一時行之時間。番僧[8]之中有祓師一人時別七返讀中臣祓 番僧*之中無之者。別請陰陽師。念誦四人誦不動呪 讀經四人。吹螺振鈴[9]鈴者スズナリ 振錫杖。磬。大鼓。各二人番僧[10]數少者承仕等勤其役 云云 結線師一人向檀越結之 檀越取片端 檀越解繩背通敵。或番僧一人解繩 打一字金[11]以後止諸音。瀨瀨如此。七時同備佛供等。仍一夜支度同七箇日修法。七時畢後還本所行後夜日中時結願云云　凡修此法其河。必用檀越*之家下所以。木津河向北流下。行調伏法雖有便宜。向王城流下。所以不可用之。檀越若有南京者用之尤吉云云　七時必從下行之至上修了。修了以後還本所不下流之末云云　能可得心之。又[12]云日來番僧其數雖少。河臨*之夜別請加無咎云云　又云結願之夜日次不[13]宜者可用第六日夜云云

同[siddham]護摩作法。其日番僧[14]少人アラハ四人念誦。四人讀經。念誦人中一人結線。一人打磬。一人灑水檀越如常其念誦讀經[15]之了[siddham]護摩*之後。[16]幷役人中堪能者中臣秡令讀。又一人令解繩。中臣秡間。四人番僧門誦六字呪振鈴。四人亦誦呪振錫杖。四人吹螺。又一人不間斷打磬門誦呪。二人打大鼓。檀越應響卽取鐵𥓲蓬人形。各取七[17]和合摩身息吹繫置之。卽有一人茅〇一枚繫檀越後越而後以散米加彼人形。卽解繩幷太刀メキ スガヌキ人形流河中入。螺錫磬鈴等音止之。然迴向等如常。次瀨瀨亦如此第七瀨亦如此

觀宿僧都傳印名輪印。此擺破[18]義

河臨法支度

大船一艘壇所料。若無者可並二艘 廚船[19]一艘[siddham]護摩壇一面廣五尺許可有壇桶 禮盤一面可有半疊 脇机二前。燈械五。壇敷布二[20]段。大幕二帖。鐵人形四十[21]九。蘽人形四十九枚。蓬人形四十九。嘗拔七枚。解繩少少。小大鼓一口若二口 寶螺四。錫杖四。鈴四。磬四。米七石乃至十石五斗 人供可計載之[22]可有用心 油七升

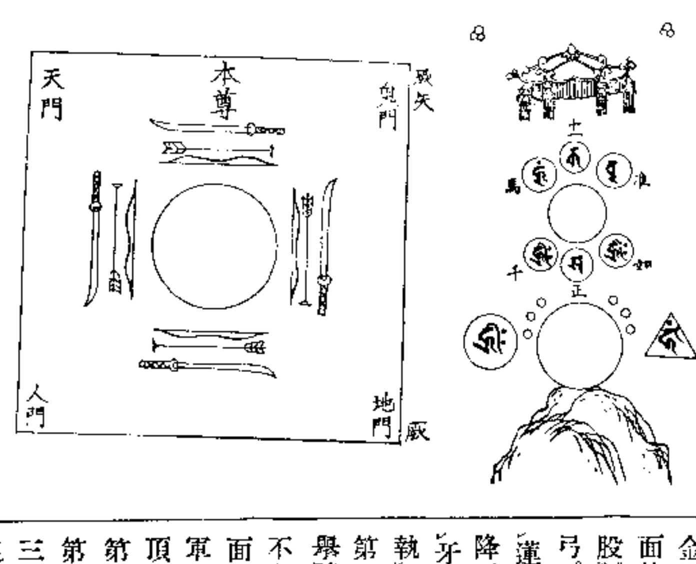



觀想。五大所成答中有大圓明月輪。中央圓明中有[siddham]悳洛字變成金輪佛頂。法界定印持輪。前圓明中有[siddham]唻字成正觀音青色二臂。右圓明中有[siddham]紇哩字成千手觀音。黃色六面二臂。後[23]圓中有[siddham]吽字成馬頭觀音。青色二臂。上圓明中有[siddham]迦字成十一面觀音。肉色二臂。左圓明中有[siddham]沒字成准[24]胝觀音。青色二臂。下圓明中有[siddham]紇哩字成如意輪觀音。白肉色二臂。下右有[siddham]憾字成不動明王。左有[siddham]紇哩字成大威德明王。前有圓鏡六箇神等圍遶。上有寶蓋。兩邊有飛天各執香花

印。內三股　眞言如常

大聖慈悲觀世音。蓮華部中諸薩埵。本尊界會大悲大聖。觀自在尊蓮華部中。諸大薩埵。六字神呪。甚深妙典。兩部云云
南無阿梨耶。縛魯枳帝或[25]云南無六字章句
南無蓮華部中諸薩埵
六箇飛天

[1](但)十一②　[2]此延命法下之一段甲本無之，今依乙本補祓之　[3]畢＝了②　[4]河＋(者)②　[5](此)＋降②　[6]故＋(也)②　[7]料＋(也)②　[8][之]－②*　[9][鈴者スヽナリ]－②　[10]數少＝少數②　[11][以]－②　[12]云＝曰②*　[13]宜＝吉②　[14]少人アラハ＝一十人②　[15]之了＝終②　[16]幷＝雜②　[17]和＝取②　[18]義＋(也)②　[19]一艘＝二②　[20]段＝端②　[21]九＋(枚)②　[22]可有用心油七升＝油七升可有用心②　[23]圓＋(明)②　[24]胝＝提②　[25][云]－②




息災大壇置之。若無可置護摩壇也

[1]至德三年正月二十日於總持寺書寫了

末資俊覺

# 秘藏金寶[2]鈔六

五大尊形像　不動　四天王　雨請糸

去　八大佛頂大佛頂

五大尊形像

左脇　降[3]三金剛藥叉

右脇　軍陀利大威德

金剛藥叉。三面正面五目。左右面各三目。三面皆開口。上脣[4]在牙。六臂右第一手執五股。第二箭。第三劍。左第一執五股鈴。第二弓。第三金剛輪。左足直踏蓮。右足引舉踏蓮

降三世。四面各三目。上齒嚙下脣。上脣在牙。八臂第一兩手當胸結彼印。右第二手執劍。第三箭。第四五股鈴。左第二手執索。第三弓第四三股鉾。左足直踏大天。右足引舉踏后

不動。坐琵琶座。劍有火焰。道場觀四臂四面

軍陀利。一面三目。上齒嚙下脣。上牙向下。頂上有髑髏。八臂。第一兩手相交在前。右第二手垂掌向外。第三屈前作拳舒頭指。第四屈上五股。左第二三股[5]マサカリ。第三三股鉾。第四金剛輪。左足[6]殊屈引舉。右足直踏蓮。遍身有蛇

大威德。六面正面左右頂上三面各二目。六臂第一兩手作印當心內縛二中指堅合。右第二手寶捧。第三手劍　左第二索。第三三股鉾。左三足安牛背。右三足垂下

結如來拳印閉目[7]含口觀念。壇上有[8]□惡字變成五峯寶樓閣。寶幢幡蓋珠鬘瓔珞四面懸列。其中央有殊妙壇場[9]云云

不動

殊妙壇場上有琵琶。上有淨[10]滿月輪。輪上有□字變成利劍。利劍變成聖無動尊。安坐盤石上住火生三昧。頂有七莎髻。左垂一辮髮額有水波皺。斜閉左一目齧上脣下翻。右手執智劍。左手持羂索。遍身出火焰普周遍法界。悉燒諸自他罪障及諸難降之類。無量聖衆眷屬前後圍繞云云

印眞言雖有二十四根本印今且取要。具如儀軌　結根本契應誦火界呪

根本印第十四之中第一印也　內縛。以二空捻二火甲二風[11]竪合。是根本印也[12]獨股印也　火界呪曰。曩莫薩縛怛他引蘖帝毘藥二合薩縛目契毘藥二合薩縛他怛羅二合吒。贊拏摩[13]賀路灑拏　欠佉引呬佉引呬。薩縛尾覲南二合吽怛羅二合吒半音憾𤚥

結渴誐印劍印也應誦慈救呪

渴誐印十四之中第十二印也　定手火風並申。地水屈掌內空押地水甲。惠手亦如是。惠劍入定鞘置左股上。誦眞言七返拔出惠劍。定鞘當胸左。惠劍左三轉爲[14]辟除。右三轉爲結界。次指四方四角上下結界自東北角可起首之　然後印身五處

慈救呪[15]曰。曩莫三曼多縛曰[16]羅二合赦戰拏摩訶引嚧灑拏沙頗二合吒耶吽怛羅吒唅𤚥

不動儀軌[17]云。次說不空聖者無動威怒眞[18]言。曩莫三漫多縛曰羅二合南怛羅吒半音阿慕伽贊拏摩訶路沙拏娑頗引二合吒也吽怛羅二合摩也怛[19]𠹷二合摩也吽怛羅二合吒半音憾𤚥

此呪相加兩三句可尋之

入我我入[20]觀此時可用十九布字　結定印入本尊觀。其眼小許開視是入定相也。入火生三昧自

[1]〔至德…覺〕二十字＝〔久安四年於金剛峰寺書了兼意阿闍梨本也．以上第五卷，秘藏金寶集卷上終〕三十一字㊂　[2]鈔六＝鈔第六㊀，集第六卷㊂　[3]三＋（世）㊁　[4]在＝有㊁＊　[5]マサカリ＝斧㊁　[6]殊＝膝　[7]含＝合㊁　[8]〔梵〕－㊁　[9]云云＝文㊁＊　[10]〔滿〕－㊁　[11]竪＝立㊁　[12]此細註原本朱書也　[13]賀＝訶㊁　[14]辟＝避㊁　[15]〔曰〕－㊁　[16]二合羅＝囉二合㊁　[17]云＝曰㊁　[18]言＋（曰）㊁　[19]𠹷＝羅㊁　[20]〔觀〕－㊁

身成無動尊。謂本尊與我一體無二。即以十九種布字從頂乃至足下一安布之

十九布字眞言曰

曩莫薩縛怛他蘖帝毘藥。薩縛日契毘藥。薩縛他引唵婀左羅賛拏已上歸命 欠（梵）安頂 企孕 [1]（梵）弃（梵）安頭左是成垂髮 憾（梵）安額成忿 呬（梵）安兩耳 怛羅吒（梵）如次安左右眼 吽（梵）安鼻 謨（梵）安口 憾（梵）安舌端 莽[2]（梵）安兩肩 給（梵）安喉 瞻（梵）安兩乳 滿（梵）安心 吒晤（梵）安臍 吒唵（梵）兩脇 吒（梵）安腰 郝（梵）兩髀 憾（梵）[3]安兩膝 憾（梵）兩足

字輪觀。結定印閉眼觀念心月輪上有（梵）憾字。是因業不可得義。因業不可得故果位[4]又不可得也。因果不可得故生死涅槃無別。生死涅槃無別故本[5]尊自身無隔。故有大自在力大堅固力。悉摧破自他怨敵魔緣令圓滿大菩提直道。住此觀畢失字義言亡慮絕良久出定

梵號。曩謨阿[6]利耶阿左羅。曩多尾儞耶囉惹

慈救呪攝五大尊事

（梵）曩莫三曼多縛日羅南賛拏。北方金剛藥叉。暴惡 （梵）摩訶路娑拏。東方降三世忿怒 （梵）娑頗吒也。南方軍陀利恐怖[7]主 （梵）吽怛羅吒。西方大威德 （梵）憾滿。中方不動能成事業

劍印。師說外五股。仁和寺人以三三昧耶攝召印為祕事。件印本尊加持所用之云云 仁平二年中冬之比兼意闍梨授之。遍照寺不動次第云。次三三昧耶攝召。謂三三昧耶者是底哩三昧[8]耶也。梵云底哩唐云三也。梵云三昧耶唐云平等。今云三三摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛位。常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事。初後平等故名三平[9]等。若不具足[10]此平等。則有障起間斷不成就三事。不至菩提。故此法中以是三三[11]摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛攝召明王永不捨離。纔[12]結印明長得成就。其印金剛堅固內相叉。權惠豎開所生印。此印名為功德母。佛法僧寶住其中。明曰

（梵）

曩莫薩縛沒馱母地薩怛縛二合南阿引莽邏尾迦羅二合多帝爾[13]儞阿邏逝娑縛引二合訶

（梵）

善無畏[14]云。此三三昧耶除障相應相續不斷究竟成就。是大日經三句法要。菩提心為因大悲為根方便為究竟之義也[15]已上遍照寺次第文也

小野厚造紙上云。三三摩耶攝召用獨股印。加護所住處明用劍印。不動聖者無動威怒用劍印[16]云云

寂圓入道云。十四根本契。前禮佛之次作之。十九觀大虛空藏。若小金剛輪次作之云云 大谷不動次第。前禮佛次作十四根本契。此次十九布字。次佛眼印明。入我我入。本尊加持加持念[17]珠等

種子事

（梵）憾三劍 [18]（梵）吽獨股 （梵）吽十二輻輪 厚

無眞言印用（梵）吽。無印眞言用內外縛大身明用根本印

四天王法

多聞天

種子（梵） 三昧耶形寶棒

印眞言。虛心合雙地入掌相交。二空[19]豎並水火豎合。二風屈火背一寸不相著

[20]眞言曰歸命句唵味室羅摩拏耶娑[21]嚩[22]賀

持國天

種子（梵）地利[23]字 三摩耶形刀形

印眞言。左拳豎風舒空。右拳豎風舒空。腕相交如鉤不相著。眞[24]言

歸命句。唵地隸多羅瑟吒囉邏羅鉢羅二合末駄那娑縛二合賀引

增長天

種子（梵）毘字 三摩耶形刀形

印眞言。二羽背相合。火輪鉤如索。地風空屈如鉤水申。左手持刀。右手把稍根著地。眞言曰

歸命句。唵尾嚕嗏迦藥乞叉二合地跛多曳三娑縛二合賀

廣目天

種子（梵）尾字 三摩耶形三股戟

印眞言。二拳交合著二腕相背。空押火輪甲。風交如索。左執戟右把赤索。眞言曰

歸命句。唵尾嚕博乞叉二合那佉二合地跛[25]哆曳三娑縛二合賀引

雨請糸去

本尊。釋迦金剛手觀音 增益法也。但佛供淨衣等一切物皆用青色。加持物所可誦釋迦眞言[26]云云 不引五色糸不結界云云 每日花瓶水新人換之

[1]（梵）＋(安額上)② [2]（梵）＝（梵）①，（梵）② [3]〔安〕－② [4]又＝亦② [5]尊＋(與)② [6]利＝梨② [7]主＝王① [8]〔耶〕－② [9]等＋(法)① [10]此＋(三)② [11]摩＝昧② [12]結＋(誦)② [13]〔儞〕－② [14]云＝曰②下同 [15]已＝以② [16]云云＝文②* [17]珠＝誦② [18]（梵）＝（梵）① [19]豎＝立②* [20]〔眞言曰〕－② [21]嚩＝娑② [22]賀＋(引)細註②* [23]〔字〕－② [24]言＋(曰)② [25]跛＝多② [26]〔云云〕－②*

初夜時伴僧下庭。敷疊向水天❶方禮拜拜彼天也其詞曰南無甘露❷普潤成五穀云云❸龍供。大師❹用東北角用水處供給。小野僧正於中島被行之云云　茅龍作九寸紙卷押金箔額入舍利❺池中放之云云屋立卯酉。左右屋上立幡。幡八流青色書八大龍王名號梵字東門修五龍供。北井供物料。西❻北井阿伽料。池及方池底入有石。件石龍現仍其石云云　先奏聞公家五龍祭三箇日陰陽寮所爲也。於室屋之中不修之須修於池邊。張青幕修之也。卯酉借屋五間三面也。以青幕四方幷屋上引張。西端三間壇所。南北庇伴僧座。東端母屋幷庇等阿闍梨宿所也。總以青幡每間散立。尾上幡長八九尺許❼也

伴僧二十人云云❽壇等作法如本法。諸說不同也。但阿闍梨以用心將以建立曼荼羅闍梨分二種。謂大曼荼羅敷曼荼羅也。龍宮❾之中書釋迦觀自在薩埵輪蓋難陀等爲大書❿五龍王爲敷一頭龍一尺。三頭龍三尺。五頭龍五尺。七頭龍七尺。九頭龍九尺。是五類⓫龍道場觀之時。五龍之中至于中心龍王者。可觀釋迦前

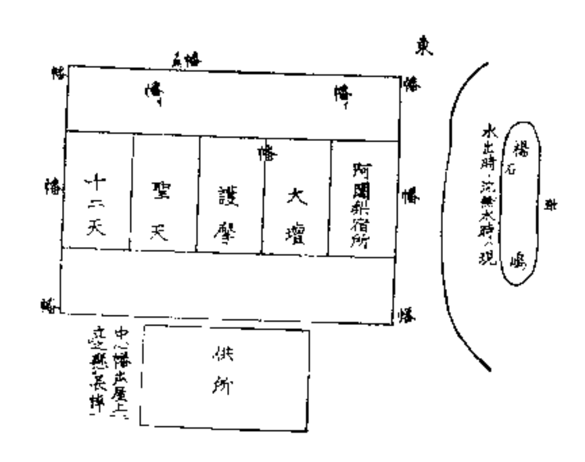
本尊壇釋迦壇印言如胎藏

諸尊壇末。觀⓬自薩埵。輪蓋難陀等

觀自薩埵印言種三如常。輪蓋印者合掌。難陀印⓭者如胎藏

從西門出入來去。其餘三門不得輙入者如何。答。依龍方也。又龍供之處非一說也

但道場建立前之池邊云云善如龍王⓮云云　僧正御記云。南向禮拜大師幷




八大佛頂。八大菩薩。八大明王其體是一也

八大佛頂　最勝佛頂。無量聲佛頂。光聚佛頂。發生佛頂。白傘蓋佛頂。勝佛頂。除障佛頂。廣生佛頂

八大菩薩　觀音。慈氏。虛空。普賢。金剛手。文殊。除蓋障。地藏

八大明王　馬頭金剛。大輪〻〻。大咲〻〻。步擲〻〻。降三世〻〻。大威德〻〻。不動〻〻。無能勝⓯〻〻

先德頌云小野眞言集出之

最勝觀音馬頭尊　無邊慈氏大輪尊
光聚虛空大咲尊　廣大普賢步擲尊
白傘金剛降三世　勝佛文殊大威德
尊勝除障不動尊　極廣地藏無能勝

問。八大佛頂異名云何　答

最勝金輪。攝諸輪王　無量聲無邊聲。妙聲。遍照　光聚神通。放光　發生廣大。大轉輪。高佛頂。破魔　白傘蓋異相。奇特　勝佛無比尊勝　除障摧碎。摧毀。摧魔　廣生極廣。最高。難粉。辦事。青色

已上依小野眞言集。內供道場觀傳受集等註之

問。八大佛頂其次第云何　答。二卷儀軌上卷四方四隅次第也。白傘中間之右最勝右尊勝前放光後勝佛左除障廣生右無邊右發生左光聚小野眞言集最勝爲始。廣生爲後私云。是右方爲始順⓰歟次第最勝。無邊。光聚。廣大。白傘。勝佛。尊勝。極廣

胎藏次第。白傘。勝佛。最勝。光聚。除障。廣生。發生。無量聲

定⓱覺律師物語云。石山內供對般若僧正問八大佛頂次第。僧正授云。最勝佛頂爲始無邊聲爲後。朝成此談。僧正夕頓滅。仍不能尋其由緒云云

問。八大佛頂種子云何

最勝 [梵字]　無邊 [梵字] 軌與 [梵字]
光聚 [梵字]　發生 [梵字]
白傘 [梵字]　勝佛 [梵字]
尊勝 [梵字]　廣生 [梵字]

上字小野眞言集大佛頂次第。幷理趣房等傳也。下字內供傳也。八大佛頂種子更有異說。謂二卷儀軌⓲上醍醐本可見之

問。⓳大佛頂法本尊⓴何　答。大佛頂次第云。

❶方+(西方)㊥　❷普潤成五穀=五穀成就㊥　❸龍=神㊥　❹用=於㊥㊁　❺(於)+池㊥　❻北一㊁　❼也+(文)細註㊁　❽壇=香㊁　❾(之)一㊁*　❿五+(頭)㊥,頭㊥　⓫龍+(也)㊁　⓬自+(在)㊥㊁*　⓭(者)一㊁　⓮云云=文㊁*　⓯〻〻=明王㊁　⓰歟=乎㊁　⓱覺=賢㊥,元㊁　⓲上+(卷)㊁　⓳(八)+大㊁　⓴(如)+何㊁*

寶宮殿中央七師子座。白蓮花王上有[梵]惡字成金剛寶。寶變成攝佛頂輪王。即大日也。如來形❶紫金色。❷丈夫相也。住法界定印。其上持八輻花輪。其上右旋現八色輪。有八大佛頂。*云云

師主云。攝佛頂輪王。即是大佛頂也

傳授集一云現傳種子❸[梵]

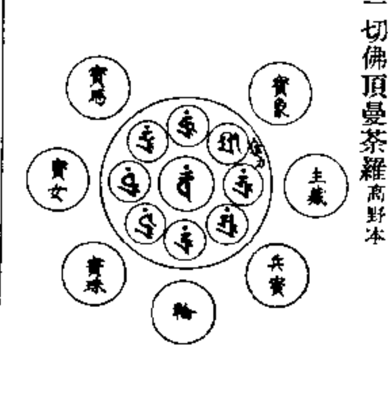
❹印。智拳印大師御傳也　此法增益行之。或息災云云　時問伴僧誦陀羅尼。❺後加持用小呪。誦金剛歌讚但用四智讚。❻云云　大佛頂小呪可見件集之

傳授集四云諸師說云。一切佛頂皆通智拳印。大佛頂是諸佛頂總名也。或說云八佛頂云大佛頂。或說云五佛頂云大佛頂 可尋之

以金輪為[梵]摩訶　頂為❼吉。靈❽嚴傳以白傘蓋為摩訶頂。壇置十六鋌可尋之。部主阿彌陀也❾云云

五佛頂者*何。師主云。金輪。光聚。白❿傘。廣生。勝佛見金輪儀軌*云云　又云。佛頂有多種。謂十佛頂。八佛頂。五佛頂。三佛頂也

攝一切佛頂曼荼羅高野本




私尋云。中尊種子可[梵]惡⓫何

一 [梵] 白傘　金剛手　降三世
二 [梵] 觀自在　最勝　馬頭
三 [梵] 除蓋障　不動　廣生
四 [梵] 虛空藏　大咲　無邊聲
五 [梵] 文殊　勝佛頂　六足　尊勝
六 [梵] 地藏　無能勝
七 [梵] 慈氏　大輪
八 [梵] 普賢　發生　步擲　光聚
[梵] 大日
[梵] 不
[梵] 降

先德略頌云

最勝觀音馬頭尊　無邊慈氏大輪尊
光聚虛空大咲尊　廣大普賢步擲尊
白傘金剛降三世　勝佛文殊大威德
尊勝除⓭蓋不動尊　極廣地藏無能勝

私云。八大菩薩現作八大明王出大妙金剛經細林以二卷儀軌料簡一卷儀軌。知一二三等依次第說。一卷軌說觀自在為始右迴地藏為終也。次第說依二卷軌說耳

⓮次八大菩薩八大佛頂同也

⓯正應三年庚寅十二月二十五日賜山本御自筆本於嘉祥寺書寫畢　行一誓

德治元年十二月二十七日以嘉祥寺御自筆本於壽量院僧房書寫畢金剛資了嚴

寶曆四甲戌八月十八日以上醍醐幸心院御本寫之了　沙門圭洞

翌年乙亥冬十月以性善律師御本校合了　圭洞

寶曆七丁丑冬以幸心第二轉本寫　求法佛了　勵潮

# 祕藏金寶⓰鈔七

大勝金剛以或本小小加之　蘘虞梨
觀音聞持法　阿彌陀以或本書加之
阿摩睞　[梵]焔魔提婆

⓱大勝金剛法(朱)⓲敬愛

大月所變。十二臂

種子[梵]吽　三。五股　部主(朱)愛染王

諸尊(朱)三十七尊

印⓳內縛。豎忍願如劍形師說云用智拳印祕祕也

[梵]唵摩訶縛日路。烏瑟尼沙。吽怛洛頡哩惡吽

禮佛(朱)字輪觀[梵]阿等

勸請。本尊聖者大勝尊。蓮花部中諸聖衆

發願。大勝金剛

正念本呪　御加持本呪　伴僧同

經⓴云。十方淨妙國。三世及三界。最勝獨無比。此大轉輪王㉑等文(朱)已上以或本書加之

大勝金剛㉒法

樓閣中有[梵]紇哩字成千葉白蓮花。蓮花上有[梵]阿字成月輪。月輪上有[梵]吽字變成



❶紫＋(摩)㊥㊁　❷(大)＋丈㊥　❸[梵]＝[梵]㊥　❹(三金輪)＋印㊥,(三形金輪)＋印㊁　❺後＝御㊁　❻〔云云〕－㊁　❼吉＋(文)細註㊁　❽嚴＋(寺)㊁　❾〔云云〕－㊁*　❿傘＋(蓋)㊥㊁*　⓫(乎如)＋何㊁　⓬[梵]＝[梵]イ㊥　⓭蓋＝障㊥㊁　⓮〔次〕－㊁　⓯已下奧書甲本乙本俱無之甲本奧書曰至德三年正月二十六日於大總持寺書寫畢[梵]子佛子俊覺　⓰鈔七＝鈔第七㊥,集第七卷㊁　⓱〔大勝金剛法〕イー㊥,已下十三行甲本無之　⓲〔敬愛〕－㊥㊁　⓳原本朱書曰名最勝轉輪印　⓴云＝曰㊁下同　㉑〔等文〕－㊁　㉒此下原本朱書曰異本已下有之

智劍。智劍變成大勝金剛。身色如日暉。現十二臂。[1]智拳印五峯金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪五髻光明遍於十方。四大明王十二大天恭敬圍遶

[2]內[3]竪十度縛忍願屈如頂(師說智拳印)　想(唵摩訶嚩日路烏瑟尼沙吽怛洛頡哩惡吽)

隨作皆成就一切願皆滿

又說。現十二臂出身火焚燒三毒煩惱

(上餘如前)仁海僧正口傳云。吽五股三昧[4]云云

襄虞利童[5]女

香醉山上有寶樓閣。中有吽字變成黑蛇。轉為襄虞梨童女身。綠色狀如龍女。具足七頭。項有圓光四臂。右一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳[6]環釧腳釧莊嚴。鹿皮為衣諸毒蛇為瓔珞。諸蟲蟒蛇之類為伴戲四面圍遶

根本印。二手相博如掬物勢。以二小指[7]並餘八指各散微屈即成。加持自身五處。誦所右肩左肩心喉額等。頂上散印

隨心印。右手五指散開。微屈如師子爪形成。結此印誦隨心真言

[8]唵阿枲(辛以反)爾賀吠(引二合)戍攞爾賀吠(引二合)縛曰羅(二合)迦(引)曳(引三)佐羅(二合)婆(四)入縛羅入縛(二合)羅(五)摩訶(引)迦(引)里(引六)摩[9]賀(引)喻祇(寛夷反引七)濕縛(二合)里曳(引八)唵顛隷(引九)普吒羅奚(引)娑縛(二合)賀十吽發吒莎呵(上[10]五返加持五處)

[11]隨心真言曰

[12]滿一萬[13]遍先行成就。於真言句中。增加左攞[14]娑縛娑縛尾鑠(娑婆賀)句。為頭湯入閼伽供養。又用名香

又像畫常瞿[15]利作一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮為衣著嬌奢耶衣。大[16]神市髻。右手執除毒劍。左手把一毒管木印(隨願求有差也)。遍身瓔珞毒蛇相纏環釧毒蛇。面前畫一青衣童子。把水椀及香藥百種毒菓子及諸毒漿。普在常瞿利面前。遍四面各畫山。山兩邊畫虎狼師子蚖蛇毒龍蚊蝎。諸惡毒蛇四面圍遶

若作壇隨心。一肘[17]二肘壇上安形像。欲成就此法。先斷五辛。亦不食鹽不食油斷言語於淨處澡浴換衣。結印誦隨心真言滿一萬遍。然後作一切事。必獲成就

[18]云云常瞿利毒女經云(智[19]多三藏譯)　此常瞿利雖現女身實非女也云云

觀音真言加用　燒薰祝羅香之(可尋)

或[20]說三戟叉。[21]或本[22]云種

總此天女諸天部主也云云

觀音聞持法([illegible][23]蜀三藏)

真言曰

南無羅怛那陀羅夜耶。南無阿利耶婆盧揭諦[24]戍縛羅耶菩提薩埵耶。[25]摩訶薩埵耶。摩訶迦盧尼迦耶。他姪他唵提利曳摩提耶帝制弟闍摩諦陀羅尼輸盧陀羅尼悉賦彌諦陀[26]羅尼

若欲作聞持法。先須擇山中幽寂小入到處。構一草堂面向東方。求得東流水。於靜室中造小壇。高一尺四寸。縱廣一如常壇法。須以百香水和泥。壇上置觀世音如意輪菩薩像。至心作法如常儀則。即於座左右置香水。常以供養及以百花衆菓種種飯食。行[27]人日三白食。如欲念真言先啓十方諸佛。及諸大菩薩一切聖衆。并諸天護法善神王等。其辭曰。啓十方三世三部之中菩薩內外諸尊(某甲)無始以來三業罪重心神闇鈍法眼難開。如今歸依如意輪大悲觀音。欲求聰明聞持智惠唯願十方諸佛菩薩大慈大悲如意輪觀自在菩薩。諸尊聖衆大悲本願利衆生故降臨道場證成攝受所願成就矣。諸供具先獻閼伽次獻香花飲食菓子等。誦廣大摩尼供養真言。作本尊印加持至心誦真言一七日三七日七七日乃至一年。滿十萬返應得好相。然後取新淨熟黃牛乳一升煎之令熟。菖蒲[28]秫[29]大一兩投於乳中。念前真言一百八返。便喫經宿不吐功能即成。自爾已後[30]日覽萬言聞而不忘。如有吐逆其功未成。依前更作七日後服藥。如吐更作不吐為度。如此能滅宿業之罪增長福智。若取菖蒲時。用雞犬老子婦人不曾到處者。一寸有九節為好。取向東流水洗之。日乾杵為抹以絹羅之。如無九節[31]之菖蒲尋常菖蒲亦得。至心念誦發廣大心以命代死何物不感。乃至加持藥應令現三相。此法功能不可思議。尊法之人慎之也



[1]智拳印三字甲本作細註　[2](印)+內乙　[3]竪=堅甲　[4]云云=文乙　[5]女=子ィ㊇　[6](瑺)+環甲乙　[7](相)+並甲乙　[8](真言)+唵乙　[9]賀=訶乙　[10]五=七甲乙　[11]此隨心真言之文乙本省略　[12](真言)+滿乙　[13]遍=返乙*　[14]娑=婆甲　[15]利+(形)甲乙　[16]神=袖甲乙　[17][二肘]-乙　[18][云云]-乙*　[19]多+(羅)乙　[20]說+(三形)ィ㊇　[21]或本乃至云云十六字原本朱書也　[22][云]-乙　[23]蜀=胤ヵ㊇　[24]戍=伐乙　[25][摩訶薩埵耶]-乙　[26]羅+(輸督介)ィ㊇,(督介)甲,(娑婆賀)乙　[27]人=者ィ㊇　[28]秫=抹甲乙　[29][大]-甲　[30]日=百甲　[31][之]-乙

(1)阿彌陀

種子[梵字]紇哩　三。開敷蓮花以獨股爲莖覺悟平等以獨股爲三形(2)云云

部主大日胎或觀音　諸尊。三十七尊

根本印。外縛中指如蓮葉形*云云

(3)唵阿密栗多帝勢迦羅吽

或前印用大呪。又定印。又佛母。或佛眼印。

眞言大小如常

勸請極樂教主彌陀尊。蓮花部中諸聖衆

禮佛。南無[梵字]阿利耶　彌陀婆野薩怛他誐多

發願。清淨金剛

正念誦。觀自在王呪　伴僧。大呪

御加持。金(4)剛羯磨會無量壽眞言*云云

(朱)已上彌陀法以或本加之

阿蜜㗚此云無畏又寛廣

於閑(5)淨。或舍利塔前置尊。隨(6)其力分精誠供養。清淨澡浴著新淨衣。愼護三業。一日一夜獨處斷一切語。(7)心不異縁專想觀音心不間斷誦此眞言。大聖常見諸願滿足衆人愛敬。(8)燒沈香或五味和合香煙勿令斷絕。又四角瓶入石蜜乳粥(9)金白檀香(10)水

觀自在菩薩像如波羅蜜菩薩形。三目四臂乘白師子座頭向左膝下。首戴寶冠以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞遍身光焰。面貌慈悲向左諦視。其印以二羽合芙蓉二風如鉤當心。每至[梵字]娑婆訶字即動

其鉤契。誠心念一百八不散印爲一座之修行。須遣助伴持珠記數。如此一日三時。師云念珠右印中以大指記數。不用助伴

[梵字]　怛(12)儞也他。阿蜜㗚鉢羅蜜㗚。尾蜜㗚。多羅㗚。三鉢羅比野㗚伊里儜。只里儜。吉里儜。阿嚕賀儜。儞嚕賀儜。馱羅儜。馱羅儜。馱波儜。阿縛多羅儜。薩縛多羅儜。(14)㗚跛儜。阿*㗚曩跛儜。曩頗曩頗。曩頗儜。曩(15)拏曩*拏。曩*拏儜。佉*拏戶反佉准上儜娑蜜栗殿。親銘阿舍麼曩。跛羅布哩。馱儜演曩莫。阿哩也。縛路枳帝。濕縛羅野。娑縛賀

久安四年卯月二十二日於金剛峯寺傳受之　金剛佛子在判

[梵字]焰魔提婆。師說云。以亥刻供之。住無縛三昧能除衆生縛

壇上有[梵字]惡字。放光明遍照大地成瑠璃寶地。(18)上亦有[梵字]惡字成宮殿。七寶莊嚴幡蓋寶樹周匝嚴飾。此殿四方四門開通。每門皆有階道。殿內有壇場。其上有[梵字]字。變成檀茶印。印變成焰魔法王。肉色左持人頭幢。右手與願印乘水牛。左右前後有后妃婇女。太山府君。五道冥官等眷屬圍繞。作此觀已加持七處

唵[梵字]吠縛娑縛多野。娑縛賀

十二天軌云。合掌二地屈中節背相著。二風亦屈背著。以二大指押各風中節即成檀拏(19)印

眞言曰[梵字]　唵焰魔耶娑婆賀

燒安(20)悉香。散念誦之後心經七卷已上裏書

焰魔眞言。吠縛娑縛哆也。亦是本名。即爲眞言。毘縛娑是堅固住義。以初字爲眞言體是無縛義。所謂堅固住無縛三昧亦是以理除衆縛。不以非法也。娑是諦義以離言語戲論常如法相故。判決是非無有錯謬是故名爲王也。(21)亦是乘義。乘此如如言至法王德是焰魔乘也(22)云云

(23)大山府君。肉色左手持檀茶杖。前披書卷右手取筆書之。胎藏二卷儀軌云。奉教官亦太山府君。古人傳曰深砂大聖也*云云印金剛合掌(24)也。此食肉飲血鬼也已上裏書　(25)[梵字]

聖天　十一
太山　四
成就仙　十
拏吉尼　八
王
遮文荼　九
后　二
妃　三
司命　六
五道　五
司祿　七

(1)此阿彌陀段甲本無之　(2)〔云云〕－㊁*　(3)(眞言)＋唵㊁　(4)剛＋(界)㊁　(5)淨＝靜㊁　(6)〔其〕－㊁　(7)心＝想イ㊀　(8)燒＋(黑)イ㊀　(9)〔金〕－㊁　(10)水＋(也)㊁　(11)[梵字]＝[梵字]㊀　(12)儞＝妊㊁　(13)[梵字]＝[梵字]イ㊀*　(14)㗚＝節㊁*　(15)拏＝弩㊁*　(16)[梵字]＝[梵字]イ㊀　(17)[梵字]＝[梵字]イ㊀　(18)(其)＋上㊁　(19)印＋(文)細註㊁　(20)悉＝息㊁　(21)亦＝又㊁　(22)〔云云〕－㊁*　(23)大＝太㊀㊁　(24)〔也〕－㊁　(25)乙本已下梵字無之

焔魔天[1]供一七日箇日支度

壇一面（方三尺）　脇机一脚　燈臺二本　半疊一枚　名香。沈。白檀。安悉香。蘇。蜜。壇敷。蠟燭布。上紙三帖　小刀一柄　桶（三口之中足桶一口。各加杓）　折敷三枚。壇供米三石五斗。油三升五合。五穀各一斗　阿闍梨承仕。驅仕。已上（淨衣白色）

右注進如件

年月日

ゝゝゝ所

奉供。供養法二十一箇度

奉讀般若經ゝゝゝ

奉念

佛眼眞言。大日眞言。焔魔天[2]王眞言。焔魔后眞言。焔魔妃眞言。七母眞言。左作拳申空向上（三摩耶形人頭杖）　太山府君眞言。遮[3]多茶眞言（右[4]如銅體[5]狀當胸仰之）　拏吉尼眞言。一字金輪眞言

右ゝゝ

年月日

焔魔后眞言。（唵迦羅羅地里曳）

焔魔妃眞言[6]（亦名黑夜神）（唵摩哩怛野吠）

七母眞言（唵摩怛哩毘藥）

太山府君眞言（*亦名奉教者）（唵質怛羅矩娑多耶）

遮文茶眞言。[7]（唵讓嚩護嚩左門拏）

[8]拏吉尼眞言。（唵頡利訶）

[9]敬白眞言教主大日如來。十方三世諸佛薩埵。梵天帝釋。四大天王。焔魔法王。[10]泰山府君。司命司錄。五道大神冥官冥衆。年中行疫神等而言。忝依十善之宿因謬登萬乘之尊位。德是菲薄。性亦眇虛。未治玄化於四海。早澄素意於汾水。然而依一人之爲嫡嗣。有庶政之致諮詢。仰畏蒼蒼。伏慚元元。爰只以歸佛敬神之功。偏爲延年益算之術。畏今年之厤厄運可愼。頃月之間變異頻呈。畏懼之途區分。祈救之籌宜運。夫以焔魔法王者。內祕覺位於中道。外爲冥宮[11]之上首。定運命[12]於修短。決罪福之輕重。抽志之者勝利早顯。致誠之輩素願無違。是以。殊專叡慮。久仰靈眷。方今。擇吉日定良辰。就深祕之軌儀。飾道場於仙居。圖繪三十體之靈像。勤修七箇日之供養。永爲每月之勤。偏懸三世之憑。抑禍福無門。謝之轉禍爲福。吉凶同域。愼之凶去吉來。宋景善言星退三舍。漢武靖祀山呼萬歲。天地之感急自影響。況於眞言*之法力乎。況於冥衆*之靈德乎。若今金言不朽豈無丹祈之應乎。然則射山雲晴壽域月不傾。褰野風靜仙境之塵無動。祗敬至深。必其尙饗

維保延三年歲次丁巳三月朔癸亥十一日癸酉。南贍部州大日本國[13]從三位藤原朝臣。敬白眞言教主大日如來。十方三世諸佛薩埵。梵王帝釋。四大天王。焔魔法王。焔魔后妃。泰山府君。司命司錄。五道大神冥官冥衆等而言。妾。婉順隔性才色少譽。雖謝婦道之柔範。幸入姑山以承恩。爰帶松爵以慕眞通蘭夢以呈慶。誕降之期已臻。載生之計宜運。加之傳聞。炎魔法王者。內證惟嚴深達眞如之理。外現不賤尙爲冥衆之尊。司人間之壽福定天下之否泰。致丹祈之者必蒙玄應。抽丹石之者必成悉地。是以擇吉日定良辰。殊凝精進之誠令修深密之法。夫嚴霜無響昭和九鍾之洪音。流水無心自入五絃之妙曲。物之相感自然而然。何況所仰者如來之實語。所憑者冥衆之護持。佛說若不妄法王豈捨諸。縱有天羅地網之厄。縱有宿曜錄命之厄。縱有厭魅呪咀之厄。縱有怨家魔界之厄。拂之遐遠同于[14]勤風之拂微雲。銷之剎那類于熱湯之銷片雪。偏依法王之加被。欲得產生安全。祇敬至深早共尙饗

右中辨顯業作

卷數　神分　祈願

請乞。眞言教主大日如來。兩部曼荼羅諸尊聖衆。外金剛部護法天等。別本尊界會焔魔法王。后妃眷屬五道大神等部類冥衆。各往昔慈悲利生本誓。還念所設供具哀愍納受。隨喜悅與異體同心施加持力。大施主晝夜常恆摩頂擁護奉給理運厄難退他方之外。當生不祥拂未然之前。惡人怨念惡靈[15]邪氣。未然未發之前必[16]消解脫給。保壽福得安穩給者也。誠一念信心者頓得不死之神藥。剎那歸依者速蒙長壽*之祕術。何況七箇日之間。殊致精誠禮拜供養。專抽丹誠信敬歸依。然則保運命[17]撰龜鶴類貴[18]體松柏。內外無邊御願必奉令成就給。衆又一宗繁昌諸人快樂乃至法界平等利益[19]云云

[1]供一七日＝供一七箇日㊥，一㊁　[2]（王）－㊁　[3]多＝文㊥㊁　[4]如＋（受）㊁　[5]狀＝形㊁　[6]亦＝又㊁*　[7]（梵字異同）㊃　[8]原本朱書（梵字）　[9]敬＝都狀㊃　[10]泰＝太㊁　[11]（之）－㊁*　[12]於＝之㊁　[13]（從三位）－㊁　[14]勤＝類㊃　[15]（邪）－㊁　[16]消＋（除）㊥㊁　[17]撰＝於㊥㊁　[18]體＋（於）㊥㊁　[19]（云云）－㊥，云云＝行㊁

(1)正應三年庚寅十二月二十五日賜山本僧正（于時二長者）御房御自筆本於仁和寺嘉祥寺書寫畢交合了　行譽
德治元年十二月二十九日交合了　金剛資了嚴
寶曆四年甲戌八月二十日以醍醐幸心院御本書寫一校了　圭洞
翌年乙亥十月以洞泉比丘本校合了　圭洞
寶曆七丁丑冬以幸心第二轉本書寫比校了　動潮

# 祕藏金寶(2)鈔八

歡喜天　太元
金剛藏王　最勝太子（以或本少少加之）
一髻文殊　理趣經印

歡喜天（白雲上綱傳(3)云。師說云當取一瓶香湯一洗浴天像一云云）

建立壇場幷備供具（(4)從後夜始之）先以三股印誦枳里枳里眞言。加持湯洗浴本尊像淨拭安置壇上。入堂普禮　先加持坐所（三股印）

阿羅吽ミミミ

著座　塗香　淨三業　三部　被甲　加持香水　加持供(5)具　加持油（獨股印。調溫寒置壇上入之）

名香右手舒中指。以頭指著中指背。大指少小著頭側。無名小指屈入掌內。先取多羅居火爐以身呪加持百八返。呪曰（或二十一返）

唵娜翼迦。尾娜翼迦。怛羅翼迦。鑁哩(6)怛羅翼迦。(7)鉤伽賀悉底。*鉤佉迦只多。扇底迦羅。薩婆呵

次放立像於油中　驚覺　金剛持　表白　神分　五悔　發願　五大願　普供養　三力　勝願　大金剛輪　地結　四方結

道場觀（如來拳印）觀念前有(8)[梵字]（惡字）放大光明遍大地成瑠璃寶池。寶池上又有[梵字]（惡字）放光明成宮殿。內外莊嚴具足。此宮殿內有白色圓壇。壇上有七寶多羅。滿上妙香油泛白蓮花。上有[梵字][梵字]字成三昧耶形（蘿蔔）三昧耶形變成毘那夜迦王。雙身夫婦抱持。威德可尊。眷屬圍繞。如來拳印（加持七處如常）

大虛空藏　小金剛輪　請車輅　召請（二小二無）

名內相叉。二中指頭拄。二頭指附二中指上節背。二大指來去

唵波迦羅主摯泥縛多耶。[梵字]

(10)[梵字]（[illegible]弱吽[illegible]）

虛空網　火院　大三昧耶　閼伽　花座

合掌火風相著開立。(11)四葉花座也

唵縛曰羅。蜜羅也陀賀。薩婆呵

次五供事供　讚四智(12)讚　本尊讚

唵誐娜(13)鈝底。扇底娑縛悉底。摩賀誐(14)娜*鈝底娑縛二合賀

普供養　三力　祈願　(15)次禮佛南無[梵字]

[梵字]（摩訶毘盧遮那）

南無十一面觀自在菩薩摩訶薩

南無軍荼利菩薩摩訶薩

南無大自在天王

南無誐娜鈝底[梵字]（提婆曬惹三返）

本尊加持（前迎請印。但大指捻二中指本）心呪曰

唵儗哩虐吽[梵字]（娑縛賀。第二眞言也）

正念誦（心呪百八(16)遍祈願）

次取杵沐油（平旦四百日午三百）

夢見悉地相。水壇上備蒸餅蘿蔔。燒白膠薰陸。向東誦此呪百八*遍。口云慚愧

[梵字]（唵一毘那耶迦尼二波羅末喇達尼三瞋達尼四頻達尼頻達尼）[梵字]　娑婆賀

供物各取小分盛盤。出門向西(17)云

大師口云

[梵字]（邏曬惹阿縛者訶薩波社伽勢野薩吃縛）云云卻縱雖修三時後夜(18)日同。

但後夜粥。日中佛供如常。初夜無(19)佛供。

調和法。若夢中有驚怖(20)事者。以自在明乞慚愧令棄卻。別發願結召請印用荷葉座大自在天呪

[梵字]（唵一毘那羅薩尼二波羅末喇達尼三瞋達尼四頻達尼頻達(21)尼）[梵字]（娑縛賀）

調和呪[梵字]（唵）鑠都嚕娑羅摩馱儞曳。娑縛賀

若事遲遲。誦軍荼利眞言(22)祈請修中致障(23)礙念十一面眞言

觀自在種子

[梵字]（唵頡唎虐吽虐吽。娑縛賀）

毘那夜迦種。師傳心呪心中心呪二種合也

師說。小指無名指內叉。中指立叉。頭指著中指背。大指曲中指本捻。五供開(24)田院本皆有印明。歡喜園蘿蔔根[梵字]（三摩耶）形。或云息災輪為三昧耶形。增益用歡喜團。(25)降伏用刀若棒。敬愛索。鉤召牙。洗時觀想以本清淨水洗浴毘盧舍那身。以[梵字]（鑁）字智水

(1)已下奧書甲本乙本俱無之、甲本奧書曰至德三年四月十一日令書寫畢金剛佛子俊覺　(2)鈔八＝鈔第八㊥、集第八卷㊦　(3)云＝曰㊥㊦下同　(4)從＝自㊦　(5)具＝物㊦　(6)［怛羅］－㊦　(7)鉤＝餉㊥*、鎖㊦*　(8)[梵字]＝[梵字]イ㊥　(9)[梵字]＝[梵字]イ㊥　(10)[梵字]＝[梵字]㊥　(11)(此)＋四㊦　(12)［讚］－㊦　(13)鈝＝鑶㊥㊦*　(14)娜＝多㊦　(15)［次］－㊦　(16)遍＝返㊦*　(17)云＝云云㊦　(18)日＋(中)㊥㊦　(19)佛供＝供物㊥　(20)［事］－㊥　(21)尼＋(五)細註㊦　(22)(又)＋祈㊦　(23)礙＋(者)㊦　(24)田＝白イ㊥　(25)降＝調㊥

洗𑖀(阿)字本不生之體(云云)起立右膝。如寄取杓沐油時始時。先慇懃發願。以第三呪沐一呪一杓。中間亦數數祈願。謬以杓不得觸尊御頭。百八返滿已誦讚。金剛合掌普供養眞言。三力。法身偈。祈願。第二第三第四亦復如此

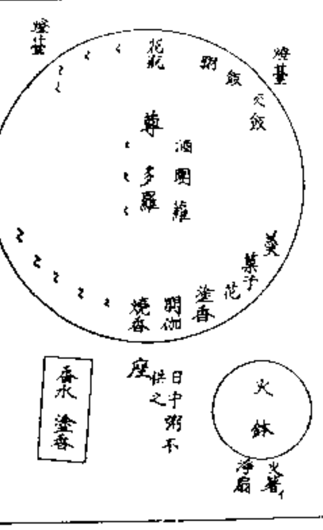
次根本印

散念誦。佛眼。大日。正觀音。十一面觀音。軍荼利。大自在。聖天身呪。心呪。心中心呪。一字

五供印　事供　讚　普供養　三力　祈願

禮佛　迴向　解界　奉送　護身等了。

像如本安置壇上。但以紙奉拭油氣出堂




歡喜天供七箇日略支度

名香(沈。白檀。薰陸。蘇。蜜)　壇一面(方三尺)　燈臺二本　脇机一脚。半疊一枚。桶三口(加杓)　折敷五枚。火鉢一口。淨鍋二口。金輪一口。炭一荷。油五升。米三石五斗。壇敷布五段。紙三帖。淨衣(阿闍梨)

承仕。驅仕

右注進如件　年月日

歡喜天供所

奉供　供養法　度

奉念　佛眼眞言。大日眞言。本尊眞言(七箇日。一萬四千返)　心中心呪(七箇日。一千四百返)　軍荼利眞言。大自在天眞言。一字金輪眞言

右奉爲ゝゝゝ　年月日　阿闍梨

久安四年三月二十七日於金剛峯寺書了

兼意本

太元

大日。釋迦。彌勒所變云云

種子𑖀(阿)　三形大刀

根本印。普通合掌。但以二大押二水中節。

眞言結護神呪明

唵多利駄保利婆羅保利柘頡迷柘頡迷駄羅薩多烏蘇毘。莎婆呵

已上常曉傳所云云

種(字)經　三輪下輻

智拳印　眞言結護神呪

已上大師御請來祕說

番僧十六口(結護神呪用)　護摩壇。增益。調伏

諸尊段(四十四羅刹。百部鬼神供之)　種子(吽)(加藥)　勸請

撥遣(始撥諸夜叉印言用之)　世天段。四大天王

自正月八日後夜行之。同十四日結願。自十二月後夜至結願時三日九時。　加持百口物置壇中(云云　百部鬼神各持之　右口傳)

大刀百。劍百。弓百。箭百。棒百。合五百。其外五種物八方各一口置之。即是結願時料。屏風內修之有觀。番僧中知法人。手持五種物自東方結護之。結護眞言用之。與立堅○(云云)其下書怨家姓名置之

行法次第(在別)或金剛界成身會修

字輪

支度

注進

太元明王御修法五寶香藥等事

蘇三兩　蜜三合　一大壇料。名香(白檀香)　五寶金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀　五香。鬱金。蘇合。白檀。丁子。白膠　五藥。天門冬。呵梨勒。桂心。地黃。苟杞

一。息災護摩壇料。　名香(沈香)　五寶(如例)　五香。沈木。薰陸。龍腦。丁子。白檀　五藥。人參。黃精根。檳榔子。桂心。甘草

燒料藥種。呵利勒。遠志。地黃

一。調伏護摩壇料　名香(安息香)　五寶(如前)　五香。龍腦。鬱金。麝香。白檀。甲香　五藥。巴豆。鬼臼。茯苓。鬼箭。石菖蒲

燒料藥種。鐵末。附子。射干

右香藥等注進如此。於自餘物者被載宣旨狀。仍重不注進之。狀如件

年月日　阿闍梨ゝ

❶云云＝文㊆　❷〔時〕－㊆　❸〔御〕－㊆　❹三＝二㊉　❺二＝一㊉　❻一＝二㊉　❼供＝修㊞㊆　❽〔天〕－㊞　❾明＋(日)㊆　❿〔云云〕－㊆　⓫大＝太㊆　⓬劍＝劍㊆　⓭(一)＋蘇㊆　⓮合＝香㊞　⓯例＝前㊞

卷數
太元法所
奉供
大壇供二十一箇度
息災護摩供二十一箇度
調伏護摩供二十一箇度
十二天　聖天　神供
奉念
佛眼眞言一千七百返
大日眞言二千一百返
護摩眞言二千一百返
本尊甘露神呪一百八返
同小呪三十萬返
不動尊眞言七百返
四大天王總呪七百返
吉祥天眞言七百返
一字金輪眞言二千一百返
右奉爲聖朝安穩天長地久。太上天皇玉體安穩。國母仙院增長寶壽。諸[1]官大臣增長福壽。天下[2]太平五穀成就。引率十五口伴僧。於[3]禁殊致精誠依例奉念如右
年月日

[4]金剛藏王
蓮花台中觀一[梵字]字。變[5]爲[梵字]。轉成金[6]剛菩薩身。如淺碧玉色。頂戴五佛。禪爲金剛拳。安置心上。執縛折羅。放火焰光。聖者於中乘寶蓮華。三鈷金剛杵圍繞。禪爲金剛拳。安置於心上。智手亦如[7]之。作縛折羅勢（師云金剛部三昧印）

[梵字]薩埵[梵字]
敦勝太子（毘沙門天第三太子）
樓閣中有大盤石山。山上有[梵字]（曼荼羅）曼荼羅上有羅字。字變[8]成刀劍。刀劍變成如意天王。其像八臂四面。當前正面作平正圓滿之相。猶如菩薩相。左廂面。青黑色大張口虎牙相。右廂一面自在天相亦白色。當前上面作藥叉極惡相。牙齒長利身赤黑。髮色作金青色。其天王左右二手皆[9]竪持刀。左右[10]手雙持縛[11]折羅叉。左右二手合掌當心。左右二手下俱持槍。其身雄狀迅極可畏。以五色雲散垂爲蓋。諸天藥叉大將二十八部。前後圍繞。合掌當心。即以二大指右押左交。入掌二頭指並*竪。餘三指交作拳。然頂戴之。三上三下
[梵字]唵那吒　俱伐羅[梵字]娑嚩賀
名香用求求羅香。（朱）安息。[12]以（或本比交了）
一髻文殊（產生明說云云）
種[梵字]　三。青蓮上如意寶珠
左手執青蓮花。花上有如意寶珠。右手向外[13]下。五輪作滿願印
八葉蓮花印。心眞言
唵沙摩那始嚕吽。娑嚩賀
隨心眞言　唵阿捨摩頻吽。娑嚩賀
小呪[梵字]（唵叱洛哂娑嚩賀）正念誦用此呪
部主馬頭　諸尊（八大童子。又三十七尊）
勸請句。本尊聖者。一髻文殊。蓮花部中諸聖衆
發願。一髻文殊

禮佛句。[梵字]（曩謨）阿利也曼殊師利
正念誦（小呪）　字輪觀[梵字]（阿等）
御加持心眞言　伴僧同上
[14]（朱）已上以或本書入了
理趣經印
金剛手菩薩。二手各金剛拳右安胸。左安左腰。[梵字]
大日如來說智[15]拳印（二手金剛拳以右拳掌握左大指當胸）[16][梵字]
降三世印（如常）[梵字]
觀自在菩薩印。二手金剛拳。以右拳小指始自左拳小指迄。大指一一解終　[梵字]
虛空藏印。外縛。二風相合作寶[17]髻。安頂上
[梵字]
不空成就佛印。[18]二金剛拳。以右拳覆左拳上。[19][梵字]
文殊印。二手金剛拳。以右拳安右[20]腰。以左拳安左膝上。[梵字]
纔發心菩薩。二手[21]金拳。[22]二風相鉤。即輪壇印　[梵字]
虛空庫菩薩。以左右空捻[23]各地水。申火風直立。左手直立越於前。右手仰著於左手下。右[24]腋幷胸間一旋安頂　[梵字]
摧一切魔菩薩。左右手指曲屈。口[25]腋。即成牙。口前三度往來　[梵字]
普賢菩薩（金剛合掌）[梵字]
外金剛部（五股印）[26][梵字]
七母如天（外縛右風來去）[梵字]
末度迦羅天（金合）[梵字]
四姊妹如天（金合）[梵字]

[1]官＝宮㊥㊁　[2]太＝泰㊁　[3]禁＋(中)㊥㊁　[4]此法乙本無之，乙本註曰照曰覺闍古來此法無相傳但實運自勸流雖傳之然無相承法故不修之勸口取意　[5]爲＝成イ㊀　[6]剛＋(藏)イ㊀　[7]之＝是㊥　[8]〔成〕イ－㊀　[9]竪＝立㊁*　[10](二)＋手㊁　[11]折＝曰㊁　[12]〔以或本比交了〕－㊁　[13]下＋(垂)㊁　[14]此朱書甲本乙本俱無之　[15]〔拳〕イ－㊀　[16][梵字]＝[梵字]㊁　[17]髻＝鬘㊥㊁　[18]二＋(手)㊥㊁　[19]共＝[梵字]イ㊁　[20]腰＝膝イ㊀　[21]金＋(剛)イ㊀　[22]〔二風…印〕八字＝〔二拳相合二頭指圍立合二大並立〕十四字㊥　[23]各＋(惠方)㊦　[24]腋＝腕㊁　[25]腋＝脇㊁　[26][梵字]＝[梵字]ヵ㊀

已上理趣經印

私云無終一印。[1]歟。眞言[2]哉云云　[3]交了

[4]正應三年庚寅十二月二十五日賜山本正僧正于時二長者御坊御筆本寫了　行譽

德治元年十二月二十三日以嘉祥寺御本書寫了　了嚴

寶曆四甲戌八月二十四日以醍醐幸心院御本寫交了　沙門圭洞

同七丁丑冬以幸心第二轉本書寫一校了　動潮

# 祕藏金寶[5]鈔九

千手　　多羅菩薩（或本以書加之）

圓滿金剛　　滅惡趣尊（或本以書加之）

毘俱胝（或本以書加之）　　轉法輪

五字文殊（或本以書加之）　　六字文殊（或本以書加之）

如意輪六臂事　　地藏菩薩事

千手觀音（息災行之）

道場觀。妙高山上有八大金剛柱寶樓閣。其中有蓮花。蓮花上有紇哩字。從字流出大光明。遍照一切佛世界。所有衆生解脫苦惱獲得安樂。此字變成開敷蓮花。一切如來皆入此蓮花中合爲一體。其蓮花變成千手千眼觀自在菩薩。具無量相好威德熾盛。十波羅蜜八供養菩薩各住本位。四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等四大菩薩。各與無量蓮花部[6]衆前後圍繞。諸天八部[7]以爲眷屬。如此觀想極須分明。

根本印。二手金剛合掌。稍曲背合掌枏離。以忍願二度相合。檀惠禪智四度開各直[8]竪。出儀軌。

[9]陀羅尼（或用小呪。如次[10]下）

次八葉蓮花印。眞言曰

[11]唵縛曰羅。達磨紇利

私[12]云。小野僧正眞言集。以此眞言名小心眞言。此眞言用八葉蓮花印。理趣房傳也。常人所用陀羅尼出于世間流布千手經[13]〇譯也。其字義如小野眞言集。不空譯陀羅尼如儀軌耳。小呪出青頸觀音儀軌。可見之。大谷[14]傳出一說[15]了。種子紇哩字[16]三鉢云云（如傳受集第一帖。可考本文云云）

本不生不滅　（悉）五

遠離諸塵垢　紇里　一

因業不可得　呵　二

清淨無垢染　囉　三

自在不可得　伊　四

[17]字輪觀。紇里字遠離諸塵垢不可得也。紇里字遠離諸塵垢不可得故。訶字因業不可得也。訶字因業不可得故。囉字清淨無垢染不可得也。囉字清淨無垢染不可得故。伊字自在不可得也。伊字自在不可得故。惡字本不生不滅不可得也（照曰。以上順觀也。逆觀如常本次第有圓圖。今略之）

梵號　沙訶沙羅布惹阿[18]利也。縛路吉帝

[19]濕羅

密號。大悲金剛

六字呪功德法經云。摩訶止觀云。大悲觀音千手餓鬼[20]云云（小野眞言集引之）　小野眞言集云。大悲觀音地獄道衆生極悲深故。現大悲像救其中衆生（千手*云云）

同奧文云。千地坎大悲正餓鬼艮大慈馬畜乾師子十[21]一修震大光準人離天人如[22]修[23]光大梵[24]云云

已上文意遮止觀說。證據何處耶三昧耶形事。或傳云。開敷蓮花上隨所求。可置四十手三昧耶形*云云　[25]祕事

[26]多羅菩薩

種（siddham）　三。青蓮花已開却合

部主（正觀音）　諸尊（六觀音）

印（二手內縛。進力[27]竪申合拄。禪智並立）

言。唵多利哆多利哆唎婆縛賀

禮佛。（siddham）（曩謨阿利耶多羅）

發願。悲生金剛

正念誦（本呪）　御加持呪。伴僧同

字輪觀[28]阿等

（朱書）多羅法以或本書之

圓滿金剛法

種子（siddham）[29]三。器上盛花



[1]歟＝乎㋥　[2]哉＝長㊥㋥　[3]〔交了〕－㊥㋥　[4]已下奧書甲本無之，甲本奧書曰於醍醐誂能登云予交合了，至德三年四月二十日於總持寺令書寫了末資俊覺　[5]鈔九＝鈔第九㊥，集第九卷㋥　[6]（聖）＋衆㊥　[7]〔以〕－㋥　[8]竪＝立㋥　[9]原本朱書曰（siddham）㊥　[10]下＋（印）㋥　[11]甲本作（siddham）　[12]云＝曰㊥㋥下同　[13]原本傍註曰御本此間三字計有闕字也行譽私注之　[14]傳＋（更）㊥㋥　[15]了＋（日）㋥*　[16]三＋（形）㋥　[17]此法原本甲本俱無之，只有圓圖耳，今依乙本補載之　[18]利＝梨㋥　[19]濕＝入波㊥，濕＋（縛）㋥　[20]〔云云〕－㋥　[21]〔一〕－㋥　[22]修＝天㊥　[23]光＝兌㊥㋥　[24]云云＝文㋥*　[25]（是）＋祕㋥　[26]此法甲本無之　[27]竪＝立㋥　[28]阿＝（siddham）㊥　[29]三＋（形）㋥

(朱)甘花盛器

印(朱)胎藏如右手仰掌屈忍度與禪度相捻。餘度皆❶舒。唵婆去誐縛無可反底丁以反娜引孃地波帝尾沙喋二合惹引布羅野娜引難。娑縛二合引賀❷引

由結此印誦眞言三❸遍。卽滅無量劫慳悋業❹種。獲得三種施福。所謂資生施無畏施法施。卽檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒資緣具足心得自在壽命長遠❺云云　千手軌可見之。醍醐聖賢阿闍梨。以此法殊得靈驗*云云

祕說云。種[梵字]怛洛三寶珠

印言如先

(朱書)已上圓滿金剛。或本大旨同

滅惡趣尊向北修之滅罪

種[梵字]。三。幢寶珠

部主尊勝　諸尊。三十七尊

印。鉢印

言訶訶訶素多弩。娑縛賀

根本印定惠爲拳。開立二中指

根木印定慧爲拳開立二中指

眞言[梵字]唵訶訶訶。尾三摩曳。娑縛賀

口傳曰。幢菩薩印用之。金剛界眞言本呪云云

正念誦

曩莫薩摩吒沒馱南。阿弊毘㑊反　多羅二合　尼薩怛縛二合馱敎。娑縛賀

勸請。本尊界會地藏尊。寶部會中諸聖衆

禮佛。[梵字]阿利耶乞叉底孽羅婆

發願。悲願金剛

加持物胡麻　藥種掬杷

保元四年始自正月三十日五七日勤修此法。美福❻門院。奉爲鳥羽院令修之御❼志也

❽毘俱胝

種子[梵字]又毘哩　三。數珠鬘

部主聖觀音　諸尊六觀音

印。如多羅。但二風交立也

言。唵娑羅娑羅惹曳。娑縛賀

禮佛。阿利也毘哩俱胝

發願句。降伏金剛。定惠金剛。除障金剛

正念誦❾大呪　御加持幷伴僧❿同

字輪觀[梵字]阿等

(朱書)已上地藏院毘俱胝。以或本加之

轉法輪口傳

種子。[梵字]　三昧耶形。輪

印言。小金剛輪印言用之

羯磨身有口傳　筒本尊用之筒長八寸廣四寸或五寸餘此筒書付本尊幷十六護。以此筒立壇中心。又潮和合蛇結汁。並置灑水灑供物

部主寶生。降伏大威德。乳木命木二⓫十支千棗蓮根爲佛供。又以蓮汁塗佛供

曼荼羅理趣經轉法輪菩薩曼荼羅用之

筒上下書付十字佛頂眞言。內裏可書姓名

羯磨身有樣樣

護摩時勸請奉送。用胎藏慈氏印明

師傳云。乳木用⓬松木。具十大藥叉三大龍王行也。印明大金剛輪陀羅尼。小呪小金剛輪陀羅尼

正念誦。大呪。次結十字佛頂印明七返加持。次惠手作金剛拳安幢上。誦十字佛頂眞言⓭百八返　次護摩　次散念誦已⓮下作法如常

師云。筒安鈴⓯後爲按金剛拳也。若無大壇者。護摩壇爐口常⓰前可置⓱所。是鈴後邊爲按幢也。有大壇⓲者不可然。幢安大壇⓳也⓴又於幢頂上書無礙王十字佛頂眞言。末後吒字在輪臍中所有怨敵叛逆主帥當書彼名於輪輻間。於幢底㉑圖書一輪。具足八輻如上。吒字置輪臍中。此法以幢爲本尊。或只轉法輪㉒菩薩許㉓知本尊有多種。問。幢何義哉　答。幢鑄付十六大護。中籠彼姓名。此攝伏心㉔歟。法花儀軌以小金剛輪眞言云轉法輪眞言

東去命道付十八行之

種子[梵字]　三。輪千輻

㉕眞言。小金剛輪㉖呪印同小金剛輪印

中臺彌勒。四方五類諸天。十六大護。日本諸神等㉗當所神等請之。中瓶後立筒。アフチ木。或金銅。軌中有㉘委曼荼羅佛眼又一字曼荼羅

師云。本尊轉法輪菩薩也。以之爲㉙祕說㉚云云

種子。[梵字]　㉛三。千輻輪

印。㉜縛二地交二水立。二火入掌二頭立。眞言小金剛輪。幢事在別

❶舒＋(眞言)㋒　❷〔引〕－㊙㋒　❸遍＝返㋒　❹〔種〕－㋒　❺云云＝文㋒*　❻〔門〕－㋒　❼志＝者イ㊙　❽此法甲本無之　❾大＝本㋒　❿同＋(呪)㋒　⓫十＋(一)㋒　⓬松＝杉イ㋒　⓭(一)＋百㊙㋒　⓮下＝上㊙㋒　⓯後＋(是)㋒　⓰原本傍註曰可置壇前所此叡歟，前＋(方)㋒　⓱〔所〕－㋒　⓲〔者〕－㋒　⓳〔也〕－㋒　⓴原本傍註曰摧魔怨敵法文　㉑圖＝面㊙㋒　㉒〔菩薩〕－㋒　㉓知＝爲㊙㋒　㉔歟＝乎㋒　㉕眞＝印㋒　㉖呪印同小金剛輪印＝印言㋒　㉗〔當所神等〕－㋒　㉘委＋(說)㋒　㉙祕說＝正說㊙，祕㋒　㉚〔云云〕－㋒　㉛三＋(形)㋒　㉜(外)イ＋縛㋒

摧魔[1]怨法中。頭指旋遶。者如降三世印。小指鉤之様也

幢十二指（聂苦練木）闊八指。頂上置輪（八輻[2]也）底[3]下然。右旋書字。吒字置輪中心印腳也

[illegible]（唵縛曰羅嚕但縛。烏瑟抳沙。吽發吒）幢形圓圓殊棟好。日曬採作之。凡持法人恒隨身供養好。圓珍記

注進調伏御修法七箇日支度事

合

蘇。蜜。名香（沈木）金銅筒一口（給細工可令作）

五寶。黃金。白銀。眞珠。螺貝。赤珠（代用琥珀）

五香。沈水。薰陸。白檀。丁子。龍腦

五藥。赤箭。人參。天門冬。訶利勒。[4]桂

五穀。稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

別香。安悉香。麝香。甲香。蘇合香。鶴香

別藥。巴豆。花石木（蓮根）勅豆丸（千棗）模樹[5]（杉子）水精（指石榴）

相應物。白芥子。附子。鐵抹。引生鹽。酢

壇供米八石四斗。御明油一斗五合。壇敷布一[6]段

阿闍梨一口。伴僧承仕二人。驅仕四人。見丁二人淨衣（鈍色）

右注進如件

康和二年八月二日　行事大法師

[7]五字文殊（右手持智劍。左手執青蓮花。花上有般若梵篋[8]云云。首有五髻。下有光[9]形。[10]鉤有火焰云云）

種[11][illegible]　三智劍

部主（馬頭）　諸尊（八大童子）

印。外縛。忍願申如劍形　言。唵[illegible]

根本印。虛心合掌。二火押水。屈風押空甲

[12]眞言[illegible]（阿羅波者曩）

勸請句。本尊界會五字文殊。蓮花部中諸聖衆

發願。五字文殊

禮佛句。南無阿梨[13]也曼殊師利

正念誦（本呪）御加持幷伴僧（同上）

又說。虛合二大指入掌中。以二頭指立節上。是傳法印[14]云云　眞言。[illegible]（唵縛曰羅）底乞史拏（二合）地瑟妮（二合）娑縛賀。莎婆呵

[15]六字文殊

種[illegible]　三梵篋　部主（馬頭）　諸尊（八大童子。又三十七尊）

印

言。[illegible]（唵縛曰羅。帝乞瑟那淡引娑縛賀）

勸請。本尊聖者六字文殊。蓮花部中諸聖衆

[16]禮佛。南無阿[17]利也曼殊師利

正念誦　御加持（本呪）　伴僧[18]（同）

字輪觀[illegible]（阿[19]等）

如意輪觀音六臂。當六觀音幷六道事

右第一思惟手是卽聖觀音也。修無垢三昧能救濟地獄受苦衆生。第二如意寶珠手是卽千手觀[20]音。修心樂三昧。雨寶能救餓鬼道飢饉苦。第三念珠手馬頭觀音也。修不退三昧。能度畜生道[21]鞭韃苦。左第一光明山[22]手是十一面觀音也。修歡喜三昧。能度阿修羅鬪諍苦。第二蓮花手是卽準[23]胝觀音也。修日光等四種三昧。教化人道。第三金剛手是卽如意輪觀音也。修不動三昧等十七種三昧。能破天道有也。是卽六道觀音修二十五有三昧。破二十五有。作如意輪觀音在一身也。是觀自在六臂圓滿[24]體也

石山內供傳[25]云云

地藏菩薩事

最勝王經開題云。妙幢菩薩地藏化身*云云可考之。私云。地藏菩薩三十七尊中幢菩薩[26]云云

王氏者感通賦云。廓良震*云云

[27]正應三年（庚寅）十二月二十六日賜金剛王院僧正（覺一）御自筆本於仁和寺嘉祥寺書寫了交了　金剛佛子行譽

德治二年正月十二日於壽持院僧坊挑燈書寫了　金剛佛子了嚴

寶曆（甲戌）中秋下六日以幸心院御本書寫了　圭洞

同乙亥十月上旬以性善師本交合了　圭洞

寶曆七丁丑冬以幸心第二轉本書寫了　求法佛子動潮

# 祕藏金寶[28]鈔十

陀都法　如意寶珠法

香藥　七寶

五寶　尊法目錄

陀都法

大陀羅尼末法中一字心呪經[29]云。云何名爲

[1]怨＋(敵)㋥　[2]〔也〕－㋥　[3]下＋(亦)㋥㋥　[4]桂＋(心)㋥㋥　[5]杉＝根ィ㋥　[6]段＝端㋥　[7]此法甲本無之　[8]〔云云〕－㋥　[9]形＝焰ィ㋥　[10]鉤＝劍㋥　[11][illegible]㋥　[12]〔眞〕－㋥　[13]也＝耶㋥　[14]〔云云〕－㋥　[15]此法甲本無之　[16]原本異本此前有發願六字文殊六字　[17]利＝梨㋥　[18]同＝如上㋥　[19]等次下原本異本有已上五字六字法以或本加之十二字　[20]音＋(也)㋥　[21]鞭韃＝愚癡ィ㋥　[22]手＋(卽)㋥　[23]胝＝提㋥　[24]體＋(相)ィ㋥　[25]云云＝文㋥*　[26]〔云云〕－㋥　[27]已下奧書甲本乙本俱無之，甲本奧書曰康曆元年九月二日於醍醐報恩院遂寫功卽予交合了金剛資賢仙，至德三年四月二十一日於總持寺書寫了金剛末資俊覺　[28]鈔十＝鈔第十㋥，集第十卷㋥　[29]云＝曰㋥㋥下同

一字[1]轉輪王呪。卽呪曰。 此是梵[2]本一字之呪 部上聲臨
去聲。此是唐音彈舌呼之 ○ 爾時釋迦牟尼如來觀察一切
淸淨天宮。告諸菩薩摩訶薩。及諸緣覺聲聞
天仙諸大衆言。汝等諦聽。卽說頌曰○分
布舍利已。當隱諸相好變身爲此呪。佛有
二種身。眞身及化身。若能供養者。福德無有
異[3]云云
種子。 三昧耶形。陀都
尊形。釋迦金輪　印。金輪印也
眞言。一字眞言加歸命句。[4]云云息災行之
部主大日　本尊。可懸釋迦金輪。壇中心
安舍利塔。*云云
香藥等口傳。相傳云此法殊益末法衆生。現
世當生求願無不滿足。次第口傳[5]事等努
力努力不可[6]忌授非器衆生云云
保延六年十二月十六日授申已講了
[7]此判寬信之判云云
在判

如意寶珠法
本卽彼也　主是南主
諸三十七　對東。增益
本[8]印言。以兩手相叉二頭指拄。屈其大母
指入於掌內相叉。此印亦名大精進如意
寶珠印。卽說祕密陀羅尼曰
唵帝儒入縛攞薩[9]縛他二合娑陀迦悉䭾悉䭾
眞珍摩抳囉怛那吽
部主印言。金本誓之印言也　諸尊如常
[10]愚推云。阿字變成馱都。馱都[11]成如意寶
珠。是私推也。不可輙施說耳。祕密之中祕
密[12]也
遺告云。大阿闍梨誦再拜言曰曰再拜而
實拜三般。卽手取玉戴頂可月輪觀行云云
金剛界軌云。汝想阿字門。○觀心如月輪
*云云　故知。阿字爲種耳。遺告云。按道理意
在大海底。龍宮寶藏無數玉。[13]然而如意寶
珠爲皇帝。方伺其實體自然道理釋迦分身
也。此玉從寶藏通[14]海龍王肝頸下。藏與頸
不斷常住。等[15]云云全文可見之　又云東寺大經藏佛
舍利。大阿闍梨須如守惜傳法印契密語。
勿令一粒他散。是[16]則如意寶珠是卽護道。
以何言之。彼能作性玉心本之故*云云　故
知。如來馱都卽成如意寶珠耳。遺告云。彼
海底玉常此通能作性寶珠御許親近分德。
所以可觀大阿闍梨曰歸命頂禮在大海龍
王藏幷肝頸如意寶珠權現大士等。三般語
之念觀[17]可念誦本尊眞言[18]云云
本尊眞言者。一字金輪儀軌云阿字菩提心
種[19]智之本源*云云　莊嚴殊妙寶壇之上有七
寶所成寶臺。珠鬘瓔珞圍遶懸列。其寶臺之
上有閻浮檀金白銀合成梵篋。色相淸徹威
光赫赫。其梵篋之內有阿字。放光明照法
界。此阿字變成圓滿月輪。光明澄淨其色潔
白。此月輪中有如來馱都。馱都變成如意寶
珠。香風匂天密雲覆[20]空令生長萬物利益
一切衆生。水底陸地無不蒙利益耳
(朱書)[21]香雄黃芎把牛黃
[22]大陀羅尼末法一[23]字心呪經云。何[24]名爲一
字轉輪王呪。卽[25]說呪曰。 此是梵本一字之呪 部上聲
臨去聲此是唐音彈舌呼之　爾時釋迦牟尼如來觀察
一切淸淨天宮。告諸菩薩摩訶薩。及諸緣覺
聲聞天仙諸大衆言。汝等諦聽卽說頌曰○
分布舍利已。當隱諸相好變身爲此呪。佛
有二種身。眞身及化身。若能供養者福德無
有異[26]云云
香藥。合藥經云。[27]窟具羅香安息香　頞哩咤那死[28]積
兒頭骨　劫布羅香龍腦　結勝一名肝彈。耳穴內結耳屎　摩那屎羅
雄黃。最勝王經云朱捺膠羅[29]印　成鹽[30]矢阿婆末利草[31]朱膝草
杜嚕香薰陸香　瞿摩夷烏牛[32]失　骨嚕末遮白馬屎　骨嚕怛
佉囊新譯　者弭葉。苟杞葉。最勝王經云苦弭　阿梨瑟迦[33]紫木[34]患子
胡盧遮那牛黃。最勝王經云瞿嚧折那　骨嚕萬異白馬屎　草縛
羅菓子[35]覓糸　瞿摩檳夷牛子失[36]之　瞿摩角觥牛角中子　法
花儀軌云五藥。娑賀者羅。娑賀爾縛。建吒迦
梨。擬哩羯羅拏二合勿哩二合賀[37]底。最勝王
經七云。菖蒲跋者　牛黃瞿嚧折那　苜蓿香[38]塞畢力迦　麝香
莫訶婆伽　雄黃末捺眵羅　合昏樹尸利灑　白及因達囉喝悉哆　芎藭闍莫迦
苟杞根苦弭　松脂室利薜瑟得迦　桂皮咄者　香附子[39]目窣哆　沈香
惡揭嚕　栴檀旃檀娜　零陵香多揭羅　丁子索瞿者　鬱金荼矩[40]摩　婆
律膏曷羅婆　葦香捺剌[41]柁　竹黃鵝路戰娜　細豆蔻蘇泣迷羅　甘松
[42]苦弭哆　藿香鉢怛羅　茅根香嗢尸羅　叱脂薩[43]洛計　艾納世黎也
安息香窶具攞　芬子薩利殺跛　馬芹葉婆儞　龍花鬚那伽雞薩羅　白
膠薩折羅娑　靑木[44]矩瑟妊
陀羅尼集經十云。阿波末利伽草此云牛膝草　阿
[45]利瑟迦二合柴此云木患子　摩那屎羅此云雄黃　若杜嚕
香[46]薰陸香　須曼花此云相思　却陀羅木此云[47]紫薑　貰爾木



[1]〔轉〕－乙　[2]本＝字乙　[3]云云＝文乙　[4]〔云云〕－乙＊　[5]〔事〕－乙　[6]忌＝妄甲乙　[7]〔此判…云云〕八字－乙　[8]印言＝尊印乙　[9]轉＋(羅)乙　[10]原本朱註曰師主口傳云　[11](變)＋成乙　[12]〔也〕－甲乙　[13]〔然〕－甲乙　[14]〔海〕－乙　[15]〔云云〕－乙　[16]則＝卽乙　[17]〔可〕－乙　[18]〔云云〕－乙　[19]智＝子乙　[20]空＝地乙　[21]此朱書乙本無之，香＋(藥)イ甲　[22]此一段之文甲本無之　[23]字＋(轉輪王)甲　[24]名＝者乙　[25]〔說〕－乙　[26]〔云云〕－乙，原本次下朱書曰此文兩所有之，已上異本無　[27]窟＝屈拙乙　[28]積＝猶イ甲　[29]印＝引イ乙　[30]矢＝戻イ甲，央イ甲　[31]朱＝牛イ甲　[32]失＝戻イ甲　[33]紫＝柴イ甲　[34]患＝槵イ甲　[35]覓＝冤イ甲　[36]之失＝矢乙　[37]底＋(文)細註乙　[38]塞＝塞乙　[39]目窣＝窣口乙　[40]摩＋(莽)カ甲，(輯)乙　[41]柁＝把イ甲　[42]苦弭＝弭苦乙　[43]洛＝路乙　[44]矩＝短甲　[45]利＝梨乙　[46](此云)＋薰乙　[47]紫＝柴イ甲

（此云荷杞）任婆木（此云苦棟）舍離沙（此云合歡）

奇特佛頂經一云。菩提樹木（此土用夜合木❶云云）最勝王經云。安息香。窶具攞。屈蔞草。❷朱膝（キノクヅチ）五種軍陀法云。屈蔞草、築垣河岸上縵延者也。其根逶行倭伊知之波。或云牛膝。又括樓草寒無毒。亦云地樓。或云葟蓏。又天蕆。又澤始實黃蕆。烏瓜（云云）集經云溜草。又❸固漏草。又倶婁草。又活臈草。又滑爐。又屈婁草（云云）火布若那私記（後人以僧正）云。若欲增益福德者。應請寶生尊。智惠者蓮花部次第一闍扇底迦。但不用滅惡趣法。若欲延命燒屈❹蔞草（此云波紫也）其延命爐如前。增益爐外作甲冑形。其粳米屈蔞草皆餘❺按十倍。又用括樓草（此云烏瓜）等❻云云

天木香事。嘉祥涅槃疏。諸天爲供養木名天木香❼云云　寶樓閣經❽之注云松木

佉陀羅木事。三十卷經カシ木云。金輪儀軌ハジノ木云。人師釋云堅木

物類相感志三云

相思樹事。宋人韓明妻美。康王奪之驅❾門。築青陵之臺。妻不從乃作詩以明意。以庶人之妻不願奉公王遂自殺。王怒埋之路傍經宿乃❿生枝體相交。宋人號爲相思樹王適欲伐之化作鴛鴦飛去。　相思木理（東宮切⑪云息慈反。陸法言云相思木）　文選左太仲吳都賦云相思之樹。注云相思大樹。其材理堅强斜斫之則有文亦可作器。其赤如珊瑚歷年不變東海有之。列異傳曰。韓馮⑫夫妻死化爲梓號相思⑬樹

石榴枝除災禍事。陀羅尼集經十云。欲除家內一切災禍取伽羅樹枝。若無此木取石榴枝寸截塗蘇酪蜜呪之一返著火中燒滿一千八返。一切災禍自然除⑭滅⑮云云

七寶事。法花第八云。金。銀。瑠璃。車渠。馬腦。珊瑚。琥珀。眞珠。等寶云云　仁海僧正云。今案珊瑚如優曇花希有難得。仍加眞珠⑯歟

一黃金。二白銀。三瑠璃（⑰青白黃黑等裝也）四車渠（仁海云。貝類以水精可替用之。私云若貝類者以商⑱佉螺貝可替用之⑲何。勸請集云。大師御記云。車渠⑳代螺鈿云云）五馬腦（仁海云。從帶之外所不見也）六珊瑚（底色如朱砂。仁海云在大海形似牽牛難得物也。私云蘇悉地儀軌用五寶中赤珠者若是歟）七琥㉑珀。眞珠（仁海云。此五色石㉒也。不動明王云。島國有之。或在竹林中）琵琶（㉓坐㉔也。世間所無也。成尊云。代用商佉螺貝㉕云云）頗梨（此云水精）商㉖佉（仁海云。白寶螺。當國在㉗兩三處爲財。不見他處）螺貝（古加比。仁海云也）赤珠（蘇悉地五寶中有之。又雨寶陀羅尼經有之。成尊云。代用琥珀。私云若是琥珀歟）

五寶事。一金。二銀。三眞珠（蘇悉地上）四螺貝（蘇悉地經。并建立軌皆同）或琵琶（建立護㉘摩軌）五赤珠（蘇悉地經）或頗梨（建立護摩軌）　瞿醯經金銀同前。三商佉。四眞珠。

五寶建立曼荼羅軌如護摩軌。仁海云。瑠璃碎破物相應之處不可具足㉙云云餘寶可準之歟。大般若音義云㉚伊算　迦遮末尼者水精也云云

一切寶鬼敬愛事。奇特佛頂㉛經。牛黃或雌黃。或復一切寶鬼神敬愛故云云

尊法目錄

諸佛。諸菩薩。諸經法。諸明王。諸天等。諸雜部

諸佛（十四）釋迦。阿彌陀。藥師。阿閦。尊勝。佛眼。金輪。大勝金剛。㉜大日。定光佛。無垢淨光。五祕密法。大佛頂。光明眞言

諸菩薩（三十九）聖觀音。千手。馬頭。十一面。準胝。如意輪。不空羂索。白衣。葉衣。多羅尊。阿摩蘇觀音。七星如意輪。毘倶胝。耶輸陀羅。青頸觀音。彌勒。文殊。八字文殊。六字文殊。一髻文殊。普賢。普賢延命。虛空藏。求聞持法。五大虛空藏。延命。般若菩薩。地藏。龍樹。馬鳴。得大勢。香王菩薩。持世菩薩。轉法輪菩薩。隨求菩薩。圓滿金剛法。藥王菩薩。善名稱。金剛藏

諸經法（十四）孔雀經。仁王經。請雨經。六字經。壽命經。法花經。雨寶陀羅尼經。寶樓閣經。理趣經。童子經。呪賊經。守護經。心經。最勝王經

諸明王（十三）不動。降三世。軍荼利。大威德。金剛夜叉。愛染王。烏瑟澁摩。金剛童子。八大童子。太元。使者。無能勝。安鎭

諸天等（三十七）毘沙門。兜拔毘沙門。吉祥天。聖天。水歡喜天。十二天。北斗。本命供。屬星供。帝釋。炎魔天。地天。大自在天。呵利帝。放光訶利帝。氷迦羅天。摩利支天。迦樓羅天。伎藝天。尊星王。熾盛光。那羅延天。最勝太子法。孃倶利童子。大黑天神㉝法。辯才天。深沙大將。水天。妙見。梵天。持國天。增長天。廣目天。火天。風天。寶藏天女。青目天女（天蓋＊歟）

雜（四）泥塔。施餓鬼。神供。土公供。地鎭。鎭壇

㉞右法等者。是先師僧都（實運㉟也）一一以自筆所被記置也。先德祕決多有之。而以不肖之身苟傳之宛如守眼精。今永爲不失先

❶〔云云〕－乙　❷朱＝牛甲乙　❸固＝骨イ儀　❹〔蔞〕－乙　❺按＝稍乙　❻云云＝文乙　❼〔云云〕－乙　❽之＝云イ儀　❾門＝明甲　❿生＋(樹節)イ儀，(樹其)乙　⑪〔云〕－乙　⑫〔夫〕－乙　⑬樹＋(文)細註乙　⑭滅＋(云)イ儀　⑮云云＝文乙＊　⑯歟＝乎乙　⑰(有)＋青乙　⑱佉＝伽乙　⑲(云)＋何乙　⑳代＋(用)乙　㉑珀＋(以上七寶)細註乙　㉒〔也〕－乙　㉓坐＋(右)イ儀　㉔也＝右乙　㉕〔云云〕－乙　㉖佉＝伽乙　㉗〔兩〕－乙　㉘摩＋(儀)乙＊　㉙云云＝文乙＊　㉚原本傍註曰兩字不分明　㉛經＋(曰)乙　㉜〔大日〕イ－乙　㉝〔法〕－乙　㉞原本朱書曰此記勝賢自筆也　㉟〔也〕－乙

師跡奉傳佛種房了。且是求法志殊丁寧之故也

權律師勝賢

❶承安四年六月十五日以勝賢僧都本書寫了。此鈔者實運僧都受寛信法務祕說所記也。諸師之傳少少相交本體爲四卷書(相分上中下卷。)其內下卷有二本末一予分爲十❷帖而耳

❸心覺闍梨懇切樂勝賢僧都披閱此抄。節以或本(闕抄脫)加繼漏脫法等。爲無混合令黃紙書之。其外於朱付者心覺皆注之

全部十帖四箇度校合了

文永五年後正月七日以加茂宰上人御本於山本禪室書寫之同日子刻於燈下一交了

權僧都覺濟

正應三年(庚寅)十二月二十五日賜金剛王院僧正(于時二長者也)御自筆本於仁和寺嘉祥寺書寫交點了

行譽(四十七歲)

德治二年五月十四日於壽量院僧坊以喜祥寺御本馳筆了

了嚴

寶曆四(甲戌)八月二十七日以醍醐幸心院御本書寫了

伏見太子山住圭洞

翌年乙亥十月以瓶原性善師御本校合了

圭洞

寶曆七丁丑冬以幸心第二轉本全部十帖奉書寫比校了

金剛資動潮

❶原本傍注曰已下心覺記　❷帖=卷㊁　❸已下奥書甲本乙本俱無之，甲本奥書曰至德三年四月二十二日於總持寺一部十帖途寫功畢金剛佛子俊覺，享保二丁酉年五月七日一部十帖止筆畢是偏弘法利生一端而巳沙門觀禪，原本押紙曰校本奥云右金寶十帖以醍醐安養院故山務權僧正運助御自毫於瓶原貞福寺南面書寫了，享保二十一年丙辰正月十一日苾芻性善六十一歲寫本後桃云享保六年辛丑五月日全部十卷以祖師相承之本於山下五智院令書寫校合了權僧正運助

No. 2486

# (1)玄祕抄卷第一

佛眼

金輪

大佛頂

文殊(一字 六字 五字 八字)

五大虛空藏

已上第一

佛眼法(息災 行之)

道場觀(2)(以前作法 如常)

樓閣中曼荼羅內有(3)(頡哩)字。成三重八葉蓮花。上有(阿)字成月輪。上有(頡哩)字成蓮(4)花。上有字。字(5)變成金剛眼。眼變成佛眼妙妃。身如水精色。戴五佛冠。住法界定(6)印。內(7)初重八葉前有字成金輪尊。右迴有七曜使者。第二重前始自金剛手。右迴有八大菩薩。第三重自前右迴有(8)降三世八大明王。次院四攝八供等圍繞

次如來拳印(加持七處)

次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅　次請車輅　次請本尊

歸命(曩莫三曼多勃馱喃)印明等

次請金輪(部嚕唵部嚕吽)

次七曜(總呪印)　次金剛手印明。八大菩薩總請

次步擲等八大明王

次金剛王　次四攝(並)拍掌　次不動結界　次金剛網　次火院　次大三摩耶　次閼伽花座　次振鈴　次四攝八供(9)幷現供。讚(10)次禮佛。等　次本尊印(五眼印眞言如常)　次金輪印　次七曜別呪印(若總呪印。任意)

(11)金剛手　五股印　歸命(吽)

次文殊　梵篋印　(暗)

次虛空藏　寶印　(怛洛)

次轉法輪　小金剛輪印　(吽)

次觀音　蓮花印　(頡哩)

次虛空庫　寶印(12)(合掌)　(唵)

次金剛拳　(13)拳印　(14)(惡)

次摧一切魔怨　普賢三摩耶印(15)迦

次八大明王印眞言

步擲通印　(唵頡哩。部嚕唵。叱嚕吽。輪嚕吽)

次降三世印(如常)

(唵蘇婆儞蘇婆吽縛日羅吽發吒)

次大威德　內縛。二火合立　(唵吽惡吽)

次大咲(16)印(先以二中指。各並立二無名指背上。二寸許。二大母指押二無名指頭柱。二小指開頭直(18)豎相去一寸許。二頭指屈頭相拄。頭指來去文合腕。二頭指屈頭相柱。頭指來去)

(唵縛日羅(20)阿吒訶沙吽吽)

次大(21)輪印(二手金剛拳。檀惠與二進力。四度互鉤結)

(唵縛日羅遮羯羅吽)

次馬頭印(如常)

(唵賀耶仡里婆。吽吽吽泮吒)

次無能勝　虛心合掌。十輪(22)之端相拄令密合

(唵戶魯戶魯戰拏里。摩蹬耆吽泮吒)

次不動印(如常)

(唵阿遮羅迦那戰拏薩駄野吽泮吒)

(26)次吉祥成就印。內縛中立二中指。以二頭指捻二中指背。並立二大指。

(唵縛日羅室利。摩訶室利大。金剛。吉祥。白衣觀音)

(27)(阿彌底也室利 日曜)　(蘇摩室利 月曜)

(央識羅迦室利 火曜)(28)(部陀室利 水曜)

(勿哩訶娑缽底室利 木曜 金剛始者)(戍羯羅室利 金曜 羅始制帝者)

(室利 土曜)(摩賀三摩曳室利 大普賢吉祥諸大曜)(沒羅賀娑縛 沙嚩底)

或(29)云。此明前後佛眼。中七曜(30)也。又伏七曜之障難速成悉地(31)之密也。或又云(理)七曜佛眼(32)之所變*也。和光同塵以利益衆生一偏密(33)宗。故安內院云云

次破宿曜障印

內縛。(34)二大指(35)屈押。明曰

(唵縛羅那乞叉怛羅。宿曜。三摩曳室利平等。吉祥。扇底迦羅息災。娑縛賀)(切不祥印)(言(36)云云)(名破宿曜一切)

已上二種眞言。散念誦尤可誦

次入我我入　正念誦　(37)本尊加持　散念誦

五供養等(如常)

小野說

金輪佛頂所一字印明

八大(38)菩薩所金剛手印明。八大明王所步擲明王印明(或(39)不動用之云云)　護摩部宗金輪*云云

(37)(出)十二甲乙　(38)阿=兩甲　(39)事十(也)乙　(40)[云云]－甲，乙*　(41)(次)十本乙　(42)菩薩=佛頂イ甲　(43)不動用之云云=用不動乙

(1)甲京都帝國大學圖書館藏寫本，甲智山專門學校藏寫本，乙明治四十一年刊本，首題新加*　(2)(自此)十以乙　(3)乙本無梵字，梵字下所記音譯夾註原本總無之今依乙本載之，全卷準之　(4)[花]－甲　(5)[變成金剛眼眼變]－甲　(6)[印]－甲　(7)初重=初イ甲，重乙　(8)降三世=步擲甲乙　(9)幷=次甲乙　(10)[次]－甲乙　(11)此前行甲乙二本俱夾八大菩薩印言七字　(12)合=金剛甲金イ乙　(13)拳字原本無，依乙本補之　(14)梵字異本　(15)梵字異本　(16)梵字異本　(17)印十(明)イ甲　(18)豎=立乙*　(19)梵字異本　(20)[阿]－イ乙　(21)輪=金イ甲　(22)梵字異本　(23)梵字異本　(24)[之]－乙　(25)梵字異本　(26)梵字異本　(27)梵字異本　(28)(利)十梵字イ甲，梵字異本甲　(29)[次]－甲乙　(30)梵=梵イ甲　(31)[梵字水羅]－乙　(32)乙本云曰混用　(33)[也]－乙*　(34)[之]－乙　(35)[之]－甲乙*　(36)宗=本乙

諸尊段七曜[1]并八大菩薩。八大明王[2]云云
八大菩薩。或說[3]諸菩薩眞言用之
[4]歸命[5]乞叉二合…欠
娑縛賀 [6]普印
法務御說用慈救呪
八大明王。胎藏一切持金剛呪用之
[7]曩莫三曼多嚩日羅二合赦吽吽吽泮
吒[8]泮吒娑縛賀
三寶院權僧正。[9]付金剛界修此法[10]給。
仍初鈴以前伴僧誦金剛界大日眞言。振
鈴後[11]本尊佛眼呪
鳥羽僧正範依胎藏行之。初鈴以前伴僧
誦胎藏之大日阿尾羅吽欠眞言*云云
彼僧正傳云。依胎藏修是勝說[12]云云
[13]朱
小呪印言出二手一卷金輪軌 金剛合掌。[14]已並屈二頭
指甲合。並竪大母指押頭指側
曩莫三[15]滿哆沒馱南引唵沒[16]馱路者
[17]儞娑婆賀[18]云
勸請句　佛眼佛母大覺尊。八大菩薩諸薩
埵
或說　金剛吉祥佛眼尊次句如上
發願句　殊勝金剛密號
禮佛　阿[19]唎也沒馱路左曩梵號
尊像　大聖妙吉祥說除災教令法云。佛眼
尊左持五眼契右作如來拳*云云
菩提場所說一字頂輪王經二*云。應畫佛
眼明妃形。如[20]二十天坐[21]寶花種種莊嚴。
身如金色目觀衆會。著輕縠衣肩絡而
[22]披。右手持如意寶。左手施願。圓[23]光明。身

儀寂靜云云
[24]內云。金剛眼形成佛眼佛母如來。座白蓮
花。身相白色著五智冠。住法界定印*云云
圖曰。肉色定印坐蓮花[25]云云
曼荼羅事
瑜祇經金剛吉祥大成就品云。時金剛薩埵對一切如來
前。忽然現作一切佛母身住大白蓮。身作
白月暉。兩目微咲二手住臍如入奢摩他。
從一切支分出生十[26]疑誐沙倶胝佛。一一
佛皆作禮敬本所出生。於刹那間一時化
作一字頂輪王。皆執輪印。時本所出生大
金剛吉祥母。復說畫像曼拏攞法。取白淨
素繰等自身量而圖畫之。凡一切瑜伽中
像皆身自坐等量畫之。於中應畫三層八
葉蓮花。中畫我身。當於我前一蓮花葉上
畫一切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪。於
[27]此次右旋布七曜使者。次第二花院。當頂
輪王前畫金剛薩埵。次右旋畫八大菩薩。
各執本標幟。次第三[28]院右旋各畫八大金
剛明王。又於花院外四方面畫八大供養及
四攝等使者。皆戴師子冠。是名畫像法。曼
荼羅亦如[29]之*云云　同經註云。法將阿闍梨
云。八大菩薩如理趣經。八大金剛如攝一切
佛頂輪王經說。又八供養及四攝等標幟如
金剛界。七曜形別授[30]之。[31]或云三密傳云。
金剛吉祥表胎藏理法身。故住定印。亦居
八葉也。三層表三部也。四攝八[32]供表金
剛界四智也。七曜表吉祥也云云
通道場觀依略出經抄之

結如來拳印誦應觀想。於虛空界有鍐字。
爲毘盧遮那佛。由其慈悲流注乳。兩邊輪
圍山使成甘露大海。於其海中有[33]般嚩
字。以爲龜形由如金色。其身廣大無量由
旬。於龜背上有奚哩字。其字變爲赤色
蓮花。其花三層。層有八葉臺藥具足。於其
臺上有波羅吽鑁等三字。以爲須
彌山。於其須彌山頂上有鑁吽
怛洛奚哩惡五字爲五峯寶樓閣。大殿四角正
等具足四門。軒楯周環四重階道。繒綵珠網
花鬘而爲嚴飾。懸種種雜寶鈴鐸瓔珞。復
於其外無量劫波樹行列。諸天妙聲歌詠音
樂。阿修羅莫呼落伽等以金剛舞所娛樂
也。於彼殿內有[34]漫荼羅。以八大金剛柱
而爲莊[35]飾。如來部輪中想三種子字。中央
想心字。其字左右想阿字。以其三字
成就天之微妙四面方等師子之座。金剛部
之中想三種子字。中央想[36]俄字。於其左
右想吽字。以其三種子字所成。金剛
[37]部以象爲座。寶[38]部中想三種子字。中央
想麼字。左右想怛[39]囉字。以其三種
子字所成。寶部之中以馬爲座。蓮花[40]部
中想三種子字。其中央想[41]摩含字。左右
想頡[42]利字。以此三種[43]子所成。蓮花部
中以孔雀爲座。羯磨*部中想三種子字。

[1]并＝或イ(宋)　[2]云云＝文(乙)　[3]諸＝一切(甲)(乙)　[4](謂)＋歸(乙)　[5]{乞叉…欠}二十一字＝{…}八字(甲)　[6][普印]－(甲)　[7]{曩莫…吒}十三字＝{歸命吽}三字(甲){謂}一字(乙)，原本傍註曰忿怒明也　[8]＋(…)(甲)　[9]付＝正付(甲)，正就(乙)　[10][給]－(乙)　[11](誦)＋本(乙)　[12]云云＝文(乙)*　[13]原本傍註曰無傳　[14][已]－(甲)(乙)　[15]滿哆＝曼多(乙)　[16]馱＋(引)夾註(乙)　[17]儞＋(二合引)夾註(甲)(乙)　[18]此下原本註曰已上朱書御本無　[19]唎＝利(乙)　[20]二十＝女(甲)(乙)　[21]寶＋(蓮)(甲)(乙)　[22]披＝被(乙)　[23]光＋(周遍熾盛光)(乙)　[24]內＝同イ(宋)(甲)(乙)　[25][云云]－(乙)　[26]疑＝礙(甲)(乙)　[27][此]－(甲)　[28](花)＋院(甲)(乙)　[29]之＝是(甲)(乙)　[30]之＋(云云)(甲)文(乙)　[31][或云…云云]五十字－(乙)　[32]供＋(養)(甲)　[33]般嚩＝(甲)波羅(乙)　[34]漫＝曼(乙)　[35]飾＝嚴(乙)　[36]俄＝哦(乙)　[37]部＋(中)(乙)　[38]部＋(之)(乙)*　[39]囉＝羅(甲)，洛(乙)　[40]部＝之(乙)　[41]摩＝麼(甲)，磨(乙)　[42]利字＝唎(甲)(乙)　[43]子＋(字)(甲)(乙)

於中央想[梵]欠字。左右想❶[梵]阿字。以其三種子字所成。羯磨部中迦樓羅爲座

私云隨其部中本尊可作此觀。於其座上可觀❷本種子三摩耶形*也（本尊種子三昧耶形。如各別法）

大師請來錄云。金剛頂❸瑜伽中略出念誦經一部四卷（八十一枚*云云）

圓覺錄云。金剛頂瑜伽中略出念誦經一部六卷。不空三藏譯策子二帖紙四十四帖

同經一部四卷。舊本不著譯者名。與先請來經其文少❹異也。四十四張云云（大內抄云佛眼三形。法三御子傳如意珠。後入唐傳圓光中五眼也*云云）

中臺種子事

[梵]欠 字（三形獨❺古。攝眼毒❻女說*也。或三形金剛眼）

朱
或[梵]唵 字。五*古❼又三*古。❽佛頂❾眼

[梵]嚩 字（護摩法或說。三形佛頂眼。師說用之❿或[梵]字。五古又三古）

[梵]室利 字（三形五眼契。謂五⓫貼作*也。是鑁⓬巖傳也。私云。⓭嚩曰羅室⓮哩此尊名*也。仍用此字⓯歟）

[梵]沒 字（三形金剛眼。⓰大理趣房傳。私云。取小呪初字*歟）

初重八葉事

當前葉金輪種子。[梵]部嚕吽

普通曼荼羅圖釋迦金輪。唐圖左手當胸捧蓮花。上安輪。⓱右手作施無畏

私云。是最勝佛頂*歟。彼有金剛號。護摩達磨出此尊印言。舉大勝金剛印言。然者圖彼尊⓲心可有*歟（或人云。金輪七曜七*也。故安初重。眞言與曼荼羅。其意同⓳也云云。古本曼荼羅。金輪⓴所安大勝金剛云云）右遶餘七曜

如次圖日月火水木金土七曜（私云㉑雖外部天等。親受本尊教勅故初重圖之）種子瑜祇經金剛吉祥明字也

第二重八葉事

當前葉安金剛手。爲之始右遶安八大菩薩。八大菩薩者（祇經註㉒文云。八大菩薩如理趣經。云云。故今依理趣經）

金剛手[梵]吽　文殊[梵]暗

虛空藏[梵]怛洛　轉法輪[梵]吽

觀音[梵]頡哩　虛空庫[梵]唵

金剛拳[梵]惡　摧一切魔[梵]部

攝一切佛頂輪王經說（攝眼毒女㉓抄此曼荼羅八大菩薩名字依此經說。於種子者。彼抄與㉔私出之）

金剛手[梵]吽　妙吉祥[梵]室利

虛空藏[梵]　慈氏[梵]瑜

觀音[梵]薩　地藏[梵]訶

除蓋障[梵]惡。普賢[梵]阿

㉕問。金剛手文殊虛空藏觀音四菩薩。二經說同體顯然也。餘四菩薩兩說同異如何　答。有人云。餘四菩薩兩說其體不同*云云　今案云。餘四菩薩名㉖雖不同其體實一也。所謂轉法輪是慈氏（故小野大抄㉗云。貞觀寺傳云。轉法輪即慈氏云云。又眞興三部㉘記轉法輪菩薩現金剛輪云云）虛空庫是地藏（故㉙大抄云。虛空庫又地藏云云。又三部記云。虛空庫菩薩現無能勝云云）金剛拳是除蓋障（私推云。金剛拳菩薩贊月第十六分圓滿相。是即除蓋障義也）摧一切魔是普賢（故護摩達磨出此菩薩印㉚即出普賢三㉛摩耶印。又三部記云。摧一切魔。現步擲金剛云云）是各別證據如此。　總攝一切佛頂經㉜八菩薩。㉝八大菩薩曼荼羅經八菩薩也。然㉞後曼荼羅經說通曼荼羅儀式。豈此尊曼荼羅㉟八菩薩。非彼經八菩薩乎（能能思可之）　又攝眼毒女抄。列攝經八菩薩此亦證據也。但祇經註文。讓理㊱趣經不讓攝經者。理趣經四會曼荼羅。分明圖八大菩薩形像故讓之。攝經不說八大菩薩形像故不讓之*歟

問。理趣釋㊲釋摧一切魔怨菩薩。云本是慈氏云云　然今何云普賢菩薩㊳乎。答。有人云。本是慈氏者。非指彌勒是本備慈心氏㊴云事也（見文㊵記盡。此義優美也）　理趣釋云。何以故一切有情調伏即爲菩提者。本是慈氏菩薩。由此菩薩內入慈定㊶深矜愍難調諸天外示威猛令得受㊷記引入菩㊸薩

第三重八葉事

金剛手前葉安㊹降三世爲始。右遶安八大明王也

降三世[梵]吽　大威德[梵]頡哩

大咲[梵]吽　大輪[梵]吽　馬頭[梵]吽　無能勝[梵]吽

不動[梵]憾　步擲[梵]唐

攝眼毒女抄。降三世安前葉爲始。是金輪左安金剛手時。前葉安降三世也（私云此說爲㊺善）

護摩達磨（幷）大抄。前葉安步擲爲始。是金輪右安金剛手一本也（㊻能能可思之）

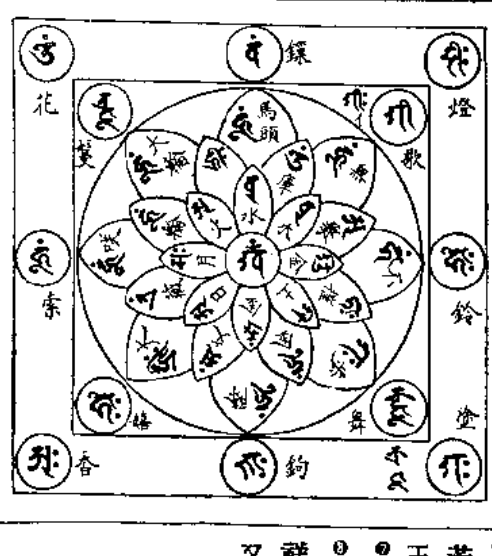
佛眼印事

金剛界護摩抄中（法三御子）云。五眼者進㊼忍問。力願㊽之間。禪智*之間。禪智末。忍願端下*之間　檀惠間是也云云



❶㮺阿＝[梵]阿〈偏〉，孜阿〈甲〉，惡〈乙〉　❷本＋（尊）〈甲〉　❸〔瑜伽〕－〈乙〉　❹異也四十四張云云＝違〈乙〉　❺古＝股〈乙〉　❻女＝如〈乙〉　❼〔又〕－〈乙〉　❽（又）＋佛〈甲〉〈乙〉　❾眼＋（文）細註〈乙〉　❿或[梵]字五古又三古〕－〈甲〉〈乙〉　⓫貼＝股〈乙〉　⓬巖＋（寺）〈乙〉　⓭嚩＝縛〈乙〉＊　⓮哩＝利〈乙〉　⓯歟＝乎〈乙〉＊　⓰（是）＋大〈乙〉　⓱右＝左〈偏〉　⓲〔心〕－〈乙〉　⓳〔也云云〕－〈乙〉　⓴所＝前〈偏〉　㉑雖＝隨〈甲〉　㉒〔文〕－〈乙〉　㉓抄＋（日）〈乙〉　㉔私＝審〈偏〉　㉕問＋（曰）〈乙〉　㉖雖＝體〈偏〉隨〈偏〉　㉗云＝出〈甲〉〈乙〉　㉘記＋（云）〈甲〉，（曰）〈乙〉　㉙（小野）＋大〈乙〉　㉚〔即〕－〈甲〉〈乙〉　㉛摩＝昧〈乙〉　㉜八＋（大）〈甲〉〈乙〉　㉝（即）＋八〈乙〉　㉞後＝彼〈甲〉〈乙〉　㉟八＋（大）〈乙〉　㊱〔趣〕－〈偏〉　㊲〔釋〕－〈乙〉　㊳乎＝耶〈乙〉　㊴云事＝底〈乙〉　㊵記＝起〈甲〉〈乙〉　㊶深＝除〈偏〉　㊷記＝化〈甲〉〈乙〉　㊸薩＝提〈甲〉，提云云〈乙〉　㊹降三世＝步擲〈偏〉　㊺善＝吉〈乙〉　㊻〔能〕－〈甲〉，能＝善〈乙〉　㊼忍＝力〈乙〉　㊽〔之〕－〈乙〉＊

平治元年六月二十三日鈔之了




金輪法 息災行之

壇上有香水海。海中有妙高山。山上有大曼荼羅。其中央有七師子座。其上有白色八葉大蓮花王。中臺有𑖥𑖨𑗞字。字變爲十二輻輪。輪變成大日如來一字頂輪王。戴金剛寶冠。[1]形眼如[2]索月。輪鬘爲首飾。種種衆寶莊嚴法身。持智拳大印(形相如金剛界大日)。一一葉上右旋輪王七寶圍繞。前葉安佛眼尊[3]云云

或傳云種𑖥𑖨𑗞

七寶者。輪寶。象寶。馬寶。珠寶。女寶。主藏臣寶。主兵臣寶*云云

印(一字頂輪王印。出同用法。幷大日劍印) 先合掌。以左右二無名指二小指。右押左相叉入掌。二中指直竪屈第一節頭相柱如劍形。二大指並立。二頭[4]指申屈兩節頭相柱於二[5]頭指甲上*云云

眞言 曩莫三曼多母馱南(引)唵部嚕唵(三合)

若有祈請所求一切事者。於此應加孔雀王眞言。[6]此加用眞言事究竟祕事也

[7]金輪王佛頂略念誦法。通一切佛頂同用[8]法。幷大日劍印[9]云書[10]在之。件同用法安祥寺錄文也

又傳用智拳印

義範。範俊。三寶院權僧正。大教院覺意僧都等。皆以此印爲此法祕事。[11]一卷軌可見之。勸修寺法務寬信授云。金剛外縛。忍願直竪上節相柱如劍形。進力各著中指背。是金剛究竟祕[12]事也[13]云云

私曰。此印金剛界五佛灌頂*之中。遍照尊[14]印

行法時[15]間。阿闍梨加用眞言如上。件僧歸命勃嚕唵

金打 後眞言

曩莫薩*嚩沒馱冐地薩但*嚩二合南。阿引尾羅吽欠

御加持眞言 辨事佛頂眞言*也。出五佛頂經

曩莫三滿多沒馱南。唵吒[16]嚕滿馱。娑縛賀

勸請句 一字金輪轉輪王。八大佛頂諸轉輪

禮佛句 𑖥𑖲𑖟𑖿𑖠𑖩𑖺𑖭𑖜𑖰 沒馱瑟尼遮羯羅

部主 佛眼(普通說) 孔雀明王(小野祕事)

諸尊 三十七尊 或十佛頂(用[17]不任意)

象之 𑖐
藏之 𑖨 白肉色著赤衣二手持兵之 庫藏戴三冠 𑖪
身赤色三面四臂左右面青右一手作拳舒頭指高拳次手左一手持一古杵左二手皆持三戟又著天衣云云
梵号 𑖥𑖨𑗞
一字 𑖥𑖨𑗞 金輪
佛眼 𑖫𑖿𑖨𑖱
身色水精 住定印 兩目微笑 住白蓮花月輪中
身色素月 住大智拳印 處白蓮花月輪中 戴五智寶冠 坐八師子座 以輪網嚴身云云
馬之 𑖀
女之 白色 女形女天
珠之
輪寶

瑜伽儀軌云(不空譯) 兵寶持金剛無能勝爲帥佛眼如來母。[18]供寶居八方*云云 又曰。十方刹土中。唯有一佛乘。如來之頂法。等持諸佛體。是故名智拳[19]云云

[20]裏書云

注進一字金輪御修法支度事

合

蘇 蜜 名香(沈)

五寶 金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香 沈。薫陸。白檀。丁子。龍腦

五藥 檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草

五穀 稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆

壇一面[21]在爐桶脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚[22]在半疊。壇敷布一段。大幕一帖。壇供幷御明。自餘雜具等已上如常

阿闍梨 伴僧 承仕 驅仕 見丁 淨衣(白色)

右注進如件

長承三年七月一日

阿闍梨權少僧都寬信一七日(自五月二日始行同九日)

[1]形眼＝形服㊂,服㊁ [2]索＝素㊂㊁ [3]〔云云〕－㊁* [4]指申＝指平㊂,平㊁ [5]頭＝空㊂,大㊁ [6]此加用＝加用此㊁ [7]（此義）＋金㊂㊁ [8]〔法〕－㊁ [9]〔云〕－㊁ [10]在＝有㊁ [11]〔一卷軌可見之〕－㊁ [12]事＝印イ㊂ [13]〔云云〕－㊂,云云＝文㊁ [14]印＋（宮阿闍梨傳術印可用之）イ㊂ [15]〔間〕－㊁ [16]嚕＋（二合）夾註㊁ [17]不＝否㊂㊁ [18]供＝共㊂㊁ [19]云云＝文㊁ [20]〔裏書云〕－㊂㊁ [21]在＝附㊁ [22]在＝並㊁

結願於白[1]河泉殿御所修之

一字金輪御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念　佛眼眞言二萬五千遍

孔雀明王眞言六萬三千遍

本尊眞言一百二十萬遍

白傘蓋佛頂眞言六千三百遍

光聚佛頂眞言六千三百遍

高佛頂眞言六千三百遍

勝佛頂眞言六千三百遍

不動眞言六千三百遍

大日眞言一萬九千遍

右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿自今月四日[2]至今月廿三七箇日[3]夜間率十六口伴僧殊致精誠奉修如右

長承三年七月二十五日

阿闍梨權少僧都法眼和尙位寬信

圓宗寺一字金輪御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念　佛眼眞言三千九百遍。大日眞言一萬八千九百遍。一字金輪眞言一十八[4]萬遍。藥師眞言一萬八千九百遍。延命眞言一萬八千九百遍。不動眞言一萬八千九百遍。護摩眞言二千一百遍

右奉爲　聖朝安穩增長寶壽兼天下安樂萬民豐樂始自今月二十一日至于同二十八日七箇日[5]夜之間率八口僧侶殊致精誠奉[6]修如件

[7]永保二年十二月二十八日行事威儀師

傳燈大法師恩紹

阿闍梨僧正法印大和尙位

[8]平治元年六月日抄之

或傳云。大佛頂法。[9]トロバ香煎入鉢置壇中央修之。結願之後服之或沐浴云云[10]遍知院傳[11]也。私云。大佛頂經第七[12]委可見之。此事見彼說

集經第[13]七云。佛頂法佛左邊安淨箱子盛金剛般若經日日讀[14]之

或傳云大內抄　爐壇第二重緣可[15]畫八輪[16]云云　熾盛佛頂經威德光明儀軌。熾盛光儀軌。熾盛光法要。此等委可見之。此外具[17]書見祕錄攝眼毒女御作次第。小野攝轉抄

攝一切佛頂輪王法

敬愛本說　調伏小野　息災遍知院　隨時行之

道場觀

虛空法界中有大金剛峯寶樓閣。高無中邊。以諸妙寶莊嚴校飾。無量百千光明照[18]曜。其中央有大蓮花王。[19]蓮花臺上有(梵)(梵)心阿阿三字。作七大師子王。其上有(梵)阿字成大月輪。輪變作八輻金剛焰輪。輪形廣大遍三千大千世界。於輪臍中有白蓮花王。其上有(梵)惡字變成八輻金剛輪寶。其輪變成攝一切佛頂輪王身[20]即大日也是如來形紫摩金色大丈夫相。住法界定印。於其印上持八輻輪。從其攝佛頂輪身放八色光。於其大輪一一輪輻間出生八方八色金輪。於其八方輪臍出生八種蓮花。於其蓮花[21]生[22]八佛頂輪王。即前赤色花輪中[23]央有(梵)恒嚕唵字。變成如來頂印。印變成光聚佛頂。前右隅黃色花輪中有(梵)吒嚕唵字。變成黃色蓮花。蓮花變成發生佛頂。右邊白色花輪中有(梵)陀嚕唵字。字變成白傘蓋。傘蓋變成白傘蓋佛頂。右後隅雜色花輪中有(梵)納嚕唵字。變成利劍。利劍變成勝佛頂。後邊紅[24]色花輪中有(梵)怨嚕唵字。變成蓮花上[25]鉤。鉤變成除障佛頂。[26]左後隅[27]青色花輪中有(梵)帆嚕唵字變成五[28]古杵。杵變成廣生佛頂。左邊綠色花論中有(梵)勃嚕唵字。變成八輻金輪。輪變成最勝佛頂。前左隅紫色花輪中有(梵)素嚕唵字。變成白螺。白螺變成無量聲佛頂。次大輪外七寶圍繞。佛前爲始如次輪珠女馬象藏兵也此七寶次第依攝眼毒女抄　次虛空藏等八大菩薩圍繞。次大咲等八大明王圍繞

或[29]傳云。智拳印。用大勝金剛眞言云云　宗惠傳[30]之云云

[31]印言十方剎土中唯有一佛乘如來之頂法等持諸佛體是故名智拳依此意歟

印　智拳印。大師御傳云[32]云

先德傳云。此印誦陀羅尼云云

[33]根本大印又名二字心密印　虛心合掌。屈二頭指入掌。以二大指押之。眞

[1]河＝川㊁　[2]至＋(于)㊥㊁　[3]夜＋(之)㊁　[4]萬＋(九千)㊁　[5]〔夜〕－㊁　[6]修＝供㊥　[7]永＝承㊥　[8]平治＝仁平㊥〔平治…之〕九字－㊥㊁　[9]トロバ香煎＝煎トロバ香㊁　[10](是)＋遍㊁　[11]也＋(文)細註㊁　[12]委＝有委說㊁　[13]七＝一㊁　[14]之＋(云云)細註㊥(文)細註㊁　[15]畫＝書㊁　[16]云云＝文㊁　[17]〔書〕－㊁　[18]曜＝耀㊁　[19]〔蓮〕－㊥㊁　[20]原本甲本俱註曰口傳云中尊持輪並可觀輪輻之間八佛頂居故云云，但甲本並字作平　[21](出)＋生㊥㊁　[22]八＋(大)㊥　[23]〔央〕－㊁　[24]色＝蓮㊁　[25]鉤＝劍㊥　[26]左＝右㊥　[27]〔靑色〕－㊁　[28]古＝股㊥股㊁　[29]傳＋(裏書)㊁　[30]之＝也㊥　[31]〔印言…歟〕三十一字－㊁　[32]原本甲本俱註曰陀羅尼與小呪可用之　[33]原本甲本俱註曰已下二印呪出大妙經

言曰。名祕密一字心

曩莫三滿多沒馱引喃[1]婀入

攝一切佛頂輪王本三昧耶印

此印。右旋一旋一佛一輪。九旋九佛九輪云云

以二手散開十指並二掌根

此印指上散安十字眞言云云

金剛熾盛光明佛頂輪王自在十字眞言曰

曩謨引尾嚩切引嚕引左曩野。曩謨引婆去囉縛鞮引瑟尼二合灑野。婀入引怛嚕鉢三合吒嚕鉢六合咄嚕鉢二合訥嚕鉢三合忽嚕鉢三合室嚕吽三合勃嚕鉢三合素嚕鉢三合沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱沒馱

正念誦眞言 摘眼毒女出之。私云[2]次上眞言[3]中取要[4]歟

婀。怛嚕鉢。吒嚕鉢。咄嚕鉢。訥嚕鉢。忽嚕鉢。室嚕鉢。勃嚕鉢。素嚕鉢。吽

私曰。或用祕密一字心。或用大佛頂小呪亦得

八大佛頂印言 如胎藏。又[5]一字頂輪念誦軌[6]在之。二說中。用否任意。光聚爲始。

八大菩薩印言

虛空藏印言

虛心合掌。以空押水中文。以二風押空上。

唵一阿迦去引捨二揭婆耶三唵阿利迦入摩利五慕利。娑[7]婆賀

普賢印言

二羽外縛[8]竪。[9]合二中指

三昧耶薩怛鑁

金剛手

內縛五[10]貼印

曩莫三滿多*嚩日羅赦。[11]嚩戰拏摩賀嚕灑拏吽

文殊

虛心合掌。火押水。屈風捻空甲

唵阿羅縛左那

除蓋障

福智虛心合地水[12]空入月。空持水中。並合風火[13]輪。如持摩尼殊。曩莫三曼多沒馱引南。阿去引種子薩怛*嚩二合係多弊[14]毘庾反[15]嗢蹉多怛藍二合怛藍二合藍藍。娑婆[16]二合賀

地藏

定惠爲拳。開立二中指

唵訶訶訶。微三摩曳。娑婆賀

觀音

二羽外縛。二頭指如[17]花形

唵阿嚕力迦。娑婆賀

慈氏

合掌屈二風逢甲。以二空上覆

曩莫三滿多沒馱南。唵每怛隸野阿。娑婆賀

八大明王印言

大咲

右空押地甲立肘。左拳[18]空風[19]拾。(異)持花印

唵*嚩日羅吒賀沙耶。吽發吒

步擲

[20]右手三*貼印向外。左拳上肘

唵引賀嚕吽二合矩嚕吽二合部嚕吽二合素嚕[21]吽惹嚕吽二合㘕

降三世

二羽交臂金剛拳。檀惠相鉤*竪進力[22]也

遜婆儞遜婆吽*嚩日羅吽[23]發吒

大威德 內縛。立二合二中指

唵吽惡吽

不動

劍印 如[24]常

阿左羅羯拏。戰拏娑馱耶。吽發吒

無能勝

右手捻空風安心。左手立肘五輪向立外

唵戶嚕戶嚕。戰拏里摩登擬。娑婆賀

馬頭

二手作三補吒屈二風指合甲。去空指根[25]下校稍一麥許不相著。二空並*竪稍仰其甲頭即是也

唵賀耶紇里縛。[26]吽發吒

大輪

定惠手各作金剛拳。進力檀惠相鉤是也

唵[27]嚩日羅二合斫紇羅二合吽引

普通佛頂印言 虛心合掌。左右五指稍深交至二中節。如花在掌中

娜莫三去滿多母馱引南。嚩鼻音鉢羅二合底賀多舍引娑上曩引南唵斫訖羅二合轆轄舌底唵吽引[28]三

金輪佛頂略念誦法 不空羂[29]云。大師[30]請來云云 [31]修行者若爲事緣急速不能遍結十佛頂印。但結此印誦諸佛頂眞言。普通於修行亦無過失[32]云云

星宿等爲難時可用眞言

私曰。熾盛光儀軌。名熾盛光佛頂眞言

攝一切佛頂輪王經云。爾時佛頂輪王復說

[1]婀＝阿乙 [2]（取）＋次乙 [3]〔中取〕－乙 [4]歟＝乎乙 [5]（在）＋一乙 [6]〔在之〕－乙 [7]婆＝嚩乙 [8]竪＝立乙 [9]〔合〕－甲 [10]貼＝跋乙* [11]〔嚩〕－乙 [12]空＝合甲甲 [13]〔輪〕イ－甲 [14]〔毘庾反〕－乙 [15]嗢蹉＝蒡誐乙 [16]〔二合〕－甲乙 [17]花＝蓮乙 [18]原本傍註曰持華印也 [19]拾＝捻甲乙 [20]原本乙本俱註曰大指押小指甲左右同印。但乙本印下有相對二字 [21]吽＋（二合）細註甲乙 [22]〔也〕－乙 [23]發＝泮乙 [24]常＋（順逆加持）乙 [25]下校＝本稍乙 [26]吽＋（吽）乙 [27]嚩＝縛甲乙* [28]〔三〕－乙 [29]〔云〕－甲乙 [30]請來云云＝請來甲御請來乙 [31]修＝云修甲曰乙 [32]云云＝文乙

眞言曰

曩莫三(1)滿多沒馱喃。阿鉢羅二合底賀(2)哆上捨娑曩南引唵引佉佉呬。佉呬吽吽入縛二合羅。入縛二合(3)攞。鉢羅二合入嚩二合攞。底瑟姹二合底瑟吒二合瑟置吒二合娑頗二合吒娑頗二合吒娑(4)嚩二合賀(此眞言又出大日劍印。威德光明軌等。各(5)少有異大旨同也。除災教令輪(6)軌同之)

若誦此眞言者。所有執曜惡星。凌逼本命胎業宿等。皆悉變爲吉祥。速離生死流轉疾成無上菩提(7)云云(印三鈷印。(8)如被甲護身印。出熾盛光法用云(9)云)

部主　阿彌陀云云

(10)私曰。任攝經說者敬愛可行之。仍爾云歟。小野僧正被行調伏。部主降三世歟

諸尊　八大佛頂

勸請句　金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪

禮佛　如尊勝法。(11)伴僧八人(12)也

時間作僧誦陀羅尼(大陀羅尼。在別)

御加持用小呪也

大佛頂小呪(朱智拳印用之。)怛儞也二合他引唵引阿曩灑引阿曩灑引尾捨娜尾捨娜(13)引滿馱滿馱滿馱儞滿馱儞(14)引吠羅縛日羅二合皤引抳(15)泮吒吽引(16)救秝二合引泮吒。娑(25)婆二合引訶(18)

小野略頌

最勝觀音馬頭尊　無邊慈氏大輪尊
光聚虛空大咲尊　廣大普賢步擲尊
白傘金剛降三世　勝佛文殊大威德
尊勝除蓋不動尊　極廣地藏無能勝

依一切佛頂輪王經說圖之。
(19)於種子者依攝眼維女

遍知院正本圖寫之尊位少異故押付也

口云甘露軍荼利者。卽智惠瓶是灌頂瓶也。行此法人弃諸佛頂位。卽身成佛(20)義。故經文云只於此生不轉肉身能成大佛事。救利從一切有情獲佛身云云

八大佛頂異名

最勝(金輪攝諸輪王)　無量聲(21)(無邊聲。妙響遍照)　光聚(放光。神通發生)　廣生(大發大轉輪)(22)高佛頂破魔　白傘蓋(異相奇特)　勝佛(無比)　尊勝(除障捨除除摧毀碎摧壞)　廣生(極廣。最高。(23)難觀辨事黃色)

或本曼荼羅圖中央(24)書𑖮羅字

私曰攝經說中央尊云。爾時世尊身現住(25)攝一切佛頂輪王之相。手持八輻金輪處七寶師子座(26)云云

內供大佛頂圖云。中央攝一切佛頂輪王手持八輻輪。種子𑖥(吽字相叶本說)

本經可行敬受見事　攝經云。卽於東方如來面前赤色輪中。現光聚佛頂輪王等云云

或先德云。此法增益或息災行之云云　今云。相濫尊勝法歟。可思之。但此法(27)亦調伏可行之

或說曰。(28)八佛頂(29)云大佛(30)頂

(31)小野祕密抄引眞雅傳云。五佛頂爲大佛頂云云

(32)灋嚴傳云。以白傘蓋爲摩訶頂。增說十六鏡云云(33)(用鏡事大佛頂經(34)第七說。十六者。九佛頂幷七寶歟)(35)私(36)或人以光聚佛頂爲本尊。(37)大理趣房云。以金輪爲𑖮𑖿𑖨𑖳摩訶頂云云　此傳意種子𑖮(部母吽)三形金輪(大教院(38)亦用此說。人多用(40)之)(39)又師說云。大佛頂是諸佛頂總名也。(57)或人傳云。三以大勝金剛爲本尊云云　其義可思之。攝一切佛頂輪王

字㊁　(34)〔第七〕一㊁　(35)(36)(私云…歟)十二字ㄅ(或人…尊)十字㊕

(37)原本甲本俱冠註曰末法一字心呪經云先誦大佛頂悉達多鉢多羅呪以護其身後誦此呪云云　依此說以金輪爲本尊歟　(38)〔又〕一㊁　(39)〔亦〕一㊕　(40)之＝此說㊁　(41)〔或人…之〕二十字一㊕㊁

(1)滿＝曼㊁　(2)哆＝多㊕㊁　(3)攞＝羅㊁　(4)嚩＝縛㊁　(5)少＝小㊕少十(小)㊁　(6)〔軌〕一㊕㊁　(7)〔云云〕一㊁*　(8)(曰)十如㊁　(9)原本甲本註曰二大指各押中節第二節云云　(10)原本甲本俱註曰加持物呪上一字心明。但甲本明下有歟字　(11)〔伴僧八人也〕一㊕　(12)〔也〕一㊁　(13)原本甲本俱註曰或傳云讃四智次用不動讃云云　(14)〔引〕一㊁　(15)引吠＝吠引㊁　(16)泮＝律㊖　(17)救＝敉㊖　救秝＝敉秝㊕㊁　(18)婆＝嚩㊕　(19)此下二圖今揭中段　(19)於＝各㊁　(20)義十(也)㊕㊁　(21)妙響遍照＝遍照妙響㊕㊁　(22)高佛頂破魔＝破魔高佛頂㊕㊁　(23)難觀辨事＝辨事難觀㊕辨事難觀㊁　(24)〔書〕一㊁　(25)〔攝〕一㊕㊁　(26)云云＝文㊁*　(27)亦＝又㊁　(28)八十(大)㊕　(29)云＝又曰㊁　(30)頂十(文)細註㊁　(31)原本甲本俱傍註曰大抄也　(32)原本甲本註曰用鏡事大佛頂經第七說也　(33)(36)(用鏡…歟)二十二字ㄅ(或人…尊)十

爲ㇾ本*云云　祕❶事

三佛頂出二胎藏軌一。幷大日經一　發生。廣生。無邊❷聲

五佛頂出二五佛頂經一。❸及胎軌一　輪。蓋。光。高。勝要略軌爲二五指名一。大指爲ㇾ❹初　❺輪ㇾㇾ一

八大佛頂如常

大佛頂經第❻一曰。五卷經。大佛頂。白傘蓋。高佛頂。勝佛頂。光聚佛頂。如ㇾ是大佛頂眞言王。入二一切如來三摩地勤勇力❼等❽皆殊勝三摩地一。成二就一字頂輪王一❾文。❿以二五佛頂一爲二大佛頂一此意也

十佛頂八佛頂加二攝一切佛頂。及普通佛頂一*歟。普通佛頂事。重可二審決ㇾ⓫之

注進大佛頂御修法七箇日支⓬度

合

五色絲各三丈五尺兩壇料各一筋　蘇。蜜。名香白檀。沈水。薫陸。龍腦。甘松

五寶　黃金。白銀。眞珠。瑠璃。琥珀

五藥　赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。天門冬

五香　蘇合。零陵。青木。白膠。鷄舌

五穀　大麥。小麥。小豆。胡麻。粇

大壇一面。護摩壇一面。壇敷布二⓭端。兩壇料。

燈臺八本。脇机四脚。禮盤二脚。半疊二枚。經机二前。燈臺三本。油一斗五升五合⓮五升大壇料。一斗五合護摩料　米十五石五斗兩壇供料各七石雜器等値一石五升　芥子袋一口。布四丈兩壇供⓯蓋料。各二丈⓰也

阿闍梨一口。伴僧。承仕三人大壇一人。護摩壇二人　淨衣

⓱白色　驅仕六人。見丁二人各⓲淨衣日食

右注進如件

應德二年二月十九日

行事法師阿闍梨權律師義範

⓳平治元年六月二十二日抄ㇾ之了

文殊一字。五字。六字。八字

⓴八字軌曰。若能念二誦陀羅尼一返一。卽得二自護一。兩遍能護二同伴一。若誦二三遍一。卽大護二住處一。乃至七遍卽能摧二一切衆生之諸苦難等一。若欲二著衣一時。當三加二持七遍一。能除二惡毒諸災難一㉑云云

八字文殊息災

種子(梵字)　三摩耶形劍大理趣房傳云。青蓮㉒花上三*貼。或師子頭。

尊形

乘二師子王座一　操二持智惠劍一

㉓左執二青蓮花一　花臺立二智杵一

首髻八智尊　暉光遍二十方一

㉔道場觀

壇場之上有二五峯八柱寶樓閣一。樓閣之內有二七寶莊嚴壇一。壇上有二大圓明月輪一。月輪中心有二(梵字)字一。字變成二師子王一。其背上有二(梵字)字一。字變成二蓮花一。蓮花上有二(梵字)字一。字變成二八字文殊師利菩薩一。首有二八髻一。前五髻。中一髻。後二髻。八髻之上各在ㇾ佛。右手操二持智惠劍一。左手執二青蓮花一。其上立二智杵一光明照二十方一

印言

內縛。並二立二大指一屈如二師子口一師㉕說云祕印*也

(梵字)唵阿尾羅吽欠左洛

㉖或如意寶印明同用ㇾ之。謂合掌二頭寶形。口傳*也　明曰

(梵字)唵帝儞入縛二合羅。薩婆羅他二合娑陀迦。悉地耶二合悉地也二合娑多摩抳。囉多那二合吽

師說云。八字眞言㉗宛二八大童子種子一。仍加二中尊之種子一可ㇾ誦ㇾ之。眞言末常加二(梵字)鋡字一。

又隨ㇾ事用字等可ㇾ加二誦一*歟

增益(梵字)　若求二福慶祿位吉祥事一者。心中書二室利二合字一云云

息災(梵字)　若求二息災除難事一等。當二心中一書二滿字一

敬愛(梵字)㉘　若求二㉙降伏怨人一。㉚中心書二淡㉛字一。

降伏(梵字)　爲ㇾ外道不ㇾ信二因果一等者。令ㇾ惡心摧滅一。心中書二悉哩二合字一。軌意委可ㇾ見ㇾ之

部主　馬頭結界同用ㇾ之

諸尊　八大童子

梵號　阿利也曳珠㉜子利

密號　般若金剛又吉祥金剛

勸請　八㉝字文殊大聖尊。蓮花部中諸聖衆

八大童子㉞者或傳云。八大童子總印㉟八葉印二㊱用ㇾ之云云　召請童子。計設尼童子。救護惠童子。烏波計設尼童子。光網童子。地惠幢童子。無垢光童子。不思議惠童子

八字文殊法。　妙吉祥破諸宿曜障印言尤可ㇾ用。相應故云云

妙吉祥破諸宿曜障印

內縛。痛指節。並遍*竪二二空一㊲眞㊳言

唵薩㊴嚩囉乞叉怛羅二合三摩曳。室利曳。娑㊵嚩賀

注進八字文殊御修法㊶一七箇日支度事

合

五色絲㊷各三丈五尺。蘇。蜜。名香。㊸白壇

五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。水精

五香　沈。丁子。薫陸。白檀。龍腦

五藥　檳榔子。㊹哥梨勒。遠志。甘㊺松。石菖蒲

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

御明油㊻一斗五合。壇供米㊼八石㊽三斗。壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚。半疊一枚。壇敷布一㊾段。佛供覆布㊿二丈。大幔一帖

㊴嚩＝縛(乙)　㊵嚩＝縛(甲)婆(乙)　㊶〔一七箇日〕－(甲)(乙)　㊷各＝長イ(傍)　㊸〔白檀〕－(乙)　㊹哥＝呵(甲)訶(乙)　㊺松＝草(甲)(乙)　㊻〔一石五合〕－(甲)　㊼〔八石三斗〕－(甲)　㊽三＝五イ(傍)　㊾段＝端(乙)　㊿〔二丈大幔〕－(甲)

❶事＋(也)(甲)(文)細註(乙)　❷〔聲〕－(乙)　❸及＝並(乙)　❹初＝始(乙)　❺〔輪ㇾㇾ一〕－(甲)(乙)　❻一＝二イ(傍)　❼(欲)＋等イ(傍)等＝欲(甲)　❽〔皆〕－(乙)　❾文＝云云(乙)　❿〔以五…也〕十一字－(乙)　⓫之＋(以五佛頂爲大佛頂此意乎)(乙)　⓬度＋(事)(乙)　⓭端＝段イ(傍)　⓮(但)＋五(乙)　⓯蓋＝盤(乙)　⓰〔也〕－(甲),(乙)*　⓱〔白色〕イ－(傍)　⓲淨衣＝白色イ(傍)　⓳〔平治…了〕十三字－(甲)(乙)　⓴次頁註　⓳(八字…第三院)百五行の(文殊…云云)二十五行(甲)　㉑〔云云〕－(乙)　㉒〔花〕－(乙)　㉓左＝右イ(傍)　㉔〔道場…方〕百十六字－(甲)　㉕說云＝曰(甲)　㉖(出于寶藏陀羅尼經)十或(乙)　㉗宛＝充(乙)　㉘(梵字)＝(梵字)(甲)　㉙降伏怨＝敬受貴イ(傍)降伏怨人＝敬愛貴賤イ(傍)　㉚中心＝心中(乙)　㉛此下原本乙本俱註曰此註不審　㉜子＝師イ(傍)　㉝字＝大(乙)　㉞〔者〕－(甲)(乙)　㉟(用)＋八(乙)　㊱〔用之云云〕－(乙)　㊲〔眞言〕－(乙)　㊳言＋(曰)(甲)

麻子袋

阿闍梨。伴僧①六口。承仕②二人。驅仕③四人。
見丁*二人。淨衣白④色

右注進如件

天⑤承二年二月二十七日

阿闍梨⑥權少僧都法眼和尚位

八字文殊御修法所

奉供

大壇供⑦四十二箇度
護摩供*四十二箇度
諸神供六箇度

奉念

佛眼眞言一萬三百遍
大日眞言四千二百遍
本尊眞言五千九百遍
降三世眞言四千二百遍
大威德眞言四千二百遍
無能勝眞言四千二百遍
馬頭眞言四千二百遍
破⑧宿曜眞言四千二百遍
一字金輪眞言二萬九千遍

右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿兼天變怪異消除解脫始自今月五日至于今日幷二七箇日夜之間率六口伴⑨侶殊致精誠奉修如右

長承三年八月十九日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位

平治元年七月日抄之

內院九尊種子見于儀軌。自餘種子異本不同。今且依一本圖⑩曼陀羅⑪書之

曼荼羅事

儀軌云。其曼荼羅法。先當心作一圓輪由如滿月。當中心書滿字。次從字後北面書唵字。次右旋東北角阿入字。東方味字。東南角⑫囉字。南方餅字。西南角佉字。西方左字。西北隅洛字。以此九字爲內院。中尊或於院中⑬書妙吉祥童子。其頂八髻前五髻。頂上一髻。頂後兩髻。一一髻上皆有佛身。次說第一院安布八文殊布位法。尊前南面畫請召童子。次西南隅畫計設尼童子。次西南右邊畫救護惠童子。次西北隅畫烏波計設尼童子。次後面北方畫光網童子。次東北隅畫地惠童子。次東方左邊畫無垢光童子。次東南⑭隅不思議惠童子。如⑮是八方妙吉祥童子菩薩。皆面向中尊如奉敎勢皆坐

蓮花上。一一各乘師子。二手各有執持標幟印契。畫須如法。右於圓輪外四角中畫四忿怒明王。東南角畫降三世金剛。西北角無能勝明王。西南角閻曼德迦金剛。東北角畫馬頭明王。次說第三院十六大天外護。當尊前鉤菩薩。次西焰魔后。次西羅刹主。當角燒香菩薩。次角北羅刹后。次北水天。西門索菩薩。次北龍天后。次北風天王。西北角花菩薩。次東風天后。次東毘沙門天。尊後北方鎖菩薩。次東毘沙門后。次東伊舍那天。東北燈菩薩。次南伊舍那⑯天后。次南帝釋天。東左方東門鈴菩薩。次南帝釋后。次南火天。東南角塗香菩薩。角西火天后。次西焰魔天以上

⑰第三⑱院

⑲文殊師利菩薩法

壇上有𑖀阿字。成淨月輪。月輪中有𑖦滿字。變成書篋。篋變成文殊師利菩薩。首著五智冠。後有圓明月輪。乘師子⑳吼之背。坐蓮花臺之鞍。熈怡微咲愍念衆生之形。左有那羅延持四種幖幟。右有金翅鳥王作可恐怖形。及無盡惠菩薩。善哉童子。須菩提等恭敬㉑立㉒云云

根本印　虛心合掌火押水。屈風捻空甲

五字眞言　唵阿羅㉓嚩左那

勸請　文殊師利大聖尊。蓮花部中諸聖衆

讚

*嚩日*囉二合底乞灑拏二合摩訶也㉔引那*嚩日*囉二合句賒摩訶庾陀㉕二㉖合曼殊室㉗利*嚩日羅二合儼㉘喉反㉙鼻哩耶二合㉚沒弟曩㉛讃

①[六口]―㊄　②[二人]―㊄*　③[四人]―㊄　④色＝衣イ㊄　⑤承＝永㊄㊁　⑥[權]―㊁　⑦四＝三イ㊁*　⑧宿曜＝諸宿曜障イ㊄　⑨侶＝僧㊁　⑩(書)＋曼㊁　⑪[書之]―㊁　⑫囉＝羅㊄㊁*　⑬書＝畫㊁　⑭隅＋(畫)㊄　⑮是＝此㊁　⑯[天]―㊄㊁　⑰[第]―㊁　⑱院＋(云云)㊄　⑲ cf. 前頁註⑳, 甲本押紙曰此奢文有後先不知何是何非來者考焉　⑳吼＝王イ㊄　㉑立＝之㊄　㉒[云云]―㊁　㉓嚩＝縛㊄,㊁*　㉔[引]―㊄㊁　㉕[二合]―㊁　㉖[合]―㊄　㉗利＋(二合)夾註㊄㊁　㉘喉＝睺㊄,[喉反]―㊁　㉙鼻＋(引)夾註㊄㊁　㉚(縛日羅)＋沒㊄㊁　㉛讃＋(引)夾註㊄㊁

蘇[1]都諦

梵號　阿利也曼殊師利

密號　般若金剛又吉祥金剛

金剛界次第內供云。文殊師利菩薩印。仰左掌以右掌覆[2]之

禪林寺本云。梵篋[3]印。眞[4]言

[5] 波羅底婆多俱吒耶尾。娑婆賀云云

一字文殊法

種子 三[6]靑。[7]蓮上如意寶珠

尊形　左手執靑蓮花上有如意寶珠右手向外垂下五輪作滿願印

印　八葉

心眞言　唵娑摩[8]耶始哩吽。娑嚩賀

隨心眞言　唵阿捨摩顊吽。娑嚩賀

小呪正念誦用之　[9]叱洛呬焰

劍印云。大聖文殊師利一字眞言

[10] 唵[11]地哩咽閻[12]四合娑[13]嚩賀

五字文殊法

種子　三形劍以上見二手五字陀羅尼儀軌　尊像

身色如紫金　作妙童子相
五髻被首飾　冠寶五方冠
右持金剛劍　上[14]發爲焰光
左手持靑蓮　有般若梵[15]篋
住諸妙色相　身處淨月輪[16]云云

根本印

二羽外相叉忍願俱申直屈二度上節猶如劍峯狀心額喉與頂。各誦此一遍*云云

眞言 [17] [18] [19] 唵[20]引嚩佉[21]琺娜淡

五字眞言五字名出超勝三界經。印如前　阿羅跛左那[22]

五髻印祕印　二手金剛掌。以右無名指拄左小指面左無名拄右小左中拄右頭左頭拄右中並[23]竪之是名五字文殊師利[24]之印瑜伽[25]記文[26]也。軌文釋[27]仍抄之

眞言如上次軌用大呪　四卷略出經三云出利菩薩印言

又用左置於心如煩惱障以右爲劍想以殺之誦此密語

唵跛折羅帝乞瑟那淡[28]引

金剛界次第內供云。金剛利[29]菩薩印眞言。文曰左心想持花右手如把劍[30]云云

謂左手與法契同。右手[31]亦作金剛拳覆振想把劍也。眞言曰

唵跛折羅帝乞瑟那淡

又云。金剛利菩薩印眞言。文云。[32]由內縛竪忍願屈上節如劍[33]云云

謂二手金剛縛竪二中指急曲初分如劍鋒是也。眞言曰

唵嚩佉琺娜淡

寂圓傳云。種[34]子阿 三靑蓮上五[35]古。印以智惠手爲拳。其風火輪相合爲一舒之。是織室尼[36]刀印。尊像[37]云云

六字文殊法依大師口傳錄之。極祕法也

種子　三昧耶形。靑蓮花上立智杵

根本印

以靑蓮花契七念而三召之。惠風度想乘師子王來[38]降於道場與願令滿足

口授云。二手二小指相著*竪。二大指叉[39]彌頭小屈掌。餘六指各小屈散*竪。名靑蓮花印

眞言　唵嚩髻[40]娜曩莫師云。除唵字。終可加淡字*歟

右呪文殊師利菩薩以六千頌釋。誦此呪滅一切罪生一切善云云

大呪用胎藏文殊院眞言。眞言功力出種種雜呪

[41]種種雜呪曰。唵嚩平聲雞淡納莫

或祕書云

唵*嚩計娜曩莫[42]

或又有六字眞言。用漱口香水加持[43]之眞言祕事*也

羯磨身　首戴五智髻左執靑蓮花。花上立智杵右惠劍。半跏坐蓮花乘師子王上云云已上文殊[44]院除災教令輪法文也

師云。准一字五字八字文殊者。此尊可[45]在六髻*歟。但法寶藏經意。八字文殊尙說五髻七*之形像又同彼說*歟

梵號　密號如文殊法

經云。若人每日誦七返決定罪業悉得除滅若每日誦一百返其人臨命終時現前見文殊師利菩薩[46]云云

[47]平治元年七月十一日抄之[48]了

曼殊師利五字陀羅尼瑜伽儀軌不空譯

又名五字陀羅尼頌

文殊師利菩薩儀軌供養法不空[49]譯

金剛頂超勝三界經說文殊師利菩薩祕密心眞言不空*譯

曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法不空*譯

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經不空*譯

[50]大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷

[1]都＋(二合)夾註(甲)(乙)　[2]之＋(文)細註(乙)　[3]印＋(云云)細註(甲)　[4]言＋(曰)(甲)(乙)　[5]＝(丙)　[6]靑＝形(乙)　[7]蓮＋(花)(乙)　[8]耶＝那(甲)(乙)　[9]叱＝咄(甲)　[10]乙本無梵字　[11]地＝他(甲)　[12]四＝二(丙)　[13]婆＝縛(甲)(乙)　[14]發＝爲(丙)　[15]篋＝上(丙)　[16]〔云云〕－(甲),(乙)*　[17]乙本無梵字　[18]＝(丙)　[19]＝(丙)　[20]〔引〕－(乙)　[21]琺＝跳(乙)　[22]甲乙二本俱無梵字　[23]竪之＝立大指(乙)　[24]〔之〕－(乙)　[25]記＝軌(乙)　[26]〔也〕－(乙)*　[27]仍＝依(乙)　[28]〔引〕－(甲)　[29]〔菩薩〕－(甲)(乙)　[30]云云＝文(乙)　[31]亦＝又(乙)　[32]由內＝內(甲),由(乙)　[33]云云＝文(乙)　[34]〔子〕－(甲)(乙)　[35]古＝股(乙)*　[36]〔刀〕－(甲)(乙)　[37]云云＝文(乙)　[38]降＝臨(乙)　[39]爾＝然(乙)　[40]娜曩＝曩娜(乙)　[41]種種雜呪曰＝言訶(乙)　[42]等六字乙本無之　[43]〔之〕－(乙)*　[44]〔院〕－(乙)　[45]在＝有(乙)*　[46]云云＝文(乙)　[47]〔平治…了〕十二字－(甲)　[48]了＝畢(乙)　[49]〔譯〕－(乙)*　[50]此條之次乙本有以上二字

不空*譯

五大虛空藏略次第

爲祈天變怪異息災行之。爲富貴①增益行之

先入堂　著座　普禮　塗香　護身　加持香②水　啓白　神分　五悔　四無量觀

勝願　大金剛輪　地結　四方結　道場觀 如來拳印 或口傳云。道場觀。一*古三③古羯磨皆*竪。其上觀寶。*云云。壹像立杵上觀寶。*云云。但東方横杵上觀寶④也

想妙高山頂⑤有寶樓閣。中有大圓明月輪。於一圓中更分爲五。於中圓明⑥[梵]鑁字。東[梵]吽字。南[梵]怛洛字。西[梵]頡哩字。北[梵]惡字。字變成寶珠。寶珠變成五佛。五佛轉成五大虛空藏菩薩 色相執物等如經說。或云。轉法界圓明成明星圓明。以諸星宿爲眷屬云云

如來拳印加持七處

次大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

鉤召　拍掌　辨事軍荼利印明　虛空網　火院

大三摩耶　閼伽　花座　振鈴

字輪觀

行業云云

言語云云

因業云云

事業云云

智業云云

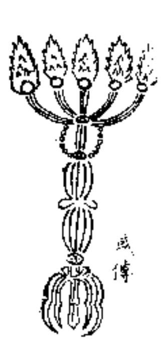
字義依無盡莊嚴次第

次大日印⑦眞言　次本尊印言　次八供養五若供養印四智讚香隆寺次第云。事供四智讚次寶部讚用之　⑧摩尼供　三力　禮佛　次佛眼印言　次大日印言　次本尊祕印　內縛二大指並立如鈎　眞⑨言

曩莫三⑩滿多沒⑪多喃。鑁吽怛洛入二合枳⑫唎二⑬合惡入　娑⑭婆賀 師說云。可滿五十萬遍。云云

又印　蓮臺僧正傳

五股⑮外印。二中指⑯寶形五峯皆想有寶。眞言⑰[梵]



成傳

遍知院正本圖如此ム付之　演勝

〔甲本圖今併揭之〕

次金剛吉祥印言

次破宿曜障印言

次加持念⑱珠幷正念誦⑲如常

次本尊印

次散念誦 能滿諸願虛空藏⑳眞言。金剛吉祥破㉑諸宿㉒曜障。七曜總呪。㉓二十八宿總呪㉔等。散念誦。佛。大。總別。軍。大。一*云云 香隆寺傳㉕云。㉖以大本破軍一*云云

次後供養　㉗鈴　㉘讚　普供　三力　禮佛

迴向　解界　撥遣

唵*嚩日羅㉙羅怛那。鑁吽怛洛乞里惡。發車

發車穆

總呪又樣 ㉚師說用之

[梵] 唵嚩日羅囉怛曩。鑁吽怛洛乞里惡娑賀

各別印言 出五部肝心記

兩手外縛。中指如寶形。加持四處。㉛心額喉頂㉜也。唵*嚩日羅*羅怛曩。鑁。娑婆㉝呵

同印二頭指加二中指如寶金剛。置㉞頂上

唵*嚩日羅。羅怛那。吽。娑*婆賀

同印二頭二大如三辨寶。置頂右

唵嚩日羅*羅怛㉟那。怛㊱落入㊲莎賀

同印二頭如寶蓮花。置頂後

唵*嚩日羅。羅怛那。紇里入二合*莎賀

同印二㊳名二頭指立交。如寶三*貼置頂左

唵*嚩日羅*羅怛*那。惡。㊴莎呵

部主㊵金輪。或佛眼。師說用之　諸尊段三十七尊㊶等　天段七曜星宿等殊加杓可祈供㊷云云

㊸勸請本尊句。祈天變等。如是可言。本尊五大虛空藏。七曜星宿諸眷屬。增益時本尊次可言三十七尊諸薩埵

發願。本尊五大虛空藏尊

㊸冠是也云云明本甲本俱註曰或云虛空藏所變也尤可祈天變云云②後說說也

①增益行之＝修增益②　②水＋(等)㊙②　③古＝股㊙②　④也＝文②　⑤〔有〕－㊙②　⑥[梵]＝有[梵]㊙　⑦〔眞〕－㊙②　⑧(次)＋摩㊙　⑨言＋(日)㊙　⑩滿＝曼㊙②　⑪多＝馱㊙②　⑫唎＝利㊙，哩②　⑬合＋(入)㊙②　⑭娑＝縛②*　⑮外印＝印外②　⑯(作)＋寶㊙②　⑰([梵]…[梵])十字＝〔同前〕二字㊙②　⑱珠＝誦㊙②　⑲〔如常〕－②　⑳眞＝印㊙②　㉑〔諸〕－②　㉒〔曜〕－㊙　㉓〔二十八宿總呪〕イ－㊙　㉔〔等〕－㊙②　㉕云＋(二十八宿總印呪)イ㊙　㉖以＝佛㊙②　㉗(後)＋鈴②　㉘〔讚〕－②　㉙羅＝囉②*　㉚原本甲本俱傍註曰印外五古如前　㉛(曰)＋心②　㉜〔也〕－㊙②　㉝呵＝訶②　㉞頂＝額イ㊙　㉟那＝曩②*　㊱落＝洛②　㊲莎＝沙縛②*　㊳(無)＋名②　㊴莎呵＝沙縛賀②　㊵原本傍註曰或說云增益部主寶生尊,範說也　㊶〔等〕－②　㊷〔云云〕－㊙，云云＝範

蓮臺僧❶正。伴僧胎藏虛空藏院眞言令誦之❷云云　但❸除歸命句加唵字也。御加持同用此呪。❹小野門流。伴❺僧本尊眞言❻令讀

私云。蓮臺僧正說可用之

先德口傳云。修此法者必佛舍利五粒。若一粒安置壇中行之❼云云口授云。藥種者眞珠。若五寶合以爲藥*云云❽至極祕事也出五部肝心❾記

*云云

安祥寺請來曼荼羅。寶光虛空藏三形可爲諸文歟

增益爐樣（未）息災爐樣如常

未見本說。或傳云。二手虛心合掌五指寶形。❿是五古寶也。五部總印也。明用總呪。口傳云。佛舍利五粒也安

靈嚴行和尙云。三辨寶者。如馬蹄形也*云云口傳云。二頭二小開立。二中二無名二大如寶形。但二名❶❶屈。中指下透也

或抄⓬云。三顆玉下二顆⓭上⓮一置也云云　三十七尊眞言歸命句。皆唵縛日羅怛𤚥

印皆用金剛合掌*云云

師說云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏印*云云振鈴*之後。必三十七尊印言可用之*云云　一切義成就輪五部富貴吉祥法也云云

禮佛梵號

⓯　曩謨達摩馱都阿迦除藥婆冐地薩怛縛耶摩訶薩怛縛

曩謨縛日羅阿迦除藥婆冐地薩怛縛耶摩訶薩怛縛

曩謨曪怛𤚥捉迦。阿迦除藥婆冐地薩怛縛耶。摩訶薩怛縛

曩謨跛納麼阿迦除藥婆。冐地薩怛縛耶。摩訶薩怛縛

曩謨羯磨捉縛。阿迦除藥婆冐地薩怛縛耶。摩訶薩怛縛

或人云。經說首羯磨三摩耶者。此北方業菩薩虛空藏同尊故云云⓰或外縛⓱毘首羯磨三摩耶⓲歟*云云外

五股印師云祕祕中深。千金莫傳。云云

⓳唵縛日羅曪怛𤚥。阿阿暗惡惡

五大虛空藏曼荼羅可懸之。圖⓴給如經。對此像前誦五字明一千㉑萬返。卽得富貴成就速獲大悉地*云云㉒

小野僧正辛酉年。修此法滿五十箇日夜有御夢想。仍被行勸賞。醍醐座主覺源敍法眼。是其讓也。遍知院僧都。堀河院御祈修此法㉓云。天養二年小僧都元海。於三寶院廊長星祈被修此法。兩壇伴僧八口*也。總八七箇日修之。及第四七日㉔長星不現

久安三年又長星祈。前大僧正於同院護摩堂被修此法。第二七日長星不現。三七日結願

保元元年十㉕二月*之比。美福門院御願。權律師實運勤修此法。兩壇伴僧八口三㉖七日*也。匡房日記云。金門鳥敏法㉗云云　是作文字*也㉘カノトノトリノトシト云コト也

小野僧正仲年㉙被修此法故*歟　眞言句有三說云。㉚法三御子㉛云。瑜祇經印明。種子上加歸命。神護寺*之五部肝心記說。種子上加唵縛日羅曪怛𤚥。範俊說種香隆寺㉜說同之

或云。五*古上皆安寶。此五相成身*之三摩耶用之。尤可祕。諸佛加持之後。用總印呪。㉝云云

注進五大虛空藏御修法一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香白檀

五寶　金。銀。瑠璃。水精。眞珠

五香　沈。白檀。龍腦。薰陸。安㉞悉

五藥　白朮。人蔘。甘草。遠志。苟杞

㉝云云一⑥　㉞悉一文⑥　二息⑥

❶正十(說)㊁　❷云云＝文㊁　❸原本甲本俱傍註口種子除之　❹原本甲本俱冠註曰或人傳云理伴僧金剛界寶菩薩眞言令誦云云　❺僧十(令誦)㊁　❻〔令讀〕一㊁　❼云云＝文㊁　❽至極＝究竟イ㊃　❾〔記〕一㊀㊁　❿(爲)十是㊀　⓫屈＝踞㊁　⓬〔云〕一㊁　⓭(密)イ十上㊃　⓮一置也云云＝置一顆㊁　⓯原本甲本俱傍註曰已下必可用之　⓰或十(云)㊀，(曰)㊁　⓱(言)十是㊁　⓲〔歟云云〕一㊁　⓳原本甲本乙本俱註曰此眞言出五部肝心　⓴給＝像㊀㊁　㉑〔萬〕イ一㊃　㉒原本甲本俱傍註曰或口傳云二手虛心合掌五指各造寶形五古寶印也五部總印也祕事也明用總呪云云，此寶冠印也但用不有意云未見本說不審云云　㉓〔云〕一㊀㊁　㉔原本傍註曰私云長星彗星也　㉕二＝一㊁　㉖七十(箇)㊀㊁　㉗云云＝文㊁　㉘(謂)十カ㊁　㉙〔被〕一㊁　㉚〔法三御子云〕一㊀　㉛〔云〕一㊁　㉜〔說〕

五穀　稻。大麥。小麥。菉豆。胡麻
(1)大壇一面。護摩壇一面在壇。燈臺八本。脇机
四前。禮盤二脚。半疊二枚。壇敷布二段。供(2)蓋
料布一段。大幔一帖。閼伽桶二口*在杓。長
櫃二合。桶三口*之內足桶一口*在杓。壇供米十五石。御
明油一斗八升　阿闍梨。伴僧八口。承仕二
人。驅仕四人。見丁二人。淨衣白色
右法進如件
保元元年十二月十三日　行事如眞
阿闍梨權律師實運
五大虛空藏
御修法所
奉供
大壇供一百六十八箇度
護摩供一百六十八箇度
諸神供
奉念
佛眼眞言　大日眞言　本尊眞言　能滿
所願眞言　延命眞言　金剛吉祥眞言
破宿曜障眞言　吉祥天眞言　一字金(3)輪
右奉爲金輪聖王玉體安穩寶壽長遠兼天變
怪異消除解脫始自五月十一日至于今月今
日幷八七箇日(4)夜引率八口伴侶殊致精誠
奉誠如右
天養二年七月六日　行事大法師
阿闍梨權少僧都元ー
或云。五尊皆持鉤意。南方寶菩薩(5)種鉤種
子*也。五佛皆入寶部三摩地。故*云云　又護
摩品幢菩薩處(6)云。生字(7)雨諸寶結。(8)本業

印能召一切寶*云云
又成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明王(9)云云
(10)大吉祥經云。(11)大吉祥眞言能除一切不祥。
能鉤召一切福德(12)文
(13)私云此等文。寶與鉤尤可相具(14)歟
(15)五大虛空藏異本樣　傳受無之
御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言五萬五千遍
大日眞言六千三百遍
本尊眞言二十七萬三千遍
同文眞言五千一萬遍
能滿諸願眞言六千三百遍
八字文殊眞言六千三百遍
北斗總呪六千三百遍
九曜總呪六千三百遍
二十八宿總呪六千三百遍
金剛吉祥成就明六千三百遍
破諸宿曜六千三百遍
成就一切明千三百二十三遍
一字金輪眞言五萬五千遍
右奉爲禪定國母仙院御息災安穩增長寶
壽御願圓滿始自十二月十八日至今年今
月今日幷三七日夜之間率八口伴侶殊致
精誠奉修如件

保元二年正月十日　行事大法師如眞
阿闍梨權律師法橋上人位
(16)建長八年八月二十九日以報恩院本重
令交合了彼本者勝俱胝院草本也仍令
本次第大前後相違又廣略事等在之仍
以別紙書入之又以朱異本之由注之
定濟
已上寫本記之云云
文永四年二月十四日於遍智院以法務
僧正御房本書寫了
法印(17)良濟生年二十六
同十五日點交了
(18)已上寫本

*玄祕抄卷第二

(19)愛染(20)法
光(21)明眞言
無垢淨光
轉法輪
尊勝如法普通
已上第二
愛染王法
經曰。造像安於西。行人面西對(22)云云
仍敬愛行之
或依小野大次第十七尊行之。或依金剛
界成身會。羯磨會行之



(1)原本甲本冠註曰大法時護摩壇許也無大壇　(2)蓋＝覆乙　(3)輪＋(眞言)乙　(4)夜＝之間乙　(5)種＋(子)甲乙　(6)云＋(三)甲，(二)イ甲，(皆)乙　(7)雨＝說イ甲，兩乙　(8)(彼)＋本甲乙　(9)云云＝文乙　(10)〔大吉祥經云〕－乙　(11)(此)＋大甲　(11)　(12)(大吉…德)十八字＜(私云…歟)十三字乙　(12)〔文〕－乙　(14)歟＝乎乙，乙本次行有以上卷一四字　(15)以下五大乃至上人位二十六行原本挿紙，甲乙二本俱無之　(16)〔建長…本〕十一行－乙　(17)良＝定甲　(18)已上寫本＝遍智院故法印御房蹔被籠聖教隨一也云云以上寫本，元亨二年四月二十七日誂于人書寫之同二十八日同點了，寶德三年十一月十九日以他筆令書寫了一交了金剛資仙秀，御本云以師御本令書寫畢佛子恭畏甲　(19)此已次甲本無之　(20)法＝王乙　(21)〔明眞〕－乙　(22)云云＝文乙

道場觀　本尊種三有二樣

種[梵字]或五吽　三五[1]古或五[2]鈷鈎　種[梵字]　三箭

師口傳[3]云。此二樣隨事可用[4]之。先德達各數一樣。依之人多思各別傳。自是非他尤不可[5]可祕之

或傳云。[梵字]紇哩爲種白蓮爲三。蓮者人天生愛*之花。白[6]者諸色本。爲諸雜色所染。是故爲染三昧耶也云云

此傳非無證據。瑜祇經序品可見之

身色如日暉住。[7]於熾盛輪三目威怒視。首髻師子冠利毛忿怒形。又安五鈷鈎在於師子頂。五色花鬘垂[8]天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵儀形如薩埵安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭如射衆星光能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索絞結以嚴身。作結跏趺坐住赤色蓮。蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶云云

彼者

或傳云。所求事也。作空手隨所求臨其時。以三昧耶置彼手成願。[9]息災用輪[10]幅。增益[11]寶珠。調伏一*鈷。敬愛蓮[12]花。鈎召鈎。延命甲冑[13]云云

三寶院權僧正云。彼者隨所求[14]梵字書可令持之[15]云云

或師云。所求事三昧耶形。以千手四十手三昧耶形可准知之*云云

此傳有典。或可觀念*梵字書可置[16]歟

祕傳云。[17]令持人王。[18]人頂十字上有人王六粒。宛如牛王*云云

大僧都彼手後冷泉院御名*梵字書令持之。[19]調伏故[20]也云云神日律師云。彼*者指人王[21]也。但不[22]云何粒[23]耳

仁和寺故大御室。[24]問小野僧正[25]給[26]仁黃答申給*云云

唐本尊像或令持人頭。或日輪或抄云。令持人頭卽令持人王之義也。人頭有人王故[27]也云云

[28]廣慶阿闍梨云。肉團人頭日輪皆同意[29]也。能可得心。[30]持神魂似日[31]輪實不日輪*云云

最祕傳云。彼者心也大師御傳

問。心無形相云何[32]可令持[33]手　答。於心有肉[34]身。如[35]云不思議疏下[36]云。[37]置心肉心也*云云　又大日經疏[38]云。訶栗馱心*云云　此傳祕之中祕*也。輒不可授之。

[39]付此傳可觀想有肉心*歟。或書心字可置*歟。心字*者卽阿字也見最勝光明心經

大師御持[40]佛彼手。拳而持物[41]儲不見[42]云云　然者只令作拳尤優美也。右蓮如打勢者。以右手蓮花令打持彼手邊。是[43]卽令摧滅惡心障難之輩也。故次文云。

一切惡心衆[44]卽滅無有疑云云

根本印出染愛王品

二手金剛拳相叉內爲縛直[45]竪忍願。如針相交卽成染。是名根本印印四處

口傳曰。[46]二中指交是定弓[47]惠箭交義。此印云染印。又云弓箭印*云云　大威德金剛智口決可見之

眞言曰

[梵字][48][梵字]
唵摩訶羅誐嚩日路瑟抳灑嚩日羅薩怛嚩弱吽鑁斛

正念誦幷御加持用之

羯磨印　復說根本印。二手金剛縛忍願堅相合。二風如鈎形。檀惠與禪智竪合如五峯。是名羯磨印[49]云云

先德云。於此印爲拂外難作外五*古印。爲[50]除內障作內五*古印[51]云云　用[52]之。

眞言曰經名愛染王一字心

[梵字]吽摘枳吽弱

師說云。平等王眞言[53]者此小呪[54]也。金剛薩埵*之異名*也。[55]眞言眞如平等[56]儀。一切衆生善惡平等義*云云

五種相應印[57]隨法用

一。息災內縛竪二火申二風不著中指背。檀惠合如鉢

二。增益先印。以二風著二火背經云。四指頭並[58]齊

三。敬愛改二風作蓮葉

四。調伏改三蓮花作三角

五。鈎召以二風鈎之

眞言曰經名大勝金剛一字心眞言。取意

[梵字]吽悉底

[1]古＝股(乙)　[2]鈷＝古(甲)，股(乙)*　[3]乙本云曰混用　[4]〔之〕－(乙)*　[5]〔可祕之〕－(乙)　[6]〔者〕－(乙)*　[7](於)－(乙)　[8]天＝付イ(原)　[9](謂)＋息(乙)　[10]〔幅〕－(甲)(乙)　[11]〔寶〕－(乙)　[12]〔花〕－(乙)　[13]〔云云〕－(甲)(乙)　[14]梵字書＝梵學書(甲)，書梵字(乙)*　[15]〔云云〕－(甲)，云云＝文(乙)*　[16]歟＝乎(乙)*　[17]〔令〕－(甲)(乙)　[18](謂)＋人(乙)　[19](是)＋謂(乙)　[20]也云云＝文(乙)　[21]也＝文(乙)　[22]云＝言(乙)　[23]〔耳〕－(乙)　[24]問＋(之)(乙)　[25]〔給〕－(乙)　[26]仁黃答申給＝僧正答曰仁黃(乙)　[27]〔也云云〕－(乙)　[28]廣＝皇(甲)，甲本傍註曰朱付，原本排紙曰廣慶天台師也又廣傍後廣作皇　[29]〔也〕－(乙)*　[30](夫)＋持(乙)　[31]輪＋(而)(乙)　[32](是)＋可(乙)　[33]手＝乎(甲)，手＋(乎)(乙)　[34]身＝心(甲)(乙)　[35]云＝言(乙)　[36]云＝卷(乙)　[37](謂)＋置(乙)　[38]〔云〕－(乙)　[39]付＝就(乙)　[40]佛＝物(乙)　[41]儲＝穢然(乙)　[42]〔云云〕－(乙)　[43]卽＝則(乙)　[44]卽＝速(乙)　[45]竪＝立(乙)　[46]二中指交＝交二中指(乙)　[47]惠箭交＝交惠箭(乙)　[48][梵字]＝[梵字]イ(原)　[49]〔云云〕－(乙)　[50]除＝拂(乙)　[51]〔云云〕－(甲)，云云＝文(乙)　[52]之＋(云云)細註(甲)，之＝此說(乙)　[53]者＋(卽)(乙)　[54]也＝是(乙)　[55]〔眞言〕－(甲)(乙)　[56]儀＝義(甲)，訖又(乙)　[57](隨)＋一(甲)(乙)　[58]齊＋(云云)(乙)

五種相應印用此眞言義範僧都傳也。三寶院權僧正以之爲祕事

勸請　金剛愛染威怒王。。十七尊諸薩埵

禮佛　金剛界愛菩薩梵號①云云

南無縛曰②囉囉哦。冐地薩怛縛。摩訶薩怛③嚩

密號　離樂　離愛

義訣云。如來雖已離於愛染。由善巧故諸佛愛念如世恩愛不相捨離*云云

字輪觀

[梵字](吽因業不可得)　[梵字](摘憍慢不可得)　[梵字](枳作業不可得)　[梵字](吽了義不可得)　[梵字](弱遷變不可得)

讃④愛菩薩⑤用之

*嚩日羅(二合)　邏(引)　誐(愛染)　摩訶⑥燥企也(樂⑦二⑧合)
*嚩日羅(二合)*嚩(引)拏箭*嚩南迦羅(能伏。二合⑨也)　⑩麼⑪羅迦(引敵)⑫摩　摩訶*嚩日羅(二合⑬三)*嚩日⑭羅左⑮波鞁⑯莫娑都諦

一肘觀(祈敬愛事時必可⑰作此觀。⑱字輪⑲觀前⑳行之㉑云云)

㉒小野僧正云。先於自身前觀阿字㉓門成淨月輪。於輪中觀解字。變成箭。變成金剛愛菩薩身朱砂色。身放紅光。二手持㉔弓箭。分明觀已誦四字明。結印引入自身。　四字明曰。[梵字](弱吽鑁斛)便以印加持四處。眞言[梵字](唵縛日羅囉誐阿地瑟姹娑縛銘解)

㉕誦觀己身如金剛愛染菩薩。威儀色相無有差別。卽觀彼人在前一肘。身下有紇㉖利字成蓮花。自身從花孔入彼人身。遍其形體支分猶如被帶衣上下。　誦觀其形無二卽誦眞言曰

㉗[梵字](唵縛日羅二合囉誐囉誐野合名解　梵名在大次第)

禪念律師傳。有此一肘觀。又勝佛頂儀軌㉘在之。但少異。可見之

是極祕密羅誐法(日本先德作。不知其名)云。又法於本尊前安一五㉙鈷作念誦法。但造其杵㉚先作二種人形杵。其形上作三*鈷。下作三*鈷無中*鈷。至于中把處應彫之。㉛此二種人形杵逆順交會成五*鈷杵。無有闕減。所以其左二*鈷形而指合於右三*鈷之二方。其右二*鈷形而指合於左三*鈷之二方。是故成五*鈷也。能可祕密觀想。是三昧耶身變成㉜愛菩薩身。其形一身兩頭面各著大寶冠。右面赤㉝肉色忿怒形。左面白肉慈形。幷遍身白肉著紅蓮花色衣。儀形如金剛薩埵。右手當心橫執五*鈷。左手持五*鈷金剛鈴。坐紅㉞蓮上。處月輪中。八㉟供四攝各住本位。行者面向西方持念眞言。作如㊱是觀也。或云。左面赤㊲肉忿怒形。右面白肉慈形。遍身白肉炎光圍繞。坐蓮座㊳上。左手持五*古。右手執所著㊴天衣之端。右膝立踐左足上。是曼荼羅像形㊵云云

又同奥文云。祕觀㊶云。月輪上[梵字](吽解)二字(吽右解左)此二字色紅頗梨放光。互照各成人形杵(如上說)此杵轉合爲五智杵。横在月輪上。此杵轉成兩頭一身愛染菩薩(如前說)如是觀已專住念誦㊷云云

護摩時　第一火天段。第二部主段(降三世)第三本尊段。第四諸尊段。第五世天段

加持物用小呪。㊸[梵字](吽摘枳吽弱)　是*也。

諸尊段理趣會㊹之十七尊行之。以大樂不空身眞言可供之

大樂不空身眞言(師云是㊺者十七尊總呪。印亦可用彼印㊻云云。此眞言用于五祕密㊼義軌。與金剛界眞言少異*也)

[梵字](唵摩訶蘇佉縛日羅薩怛縛弱吽鑁斛蘇羅多薩怛鑁　是㊽則十七尊種子也)

師子冠事　大日經疏一云。今此宗明宗義言師子者卽是勇健菩提心。從初發㊾意以來得精進大勢無有㊿怯弱。猶如師子隨所執縛必獲無遺(51)卽是自在度人無空過義也*云云　以此文案之(52)今明王師子冠。表自在度人無空過義也(可祕*之)或傳云。師子冠調伏衆惡。又表持者無畏*云云　是不知本說*歟　經云。又彼取那摩置於師子口*云云　或師云。阿尾舍盧迦惡人姓名。惡星等名*也。是摧破義也云云　或師云。不限調伏。又書檀越姓名可置之。但經文且出調伏一義*歟*云云　後義優*也。相(53)叶自在度人無空過義。故可依用之

如法行之事(白(54)川院御(55)時於六條殿鳥羽僧正(56)範修如法愛染王法)

大壇張天蓋懸八色幡(如仁王經法)　本懸曼荼羅。十七尊曼荼羅(理趣會)但中尊盡愛染王

敷曼荼羅中央立塔安舍利(口傳)

護摩二壇。謂敬愛(曼荼羅左)調伏(曼荼羅右)

一說云調伏壇懸降三世*云云　一說云不懸之。凡二壇護摩倶不懸本尊*云云　後說爲善(57)云云　金剛界理趣會曼荼羅爲愛



①[云云]ー甲乙　②囉=羅甲*乙　③縛=縛乙*　④(用)+愛乙　⑤用之=讃乙　⑥燥=操引甲,操引乙　⑦二=三イ甲　⑧合+(一)甲乙　⑨也=三イ甲,二甲乙　⑩麼=摩引甲乙　⑪羅=邏乙　⑫[摩]ー乙　⑬三=二イ甲　⑭羅+(二合)夾註甲乙　⑮波+(引)夾註甲乙　⑯莫=謨甲乙　⑰作=依イ甲　⑱(但)+字乙　⑲[觀]ー乙　⑳(可)+行乙　㉑[云云]ー甲乙　㉒原本甲本俱傍註曰入我我入時可用之結定印觀之　㉓門+(結定印)夾註乙　㉔[リ]ー甲乙　㉕原本甲本乙本俱傍註曰結定印作此觀　㉖利=哩乙　㉗原本甲本俱傍註曰結愛菩薩三摩耶印誦此明　㉘在=有乙　㉙鈷=股乙*　㉚(法)イ+先甲甲　㉛(以)イ+此甲　㉜愛+(染)甲　㉝[肉]ー甲乙　㉞蓮+(花)甲乙　㉟供=九乙　㊱是=此乙*　㊲肉+(色)乙　㊳[上]ー甲乙　㊴天衣之=之天衣甲乙　㊵[云云]ー乙　㊶云=之乙　㊷[云云]ー甲,云云=文乙　㊸此眞言之上乙本有讃字　㊹[之]ー甲乙　㊺[者]ー甲乙　㊻[云云]ー乙　㊼[職]ー乙　㊽則=即甲乙　㊾意=心乙　㊿怯=佉乙　(51)即是=是即乙　(52)今=此乙　(53)叶=契乙　(54)川=河乙　(55)時=字乙　(56)範+(修)乙　(57)[云云]ー乙*

染王曼荼羅。但中尊安本尊也

高野後僧正傳云云 是云十七尊之曼荼羅云云

敬愛護摩壇愛菩薩爲部主。或觀音降三世護摩壇不動爲部主

已上支度在別

師傳云。敬愛壇以紅蓮様造蓮華葉百八枚。六枝乳木次燒之云云

金剛界理趣會

| 計里吉羅金剛女<br>花菩薩 | 愛樂金剛<br>幢菩薩<br>愛金剛 | 愛樂金剛女<br>燈菩薩 |
| --- | --- | --- |
| 計里吉羅金剛<br>王菩薩<br>觸金剛 |  | 意氣金剛<br>香菩薩<br>慢金剛 |
| 意生金剛女<br>香菩薩 | 意生金剛<br>愛菩薩<br>欲金剛 | 意氣金剛女<br>塗菩薩 |

鏁 歎 鬘 鈴 索 舞 鉤 嬉

懸曼荼羅。四種念誦法可見之

私云。見行金剛界理趣會畫像曼荼羅。內院四隅安香花燈塗四菩薩。外院四隅安嬉鬘歌舞四菩薩。是依普賢菩薩金剛薩埵儀軌。幷金剛薩埵修行儀軌歟。今愛染王十七尊曼荼羅。以嬉等四安內四隅。以香等四安外四隅也。其所以者。金剛王儀軌。幷勝佛頂儀軌。小野大次第等。皆外院四隅行香等四印言等。彼儀軌不難

言香等。與金剛界香等印言同故也。以之准知。內院四隅是嬉等四菩薩委可安之

理趣釋

| 髻離吉羅 | 愛樂金剛<br>愛金剛 | 愛樂金剛<br>愛縛金剛 |
| --- | --- | --- |
| 悅喜金剛 |  | 鬘金剛 |
| 意生金剛 | 欲金剛 | 慢金剛 |

香 秋 雲雨 味 聲 春 色 冬

金剛王軌東曼荼羅。意得私如此圖

已下三圖爲才覺圖也

| 計里吉羅金剛女 | 愛樂金剛<br>愛王金剛女 | 愛樂金剛女<br>愛王金剛 |
| --- | --- | --- |
| 計里枳羅金剛 | 本尊 | 意氣金剛 |
| 意生金剛女 | 意生金剛 | 意氣金剛女 |

色 時秋 時雨 聲 味 時冬 香 時春

金剛王軌西曼荼羅。意得。如此可圖歟

私ニ中尊口傳

| 意氣金剛女 | 愛樂金剛 | 意生金剛女 |
| --- | --- | --- |
| 計里枳羅金剛女 |  | 意氣金剛 |
| 愛樂金剛女 | 意生金剛 | 計里枳羅金剛 |

香 時春 時冬 味 聲 時雨 色 時秋

私云內院菩薩幷中院チハ金剛王軌チ西曼荼羅ト意得テ如此圖シテ外院ノ尊位彼ノ儀軌ニ相違ス理趣釋ニモ相違尤不審可尋之

小野僧正仁圖大次第

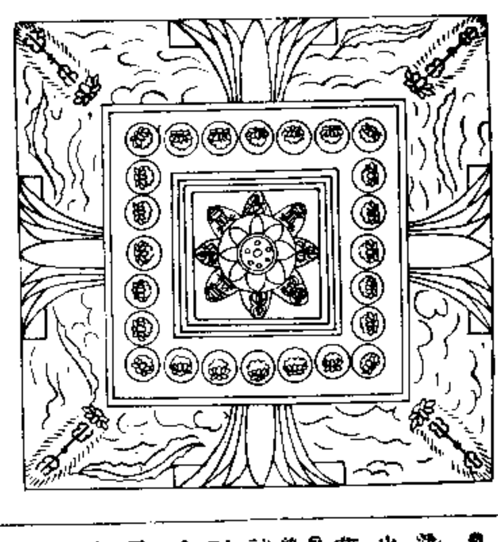
觀本尊 愛樂金剛 計里枳羅金剛 意氣金剛 意生金剛

意生金剛女 意氣金剛女 愛樂金剛女 計里枳羅金剛女

香菩薩 時春菩薩 時冬菩薩 味菩薩 聲 時雨菩薩 色菩薩 時秋菩薩

❶云ニ言② ❷〔之〕ー㊥② ❸云云ニ文②＊ ❹様ニ葉② ❺〔華〕ー㊥② ❻枝ニ枚② ❼〔懸曼…之〕イ十二字ー㊥ ❽安ニ案㊥②

敷曼荼羅 (朱) 敷曼荼羅二十四ヶ月輪四隅ノ外四供四方ノ中ハ四攝取成十六讃云云



(朱)本尊請中央二十四ヶ月輪ハ四近八供四攝四智四度歟
四角寶幢ハ寶幢佛三昧耶形也委細在口傳

問愛染王何佛菩薩所變乎　答云(1)不同。護摩達(2)摩云金剛薩埵*云云　(3)依金剛薩埵(4)定*之文*歟。古次第云金剛王*云云　(5)依此名金剛王文*歟。瑜祇經疏(6)上云。愛染王。此名金剛王。實是愛金剛非金剛王也*云云　理趣房同之云愛菩薩*也*云云　祕藏記云。金剛妻妻者齊也。定惠均等曰齊也　染愛定惠均等互相攝入攝持不(7)離曰染(8)愛　祕傳云。大日如來所(9)變。總攝三十七尊德。別主金剛部四親近菩薩德(10)云云　種[梵字]經三五*古。染愛王品以大呪名一切如來心眞言。愛染(11)王品以此愛染王法名一切如來共成就法。亦云。又結金剛界三十七羯(12)磨明。知不限愛菩薩等一菩薩也。然大日如來統三十七尊(13)佛也。故今(14)此明王大(15)日所變也。別言之主東方金剛部四親近德。故染愛王品題目。居金剛堅固詞。又祇經序品。金剛部四親近菩薩。同聲白金剛界如來言。我今現此神通。爲開顯鉤召彼愚童令染愛諸佛妙法*云云　明知。東方四菩薩具染愛德故。此明王形貌表東方四菩薩德也。經偈云。左執持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵安立衆生界文　是表金剛薩埵也。頂上安五*古鉤。又經偈云。此名金剛王頂中最勝名*云云　是表金剛王*也。經偈云。次(16)作金剛弓右執金剛箭。如射衆星光能成大染(17)法是表金剛愛也。經序品。金剛愛菩薩名金剛染菩薩也。　明王低首表金剛喜菩薩*也。經(18)言左下手持彼右蓮。如打勢者。別顯明王德也。故於此下二手有究竟甚深事。凡此明王以勇猛菩提心自在度人無空過義故戴師子冠疏文如上抄之勇猛菩提心者金剛薩埵是也。故五祕密儀軌云。金剛薩埵者是一切如來菩提心。金剛薩埵三摩地名爲一切諸佛法文　既表菩提心故(19)在金剛薩埵。薩埵有定惠二德。惠者金剛王。定者金剛愛。　定惠和合愛染義成。由愛染故有適悅義。卽金剛喜(20)也吉可思之法花開題(21)兩趣云。若以觀自在爲首則大日尊亦名觀自在。以此尊爲首則具三十七尊。及無量佛剎微塵身。大日卽觀音遍法界體性智。阿閦(22)卽觀音圓鏡自性金剛智。多寶則觀音福德聚身。無量壽則觀音妙觀壽命智。釋迦則觀音作業寂照智。分身則觀音正覺差別身。普賢卽觀音菩提心如如智。　文殊則觀音妙惠。慈氏則觀音*之大慈。乃至一切聲聞緣覺身。天龍八部國王長者身亦復如是是眞言數大宗尤至(23)極

種三事

瑜祇(24)經上云。佛部以[梵字]阿字成率都婆。蓮花部以[梵字](25)羅爲種子成八葉蓮花。故轉(26)字品云。胸表離染字。若祕密法品以[梵字]爲蓮花種子。金剛部以[梵字]縛爲種子成五(27)股金剛變成大日尊*云云

又曰[梵字]三部。各用是證菩提義*云云

三摩地儀軌云成金剛心之處汝於淨月輪觀五智金剛令普周法界。唯一大金剛(28)云云已上此傳祕中深祕中深*也。不可授非機人。能能可愼之

護摩品云。復(29)次金剛染本業三昧印。(30)適悅

(1)(諸說)+不② (2)摩=麼② (3)(此)+依② (4)定=妻(傍) (5)原本傍註曰交本 (6)〔上〕-(甲)② (7)離=二② (8)原本此下註曰已上交本 (9)變+(也)(甲)② (10)〔云云〕-② (11)〔王〕-② (12)磨+(印)(甲),(文)夾註② (13)佛=德② (14)〔此〕-② (15)日+(如來)(傍) (16)作=左(乙)② (17)法+(文)夾註② (18)言=曰② (19)在=名② (20)也=義② (21)趣=超(傍),超(傍) (22)卽=則② (23)極=要(甲),要云云② (24)經+(疏)(甲)② (25)羅下乙本有字字 (26)字+(輪)② (27)股=股② (28)〔云云〕-② (29)次=以(傍) (30)〔適〕-(甲)②

字生。歡喜聲遍十方界。一切佛菩薩盡爲染愛妻。三界世中天人王等敬愛*云云 金剛染者愛菩薩*也

又云復次金剛稱本業三昧耶印讃字生適悅。❶正❷授三昧遍❸於大空界。自他生適悅大悅得平等諸寃悉退散*云云

經文科簡事　愛染王品。結大羯磨印及誦根本明。兼示三昧耶一字心密語*云云

愚案❹云結大羯磨印者。❺前愛染王品所說根本印(即染印*也)及誦根本明者。彼品所說明(即大呪*也)兼示三昧耶者。今愛染王品所說五*古印。故經云。堅合如五峯是名羯磨印。亦名三昧耶*云云 言一字心密語者。今品次文所說一字心明(即小呪*也)

問。今品既指五*古印❻云是名羯磨印❼者。若然結大羯磨印者。應此五*古印何前品所說大❽呪。又言及誦根本明者。應今小呪。何云前品大呪乎　答結大羯磨印者。前品所說染印*也。羯磨者事業義*也。若指今品五*古印者。同文次句云兼示三昧耶。有何別乎。又及誦根本明者指前品大呪。❾若今品小呪者次下文云一字心密語有何別乎。況今品下文云。常結羯磨印誦大根本明。豈以一字心明名大根本明乎(小呪名一字心明今品分❿明)

疑云。結大羯磨印。及誦根本明者。應五古印及小呪。兼示三昧耶⓫亦應五*古印。一字心密語者又應⓬下大勝金剛心瑜伽成就品。所說一字心明。五古印。經云是名羯磨印。亦名三昧耶。故印通二*也。如何。答不爾。愛染王品既云一字心密語。同品下文說小呪名愛染王一字心。豈乍置之⓭云別品所說一字心乎。又解結大羯磨印者今品所說五古印。及誦根本明者今品所說小呪*也。兼示三昧耶者。擧羯磨印異名*也一字心密語者。擧根本明異名*也。示者說義⓮也。故法花⓯論於說言示⓰現(可思之)⓱前解爲勝

大勝金剛心瑜伽成就品云。若持愛染王根本一字心。此障速除滅不得小親近云云 尋云所⓲云一字心者何眞言乎　答或傳云。此成就品初所說一字心眞言吽悉⓳地*也。瑜祇經疏亦在此意。⓴故彼疏云常於自心中觀一吽字聲是一法也。眞言云悉㉑弟此云成就。其吽字即金剛薩埵一字心。或爲愛染王一字心。以此一字心明成就一切瑜伽悉地。故云悉弟*云云

或傳云。前愛染王品以小呪名愛染王一字心。今指彼也。今品所說一字心全不說愛染王名*云云

今所傳受前傳*也。今品說一字心功能云。復次眞言行者若常誦持得一切天人愛敬降伏能令一切見者歡喜。能成就一切心願悉皆圓滿速得成就*云云 是豈非愛染德哉。況今品初出一字心眞言了。下文云若持愛染王根本一字心。豈非初一字心眞言哉。更云指前愛染王品。全不得文起盡*歟

愛染王御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念

佛眼眞言一萬二千遍

大日眞言六千三百遍

降三世眞言六千三百遍

本尊眞言三十一萬五千遍

平等王眞言六萬三千遍

金剛吉祥成就一切明一千三百遍

妙吉祥破諸宿曜明六千三百遍

一切成就明六千三百遍

奇特佛頂眞言四萬五千遍

右奉爲　后主殿下御除病延命恆受快樂御願圓滿始自八月十二日至㉒于今日并三七箇日夜之間率四口伴侶殊致精誠奉修如右

保延三年九月四日阿闍梨㉓前少僧都法眼　和尚位寛信

注進　愛染王御修法支度事

合

蘇　蜜　名香(白檀)

五寶　金。銀。眞珠。虎珀。螺貝

五香　龍腦。欝金。白檀。丁字。麝香

五藥　人參。茯苓。天門冬。石菖蒲。牛黃

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

❶(得)+正㊚㊛　❷授=受㊛　❸〔於〕-㊛　❹〔云〕-㊛　❺〔前〕-㊛　❻云=言㊛　❼者若然=若然者㊚，若然㊛　❽呪=印？㊝　❾若+(曹)㊛　❿明+(說也)㊚，(說)㊛　⓫亦=者又㊛　⓬〔下〕-㊚㊛　⓭云=言㊛　⓮〔也故〕-㊛　⓯論+(曰)㊛　⓰現+(文)夾註㊛　⓱(但)+前㊛　⓲云=言㊛　⓳地=底㊚　⓴故=乃㊛　㉑弟=底？㊝　㉒〔于〕-㊛　㉓前=權㊚

壇一面(1)在爐桶。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚*在半疊。壇敷布一端。大幕一帖。壇供御明(2)油已上二種如常。又餘雜(3)具等如常
阿闍梨。伴僧。承仕。驅仕。見丁。淨衣(4)赤色
右注進如件
大治四年(5)十二月十九日阿闍梨大法師
寛信

注進　愛染王御修法支度事
合
大壇所
(6)一蘇　蜜　名香白檀
五寶　金。銀。眞珠。虎珀。螺貝
五香　欝金。龍腦。薫陸。甲香。麝香
五藥　牛黄。赤箭。人參。石菖蒲。天門冬
*一天蓋空色。畫赤色八葉蓮花
幡八流八色各一流長各八尺。白紅黒烟赤耕黄肉
敷曼荼羅一鋪白絹八(7)給佛師可令圖之
多寶塔一基高一尺六寸。内安八葉蓮花。給細工可令(8)造之(9)也
壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚*在半疊　壇敷布一端。大幕一帖。壇供米八(10)斛
御明油一斗二升加房油等料
*一護摩所*在三種
壇二面在爐桶二口
燈臺八本　禮盤二脚半疊二枚
壇敷布二端。壇供米拾陸斛(11)捌斗　御明一斗四升
*一別香　沈香。白檀。丁子。芸提草。青木香。

安息香。甲香。白膠。蘇合本書虫喰不愼見。仍不書
別藥　遠志。檳榔子。茯苓。甘草。桂心。花石(16)云
木(12)裏(13)云蓮根　巴豆。菖蒲。鬼箭。水(14)青指(15)裏云柘榴
相應物　白芥子。紅花十枚。鐵末。引生鹽
(17)裏云潮海 酢。天木香一束(18)裏云五葉松　蘇摩那花木一束*裏云仁冬　說(19)相木一束(20)裏云支利乃木　垣沙仙木一束*裏云ヤマウツキ
*一阿闍梨。伴僧十二口。承仕三人。驅仕六人。見丁三人。淨衣赤色　長櫃三脚。人供　并自餘雜具等如常
年月日　行事　如眞

光明眞言(21)法息災行之
本尊胎藏大日遍智院僧都傳
以十八道行之。念誦并諸供物用光明眞言(22)云云
燒加持物。歸命阿
部主阿彌陀三昧耶會無量壽印*之
本尊印言　印五(23)貼。言光明眞言
或傳云。左拳按腰。右開(24)叙掌中想五色光普及其人上*云云
若(25)御加持(26)在可用光明眞言*也
懸胎藏曼荼羅可行之
或說以阿彌陀爲本尊大理趣房傳　敬愛行之
或說以不空羂索爲本尊覺意僧都說
或說以金剛界大日爲本尊小理趣房(27)傳
智拳印功能事　心地觀經云。是名引導無上菩提第一(28)智印。亦名能滅無明黑暗大光明印。以結此印加持力故。十方諸佛摩行者頂。授大菩提勝決定記。(29)是大毘盧遮那如來無盡福壽大妙智印*云云
諸佛境界經云。是名菩提引導第一智印。亦名能滅無明黑暗印。依此印加持諸佛與行者授無上菩提最勝決定*之記。本是毘盧(30)遮如來大妙智印*云云
私云。見此印功能以金大日爲本尊非無其理。但胎藏之中有百光遍照(31)以胎藏大日爲本尊最優美也
或人云胎藏大日(32)此法之時。種子[梵字]暗三形五色光(33)云云　私云此傳有興*歟
可滿眞言。佛眼。大日金本尊光明眞言　胎藏大日。
阿彌陀。尊勝胎藏一字

無垢淨光陀羅尼法敬愛行之
本尊　阿彌陀種三如常
印言　如三昧耶會
大理趣房云。無垢淨光十二光佛其一(34)也
私云清淨光佛*歟
實範聖人。鳥羽院御祈修此法時。奉懸金剛界(35)云云
十二光佛
無量光佛　無邊光佛　無礙光佛
無對光佛　(36)光炎王佛　清淨光佛
歡喜光佛　智慧光佛　不斷光佛
難思光佛　無稱光佛　超日月光佛
部主觀音　諸尊段十二光佛
乳木。天木香五葉松。蘇摩(37)耶花仁冬二種中隨有*也



(1)在＝有㊁* (2)〔油〕－㊥㊁ (3)具＝供㊁ (4)赤＝白イ㊒ (5)〔十〕イ－㊒ (6)〔一〕－㊁* (7)給＋(給)イ㊒ (8)造＝圖㊁ (9)〔也〕－㊥㊁ (10)斛＝石㊁ (11)〔捌斗〕－㊥㊁ (12)〔裏云蓮根〕－㊥ (13)云＝書㊁ (14)青＝猜㊥㊁ (15)〔裏云柘榴〕－㊥ (16)云柘＝作石㊁ (17)〔裏云潮海〕－㊥㊁ (18)〔裏云〕－㊥㊁* (19)相＝桐イ㊥ (20)裏云支利乃木＝桐木㊁ (21)〔法〕イ－㊒ (22)〔云云〕－㊁ (23)貼＝股㊁ (24)叙＝申㊁ (25)(有)＋御㊁ (26)〔在〕－㊁ (27)傳＝說㊥㊁ (28)智＋(拳)イ㊒ (29)是＋(日)㊁ (30)遮＋(那)㊥㊁ (31)(故)＋以㊁ (32)此法之＝爲此法本尊㊁ (33)〔云云〕－㊁ (34)也＋(云云)㊥，(文)㊁ (35)〔云云〕－㊁ (36)光炎王＝炎王光㊥㊁ (37)耶＝那㊥㊁

蟻子百八丸（丸香所焼之）種種名香❶合和也（口傳云。若❷名香無用百和香）

無垢浄光陀羅尼（印如三昧耶會）

[illegible]

南謨。颯哆颯怛底弊。三藐三佛陀。俱胝喃。鉢唎戍陀摩捺婆。薄底質多鉢唎底瑟耻哆喃。南謨薄伽跋帝。阿彌多喩殺寫。怛他揭怛寫。唵。引怛他揭多戍第。阿喩毘輸達儞。僧嚩羅僧嚩羅。薩婆怛他揭多。毘唎耶。跋麗娜。鉢唎底。僧嚩羅。阿喩薩麼羅。薩麼羅。薩婆怛他揭多。三昧焰。菩提菩提。勃地。毘勃地。菩馱也菩馱也。薩婆播波引阿伐喇拏。毘戍第。毘揭多。末羅瑣焰。蘇勃馱勃第虎嚕虎嚕。涉引訶引

車水輪法（調伏行之）

以大輪明王為本尊（此明主彌勒之教令輪也）

種子[illegible]　三❹摩耶形❺輪

三目忿怒❻形六臂具足。左一手執一古杵。第二手執輪。右一手三古。二手執劍。左右第三❼手結金剛輪印置頂上。坐赤蓮❽花。或二臂。右手輪左一股❾云云

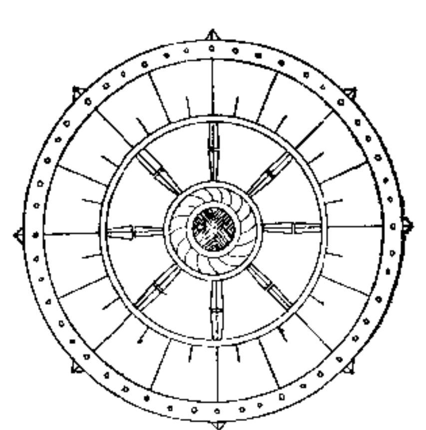
印明小金剛輪　又云大金剛輪印明

嚴覺僧都之流以彌勒為本尊云云　大妙金剛甘露軍荼利經。以彌勒為轉法輪菩薩云云　仵傳以此經為證歟。但既調伏法以忿怒形為本尊尤優美也。仁和寺覺法親王以此説為善❿矣。⓫已上交本

銅筒壇中立之

筒圖

蓋圖



寸法此定也權僧正筒與此大略同但横⓬今五分チチヒタリ

⓭

⓮承安元年六月二十⓯二日於高野山以仁和寺宮御本寫畢。件筒範俊僧正所進高野御室也。委見合畢。十六⓰護形像坐位如常筒表計打之。名號同打之。底如例桶カラクリツケテ。トウラニ八輻輪十字佛頂眞言⓱輻間書之計打之。輪齊[illegible]頗違本説歟。但蓋[illegible]字打之叶本説歟。然而蓋尻又相違條尤不審々々。　蓋表裏共輪形打之桶蓋定ヲヲヒタルナリ

❶合和＝和合（乙）　❷名香無＝無名香（乙）　❸[illegible]＝[illegible]（甲）　❹摩＝昧（乙）　❺輪＝千輻頻輪イ（乙）　❻〔形〕—（甲）（乙）　❼手＝右（乙）　❽〔花〕—（甲）（乙）　❾〔云云〕—（甲）（乙）次同之　❿〔矣〕—（乙）　⓫〔已上交本〕—（甲）（乙）　⓬今＝金イ（丙）　⓭此圖依甲本載之　⓮承安乃至ナリ九行乙本無之　⓯二＝一イ（丙）　⓰（大）＋護（甲）　⓱輻＝輪イ（丙）

❶

滿護夜叉
嚩蘇枳龍王
毘首羯摩藥叉
蘇摩那龍王
阿吒縛俱夜叉
雙目夜叉
天后イ
滿賢藥叉
訶利帝大天后
劫毘羅藥叉
肩目藥叉
廣目藥叉
補沙毘摩大龍王
護軍藥叉
珠賢藥叉
持明藥叉
文イ
翳羅縛差大天后



❶此圖依甲本載之

梵號　**ᛒᛃ**（梵字）

密號　金剛法身

部主　金輪（私云可(1)用。彌勒歟）

諸尊(2)段十六大護等（本朝諸神可加之歟）

小野僧正次第有廣略二本可見之　二十一枝

乳木用杉木（委細在口傳）

注進　調伏御修法七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香（沈木）　金銅筒一口（給細工(3)可令作）

五寶　黃金。白銀。眞珠。螺貝。赤珠（代用琥珀）

五香　沈水。薰陸。白檀。丁子。龍腦

五藥　赤箭。人參。天門冬。訶(4)梨勒。桂(5)心

別香　安(6)悉。麝香。甲香。蘇(7)合。鶴香

別藥　(8)花石木。(9)勅豆丸。(10)水(11)青指。巴豆。模枓枳實也

相應物　鐵末。引生鹽。酢

壇供米（八石四斗）御明油（一斗五合）壇敷布一段

阿闍梨。伴僧。承仕二人驅仕四人見丁二人淨衣黑色

右注進如件

萬壽二年(12)三月日　大法師

大輪明王形像事

或二臂（如一切佛頂輪王經。其(13)文上鈔之）

或六臂。理趣經轉法輪菩薩品。(14)亦名金剛輪菩薩。理趣會曼荼羅圖有之

七集(15)（內供）云曼荼羅菩薩黑色忿怒形六臂。右第一持三古。左第一持獨古杵。次左右(16)兩手結印置頂上。次右第三手持劍。次左第(17)一手持輪云云　金剛輪菩薩理趣會圖同之。圖位(18)同云。曼荼羅菩薩黑色忿怒形。面上三眼。鬢髮上擧如炎。六臂左右二手結三昧契仰頂前。右一手持三古。左一手取獨股端突立座上。次右手申開執劍。左手持輪（或靑色）復本無此像。圖位云。大金剛輪種子(19)（悉地里三）(19)摩耶形金輪肉色。右手風(20)持安金輪坐赤(21)色蓮云云

又云穢發意(22)轉輪菩薩種子（ᛃ遮）三摩耶形蓮花上金剛輪。肉色左手持蓮花上安輪。右仰掌立獨古杵。坐赤蓮花云云

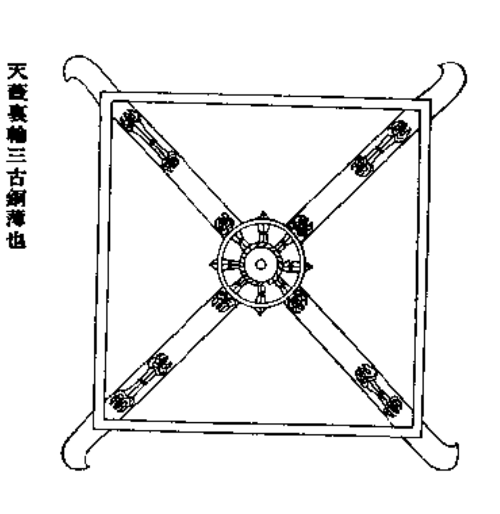
如法尊勝法行之（私云）

大壇之上釣天蓋不懸本尊。敷曼荼羅中央立塔安置舍利（更有祕事口(23)傳）

天(24)蓋（幡皆黃色四角各二流中央一流合九流也中央幡三丈八流各(25)九尺也）

敷曼荼羅

第二重內小圓甲本作九箇



天蓋裏輪三古銅薄也

(1)〔用〕－㊂　(2)〔段〕－㊂　(3)可令作＝令作之㊂　(4)梨＝利㊀㊂　(5)此次甲本乙本俱有五穀稻穀大麥小麥菉豆油麻十二字　(6)悉＝息㊂　(7)合＝香イ㊀　(8)甲本傍註曰蓮根也　(9)勅＝勒㊀　(10)甲本傍註曰柘榴也　(11)靑指＝精指㊀，精㊂　(12)三＝二イ㊀　(13)文＋(既)㊂　(14)亦＝又㊂＊　(15)〔內供〕－㊂　(16)兩＝二㊂　(17)一＝三㊀㊂　(18)〔同〕－㊂　(19)〔摩耶〕－㊀　(20)持＝指㊀㊂　(21)色蓮＝蓮花㊂　(22)穢＋(法)㊂　(23)原本傍註曰安寶珠事也　(24)蓋＋(如法也)㊀　(25)九＝八イ㊀

塔長三尺許云云塔中柱籠真言寶篋印陀羅尼[1]幷場莊嚴陀羅尼。塔中陀羅尼法身偈已上真言梵字書之。籠柱中云云

[2]九輪百八遣之。每輪書尊勝陀羅尼。仍總百八遍也。合十二枚以爲一輪。故成九輪。輪可書事

(梵字)阿唎耶 聖者 (梵字)烏瑟抳灑 佛[3]頂 (梵字)尾惹耶 尊勝

(梵字)曩麼 稽首 (梵字)陀羅尼 陀羅尼 [4]是尊勝陀羅尼之題目也

以此題目可書不[5]空陀羅尼*也

護摩壇懸延命云云 但權僧正範俊。依院宣奉爲公家近年被行之日。不懸尊像於護摩壇[6]云云

道場觀 觀尊勝曼荼羅如次第

印

鉤召 如胎藏次第 彈指勢 如次第

智拳印 一說率都婆秘秘

部主寶生尊 更有秘事

本尊 尊勝

蘇油三度 次燒供三度 次五穀粥三度

次沈香 次白檀 次乳木 次又沈香 又白檀 次安息 次丁子 次薰陸 次甘松 次鶴香 次苓陵香 次乳[7]頭香 次又安息 次龍腦 次又丁子 次荳蔻 次白芥子

加持物所

白芥子二十一返投爐。次投粳米

乳木

骨路草 ウリ[8]根。高[9]野有之 [10]無時柏木。或[11]用松木[12]四角削之。又用活路草 カラスウリ也

御加持。胎藏除障佛頂真[13]言

曩莫三曼荼沒馱 引 南訶林尼枳羅拏半祖郞悉 二合 柅灑[14]娑嚩賀

時間伴僧念陀羅尼

尊勝法香藥

一每日香藥

黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁子

*已上可用丸香散香等。多[15]者可通諸[16]壇。若不足者可限本尊段*歟

檳榔子。天門冬。訶利勒。人參。桂心。伏苓

*已上[17]可用本尊段。藥種各別*可盛之

各三度*可供之

一十五日香藥

沈。白檀。紫檀。煎香

*已上四種香[18]末以蜜和一器[19]可供之。

[20]各三度[21]用匙

安息。丁子。薰陸

*已上以蘇和一器*可供之

甘松。鶴香。苓陵香

*已上以蜜和一器*可供之

乳頭香。龍腦。丁子

*已上香*末[22]各*可爲丸香。每香可加

荳蔲白芥子

右件香藥等。諸壇丸香散香[23]處可供之*歟。

凡此法自月一日始之至十五日結願之。

但餘日始[24]結願如上可作之[25]云云

注進 尊勝御修法一七箇日支度事

合

[26]一蘇 蜜 名香 白檀

*一五寶 金。銀。瑠璃 青 琥珀。水精

五香 龍腦。欝金。白檀。麝香。沈香

五藥 赤箭。人參。茯苓。甘草。檳榔子

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

一每日護摩料

黑沈香 燒香料 白檀 塗香料 乳木。骨路草 件草無者代用活[27]樓木。或又[28]用柏木。安息。薰陸。丁子。檳榔子。天門冬。訶梨勒。人參。桂心。茯苓

一每月十五日護摩料

沈。白檀。紫檀。煎香。安息。丁子。薰陸。甘松。鶴香。苓陵香。乳頭香。龍腦。荳蔻。白[29]芥。蘇 和[30]香料 蜜 和*香料 乳 燒供料 酪 燒供料

一天蓋 雲色 幡九流 *之中。一流長三丈淺黃[31]色 八流長*各八尺淺黃*色

[32]敷曼荼羅一[33]補 方[34]六尺。給佛師可令圖

[35]多寶塔。一基

一壇供米十二石。御明油一斗五升。雜穀鹽合七斗。壇敷布二段。阿闍梨一口。伴僧八口。承仕二人。驅仕六人。見丁二人。淨衣 黃色

右注進如件

天仁二年八月十[36]五日權僧正範俊奉爲

公家被修之

尊勝御修法所

奉供 大壇供。護摩供。諸神供

奉念 佛眼真言。大日真言。尊勝陀羅尼

[1]幷＝菩提(甲) [2]〔九〕－(甲) [3]〔頂〕－(甲) [4]〔是尊…也〕十字－(乙) [5]空＋(譯)(乙) [6]〔云云〕－(乙) [7]頭＝豆(乙) [8]根＋(也)(甲) [9]野＋(山)(乙) [10](若)＋無(乙) [11]〔用〕－(甲)(乙) [12]四角削＝削四角用(乙) [13]言＋(曰)(乙) [14]娑嚩賀＝莎訶(乙) [15]〔者〕－(乙) [16]壇＝段(甲)(乙) [17]〔可〕－(乙)* [18]末＝抹(乙)* [19]〔可〕－(甲)(乙) [20]〔各三度用匙〕－(乙) [21](可)＋用(甲) [22]〔各〕－(乙)* [23]處＝所(乙)* [24]結願＝之(乙) [25]〔云云〕－(乙) [26]〔一〕－(甲)(乙)* [27]樓＝蔞(乙) [28](代)＋用(甲)(乙) [29]芥＋(子)(甲)(乙) [30]香＝合(甲)* [31]〔色〕－(乙)* [32](一)＋敷(乙) [33]補＝鋪(甲)(乙) [34]六＝八?(甲)* [35](一)＋多(乙) [36]五＝二?(甲)

同小呪。白傘蓋佛頂眞言。最勝佛頂眞言。殊勝佛頂眞言。廣生佛頂眞言。光聚佛頂眞言。無邊聲佛頂眞言。發生佛頂眞言。不動眞言。一字金輪眞言

右[1]爲御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自[2]五月[3]十五日至于今日。并二七箇日夜之間。率*六口伴[4]僧。殊致精誠奉修如右

年月日

尊勝法

一卷軌云。本尊尊勝像安東壁*云云 增益*也。又息災行之

觀想。五大所成法界宮中有大圓明月輪。以三[5]胎爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央大蓮花臺上有(梵字)字。成法界率都婆。率都婆變成大日如來。戴五智寶冠。瓔珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐八師子床。左圓明中有(梵字)字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有(梵字)字。成最勝佛頂。中圓明前有(梵字)(訶吽)字。變成鉤(蓮花上鉤[6]也)。鉤變成尊勝佛頂。中後圓明中有(梵字)(怛陵)字。成放光佛頂。尊勝左圓明中有(梵字)(苦)字。成勝佛頂。尊勝右圓明中有(梵字)(吒嚕吽)[7]字。成廣生佛頂。光聚右圓明中有(梵字)(吽)字。成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有(梵字)(輸嚕吽)*字。成發生佛頂。下左邊半月中有(梵字)(吽)字。成降三世。右邊三角[8]光中有(梵字)字。成不動尊。前有香爐。像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。各執花*云云

本尊印言[9]出一卷軌[10]在之

二手合掌。屈二頭指甲相背。以[11]二大指押二頭指。如彈指勢。卽誦尊勝陀羅尼。

根本印。內縛。鉤右風(此印言出胎藏二卷軌。以此印用大呪)

曩莫三曼多沒馱(引)南(引)訶林(二合)尾枳羅拏半祖郞瑟(二合)捉灑婆*嚩(二合)賀(引)

師說云[12]後加持用之

師傳云。以智拳印誦陀羅尼云云

又云。合掌二人指平屈二大指並*竪之。誦陀羅尼。密印*也

小呪(出尊勝陀羅尼疏下卷) 正念誦用之

唵阿密哩多諦惹縛底。娑*嚩賀

勸請[13]句

尊勝佛頂轉輪王 八大佛頂諸轉輪

禮佛*句(此次第先德依胎藏[14]也)

南無怛棣嚕迦烏瑟尼沙。薩怛他蘗多(三返)

南無悉多他半怛羅。烏[15]〻〻〻〻〻〻〻(白傘)

南無惹野。烏〻〻〻〻〻〻(勝佛)

南無尾惹野。烏〻〻〻〻〻〻(最勝)

南無帝儒羅施。烏〻〻〻〻〻〻(光聚)

南無尾枳羅拏半祖。烏〻〻〻〻〻〻〻(尊勝)

南無吒嚕吽。烏〻〻〻〻〻〻(廣生)

南無輸嚕吽 烏〻〻〻〻〻〻(發生)

南無吽惹欲。烏〻〻〻〻〻〻(無邊聲)

尋云。既尊勝法*也。[16]尊勝*處可唱三返。何不然乎。答有由緒。口傳

讚(四智不動)

部主 寶生尊(更有口傳)

諸尊 八大佛頂

撥遣 眞言

唵*嚩曰羅(二合)謨乞灑(二合)謀

尊勝曼荼羅二卷軌(普無異標在之)

此九尊二明王種子。卽出于件軌圖也。於首陀會天[17]種子者。以他本書[18]也。二卷儀軌上云。復乃用大日法界印加持五處。卽成。具足五分法身。具[19]萬德之身。其法界印相。以權智各作金剛拳。智手執權風幢。加持五處便住。當心上己身爲毘盧遮那如來之身。頭上五佛寶冠。卽是五佛頂輪王。具五智義[20]云云(成身*處文*也)[21]會又云。[22]毘盧遮那如來廣大如意廣大尊勝佛頂云云又云。中圓畫毘盧遮那如來。頭戴五佛冠。種種寶花光。於七師子上。結跏趺坐。手結法[23]界印[24]云云(曼荼羅*處文*也)

私云。案此二文意。中尊住智拳印。若[25]爾者可(梵字)字。何今用(梵字)(阿)字乎。答今曼荼羅中尊用(梵字)(阿)字[26]事。又是同軌圖曼荼羅*也。豈乍依二卷軌。捨圖意乎。但似圖與文相違者。圖表理。文擧智顯大日不

[1] (奉)+爲㊥㊦ [2] 五=其㊥，某㊦ [3] 十五=其㊥，某㊦ [4] 僧=侶㊥㊦ [5] 胎=貼㊥，股㊦ [6] 〔也〕－㊥㊦ [7] 〔字〕－㊦* [8] 〔光〕－㊥ [9] (此印言)+出㊥㊦ [10] 〔在〕－㊥，〔在之〕－㊦ [11] 〔二〕－㊥㊦ [12] 後=御㊦ [13] 〔句〕－㊦* [14] 也=歟㊥，乎㊦ [15] (〻〻〻〻〻〻〻)=(瑟尼沙薩怛他蘗多)㊦以下七句同之 [16] (宜)+尊㊦ [17] 原本傍註曰六字ノ(梵字)字ノコト也 [18] 也=之㊥㊦ [19] (圓)イ+萬㊥ [20] 〔云云〕－㊦ [21] 〔會〕－㊥㊦ [22] 〔毘盧…云〕二十字－㊦ [23] 界+(定)イ㊥ [24] 〔云云〕－㊦次同之 [25] 爾者=然㊦ [26] 〔事〕－㊦

二*也。故或書[梵字]阿字、或書[梵字]鑁字。①共
無失矣
又下卷云。證我一切如來五頂輪王尊勝佛
頂。*亦名除障佛頂輪王眞言神變*之法云云
此文甚深*也。師傳相叶。吉②可③案之　又云。毘盧遮那如來大如
意廣大尊勝佛頂*云云
尊勝曼荼羅一卷軌 不空譯請來

一卷軌雖列八大菩薩名字、不出種子。又
中臺雖說毘盧遮那如來、不④說印⑤像。先
德⑥圖曼荼羅種子如此。可思之
平治元年七月二日抄之了
注進　尊勝御修法支度事
合
蘇　蜜　名香 沈
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　黑沈。白檀。安息。薫陸。丁子
五藥　檳榔子。訶梨勒。桂心。人參。茯苓

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
壇一面 ⑦在二壇桶一　脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚 *在二半疊一
壇敷布一端。大幕一帖。壇供幷御明。
自餘雜具等 ⑧已上如常
阿闍梨。伴僧。承仕。驅仕。見丁。淨衣 白色
右注進如件
保延五年五月九日
名香 白檀
五寶　金。銀。瑠璃 青 琥珀。水精
五香　龍腦。欝金。白檀。丁子。沈香
五藥　赤箭。人參。茯苓。甘草。檳榔子
淨衣 黃色
尊勝御修法所
奉供　大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念　佛眼眞言二萬三千⑨遍
大日眞言六千三百遍
尊勝陀羅尼⑩三萬三千遍
同小呪六萬三千遍
白傘蓋佛頂眞言六千三百遍
最勝佛頂眞言六千三百遍
殊勝佛頂眞言六千三百遍
廣生佛頂眞言六千三百遍
光聚佛頂眞言六千三百遍
無邊聲佛頂眞言六千三百遍
發生佛頂眞言六千三百遍
不動眞言六千三百遍
一字金輪眞言十*三萬二千遍

右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御
願、自五月十五日至于今日幷三
七箇日夜之間、率六口伴侶、殊致精誠、奉
⑪修如右
保延五年六月八日
阿闍梨⑫少僧都法眼和尙⑬位
⑭或傳以彌勒爲本尊 勸修寺僧都用之 攝一切佛
頂輪王經云。爾時慈氏尊幷現作大輪金剛
明王、遍身黃色放大光明。右手持八輻金
剛輪。左手柱⑮一獨⑯股金剛杵。說是六字
心眞言曰
[梵字]
唵縛曰羅二合左訖羅二合吽云云
法花儀軌云。纔發意轉法輪菩薩印。二⑰手各
作金剛拳。二頭指二小指互相鉤卽成。以印
按於壇上。誦眞言五遍。眞言曰
唵⑱縛曰羅二合⑲折羯⑳羅二合　吽引弱吽鑁㉑斛
云云
理趣經云。時薄伽梵一切如來㉒八大輪如來
○時纔發心轉法輪菩薩說一切金剛三摩
耶心[梵字]云云
理趣釋云。　時薄伽梵一切如來入大輪如來
者。是纔發意菩薩之異名也云云
私云。以大輪明王名轉法輪菩薩。此等
文分明。故轉法輪法本尊用此明王。尤
幽邃也。況調伏行之。尤以恐怒尊可爲
本尊。但彌勒菩薩㉓既大輪明王本身也。以
是爲本尊㉔實義無㉕違。雖然前說尤勝。
是師資相承傳也。甚祕甚祕

①共＋(此)②　②吉＝善②　③案＝思②　④說＝出㊥②　⑤像＝相㊥②　⑥(所)＋圖②　⑦在＝有②*　⑧〔已上〕－②　⑨遍＝返②下同　⑩三＝二②*　⑪修＝供㊥　⑫(權)＋少㊥　⑬此次乙本有以上卷二四字　⑭原本朱書曰謂仁王寺覺法親王以此說爲善矣云文入之，甲本此前有以下報恩院本轉法輪之所之繪圖次書之略被注之然而文證等無之間書之，或傳以下文乙本缺之　⑮〔一〕－㊥　⑯股＝古㊥　⑰〔手〕－㊥　⑱縛＝嚩㊥　⑲折＝斫㊥　⑳羅＝囉㊥*　㉑斛＝斛引㊥　㉒八＝入㊥　㉓〔既〕－㊥　㉔〔實〕－㊥　㉕(相)＋違㊥

有人云。攝一切佛頂輪王經以彌勒爲轉法輪菩薩云云 是指上所出①文歟。爾者分明也

瑜祇經。西方四親近之中以因菩薩名轉法輪菩薩。又小野祕密抄出眞雅傳云。轉法輪卽彌勒云云

軍陀利儀軌云。卽結金剛因菩薩印。爲令成就敎令輪曼荼羅故○應結金剛因契及誦密語。二手各作金剛拳。進力檀惠互相鉤②結印安於自口上誦三遍則成金剛界等敎令輪一切曼荼羅。次安於頂上則成受一切灌頂。復以印按於一所建立事相及親所成等曼荼羅。則成眞實如金剛薩埵親建立輪壇。誦此密語曰

唵嚩曰羅斫羯*羅吽弱吽鑁③斛云云④

# *玄祕鈔卷第三

⑤請雨[梵字]素多贊 ⑥別卷之鈔外

六字經　仁王經　普賢延命　法花

⑦請雨[梵字]達磨

壇所莊嚴等事

池北邊子⑧午借屋東西有庇。四面幷上皆引渡青色幕紺布

南端第一間

向北奉懸大師御影備香花等

小野僧正。曼荼羅南並奉懸之⑨云云

第二間

奉懸本尊曼荼羅圖在別　大壇中央安佛舍利。又置手箱奉入請雨經⑩云云　有數曼荼羅圖在別　增益法也。仍本尊懸東向西也

諸壇不引五色。又不立橛

小野僧正。或度大壇立箭引五色*云云

五瓶事　(朱)用五瓶⑪事見尊勝軌。又每日新水和青黛。五寶五穀口插竹柳⑫枝柏葉等⑬云云集經同用竹柳等⑭云同也⑮口傳也　中瓶檔一枝。柏一枝。桂一枝插之。餘四准之(朱)軌幷一卷二卷經皆用四瓶。又集經四瓶外五龍前。龍別各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉塗之。其瓶身上以眞牛黃。各畫四箇須菩提像。結跏趺坐。云云

瓶水日日須用新水不可經宿。以金精若青黛等和水令青⑯之

第三間

護摩壇無橛五色　兩壇⑰上壤敷布上更以茅敷之

第四間

十二天壇如常

第五間

聖天壇如常

(朱書)神供所壇所。東池邊行大石本⑱也。每夜修之。但幣十五⑲本粥等如常。二四字道場既立前⑳之池邊*也。㉑二說㉒歟

水天供　㉓於東庇行之。但隨便宜歟。壇上立二幡青色　中心安青瓷鉢入水。其前青㉔色糸曲置之㉕云云㉖閼伽一前如常　諸壇皆以紺布爲壇敷

幡數事

三寶院權僧正被用青色幡四十一流。於保僧都亦然但長不同　㉗小野僧正或度被用青色幡二十一流

幡懸樣事

壇所屋上立幡十㉘二流。中方書一字眞言幷輪形。餘十二流各隨天方懸之。各天眞言以梵字書之。餘二十八流母屋北四間幷西庇。㉙北四間*之間間各懸二流。謂副柱懸㉚之。但本尊後幷十二天後間不懸之。又南端四柱幷東庇五柱總不懸之。此二十八流幡以梵字書胎藏諸龍眞言。所謂[梵字][梵字]。三寶院權僧正用四十一流幡㉛給。懸樣如上。但以屋上中央幡庭中立之。謂壇所西面庇自南第三柱本。一丈許去庭立一丈五尺許幢懸幡也

小野僧正用二十一流*給。屋上十三流。餘八流母屋柱懸之

幡只如常。㉜以青色爲異。手足端ナドハソク㉝ヒシテ付之㉞云云見手書狀

幡長短事

於保僧都支度㉟云。一流一丈六尺。十二流各一丈。二十八流各五尺*云云　權僧正支度云。一丈青幡一流。相具一丈五尺棹㊱一。八尺青幡二十㊲八。六尺青幡十㊳二。相具一丈棹十二*云云

器瓶等事

閼伽器㊴瓶等皆用青瓷*也。灑水器幷閼伽㊵器瓶入紺青㊶兩壇許入㊷之

立籍事

㊸東幷北道邊立籍其文云。親疎上下不可

---

①文＝之乙　②〔結〕－乙　③斛＋(引)乙　④甲本奧書曰文永四年正月十七日於遍智院書寫之法印良濟生二十六，御本云以師御本書寫矣悲長　⑤〔請雨…外〕十二字－甲　⑥〔別卷之鈔外〕－乙　⑦此段甲本缺之　⑧午＝牛乙　⑨云云＝文(細註)乙*　⑩〔云云〕－乙　⑪〔事〕－乙　⑫〔枝〕－乙　⑬〔云云〕－乙　⑭云＝大乙　⑮〔口傳也〕－乙　⑯之＋(有數曼荼羅圖在別)イ甲　⑰〔上〕－乙　⑱〔也〕－甲*　⑲本＋(並)乙　⑳〔之〕－乙*　㉑(被出)＋二乙　㉒歟＝乎乙下同　㉓〔於東…歟〕イ十字－甲　㉔〔色〕－乙　㉕〔云云〕－乙　㉖〔閼伽一前如常〕イ－甲　㉗原本朱書曰長久四年五月　㉘二＝三乙　㉙北＝此乙　㉚之＝也乙　㉛〔給〕－乙*　㉜(但)＋以乙　㉝ヒシテ＝イ乙　㉞〔云云〕－乙　㉟云＝曰乙下同但所所混用　㊱一＋(枝)乙　㊲八＋(流)乙　㊳二＋(流)乙　㊴瓶等＝並瓶乙　㊵器＋(及)乙　㊶兩壇許＝但兩壇乙　㊷之＋(口傳鈔曰若青黛和水用之)細註イ乙　㊸原本朱書曰增裏也，乙本朱書曰增東也

來結界內。依懈怠障礙所制止也

五龍祭事

大阿闍梨奏聞公家五龍祭三箇日令行之。❶陰陽寮所為也。御修法第五日以後三箇日令行之。其旨見於保僧都書狀

但小野僧正第四度御修法。第四日令祭之❷云云　私云。件日月次吉歟

私云。❸則修法第二日許可奏聞歟。奏聞之狀以於保僧都消息可為本歟。陰陽口傳云。以茅作五龍形其巾用龍梵字則作梵字阿闍梨書之云云

遣龍事

以茅作龍王形押紙。其上押金薄以舍利入額並開眼之。種種供養之。謂散供也。其龍長或說八寸。或說九寸。依遺告可定之。如是供了而池放之。供養其龍并放之❹所者。延命院僧都於池丑寅角被行之云云龍穴現所也　小野僧正於中島辰巳角被行之云云

供具一前畢相具阿闍梨至伴❺所也

私云。更有龍穴極秘事也在手口傳。龍放池中事。七箇日間大切之時只一度許也

或書云。例神供外伴僧中度度供龍云云

私云。茅龍供阿闍梨❻可為之。只龍供伴僧可為之。又例神供伴僧為之❼燒香不絕。又兩壇半疊下敷茅薦❽云云　又此御修法之間伴僧之外。別請僧不斷令轉讀孔雀經云云

或鈔云。祈雨用陰門。止雨開陽門。❾東南陽西北陰云云

❿五香　薰陸　沈水。蘇合。栴檀　安息⓫云云

名香　安息

⓬准胝經云。若大旱可於中夜燒安息香結印勅五方龍速令降雨云云

⓭諸行法次第　增益修之

普禮乃至五悔等如常

勸請

歸命摩訶毘盧遮那等如常

(朱書)　本尊界會⓮釋尊

大雲經中諸三寶　輪蓋龍王難陀等
龍神八部諸護法　兩部界會諸聖衆
外金剛部威德天　不越本誓三昧耶
降臨壇場受妙供　聖朝安穩增寶壽
天長地久成御願　亢旱疾疫皆消⓯滅
甘雨普潤成五穀

依別尊之行法次第可行歟。地結天結等不用之私云。四無量觀。勝觀等可用之　是龍衆自在勸請壇上為供也阿闍梨自能為護身結界⓰也。云云

道場觀

先以[梵]覽字并印燒淨器界。次觀[梵]阿字變成宮殿樓閣。如難陀優婆難陀龍王⓱宮內。大威德摩尼之藏大雲輪殿。寶樓閣中有蓮花座上有[梵]婆字。右邊蓮花上有[梵]薩字。左邊有[梵]吽字。佛前荷葉上有[梵]曩字。右左葉⓲座上如此。即如次變成釋迦觀音金剛手菩薩。輪蓋難陀⓳拔難陀龍王。諸大菩薩并眷屬前後圍繞⓴云云

種子尊形皆可觀青色道㉑場莊嚴准知之云云

㉒釋迦印明如㉓常大鉢㉔印

次正觀音印明　次金㉕剛印明　次普世天印明　次難陀拔難陀二印明　次諸龍印明如常

護摩加持物。小米染青色用之

乳木㉖楊用之

㉗總一切供具皆㉘青色用之

㉙於保僧都云。乳木白膠木也。即ヌ㉚ルデ木名也云云　見于後書狀

曼荼羅當日奉圖之

前日可被召儲畫佛師旨。申送行事辨許㉛云云　㉜見同書狀

結願作法異常可見先師口傳造紙

表白并發願句等在㉝右造紙。靜披可取捨之

伴僧二十人上下番相分

㉞本云保元二年夏比於上醍醐鈔之　權少僧都實―記之

次年夏少少加之

普賢延命增益修之

須彌山頂有[梵]惡字變成七寶宮殿。其中有[梵]紇里字變成八葉蓮花。蓮花上有五千群象負一大金剛輪。其輪上有四[梵]哦字成四大象。以鼻卷獨股杵。各具六牙。其象向外方立。象頂如次有四㉟大天王誓護世界。其象之上有[梵]紇里字成千葉大寶花王。其上有[梵]阿字成圓明淨月輪。輪上有[梵]字變成金剛甲冑。甲冑轉成三世常住金剛壽命薩埵智身。其形如滿月童子。身黃金色戴五佛寶冠。身放百寶光。光外有白月輪。具足二十臂。而執持十六尊并四攝

❶(此)十陰(乙)　❷[云云]一(乙)次二ケ所同之　❸則＝御ィ(甲),即(乙)*　❹所者＝處(乙)　❺所＝處(乙)　❻[可]一(乙)*　❼燒香不絕＝不絕燒香(乙)　❽[云云]一(乙)次同之　❾(謂)十東(乙)　❿原本乙本傍註曰二卷經說　⓫「云云」一(乙)　⓬准胝＝准提(乙)　⓭諸＝請雨(乙)　⓮釋十(迦)(乙)　⓯滅＝除(乙)　⓰[也云云]一(乙)　⓱宮十(殿)(乙)　⓲[座]一(乙)　⓳拔＝跋(乙)*　⓴[云云]一(乙)次同　㉑場十(觀)(乙)　㉒(次)十釋(乙)　㉓常＝前ィ(甲)　㉔[印]一(乙)　㉕剛十(手)(乙)　㉖楊十(柳)(乙)　㉗㉘(總一…之)十字ト(於保…狀)二十五字(乙)　㉙青色用之＝用青色(乙)　㉚ルデ＝テ(乙)　㉛[云云]一(乙)　㉜見同書狀＝於保僧都書狀(乙)　㉝右＝古(乙)　㉞[本云]一(乙)　㉟[大]一(乙)

三摩耶形標幟

右方

薩王愛喜寶光幢咲　鉤索

左方

法利因語業護牙拳　鎖鈴

私云。以前道場觀大旨依普賢延命經歟。但彼經說大金剛輪上象一身三頭。又本尊二臂也。①而今四象二十臂②者依金剛智口決歟

普賢延命印

二手各作金剛拳。仰並二頭指。相鉤當心

眞言曰

(梵字)唵嚩日羅喩勢娑嚩賀

金剛壽命加持甲冑密印③出儀軌　同前印。但如結胃印相結處處④云云

護身被甲眞言出儀軌

(梵字)唵砧嚩日羅瑜

立輪燈燃四十九燈。佛前大壇之間立之

或說云。立大壇護摩壇之間云云⑤後說可用之

仁和寺覺法親王天蓋懸八色幡云云

師說云。用天蓋不便宜。若用之者爲火⑥厄歟。隨不見經。又先德多不用之歟

⑦前大僧正命。讀不空譯壽命經。御加持用降三世眞言。仁和寺覺法親王用延命眞言

種子事

或云(梵字)喩　是諸乘不可得義也。⑧乘運載義也。運載⑨者延壽長⑩久之義也。⑪從近到⑫遠云云

或云種⑬字阿⑭字。三⑮摩耶形五股云云

讚　祕密明讚曰⑯以下有別

⑰唵⑱嚩日羅二合羅細堅固勇猛也　摩訶燥⑲契大安樂之義也　嚩日羅二合喩勢命⑳喩勢壽命之義　嚩日羅二合毘二合惹儞多摩訶惹儞底延命　嚩日羅二合　*兪摩訶毘耶不老不死之義

唵砧慾叢讃率都帝

右一讚是傳法阿闍梨深祕之。㉑故不載於錄不出儀㉒軌云云

或用金剛薩埵讚㉓云云

勸請句

普賢延命大薩埵　金剛部中諸聖衆

發願㉔句

本尊聖者　三世常住　普賢延命　金剛部中　諸大薩埵

梵號

南無阿梨耶嚩日羅目佉三昧耶薩怛㉕嚩

部主　無量壽

諸尊　三十七尊

延命法

招魂作法有出魂魄怪異時行之。故極祕事也。不可被許之

請出施主衣服。以(梵字)字加持香水。灑彼衣服三度

次取三股杵誦軍㉖陀利小呪㉗眞言。左旋轉加持衣服三七㉘遍

次結活命印誦彼眞言三遍。以印置衣服之上。置印了後取念珠誦彼眞言百遍。

次取三㉙鈷誦軍㉚陀㉛梨小呪。右旋轉加持衣服三七遍。然後令著施主也

修法初㉜後時御加持前行之。令著彼衣服㉝也。後行御加持也

印

每初夜時行之。後夜日中不行之云云

左右手十指堅固。舒㉞竪側合向外。鉤十指。作招勢。則爲金剛縛。印成。眞言

唵引嚩日㉟囉二合薩埵吽引弱一句

三十卷敎王經十四云。爾時一切如來。爲令普盡三世增上主宰。大自在天得活命故。從一切如來心出此大明曰

唵引㊱嚩日羅二合薩埵吽引弱一句

此大明印

堅固應作祕密鉤。諸指向外而舒展。是印相合置頂中。死者㊲能令得還㊳命。說是印相時。而彼下方跋娑摩殑那世界。跋娑彌莎羅儞哩瞿沙如來。忽從大自在天身中出現說此頌曰

大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。能令死者有情身。去識還來得活命。㊴云云　病人臨死者。可結禁五路印誦大滿陀羅尼事

穢積金剛說神通大滿陀羅尼法術靈㊵驗要門云。又法。若呪人求療治病者。先作頓病印。先以左頭指屈押屏素文。即誦呪一百八遍。以印頓病人七下。其病立即除㊶差

又法。若呪人㊷療治病臨死者。先作禁五路印。然後即療治其病人。即不死也。三日如是。先以推前。次以無名指屈向掌中竪小指誦呪百八遍。其患人速除差云云

同初㊸云大圓滿陀羅尼曰

唵伐折羅俱嚕陀一摩訶摩羅二訶那訶三摩他四微枳羅五尾陀防六沙咩社饋羅七藍讀



①〔而〕－㊁　②〔者〕－㊁　③出＋（于）㊁＊　④〔云云〕－㊁次同　⑤後＝前（㊀，後說可用之＝可用後說㊁　⑥厄＝危㊀㊁　⑦原本甲本傍註曰件僧中分誦呪讀經三寶院權僧正命讀金剛智譯壽命經法親王同之　⑧乘＋（則）㊁　⑨者＝則㊁　⑩久＝遠㊁　⑪（此）＋從㊁　⑫遠＋（也）㊁　⑬字＝子㊀㊁　⑭〔字〕－㊁　⑮〔摩耶〕－㊁　⑯有＝在㊁　⑰原本甲本乙本俱傍註曰已下（眞言）以異本書之　⑱嚩＝縛㊁＊　⑲契＋（耶）㊀㊁　⑳兪＝喩㊀㊁＊　㉑（是）＋故㊁　㉒軌＋（也）㊁　㉓〔云云〕－㊁　㉔〔句〕－㊀㊁　㉕嚩＝縛㊀㊁　㉖陀＝荼㊁　㉗〔眞言〕－㊁　㉘遍＝返㊁＊　㉙鈷＝股㊁　㉚陀＝荼㊀　㉛梨＝利㊁　㉜後＝夜㊀㊁　㉝也＝之㊁　㉞竪＋（大指）㊀　㉟囉＝羅㊀㊁　㊱嚩＝縛㊀㊁　㊲能＋（合）㊀　㊳命＝活㊁　㊴〔云云〕－㊀，云云＝文（細註）㊁　㊵〔驗〕－㊁　㊶差＝瘥㊁＊　㊷療治病＝病治㊁　㊸云＝說㊁

馱[1]羅烏樞沙摩俱嚕馱九 吽 伴吒二合 十 娑婆
訶

[2]注進　普賢延命御修法七箇日支度
合

五寶　金・銀・瑠璃・眞珠・水精
五香　沈・白檀・丁子・鬱金・龍腦
五藥　赤箭・人參・伏苓・昌蒲・天門冬
五穀　稻穀・大豆・小豆・大麥・小麥
藥種　黃精根。地黃 枸杞。訶梨勒
名香　衛金・[3]黃合・白檀・青木
蘇。蜜。　五色糸二條
大壇一面 方六尺 護摩壇一面 同上
小壇二面 方三尺 燈臺二十二本 大八本中四本 小十本
脇机六前 大四[4]前 小二前 禮盤二基 可有半疊四枚 加小壇二枚也
經机十前 大壇上傘蓋 方六尺 黃色
幡八流 長五尺 手足如常 黃色
七曜車輪燈一基 燃四十九燈
芥子袋一帖
米[5]三十七石之內
大[6]壇八石。護摩壇八石。聖天壇三石五斗。十二天壇三石五斗。諸神供三斗。供所薪料二石一斗。神供鉢大[7]小七十五口 并土器等直一石六斗
油八斗七升六合之內
大壇御明八升四合。護摩壇一斗五[8]升。聖天壇五升。十二天壇三升五合。五斗二升五合輪燈料 日別七升五合 器別五句 讀經所七升。供所料七合
布六端之內

壇敷料四端 蠟燭料一端 佛供覆一端。大幕一帖。供所雜[9]供等 如常
阿闍梨 伴僧二十口。行事一人。承仕四人。驅仕八人。見丁二人。淨衣 黃色

右注進如件
年月日　行事

法花法 息災行之
張空色天蓋。懸幡二十四流 八色幡*也 懸樣如仁王經法[10]也
又大壇四邊四角立幢。懸雜色幡四流。中央可安置多寶塔
護摩壇。十二天壇。聖天壇 如常
道場觀 如來拳印
[11]觀想。心月輪上有八葉蓮花。蓮花臺上有(梵字) 字。字變成塔。塔變成大日如來。爲利益衆生現釋迦身。出娑婆世界說法花經。此娑婆世界其地瑠璃坦然平正。閻浮檀金[12]以界八道。寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成。諸菩薩衆成處其中。如是觀了以印印七處

[13]一行云。佛住於正等覺漫荼羅之說秘密中密。無上大悲藏等名。若無盡等世用世漫荼羅同者。即是如來最正覺究極之說也。然此大悲[14]藏先前已說竟。何故更說有何差別耶。然前雖說爲祕[15]密更有祕中之祕。若不說此法者。即通達前法亦不得成。故爲最祕要也。若解此者。一切世間諸曼荼羅[16]悉皆同用之無所不入也。其作法者。先作四方曼荼羅。其界唯用羯磨金剛智印圍匝相連以爲其界。唯安一[17]門。其中[18]又作十字金剛印。[19]亦如前作之。但以十字爲異耳。其十字金剛印上[20]皆作蓮花。仰而半敷令此十字如花[21]臺之狀也。其花上又安八葉之花。即如前五佛四菩薩方位也。當以心想而置九點。即是臺及八葉中各想一點也。此點即是大空之點。此成正覺也。於此八葉及中。當作方圓漫荼羅。而[22]畫本[23]草之像。佛方圓。菩薩圓也。此但是行人自爲己作。不令示人。若作法時。自在壇門而座。自作灌頂等法。然後得作一切法事也。此作尤秘。但心存作之。不可形於繪畫也。又其臺上當想[24]如上十二字眞言王。令其字一一分別置於壇上也。更問。連環置耶。以何爲次第耶。又云花中安子者。謂畫蓮子。或十或過或減無在

印 (梵字) 婆 準都 印*也 彼此[25]眞言冥[26]合 在口傳 [27]交本
虛心合掌。屈二頭指置二大指上。[28]但以口傳結之。極祕密也。或用智拳印。是又甚祕也 委細在口傳 眞言[29]曰
(梵字) 薩*嚩怛他引蘖帝引 毘庾二[30]合 尾濕*嚩二合 目契毘藥二合 薩[31]嚩*嚩二合 他引 (梵字)
(梵字) 阿阿暗惡噁 正念誦用之 在口傳 滿眞言時可思惟五字義
[32](梵字) 阿開因 (梵字) 阿示行 (梵字) 暗悟證 (梵字) 惡入 (梵字) 噁入 方便善巧智圓滿義*也
部主 [33]不動[34]云云或傳云。金剛界大日 如常 種三
[35]印。智拳印 [36]眞言。普賢一字心明　歸命
(梵字) 今依後傳
諸尊段。八大菩薩 八杓供之 用一切菩薩眞言　四大聲聞 杓四供之 用聲聞眞言
一切菩薩眞言[37]曰 普印
(梵字) [38]南引 薩*嚩他 [39]毘麼底
[40]毘枳羅傳二 達麼二合 駄[41]賭[42]涅佐多四 麼麼。
訶[43]娑嚩二合[44]訶
聲聞眞言 梵篋印
(梵字) [45]南引 係*賭鉢羅二合 底
也二合 野尾蘖多羯磨[46]濕惹多吽
無其諸命決定如來眞言曰

[1]羅十(八)細註甲乙　[2]原本傍註朱書曰無傳，甲本傍註朱書曰以報恩院本書之，注進乃至行事三十三行乙本無之，　[3]黃＝蘇甲　[4][前]—甲　[5]三＝二甲　[6]壇十(料)甲　[7]小十(合)甲　[8]升＝合甲　[9]供＝具甲　[10][也]—甲乙　[11]原本甲本俱傍註曰或說以台藏曼荼羅爲本摩或云八分肉團即成八葉蓮花身黃金色住法界定印住智拳印，但住智拳印四字甲本無之　[12][以]—乙　[13]原本傍註曰疏十六三丁，無傳，甲本傍註朱書曰以報恩院御書入之道場觀皆之一行乃至無在二十五行乙本無之　[14][藏]—甲　[15]密十(更有祕密)甲　[16][悉]—甲　[17]一門＝返甲　[18]又作＝叉甲　[19]亦＝印甲　[20]皆十(作)　[21][臺]—甲　[22]畫＝書甲　[23]草＝尊甲　[24]如上乃至在五十一字甲本無之　[25][眞言]—甲乙　[26]合＝含甲　[27][交本]—甲乙　[28]但十(二大指中間少去開塔戸意也)甲　[29][曰]—甲乙　[30][合]—乙　[31]嚩＝嘌甲　[32]原本甲本傍註曰或此次釋迦印明可用也云云　[33]原本乙本傍註曰範俊傳　[34][云云]—乙　[35][印]—甲乙　[36][眞言]—甲乙　[37][曰]—乙　[38]南＝喃甲　[39]呢麼＝尾麼乙　[40]泥＝尾乙　[41]賭＝睹甲*　[42]涅十(入)細註甲乙　[43]娑嚩＝娑婆甲，沙乙　[44]阿＝賀甲　[45][引]—甲乙　[46]濕＝涅乙

曩莫(1)引阿跛哩弭跢引欲枳孃二合*引曩尾顯室者

二合也(2)囉引逝*捺(3)羅也怛他(4)引蘖跢(5)引也唵

引薩*嚩僧塞迦(6)引二合囉跛哩輸詩律反 馱達磨音弗

帝(7)蘇賀引魏也跛(8)哩*嚩引 隸引娑(9)嚩二合賀

引

法花肝心眞言(10)曰

曩莫三曼多勃馱喃歸命普佛陀耶唵三身如來阿開 阿(11)示(12)暗

惡悟(13)入 一薩(14)嚩勃馱一切佛也枳攘二合曩(15)知也(16)娑

乞叉(17)二合毘耶見也(18)我我曩娑*嚩如虛空(19)性 羅乞

叉儞離塵相也薩達磨(20)正法也 浮陀哩迦白蓮花也蘇馱覽經也

(21)若人也吽(22)遍也鑁(23)作也護(24)也歛*嚩日羅問畢 (25)曬

乞叉稽擁護(26)也 吽空無相無願(27)也 娑(28)婆(29)賀*決定也

法花補闕眞言

曩謨 (30)羅怛那怛羅夜耶唵 佉羅佉羅俱注

俱注三摩羅(31)虎魚伽反 羅吽(32)四吽(33)成 賀賀 素怛弩

五(34)叺素鉢反 末拏薩呵

可滿眞言等

佛眼。大日。部主。本尊。無量壽命決定如來。

法花肝心眞言已上四眞言(35)轉經後誦*之 (36)大金剛輪眞言。

法花補闕眞言。一字眞言

轉經間觀(37)念

舌端有八葉蓮花。花上有佛結跏趺坐。猶如入定相。妙法蓮花經一一文字。從佛口生皆金色具光明遍列虛空。一一文字皆變成佛身遍滿虛空云云 作(38)是觀時漸身心輕安。卽定中了了得見一切佛說甚深妙法。得聞已思惟則入法(39)界眞如觀。一緣一相平等猶如虛空(40)云云

御加持。用不動眞言更有內供(41)傳。無量壽命眞言也

勸請

一乘教主釋迦尊　多寶分身諸如來

普賢文殊諸薩埵　身子目連諸賢聖

梵釋多(42)門十羅刹　靈山界會說聖衆

禮佛傳有口 (43)字輪五 阿可觀(44)字義

阿諸法本不生 阿寂靜 阿開 邊際 惡遠離 噁方便善巧智

義範傳云。種子。三塔。羯磨(45)金。仍以金(46)剛界曼荼羅爲本。覺印智拳。明無所不至(47)也云云

法進　法花御修法支度事

合

蘇　蜜　名香

五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。水精

五藥　石菖蒲。人參。茯苓。赤箭。天門冬

五香　沈(48)香。白檀。丁子。鬱金。龍腦

五穀　粳米。大麥。小麥。大豆。白芥子

天蓋一廣長各七尺。青色 畫八葉蓮華。 幡二十八流。三尺二十四流白黑赤黃各二流 紅烟緑內各四流 五尺四流雜色 懸幡竿(49)四本長七尺

大壇一基方六尺 護摩壇一基方五尺六寸 十二天壇。聖天壇各一基方三尺 禮盤二基。小疊四枚大壇。護摩。十二天。聖天 (50)料 脇机四前。經机八前。壇料燈臺。十二本

伴僧(51)前切燈臺八本。壇敷布四段大壇二(52)段。護摩壇一段。十二天壇一段。*段。蠟燭布一*段。大幕二帖。油(53)一斗七升二合

(54)大壇八升日別一升二合 護摩壇一斗五合日別一升五合 十二天壇二升。御燈明一升。蠟燭一升。阿闍梨料七合日別一合 伴僧八人料五升六合人別七合 每日一合

壇供米十七(55)石大壇護摩壇料十五石 十二天壇料二石

阿闍梨一人供四石日別五斗

伴僧八人供十九石二斗人別二石四斗

承仕二人食四斗八升人別二斗四升

驅仕五人食八斗人別一斗六(56)合。二人大壇。二人護摩壇。一人十二天壇

見丁二人食(57)三斗二升人別六升

各淨衣白色

永保(58)元年三月十三日

法花經御修法所

奉供　大壇供。護摩供。十二天供。聖天供

諸神供

(1)[引]－(甲)(乙)*　(2)囉＝羅(甲)　(3)羅＋(二合)細註(甲)，[羅]－(乙)　(4)[引]－(甲)　(5)[引]－(甲)　(6)[引]－(甲)　(7)蘇賀＝摩訶(乙)　(8)哩＝里(乙)　(9)嚩＝娑(甲)縛(乙)　(10)[曰]－(甲)(乙)　(11)示＋(也)(乙)　(12)暗悟＝闇悟也(乙)　(13)入＋(也)(乙)　(14)縛＝嚩(甲)　(15)知＝智(乙)　(16)娑＝沙(乙)　(17)[二合]－(甲)　(18)我我＝戩戩(乙)　(19)性＝法(甲)　(20)(也)－(甲)(乙)　(21)若＝惹(甲)(乙)　(22)[遍也]－(乙)　(23)作＝住(甲)　(24)[也]－(甲)　(25)曬＝羅(乙)　(26)[也]－(甲)　(27)[也]－(甲)　(28)[娑]－(甲)　(29)賀＝訶(乙)　(30)羅＝曬(乙)　(31)虎＝虜(甲)(乙)　(32)吽＝呼(乙)　(33)成＋(反)(甲)，(曰)(乙)　(34)叺＝叭(乙)　(35)轉經後誦之＝誦轉經後(乙)　(36)[大金剛輪眞言]－(乙)　(37)[念]－(甲)　(38)是＝此(乙)　(39)界＝身イ(甲)　(40)[云云]－(乙)　(41)傳＋(卽)(乙)　(42)門＝聞(甲)(乙)　(43)字＝自(乙)　(44)字義可觀＝可觀字義(乙)　(45)金＋(剛)(甲)(乙)　(46)[剛]－(乙)　(47)[也]－(甲)(乙)　(48)[香]－(甲)(乙)

(49)[四本]－(乙)　(50)[料]－(甲)　(51)前＝所(乙)　(52)段＝端(甲)　(53)一＝二(甲)(乙)　(54)(此內)＋大(乙)　(55)石＋(此內)(乙)　(56)合＝升(乙)　(57)三＝一(乙)　(58)元＝九(甲)

奉讀　妙法蓮花經
奉念　佛眼眞言。大日眞言。部主眞言。本尊眞言。無量壽命決定如來眞言。法花肝心眞言。法花補闕眞言。護摩眞言。一字金輪眞言
右奉爲金輪聖王玉體安穩增長寶壽御願圓滿。始自某月某日至今月今日一七箇日夜之間。率八口伴侶。殊致精誠奉修如件
年　月　日　　行事大法師
阿闍梨

六字經法
種子。[梵字]行不可得　三弓
尊像　左右第一手印。左第二戟。右刀。左第三弓。右日
印　觀宿大僧(1)都
以二大指捻中指頭。仰定掌覆惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠無名指捻定頭指。以此印爲根本印。(2)在口傳。眞言如常
又印
內縛。二中指立屈二頭指。捻中指上節。二大指並立。眞言如常
調伏行之。餘家之(3)記息災修之。(4)不可然之由僧正示(5)給之
初火天段如常
次部主段金輪
次本尊段六字明王。若聖觀音。若千手。六觀音。不動。大威德
次諸尊段
次世天段如常。但終加呪詛神等供
燒三類形事
護摩了未置鈴杵以前燒之。謂右脇机(6)小土器入置取三類形。置金剛盤上。先以不動慈救呪一(7)百遍(8)誦。次以六足尊呪二百八遍誦。然後誦降三世眞言。以獨(9)古二十一遍加持。其後爐(10)莚上(11)三形置。誦佉知(12)ミミ眞言而燒之。燒間觀想。一切衆生依作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂名
(13)云云　先燒天狐。次地狐。次人形也。(14)夾箸燒爐火各七形。以器本人三類形之器也受其灰覆蓋不令散件灰。七日了後相具結線送(15)檀越之許令服(16)之。伏怨敵(17)之心也。以湯可服之。以酒不可服之
弓箭事
三類形事(18)了。次以(19)蘆箭桑弓射拂六方。東南西北上下其次第也。七方矢天井射立之。爐前右邊弓(20)箭用之
結線事
供養法了後。護摩之間以伴僧一口令結線。一時以一筋(21)一百八遍結之。三時三筋。凡七日之間二十一筋也。本書曰。三尺五寸爲法。若不足四五尺亦得云云
有(22)解線法。悉地成(23)之後解之。但故僧正仁海僧都成尊俱不被行之云云
伴僧
時間讀經。臨護摩末。各令滿六觀音眞言
(24)云云
御加持
六字眞言乎

壇樣四角橛以矢立之。不用例橛。左右鳥居又用矢

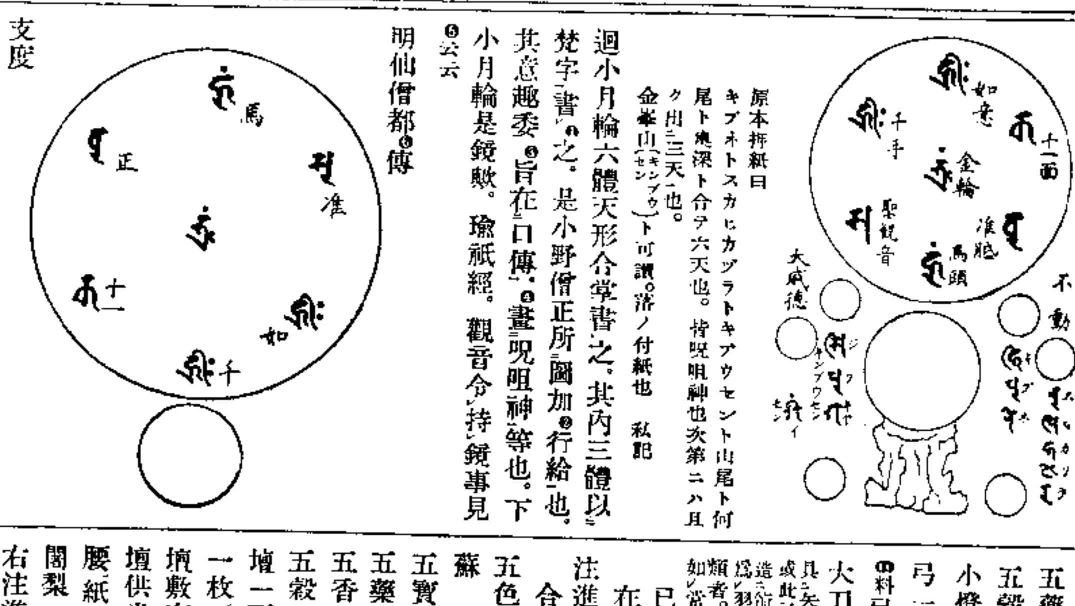
殿覺奉仕院御修法。承仕前行備物具(25)之間佛前大弓(26)此圖定張立之。而院被仰承仕云。弓絃ハヅシテ可立。故僧正サゾセシト云云

天狐　人形　地狐

以紙書著其呪咀怨家姓名。若不知姓名者。書其字名。亦不知(27)名注其在處乃至國郡鄉其宅(28)其條(29)其坊男女
息災壇樣如內供道場觀
禮佛　南無六字章句觀世音
勸請(30)六字章句觀世音。六大八大諸觀音
本尊事
此法奉懸六字明王形像如說文初　或奉懸曼荼羅曼荼羅有二說

(1)都＋(說)乙　(2)［在］－甲　(3)記＝說乙　(4)(但)＋不乙　(5)［給］－乙　(6)小土器入置＝入置小土器乙　(7)百＋(八)甲乙　(8)誦＋(之撥)乙＊　(9)古＝股乙　(10)莚＝椽乙　(11)三形置＝置三類形乙　(12)ミミ＝之甲，［ミミ］－乙　(13)［云云］－乙　(14)夾＝挿乙　(15)檀越之許＝之檀越乙　(16)之＝是乙　(17)之心也＝意乙　(18)了＝已乙＊　(19)蘆＝葦乙下同　(20)箭＝矢乙　(21)［一］－甲乙　(22)解＝脫甲　(23)之＝就乙　(24)［云云］－乙　(25)［之間］－乙　(26)此圖定＝如此圖乙　(27)名＝字ィ甲　(28)其＝某乙　(29)［其］－甲　(30)原本甲本傍註曰或說曰四大八大諸念怒云云

觀宿僧都圖




原本押紙曰

キブネトスカニカヅラトキアウセント山尾ト何尾ト與深ト合テ六天也。皆呪明神也次第ニ八且ク用ニ三天ニ也。

金峯山（キンプウ）（セン）ト可讀。諸ノ付紙也　私記

廻小月輪六體天形合掌書之。其内三體以梵字書之[1]。是小野僧正所圖加[2]行給也。其意趣委[3]旨在口傳。[4]畫呪咀神等也。下小月輪是鏡歟。瑜祇經。觀音令持鏡事見[5]云云

明仙僧都[6]傳

支度

蘇　蜜　名香安息香

五寶　金。銀。眞珠。虎珀。瑟瑟

五香　龍腦。欝金。白檀。丁子。沈香

五藥　赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。牛黃

五穀　稻穀。大麥。小麥。[7]小豆。油麻

小燈臺伴僧座讀經料。其數可隨人數

弓一張佛右立之　矢十二[8]隻六隻副弓佛前立之。[9]四隻搬料。[10]二隻鳥居

[11]料已上例弓箭也

大刀一腰佛左立之　桑弓七張。蘆箭四十九隻弓一張各具矢七隻。置迴壇邊。或此弓箭不散支度。　葦七束箭并乳木等料。百八並二十一乳木。皆以葦造箭形以紙爲羽[12]云云　白練糸一兩結線料　紙五帖三類形[13]矢羽等料　三類者。天狐。地狐。人形如常。各以紙形之　淨衣鈍色

已上委注子細支度不可有此注。書樣在別紙

注進　六[14]字經御修法一七箇日支度事

合

五色糸三丈五尺。白練糸五尺

蘇　蜜　名香白檀。沈水。薫陸。欝金。甘松

五寶　黃金。白銀。眞珠。瑠璃。琥珀

五藥　石菖蒲。鬼臼。鬼箭。射干。巴豆

五香　安息。麝香。甲香。丁子。蘇合

五穀　大麥。小麥。小豆。胡麻。粟

壇一面。燈臺四本。脇机二脚。禮盤一脚。半疊一枚。經机三前。燈臺三本。日別油六合經料

壇敷布一端。麻子袋。佛供[15]蓋。并蠟燭料布。

壇供米。油一斗五升。弓一張。箭十二筋。劍一腰。紙五帖。桑弓七張長二尺葦箭四十九筋。阿闍梨一口伴僧。承仕。驅仕。見丁。淨衣[16]青黑

右注進如件

長治二年十月日東宮御修法支度也

阿闍梨法眼和尚位

注進。六字經御修法七箇日支度事

合

五色糸三丈五尺。白練糸五尺

蘇。蜜。名香白檀。沈[17]水。薫陸。欝金。甘松

五寶　黃金。白銀。眞珠。瑠璃。琥珀

五藥　赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬。

五香　蘇香。零陵。青木。白膠。雞舌

五穀　大麥。小麥。小豆。胡麻。粟

大壇一面。燈臺四本。脇机二脚。禮盤一脚。半疊一枚。經机三前。燈臺三本。日別油六合經料

壇敷布一端。麻子袋

佛供蓋并蠟燭料布

大壇供米八石四斗。油一斗五升

十二天壇一面廣三尺五寸　燈臺二本

半疊一枚。米三石五斗。油七升

聖天壇一面廣三尺五寸。[18]十二天聖天兩壇料布二端

燈臺二本。半疊一枚

米三石五斗。油七升

弓一張。箭十二[19]筋。劍一腰

紙五帖。桑弓七張長二尺　葦箭四十九筋

阿闍梨一口。伴僧。承仕[20]三人。驅仕四人。見丁二人。淨衣白色

右注進如件

承德三年五月二十八日

阿闍梨法眼和尚位勝覺院御修法支度也

六[21]字御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

[1]之＝名(乙)　[2]〔行〕－(甲)(乙)　[3]〔旨〕－(甲)(乙)　[4]畫＝書(甲)，(謂)＋畫(乙)　[5]〔云云〕－(乙)　[6]傳＝闕(甲)　[7]小＝菉豆(乙)　[8]隻＝簇(乙)下同　[9][10](四隻搬料)の(二隻鳥居料)(甲)(乙)　[11]〔料〕－(乙)　[12]〔云云〕－(乙)　[13]矢＝並(乙)　[14]字＝度(乙)　[15]蓋＝覆(乙)　[16]青黑＝黑色(乙)　[17]水＝香(甲)　[18]十二天聖天＝聖天十二天(甲)　[19]筋＝隻(甲)　[20]〔三人〕－(甲)　[21]字＋(經)(甲)(乙)

諸神供九箇度

奉讀

六字神呪王經二千三百卷

奉念

佛眼眞言六千三百❶遍

大日眞言六千三百遍

大威德眞言六千三百遍

本尊眞言六萬三千遍

正觀音眞言一萬二千六百遍

千手眞言一萬二千六百遍

如意輪眞言一萬二千六百遍

十一面眞言一萬二千六百遍

準胝眞言一萬二千六百遍

馬頭眞言一萬二千六百遍

一字金輪眞言四萬三千六百遍

右奉爲　太上法皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿始自正月二十四日至于今月今日幷三七箇日夜之間率六口伴僧殊致精誠奉修如右

保❷延五年二月十六日

阿闍梨大法師寬信

仁王經法（息災行之）

大壇上張青色天蓋懸八色幡二十四流

東北角四流（肉色赤白）

正東二流（白色）

東南角四流（紅色）

正南二流（黑色）

西南角四流（烟色）

正西二流（赤色）

西北角四流（水色激色）

正北二流（黃色）

四方各同色二流四角各同色四流

已上都合二十四流

北方

二流黃色　四流肉色　四流綠色

天蓋圖

二流白色　二流赤色

四流紅色　二流黑色　四流烟色

又樣❸且圖奥在之

又樣

黃　肉色　白　紅　黑　烟　赤　綠

八色幡各一流也四角各二流懸之小野僧正被懸八流云云　仍近來多用❹之

大壇中央置十二輻輪佛前火舍餘三方❺火爐不斷香羯磨閼伽等如常香藥埋護摩壇

阿闍梨左邊立護摩壇次十二❻天次聖天壇。但近來御所之隨便宜右邊立之

本尊　五大尊（不動爲本）

不動尊不持索。持十二輻輪教令輪之故也。四大明王又教令輪❼身。如次可觀迴之

五大尊

種子三形

十二輻輪

五鈷杵

寶

劍或鈎

牙

❶遍＝返②下同　❷延＝安甲②　❸〔且圖奥在之〕－甲　❹之＋（云云）甲　❺火＝大甲　❻天＋（壇）甲　❼身＋（也）甲

或說以二般若菩薩一爲二本尊一此傳不可也。彼菩薩者是正法輪身也。正法輪不レ可レ爲二此法之本尊一事歟

北方懸二曼荼羅一

先用二五大尊印眞言一如レ常

次根本印言　根本印。以二兩手一背相附收。二頭指二小指屈二於掌中一。以二大母指一各押二二頭指二小指一。直立餘四指。口云是經塞印①也。上眞③言④經陀⑤羅⑥尼⑥用レ之云云。若略⑦時者此呪云云

或修習般若菩薩眞言⑧同用レ之云云

阿羅𡀔。迦羅拏。阿羅拏。迦羅𡀔。摩訶波羅壤。波羅密帝。娑縛賀

梵篋印言　如胎藏

念誦　佛眼。大日。修習般若眞言。經⑨之陀羅尼。不動。降三世。軍荼利。大威德。金剛夜叉。

部主　大日或般若菩薩

本尊　不動

諸尊　五大尊

勸請　本尊般若持明王。四大八大諸忿怒。

又⑩様　本尊聖者般若尊。五大忿怒諸眷屬。

發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

般若明王　五大忿怒　諸大⑪明王

兩部界會　諸尊聖⑫衆

讃　四智并不動⑬讃誦之下座誦之

禮佛　五大尊梵號但不動三返

御加持　⑭慈救呪用之

修習般若眞言口傳云正念誦用レ之。祕說也

曩謨婆誐嚩帝波羅壤波羅蜜多曳唵紇里地室利輸嚕多尾惹曳娑嚩賀

北方懸二曼荼羅一

毘沙門天　帝釋天
鈴菩薩　塗菩薩
風天　水天
瓶　金剛夜叉 左持鈴 右五古　瓶
降三世 左安膝 右持五古
舞 ［illegible］　歌 ［illegible］
不動 左十二輻輪 右劍　鈴
大威德 左安膝 右持劍
嬉 三古　寶　鬘 ［illegible］
瓶　軍荼利 左安膝 右持寶　瓶
持國天 ウスアヲ　廣目天 白色
增長天 ウスアヲ　火天
香菩薩　花菩薩
燈菩薩

四⑮天王帝釋五方眷屬見儀軌　餘三天火天水及大風等云云　經文也

注進。仁王經御修法一七箇日支度事

合

一。大壇所

五寶　金。銀。水精。琥珀。眞珠

蘇。蜜。名香沈

五香　沈。白檀。薰陸。安息。甘松

五藥　荳蔲。桂心。遠志。白朮。甘草

五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆

壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚在半疊

壇敷布一⑯段。大幕⑰一帖。經机二十前。切燈臺十本不斷經料　壇供米八石。御明油一斗七升五合七升御明一斗五合不斷經并房油等料　阿闍梨。伴僧二十口。承仕三人。驅仕六人。見丁二人　淨衣白色

一。護摩壇

壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚在半疊　壇敷布一端。壇供米八⑱解。御明油七升

一。聖天壇

壇一面三尺二寸　脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一*段。壇供米三⑲石五斗。御明油七升

一。十二天壇

壇一面三尺二寸　脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一*段。蠟燭布一端。壇供米一*解四斗。御明油三升五合

一。敷設供所雜具等如常

右注進如件

康治二年九月十五日行事大法師

阿闍梨權大僧都法眼和尚位

仁王經御修法所

奉供

大壇供　護摩供

聖天供　諸神供　十二天供

奉讃

仁王般若經

奉念

佛眼眞言　大日眞言

仁王般若陀羅尼　般若菩薩眞言

不動明王眞言　降三世明王眞言

軍荼利明王眞言　大威德明王眞言

金剛夜叉明王眞言　護摩眞言

一字金輪眞言

右奉爲國母殿下御息災安穩增長寶壽天變

①也＝已㊄，〔也〕－㊅　②〔云云〕－㊅，次三同之　③言＋（曰）㊄　④（用）＋經㊅　⑤羅＋（尼）㊄㊅　⑥「用之」－㊅　⑦時者＝之用㊅　⑧〔同〕－㊅　⑨〔之〕－㊃㊅　⑩様＝說㊅　⑪明王＝眷屬㊄　⑫衆＋（等）細註㊅　⑬〔讃誦之〕－㊆　⑭慈救呪用之＝用慈救呪㊅　⑮〔天〕－㊃　⑯段＝端㊄*　⑰一＝二イ㊂　⑱解＝石㊄*　⑲石＝解㊄

怪異消除解脫御願圓滿始自九月二十日至于今日幷三七箇日夜之間殊致精誠奉修如件

康治二年十月十❶一日

阿闍梨權大僧都法眼和尙位

❷御本云　保元二年夏比於上醍醐抄之。次年❸夏少少加之　權少僧都實運記之❹

*玄祕鈔卷第四

北斗法息災　❺或❻付大法修之。但用之❼別次第尤宜

五穀❽之❾內命穀多加之。乳木加用命木。子年人屬貪狼星。命木桐トウノ反キリ　命穀大豆。粟

丑亥巨門星。槐クワイノ反エンス　橙ヤマタチバナ　粟。稗

寅戌祿存星。楡ニレ　稻イネ　小豆アヅキ

卯酉文曲星。桑サウノ反クワ　大麥。黍キビ

辰申廉貞星。棗ナツメ　小麥。小豆

巳未武曲星。李リノ反スモモ　大豆

午破軍星。杏カラモモ　小豆。麻子

道場觀

壇中有惡字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有紇哩字。成寶蓮花臺。臺上有勃嚕唵字。轉作金❿剛佛頂。其後邊左右有七荷葉座。座上各有吽字。⓫卽成北斗七星。其前後左右邊⓬在多荷葉座。座上有吽字。成日月火水木金土。羅計。十二宮神。二十八宿。各眷屬⓭圍繞

師⓮云。利根人想各別種子⓯尤善⓰也。少智者想普通字亦無失乎。但別星供⓱各觀種子尤勝*也⓲云云或⓳亦觀虛空儀式召請之

一字頂輪王印言　北辰妙見印言

召北斗印言　北斗總印言

七曜九執十二宮總印言　二十八宿總印言

本命星印言　⓴當年屬星印言

本命宮印言　本命曜印言

八字文殊印言　本命宿印言

破宿曜印言　金剛吉祥印言

法施

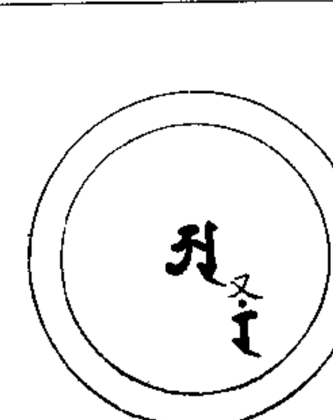
此法結界辟除。㉑馬頭或無能勝㉒云云

蠟燭供圖天曆年中興寂僧正。內裏御修法樣*也。但依小野說加妙見耳

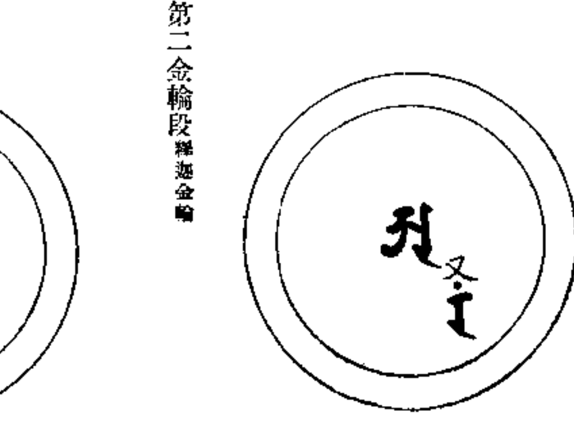
師說云。北斗七星座不可亂此圖。但蠟燭次第。自妙見本命星可始之。有又㉓樣見㉔于彼圖。蠟燭次第

護摩有五段

初火天段如常



第二金輪段釋迦金輪



❶一＝二㊥　❷(御本…之)三十字＝(寫本云一交了定濟，文永四年二月二十一日於遍智院書寫了金剛佛子良濟生年二十六，元亨二年四月二十五日以他筆書寫了傳領定一實德四年四月六日以他筆令書寫了金剛資仙秀，以師御本書寫矣恭畏)㊥，御＝或㊀　❸［夏］－㊀　❹此次乙本有巳上卷三四字　❺原本傍註曰口云別行次第十八道也　❻付＝就㊀　❼別＋(行)㊥　❽［之］－㊀　❾內＝中㊥㊀　❿剛＝輪㊥㊀　⓫［卽］－㊀　⓬在＝有㊥㊀　⓭圍繞＝前後㊥　⓮云＝曰㊀下同但所所混用　⓯(是)＋尤㊀　⓰［也］－㊀　⓱各觀＝觀各㊀　⓲云云＝文(細註)㊀　⓳亦＝又㊀　⓴［當年屬星印言］－㊀　㉑(用)＋馬㊀　㉒［云云］－㊀　㉓樣＝說㊀　㉔［于］－㊀

第三北斗段

文　廉　武　破　貪　巨　祿

❶細書不讀。
❷中尊妙見。週七北斗七星也。燒供妙見小呪幷北斗總呪。或各別呪。但自二本命星一始レ之。加持物妙見小呪衆星王故用レ之
勸請印言
召北斗印眞言也
但此中亦❸想❹在二妙見❺菩薩一。愚案云。可レ用二八葉印妙見小呪一歟。八葉印既妙見印也。又北斗總印用レ之。說有故可レ思レ之。妙見幷本命星各三杓可レ供レ之　自餘各一杓撥遣取二八葉花一投二壇上一

第四諸曜宿段

文殊　八字　日　木　羅　火　土　計　金　月　水

❻中尊文殊。次九曜。次十二宮。次二十八❼宿
勸請印言
外❽縛以二二頭指一屈如レ鉤召レ之

唵縛曰羅二合引矩尸一❾引阿引羯䟦❿引⓫茶徵羯茶娑縛二合賀
燒供時眞言曰通用二諸宿曜等一
唵喃⓬伽嚕⓭伽羯羅⓮耶娑⓯縛賀
中尊用二八字文殊眞言一

第五世天段

不動　四臂　帝釋一　伊舍二　梵天十　帝釋三　地十一　火四　焰摩九　羅刹六　月十二　水七　日十　風八　多聞五

⓰十二天與字
燒供時。慈救呪。十二天各別眞言
⓱勸請印言。次如上

勸請　一字金輪遍照尊　北斗七星諸曜宿

禮佛　北　斗　七　星
曩謨多羅北河迦斗薩波多曩迦曰

一字⓲金輪王印言
內縛。二中指直⓳竪劍形。二頭指不屈⓴跓押二二大指甲一。小野。內供
曩謨三曼多那羅那羅破左羅吽 翻經㉑院㉒說
妙見印言　蘇　施無畏 師說
唵蘇底瑟多。娑婆賀
召北斗印言
虛心合掌。以二二火指一捻二二無名指甲一。二中指二小指如二蓮葉一。二頭指少開屈來去 *翻經院*說
曩㉓莫三曼多那羅曩㉔駱醯枳頗伊賀伊那伊迦伊羅伊讃羅多羅迦羅含二娑婆二合賀㉕引
北斗總印言　唵 或 吽 指尾法
左右二火二空相係捻レ之。二㉖水合二指前面一

二地二風張立卽成 或云。以二八葉印一爲二八星總印。金剛智軌云。北斗八星呪又云二八㉗女。然者七星具二妙見一㉘歟
唵颯多而曩野。件惹密惹野二合野。染㫮他摩娑㉙嚩二合弭曩名㉚位羅㉛訖山二合婆*嚩都。娑*嚩二合賀 右印明。一行儀軌㉜說
七曜九執十二宮總印言　唵或吽
定惠團而端合。二空退竪合當レ心。延命院
歸命。蘖羅二合醯濕*嚩㉝哩二合野鉢羅二合鉢多儞低羅摩耶。㉞薩*嚩二合㉟訶 胎藏護摩軌
二十八宿總印言　唵 或 吽
虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉 延命院熾盛光軌云。空火交著二手背一取㊱心
歸命。諾乞灑二合怛羅㊲濕蘇那儞曳。娑*嚩賀 護摩軌
已上。北斗。九執。十二宮。二十八宿。各總種。
印言畢
北斗各別印言
二手合掌。十指相著。二風二空極相開レ之。香隆寺。私云七星各可レ作二此印一歟
北斗拾遺云。以二金剛合掌一。貪當二額。巨面。㊳錄左眼。文鼻。廉右眼。武口。破頤云云
貪狼星　吠 指尾法
唵陀羅尼陀羅尼吽 指尾法
歸命。知羅布羅尼迦他曳。娑㊴婆呵 六㊵帖
巨門星　多羅
唵㊶倶嚕陀羅㊷吒
歸命。多羅多羅多羅賀尼。娑*婆呵
祿存星　佉
唵㊸婆羅多伽吽



❶「細書不讀」一㊥，細書乃至壇上十一行乙本無之 ❷原本朱書曰無傳 ❸想＝總イ㊥ ❹在＝存イ㊥ ❺幷＝菩薩㊥ ❻原本朱書曰無傳，中尊乃至言九行乙本無之 ❼宿＋(也)㊥ ❽縛＝嚩㊥ ❾〔引〕一㊥ ❿引＝呼㊥ ⓫「茶徵羯」一㊥ ⓬伽＝迦㊥次同 ⓭伽＋(羅)イ㊥ ⓮耶＝南㊥ ⓯縛＝婆㊥ ⓰十二乃至言二十五字乙本無之 ⓱原本朱書曰無傳 ⓲金＝頂㊥㊦ ⓳竪＝立㊦下同 ⓴跓＝拄㊦ ㉑〔院〕一㊥＊ ㉒〔說〕一㊦＊ ㉓莫＝謨㊥ ㉔莫＝謨㊥㊦＊ ㉕駱＝嚧㊦ ㉖〔引〕一㊥ ㉗水＝小㊦ ㉘女＋(文)細註㊦ ㉙歟＝乎㊦下同 ㉚嚩＝縛㊦＊ ㉛位＝立㊥ ㉜訖＝乾㊦ ㉝說＋(也)㊦ ㉞哩＝里㊥㊦ ㉟薩＝娑㊦ ㊱訶＝賀㊦ ㊲心＝意㊦ ㊳濕＝涅㊦ ㊴錄＝祿㊥㊦ ㊵娑呵＝縛賀㊦＊ ㊶原本傍註曰付紙小六帖元杲作有雅云仁海作 ㊷倶＝但イ㊥ ㊸吒＋(吽)㊦ ㊹娑＝波㊦

歸命。迦迦迦迦利賀利[1]迦[2]耶羅尼。娑*婆呵

文曲星　(波羅)

唵伊利陀羅吒吽

歸命。鉢羅鉢羅婆夜羅婆夜羅尼。娑[3]婆賀

廉貞星　(多嚕)

唵吐吒羅尼唵

歸命迦迦迦引哩賀哩賀夜利尼。娑*婆呵

武曲星　(𤙖)

唵誐都嚕吽

歸命。到到利利迦迦捨利　[4]迦哩賀夜哩尼。[5]婆嚩[6]呵

破軍星　[7](縛)

唵婆娑陀唅吒吽

歸命。婆底多羅婆底婆利婆利摩訶婆利捨利[8]尾娑[9]嚩[10]呵

已上北斗七星各別種印言畢。梵字眞言在六帖。

九執各別印言(當年星本命曜其體雖一。內供七集星曜眞言各別出之。尤優美也)

日星　(阿)

合掌風以下四指頭相[11]跓。前方大開。以二空[12]頭各*跓水下節(說所可考之)

曩謨[13]羅怛曩怛羅野引耶。娜莫[14]索哩野薩*嚩曩乞灑二合怛羅[15]羅惹野。唵引阿讀伽寫名位設底娑婆二合賀(攘災決迴向明)

日曜　印同前

唵阿儞底也室利。娑[16]婆賀

月星　(素)

右手作拳安腰。左手五指相著竪之。少屈共高少許過肩即成蓮花。中[17]有潔白月

唵戰上怛羅二合曩引乞灑二合入怛羅二合*羅惹野名位[18]設底。娑*婆賀(攘災決迴向明)

月曜　印同前

唵[19]索摩室利。娑[20]嚩賀

火星　(阿)

右手五指直竪相著。屈空納著掌中。風屈中節相招

唵引阿誐羅迦嚕儗野名位娑*嚩[21]二合賀(攘災決迴向明)

又眞言(出火羅圖七集取之)

南無三曼多勃他南。唵摩利多[22]利。[23]莎[24]婆訶

火曜　印同前

唵引央誐羅迦室利　娑*婆賀

水星　(母)

二羽內縛竪合二頭指。[25]水天印*云云

唵引母馱曩乞殺二合怛羅二合娑*嚩二合弭曩名位契拏摩娑*婆賀(攘災決迴向明)

又眞言(出火羅圖七集取之)

唵倶悉陀他娑[26]他[27]娑[28]利多[29]岸岸紫紫儞[30]薩帝。[31]莎訶

水曜　印同前

唵沒陀室利。娑[32]婆賀

木星　(毘利)　[33]鉢印

唵引婆羅二合訶薩鉢二合底曩摩比跢*嚩曩二合野名位摩攞縛羅引馱寧。娑[34]嚩*二合賀(攘災決迴向明)

又眞言(出火羅圖七集取之)

曩*莫三曼多沒馱南　唵印挪羅野。[35]莎呵

木曜　印同前

唵沒羅賀娑跛底室利。莎呵

金星　(戍)

二羽內縛舒立二中指叉。但惠中指稍屈之

唵戍上羯羅二合誐馱縛羅*嚩二合[36]還惹野名位室利二合迦里。娑*嚩二合賀(攘災決迴向明)

又眞言(出火羅圖七集取之。)

唵吠尾[37]野。[38]莎呵

金曜　印同前

唵戍羯[39]羅室利。娑*嚩賀

土星　(捨)　鉢印(地天印云云)

唵引捨泥殺儞二合羅曩乞殺二合怛羅二合跛羅二合訶引摩曩引咎[40]婆野名位普瑟底二合迦里。[41]娑嚩賀(攘災決迴向明)

又眞言(出火羅圖七集取之。)

[42]替日訢曳莎呵

土曜　印同前

唵舍儞始者羅始制帝室利。娑*嚩賀

羅睺星　(囉)

二手各展立五指向面

唵囉引戶曩。阿*索羅二合*羅惹野。塞[43]麼捨[44]覩[45]曩野名位扇底迦哩。娑*嚩*二合賀[46](攘災決迴向明)

又眞言[47](師傳)

唵羅睺室利。娑[48]婆賀

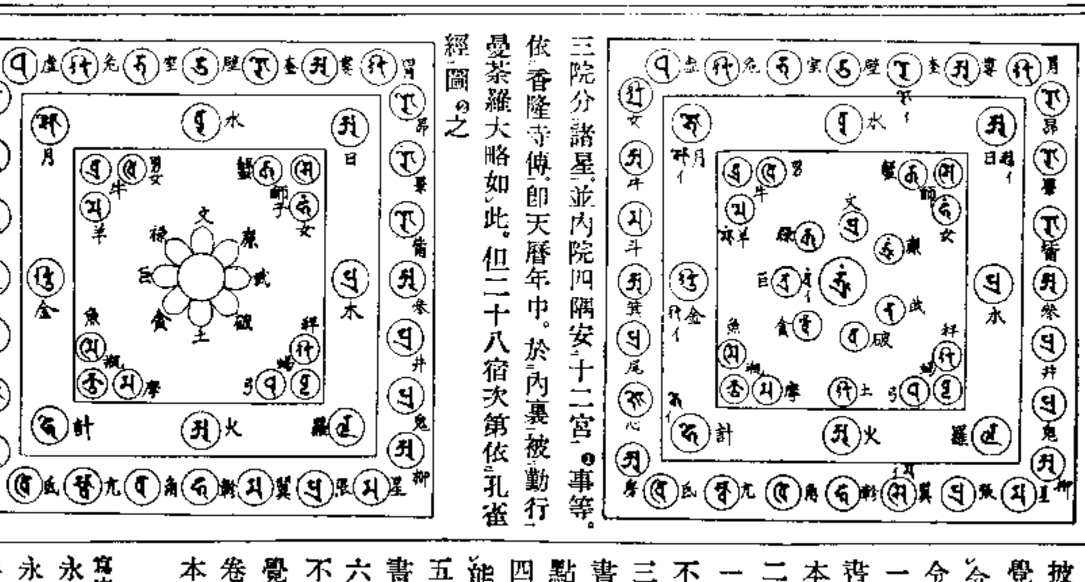
[1]迦＝賀(宋)(乙)　[2]耶＝那(甲)　[3]婆＝縛(乙)　[4]迦＝賀(明)(乙)　[5]婆嚩＝莎(乙)　[6]呵＝賀(甲)　[7]〔梵字〕＝〔梵字〕(明)　[8]尾＝尼(明)(乙)　[9]嚩＝婆(明),縛(乙)　[10]呵＝賀(乙)　[11]跓＝住(明),(乙)*　[12]頭＝端(乙)　[13]羅＝囉(乙)*　[14]索＝素(乙)　[15](二合)＋羅(明)(乙),羅＝囉(乙)　[16]婆＝縛(乙)*　[17](想)＋有(明)(乙)　[18]設＝殺(乙)　[19]索＝素(明)(乙)　[20]嚩＝婆(明),縛(乙)　[21]〔二合〕－(乙)*　[22]〔利〕－(甲)(乙)　[23]莎婆訶＝娑縛賀(乙)　[24]〔婆〕－(甲)　[25](印)＋水(乙)　[26]〔他〕－(明)　[27]〔娑〕－(乙)　[28]利多岸岸＝多岸多岸(明)　[29]岸岸＝[illegible](乙)　[30]〔薩〕－(乙)　[31]莎訶＝娑縛賀(乙)　[32]婆＝嚩(明),縛(乙)　[33](印)＋鉢(乙)　[34]嚩＝婆(乙)　[35]莎呵＝莎訶(明),娑縛賀(乙)次同之　[36]還＝運(甲)(乙)　[37]〔野〕－(甲)　[38]莎呵＝莎賀(明),娑縛賀(乙)　[39]羅＝囉(明)　[40]婆＝波(乙)　[41]娑嚩賀＝莎呵(乙)　[42]原本傍註曰押紙此眞言不明云云,替日訢曳莎呵＝曩歸命替那曳娑嚩訶(甲),唵替計曳娑嚩二合賀(甲),唵替曰訓曳娑婆賀云,但乙本之異本曰作爾訓作尉　[43]麼＝摩(明)　[44]覩＝都(明)(乙)　[45]〔曩〕－(明)　[46]〔攘災決迴向明〕－(乙)　[47]〔師傳〕－(乙)　[48]婆＝嚩(明)

計都星（計）
二手內叉縛。左中指押右中指初節內
唵(1)嚩曰羅二合計都曩引曩乞殺二合怛羅二合
羅惹野名位吽。娑婆二合賀攘災決迴向明
又眞言師傳
唵計都室利。娑(1)嚩賀
(2)已上九執各別種印言畢。九執各(3)初眞言梵本在迴向明。
十二宮各別種印(4)言
各別(5)又用總印。(6)堅合建二空同幢也。或師說(7)仍用之
師(8)子（計）曩莫三曼多母馱南引(9)縒訶婆多曳。
娑婆賀
雙女（拏）歸命。迦惹婆多曳。娑婆賀
秤（嚩）歸命。識智捨洛(10)く く く く く く
蝎（毘利）歸命。毘(11)利(12)耆迦く く く く く く
弓（馱）歸命。檀(13)菟く く く く く く
摩(14)竭（麼）歸命。摩迦羅く く く く く く
寶瓶（鳩）歸命。鳩(15)般く く く く く く
魚（彌）歸命。彌那く く く く く く
羊（迷）歸命。迷娑く く く く く く
牛（迦）歸命。毘梨沙く く く く く く
男女（迦）歸命。彌陀那く く く く く く
蟹（迦）歸命。羯羅迦(16)吒く く く く く く
已上十二宮各別種印言畢。件眞言出石山七集。(17)石山七集中更有眞言可見(18)之
二十八宿各別種印言
諸家次第用總印。如前有人云胎藏軌有各別印。(19)云云可考之
昴（嚩）曩莫三曼多母馱南引甚栗底訶

曩引乞灑二合入怛羅(20)娑嚩賀
(21)四月畢（盧）歸命(22)嚧喜尼く く く く く く
觜（盧）歸命。普識尸羅く く く く く く
五月參（阿）歸命。阿陀羅く く く く く く
井（補）歸命。補捺伐蘇く く く く く く
六月鬼（補）歸命。佛沙耶く く く く く く
柳（阿）歸命。阿誓羅く く く く く く
已上東方
星（摩）歸命。摩摩く く く く く
張（普）歸命。普羅(23)婆婆羅俱く く く く く
翼(24)（頗）歸命。嗚多羅頗勒窶く く く く く く
軫（訶）歸命。訶薩多く く く く く く
角（質）(25)歸命。質多羅く く く く く く
亢（薩婆）歸命。薩婆二合底く く く く く く
九月氐（蘇）歸命。蘇舍佉く く く く く く
已上南方
房（阿）歸命。阿菟羅他く く く く く く
十月心（瑟）歸命。折瑟他く く く く く く
尾（慕羅）歸命。慕羅く く く く く く
箕（阿）歸命。補魯嚩阿(26)娑努く く く く
十一月斗（摩）歸命。薩多羅阿娑努く く く く く
牛（阿）歸命。阿毘沙く く く く く く
女（沙羅）歸命。沙羅(27)婆那く く く く く く
已上西方
十二月虛（陀）歸命。陀儞瑟他く く く く く く

危（捨）歸命。捨多毘沙く く く く く く
正月室（婆）歸命。發羅縛(28)縛跛(29)陀羅耶底く く く く く く
壁（嗚）歸命。嗚多(30)那陀羅婆く く く く く
二月奎（麗）歸命。(31)麗婆底く く く く く く
婁（阿）歸命(32)婆羅尼く く く く く く
三月胃（寄）歸命。阿(33)說毘く く く く く く
已上北方眞言在六帖。但梵字也
曩引乞灑二合怛羅者宿梵語也
金剛吉祥明
唵嚩曰(34)羅(35)室利佛眼摩訶(36)大室利吉祥內衣微音阿
儞底也室利日曜(37)索摩室利月曜央識羅(38)羅迦
室利火曜沒陀室利水曜沒(39)囉賀沙跛底室利
木曜戌羯羅室利金曜舍儞始者羅始制帝室利
土曜摩賀(40)大三摩(41)普曳(42)室利諸(43)大曜娑(44)嚩賀
散去
一行意(45)者嚩曰囉室利。此云金剛吉祥。
是虛空藏別名也。金剛智意者以義(46)云
之是佛眼菩薩也(47)云云兩義雙擧之。此呪
中無羅睺計(48)都二星。是七曜總名也
妙吉祥破諸宿曜明
唵薩嚩怛(49)囉三摩曳室利曳。娑(50)嚩賀

(1)嚩＝婆（甲）、縛（乙）　(2)已＝以（乙）　(3)初＝總（甲）、別（丙）　(4)言＋（照曰同妙鈔所出）（乙）　(5)又＝亦（乙）　(6)堅＝豎（甲）　(7)仍＝依（乙）　(8)子＋（計）（甲）（乙）　(9)縒＝深（甲）　(10)く く く く く く＝婆多曳莎呵（乙）以下九句同之　(11)利＋（智）（甲）　(12)耆＝嗜（甲）（乙）　(13)原本傍註曰私　(14)竭＝蝎（甲）　(15)般＝槃（甲）（乙）　(16)吒＋（迦）（甲）　(17)石山七＝同（乙）　(18)〔之〕－（乙）　(19)云云＝文（細註）（乙）　(20)娑嚩賀＝娑婆賀（甲）、莎呵（乙）　(21)以下自四月至三月月數甲本乙本俱無之　(22)嚧＝盧（乙）　(23)〔婆〕－（甲）　(24)頗＝（梵字）（甲）　(25)歸命＝唵（甲）　(26)娑努＝沙努（乙）＊　(27)婆＝波（乙）　(28)〔縛〕－（甲）（乙）　(29)陀羅耶底＝羅耶底（甲）、陀羅婆（乙）　(30)那＋（耶）（甲）、（跛）（甲）（乙）　(31)麗＝灑（甲）　(32)婆＝波（乙）　(33)說＝訖（乙）　(34)原本甲本乙本俱傍註曰金剛　(35)原本甲本傍註曰吉祥　(36)大＋（也）（乙）　(37)索＝索（乙）　(38)〔羅〕－（甲）（乙）　(39)囉＝羅（甲）（乙）＊　(40)〔大〕－（甲）（乙）　(41)普＋（也）（乙）　(42)甲本傍註曰吉祥　(43)〔大〕－（乙）　(44)嚩＝縛（甲）（乙）　(45)〔者〕－（乙）＊　(46)云＝音（乙）　(47)云云＝文（細註）（乙）　(48)都＝斗（乙）　(49)囉＝羅（乙）　(50)嚩＝縛（甲）（乙）




三院分諸星。並內院四隅安十二宮。[1]事等。依香隆寺傳。卽天曆年中。於內裏被勤行。曼荼羅大略如此。但二十八宿次第依孔雀經圖之

[3]御本云

康元天年春比持參此鈔。於報恩院。勉被經披覽云於此鈔有三本不同。一根本鈔。二覺洞院(權僧正勝賢)被加勘注本。三略本也。今所令持參者則根本鈔也云云 而今以根本鈔令交合勘注之處有數箇條不同

一。表紙目大有無不同。根本鈔無目六。仍書入之畢。但於法有前後不同故。付根本鈔重私注目六畢

二。尊法前後不同。於一法各別前後不同。一法內細細不同雖有之於其意無相違不能直之

三。互有廣略不同若於勘注本有委曲時。書入以朱合點。若無勘注本之處以墨合點畢

四。互龜書註書不同。於其意無相違者不能直之

五。朱註有無不同。根本鈔一向無朱付仍書入之畢

六。圖繪不同。爲示異並書加之畢

不同如此。所詮以根本鈔以本體而書入覺洞院勘注畢。但根本鈔四帖也。而依爲大卷後人作六帖歟。勘注本調卷猶不違根本調卷也。後見人能能可得此意而已

金剛佛子　玄慶

寫本云

永仁元年八月十六日書寫之　賢詮

永仁四年七月十六日。報恩院持參僧正御房御本申出交合少少字謬直畢

正和三(甲寅)六月二十五日。於上醍醐寺狩尾多聞院雖病腦最中極熱折節書寫之

No. 2487

# [4]治承記

杲濟(生生四十七)

具支灌頂式血脈

延命院傳上醍醐北尾廣壽上人。上人傳常寂公。寂公傳峯懷尋。懷尋傳勝覺(仍此式三寶院)又常寂傳寂圓入道。入道傳小野僧都。仍小野僧正不見之給歟

元杲—廣壽—常寂—懷尋—勝覺
　　　　　　　└寂圓—成尊

權僧正勝賢御入壇(二十二歲)得佛(金剛界堅固金剛 台下界吉祥金剛)

## 三寶院傳法灌頂私記

治承三年(己亥)四月十二日(元宿 庚子 日曜 密日)於當寺三寶院被行之

大阿闍梨法印權大僧都。受者阿闍梨寬昭(仁和寺住 四十四歲)去八日寬昭到來當寺。宿無量光院西廊也。每日入堂。自同十日三箇日御祉奉幣(科上紙三帖內布一段宮仕行命賜也)

條條雜事

一。受者加持事

勸修息災護摩百日三時不斷法尤相應。攝眞實經云。若阿闍梨與授灌頂時。先須三月觀察其心。然後授與灌頂之法云云

大師云。三箇月令修行精進。然後授兩部大

[1]〔事〕－（乙）　[2]此次乙本有已上卷四，玄祕鈔終二行　[3]〔御本…四十七〕三十二行＝〔元亨二年四月二十七日誂人書寫之同二十八日自點交了，寶德四年正月十七日以他筆令書寫畢一交金剛資仙秀，亦令他筆寫佛子恭畏，于時寬永九年六月四部抄皆以傳授畢雖爲惡筆劣智任附正恭畏貴命不顧愚心或德時時藥一二者也有以，此玄祕抄全部雖先師之本小次第書依餘流混亂恐任照玄比丘所望大次第書寫之雖然於丁數行數者堅寫本不相違末葉得其心給而已，正德六丙申年四月二十九日點交了佛子觀禪〕百七十五字（甲），〔此鈔四帖者方安養院舊跡案樂亭遂寫功訖享保十稔八月日權僧正運助，照曰本鈔四卷而成今合之爲一卷〕四十四字（乙）　[4]（甲）川崎辨龍氏藏寫本

法云云　今准彼之若一七日若一千日。但師口云。未必從之
一。支度事
傳法灌頂略支度
一。香藥等事
蘇　蜜　名香（沈）　白檀　丁子
五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。水精
五香　沈香。白檀。丁子。鬱金。龍腦
五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。天門冬
五穀　大麥。小麥。菉豆。胡麻。稻穀
五色糸（各二分）　五色帛（各一尺五寸）　五色造花
十瓶（色別二瓶）
一佛供等事
白飯十六坏　四色染佛供三十二坏（赤黃青黑各八坏）
已上兩壇花足盛之
白飯五十坏　菓子四十六坏
已上祖師御影供事等料花足盛之
佛布施二十三裹（兩壇諸師料）　誦經物一裹
壇敷絹一疋　御明油七升（加護摩料）
燈柱三十把　雜香三升
土器（小百五十大十口）　閼伽桶二口（加杓）
折敷十枚　椋手洗新淨
淨薦一枚
一。護摩事
息災香藥（如常）　檀供米二石
護摩師　承仕一人　驅使二人（淨衣白色）
一。布施等事
阿闍梨　讃衆　十弟子六人　執蓋三人
持幡二人　貝吹二人　鐃持二人

預三人　興持六人　行事一人
一。饗前事
一。鎮守讀經事（當日朝於清瀧拜殿可行之）
御供御明如形　御幣三夾　理趣經十卷（新寫）
讀經衆十人之內（一人導師）布施（導師被物一重諸僧小捧物一）
已上讀經式廣略任心
右大略如此
治承三年二月日
一。讃衆等諸書事
請定
傳法灌頂職衆事
蓮華院僧都（唄）　覺鏡已灌頂（嘆德）
隆賢已灌頂（誦經導師）　寶觀阿闍梨（唄）
行淳ゝゝ　眞海ゝゝゝ
興然ゝゝ　朗澄ゝゝ
乘繼ゝゝ　宗嚴ゝゝゝ（散華）
已上持金剛衆
覺禪ゝゝ　全海ゝゝ
眞賢ゝゝ　惠仁入寺
乘遍大法師　任賢ゝゝゝ（讃）
右來十二日於灌頂院爲寬昭阿闍梨令行
傳法灌頂職衆請定如件
治承三年四月五日　權寺主大法師慶兼
上座大法師定元
大阿闍梨法印權大僧都某
來十二日傳法灌頂役人等事
執蓋
慶延　慶兼　兼清
十弟子

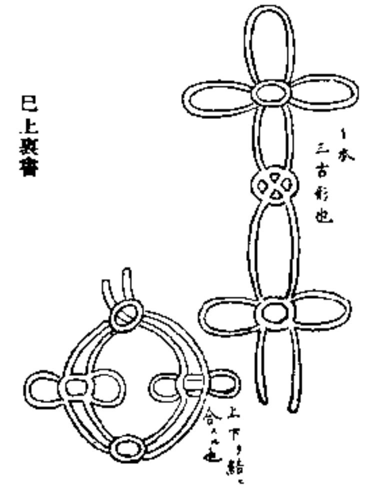
隆慶　宗秀　敎元　宗祐　宗賢　能善
持幡
千手丸　王壽丸
螺吹
隨遂　蓬萊
鐃持
增清　增覺　宗懷
年月日
鎭守御讀經衆事
元俊大法師　榮仁　祐賢　俊曉
禎賢入寺　海淵導師　賢理　覺賢
全賢入寺　乘有
右明日於御社可被勤修之狀如件
年月日
一。大阿闍梨加行事
三七日不動護摩可修之。若暇指合者七日可修之。殊可潔齋也
一。灌頂擇支干事（或記云。日曜當日尤吉。鬼宿是取甘露金剛善日用之。阿闍梨云。金曜爲上）
瑜祇經云。心柳昇斗鬼（不簡日月吉凶云云）
畢鬼翼軫角亢房斗虛壁奎婁
已上十二吉宿也
先例
康保四年十一月十五日辛巳
僧正寬空授元杲
天曆二年五月九日丁巳（角宿日曜）
僧正寬空授寬朝
永祚二年四月二十五日庚午（婁宿木曜）
大僧都元杲授仁海

延喜元年十二月十三日辛卯鬼宿
　　阿闍梨益信授法皇
天祿四年十一月二十一日辛未
　　救世授中圓
延喜十八年十一月八日己丑
　　法皇授寬照等
天曆七年五月十六日甲午
　　延靜授平照
一兼日用意事
可修補道具等　又可掃治堂前等也
一閼伽水事
當日後夜大阿闍梨具受者酌之。先發願云
　至心發願　水神勸請
　護持受者　悉地圓滿
次以獨古加持各二十一反　次軍荼利眞言百遍　水天眞言百遍　次以桶二口杓各三杓酌入之了。受者加持。受者先立還也。還問秤天瞻天四方。無暗受者悉地成就。僅東方許晴。二三生得度。雲遍滿。悉地難成。一桶初夜料。一桶後夜料已上師口　但今度當日後夜令遣當院下部一人。上二酉閼伽井水二桶酌之。予於閼伽棚邊加持之。又以前作法不必然改不能行向也
一削枝木事
桑木東指枝節ナキヲキリテ。長八寸四分削之二支也。一枝以花莊之也。一枝不莊之。以白糸自頭エヒスカケニヒキマワシクタス。本ヨセテシキミヒトフサヲ結付也。本サマヘエヒスカケニシトトムル也。木末フトキカタニス。木根ホソク削也。瞿醯經幷本式儀軌皆嚼小頭云云嚼フトキ頭カム。立ホソキサキヲ立ル也。木根可立故也。乍二支納戒體筥也。阿說他木❶桑木也

裏書
延命院具支灌頂式云。用優鉢羅。或阿說陀木。直而不曲。十二指量。凡一切量法皆用大母指之上節側。此二木過去佛菩提樹。若無其木。當求有乳之本謂桑穀等也云云
優鉢陀羅樹。卽過去拘那含佛菩提樹也。孔雀經注見了。演密抄第五云。優曇鉢羅合昏樹也。阿說他木桺木也。桺卽柳也。演密抄五卷列二十八宿。其柳宿之處用桺字。一印房字書柳桺同造出。此字施餓鬼次第アリ　枝木事大日經疏五卷見
　歯木可用合昏木幷柳歟。件木等ナカラムニハ可用桑穀也。灌頂護摩相應物殊可用件二木也。枝木事離作業艾他宗文山委沙汰之。可見之也
　歯木事離作業口決第二卷可見之
一木體儀軌云。烏曇阿說他木。求兒抄云阿說健陀根白楊波古木。出文殊軌云云　阿說他木
一寸法　軌云十指。疏云十二指八寸四分一指量七分。云云
一本末　疏云。以枝末爲上。以根抵爲下云云
一莊嚴　疏云。於其下末以白糸纏花文軌云。纏花於根文小野傳法灌頂私記云。其揚枝本以花纏云云
一作法
一所表

上　木末
下　木本

　已上裏書了
一五色糸事
五色糸各一丈二尺許。白赤黃靑黑。次第立之繞也。右繞左合如常乘遍加持之。辨事。不動呪。色別胎五佛。各別合時用祕密呪也。
結樣
　已上枝木幷結糸戒體筥納之
裏書結樣私記
アケマキヲ結。中アハヒ結。又下アケマキヲ結也。三古杵形也。然而上下ムスヒアハスル也




　已上裏書
一三摩耶戒道場莊嚴事
此間有戒場等圖。紙面狹故別紙圖之
裏書
灌頂五瓶莊嚴事

以綵帛各二切左右縛之（五色造花立之）　五寶五
香五藥五穀。皆悉裹綵帛瓶別付之、然
後以五佛眞言加持各百反、次辨事眞
言總加持百反（金。降三世。胎。不動歟）

一。三昧耶戒饗事
（式在別）　三昧耶以前可引之（不引酒也）

一。諸僧裝束事
三昧戒時。大阿闍梨御裝束者法服衲衣也。
持五古（三昧耶戒鈴具五古）幷皆水精念珠也。自餘物具
十弟子持之。新阿闍梨著法服平袈裟、持香
呂幷三衣袋（袋繫左臂也）　從僧二人。一人持香呂
箱置本座。職衆持金剛衆僧綱以下著法服
衲袈裟。讃衆著甲袈裟。行事一人著法服平
袈裟。執蓋役三人裝束同前。但上﨟二人執
蓋（以左為上）　下﨟一人執蓋。若用俗之時。五位二
人六位一人也。十弟子六人皆著黑衣白裳
平袈裟表袴也。一人持戒體筥。一人持居筥。
一人持如意。一人持香呂筥。一人持草座
（大阿闍梨本座置之）　一人持座具（高座敷之）　持幡童二人著襲裝
束天冠糸鞋。下幡大阿闍梨上堂之時。件幡
渡與十弟子左右柱結付之（或前机左右之前柱結付之）　法螺
吹二人著鈍色裝束五帖袈裟也。列讃第二
段畢。吹法螺無言行道畢。職衆著座時止螺
聲。鐃持二人裝束如前。承仕三人帶布裝束。
但一人著鈍色裝束也。初夜大阿闍梨法服
平袈裟。新阿闍梨裝束如晝。教授師同法服
平袈裟。自餘職著宿裝束平袈裟。後夜裝束
如晝。僧綱著紫袈裟。自餘如三昧戒

一。受者參入大阿闍梨房

先受者加持作法　先師資共淨三業三部被
甲　次取五古不動降三世（各七反）　次阿闍梨
位印明。以定惠手屈肘向上合掌與肩齊。各
戒忍方願入掌。或立或座皆成就

裏書

阿闍梨位印　僧正御房御傳本、自印
不合。左右肩、瑆、肩、齊、持云云　瑜祇經
勝本。合掌與肩齊云云　淨鏡房本同之。
多分、本皆合掌云云法三御子瑜祇總行
記分印之由見。但其、先合掌結印後分
明也　❶仁和寺七卷❷抄卷中（幷）小嶋八
箇印信等。始終不分之。不分樣、口傳、
丹後阿闍梨海淵。奉會僧正御房之時。
僧正御房被仰云。汝阿闍梨印知哉如
何。海淵申云。杲海僧都、修習云云　僧正
被仰云。其樣如何。其時海淵不分、結
之。僧正被仰云。此條無極僻事也。先師
必定分之令結也云云　然者杲海不分之
結、醍醐流不同歟。此事難決。海淵云。不
分口傳知之由示之。　然而僧正御說可
結改之由申

[悉曇字]

若眞言行者持此明。　一切如來常應擁
護。金剛薩埵常為親友。常住行人心中
○常持此眞言諸明悉皆成就○一切見
者皆悉禮足降伏歡喜云云
❸或說被甲　次空網火院用之（但師計作之）

一。立列次第
先職衆退下。中門主左右屛。張文之次第立
分（右方南左方北）讃頭為先。次以下﨟為先可立也。次
持幡二人。次大阿闍梨率執蓋十弟子等步
出中莚道（今度並乘與之儀）　但繩取二人步左右莚道也。
次新阿闍梨率從僧等步中莚道。法螺吹、讃
頭、後、少進立也。鐃持、讃頭二人、後、立也（彼人可打）
之凡立調之剋。左右相向誦四智讃（任貫誦之）　鈸三
段（但除下段四四四一一一）　次又四智讃（除之字）　次鈸所殘下段
四四四許撞之。漸進行登堂。次職衆左右任
﨟。次複一行也。各立莚上。大阿闍梨上堂之
間。十弟子等置物具。次大阿闍梨於壁代之
前（正面也）　西東各一禮了。自東方迴、後、入御。
次新阿闍梨著本座（置香呂筥從僧置之）次大阿闍梨登高
座後、次持金衆無言行道三匝了。下﨟為先、
次著本座。行道之間。讃衆擲鈸、行道了、撞一
一了著座。又止螺聲了。次大阿闍梨振鈴
云云

一。大阿闍梨登高座作法
阿闍梨登堂前。於❹幔前向東西禮（拜兩部尊也）　左
遶至于壁代後。至壁代後禮之。次入幔內（十弟子二人褰之令入）
於戌亥角拜高座（一度）向辰巳方聊有觀
念（六一山）次右膝著地。五貼暫置之（置扇上也）次淨三
業　三部　被甲　小金剛輪　次取五古。以
不動降三世眞言加持之（各二十一反）　次立更少禮
高座登之　次著座後。以取持五古置金剛
盤上　次持金剛衆無言行道（下﨟為先）三匝。後鉢
止各著座　次護身　塗香淨三業　三部
被甲　次加持香水　洒淨（自他堂內）　次結界　地
墻網火（已上四種）
已上護身以下及結界行道之間也

❶原本傍註曰成就院僧正抄　❷原本傍註曰別チ　❸原本傍註曰不用之　❹幔＝幔イ（？）

次振鈴(作法等如常)

一。次教授師起本座從後入。牽阿闍梨命引入受者。受者自戌亥角入帳內。經高座東三拜著禮盤。此時總禮(教授師從之)職衆總禮。幷教授師於高座傍三禮(教授師蹲西邊居之) 總禮了。教授退出著本座

次金二打(受者打之) 次法用(唄散花)

裏書

受者作法。自戌亥角隨教授入帳內。經高座東到禮盤下。卽三禮著座。此時總禮教授從之。次金二打。受者打之 次法用(唄散花) 次受者表白

敬白兩部界會一切三寶言。佛子今機緣時至。蒙大和尙之加被。方欲傳兩部灌頂祕法。先所受佛性三昧妙戒。乞願早授之給

次神分 次小祈願 次勸請頌

我今勸請阿闍梨 合掌恭敬頭面禮
當於尊者生佛想 及執金剛菩薩想
我等歸依尊者所 求學菩提淨戒儀
惟願闍梨哀愍攝 爲欲建立不退位
入兩部界曼荼羅 慈悲教示令我見
受諸佛所共灌頂 是故至心歸命禮

一。唄師乍本座出唄(云何得長壽等也) 次唄二句了第三句未出音前。散華師立座。先取座具懸左臂(承仕持參之)向佛前卽敷座具(壁代之外辰巳角入內敷之也) 次承仕持參花筥。次脫草鞋登座具上。以花筥三度禮 次下座具。草鞋履。立出散華音。次第散花也(並行道之儀) 次脫草鞋置花筥。 又登座具蹲踞對場コマヌクナリ 次取座具還本座了

次金一打

一。次受者表白 神分 祈願 次勸請頌

一。大阿闍梨以香水洒新阿闍梨頂 次淨三業(已下持香呂) 次普禮眞言 次禮金剛界界諸尊 次禮胎藏界諸尊 次入佛三昧耶 法界生 次表白(已上持香呂) 次授佛性戒八門(已下置香呂取如意)

一歸命。二運心。三懺悔。四歸依。五發心。六遍難(已上持如意) 七諸師(置如意持香呂) 八羯磨(置香呂持如意)

佛性三昧耶戒眞言 發生本覺菩提心眞言
發本覺種種智心眞言 入祕密曼荼羅眞言

次啓白受持佛性戒之由(取香呂) 次佛名(持如意)

南無歸命頂禮佛性三摩耶戒。生生世世値遇頂戴。弘法大師倍增法樂。天衆地類威光增益。聖朝安穩增長寶壽。護持受者悉地圓滿。天下法界平等利益。大悲護念成御願」

次迴向(取香呂。此時教授入壁代內。大阿闍梨說戒了示其氣色也)

一。楊枝打事

次大阿闍梨自戒體筥五色線取出加持之。懸自身左臂也。以慈救呪加持之。或以心念以密語而護持之。用此呪。唵摩賀韈曰羅(二合)迦韈遮○ 次誦明加持塗香授受者(乍器授之。不塗受者之手也) 大阿闍梨以小三古印枳里枳里明加持之。受者。教授師取與也。又置本所也 次花鬘 次燒香 次燈明(作法皆如塗香) 次教授師仰十弟子取寄楾手洗薦等。彼物等堂內自本儲置之。十弟子二人。一人薦。一人手洗取之。自壁代後指入之。十弟子不入內也。教授師取之安禮盤之南也 次自戒體筥。先取二楊枝置前机。以並勁呪加持之 次洒香水 次薰香。此間受者退下禮盤了。西邊蹲踞。教授師取寄三種物。先薦三折。敷禮盤面。教授師禮盤東邊蹲踞也 次取楾手洗置禮盤南邊 次阿闍梨先取飾一枝奉獻諸佛(供養眞言) 次取一枝賜受者。于時教授取傳賜之令嚼之(以印取之。以右牙嚼之。印相如文。教授令作之也。云云) 此時大阿誦偈

汝獲無等利 位同於大我 一切諸如來
此教諸菩薩 皆以攝受我 成辨於大事
汝等於明日 當得大乘生(文)

次教授汲水洗嚼方 次授齒木。於薦上見悉地相(如文) 次教授三種物等幷齒木撤之了。口云。不投之只可諸薦也。但教授師用意。四身可指之也。其後阿闍梨取枝木如本收之。又乍指枝木薦。卷楾手洗之上置之。與十弟子了。又十弟子與承仕了

一。金剛線移繫受者三昧臂事

受者更登禮盤。師先以線置前机。[梵字]明加持之(用五古) 次教授取傳之。線自受者左袖臂令繫之

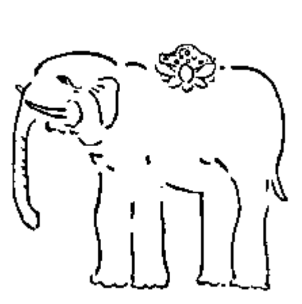
一。次授與金剛水事

以閼伽水授之。自本阿伽水過例。多入儲之。以小土器入分之令飮之(三度) 次令讀誓水功能了

裏書

金剛水事。疏第五云。又於別器調和香水以欝金龍腦栴檀等種種妙香。亦以眞言加持授與令飮少許。此名金剛水。

以祕密加持故。乃至地獄重障皆悉除
滅 內外俱淨堪爲法器也。阿闍梨言。此
　印名爲誓水云云
次受者退下出壁代著本座。敎授師先出了
　次大阿闍梨解界　次燒香閼伽器等或移
右脇机可引散
次下高座從後出著本座了。十弟子取居箱
香呂箱。大阿闍梨座左右置之。如意戒體筥
暫十弟子取持之
一。誦經導師事
先十弟子壁代三面。上畢　次導師從僧禮盤
前机上置香呂箱　次導師(隆寶已講)取香呂於禮
盤前一禮(作法如常)　次登禮盤安座　次蹲踞金二
打　次三禮了　次如來唄了　次表白(在別)
次堂達進諷誦文(下臈役)　次導師讀❶誦經文誦
間。撞本寺鐘三度(成金三打)　次發願　次四弘(若五)
(大願)　小祈願　佛名　敎化　次堂達乞呪願々
々(一臈役也)々々了堂達讀諷誦文著本座了。其
後金一打誦經。導師自禮盤未下時。布施被
物一重置之。布施取成賢阿闍梨也(右衛門督成範卿息也)
　裏書
誦經導師三樣在之
一。從僧置香呂箱後導師立座進寄
一。香呂箱本座置之。導師香呂許持之
　進寄
一。自本座持諷誦文進寄(古樣云云)
一。次諸僧退去了。並還列之儀後朝之作法
還列之儀也。仍當日不可有此儀云云
一。次高座壁代幷幡花鬘十二天屛風等取
納了



一。內道場莊嚴圖
❷此間雖有內道場圖。紙面狹故別紙圖之
一。初夜作法　金剛界
職衆(幷受者)禮堂著座。乘遍皆參之後。參大
阿闍梨房御共入堂。自後戶入御。臨西壇令
修供養法。取居箱置脇机上。又香呂箱案辭
裹邊。又仰承仕云。諸影等燒香燈明等令排
之了。出了著禮堂　次大阿闍梨先方便金
二打　表白　神分　祈願　五悔　勸請(末白云。護持受者成悉地滅罪生善除障難)
　五大願　次前供養讚(讚衆誦之)　四
智　心略
金剛薩埵(鈴如常。但第三段四四一二一不搖之)次普供養三力(金一打)
職衆誦佛眼眞言　次供養法。振鈴職衆誦
大日眞言　聞鈴聲敎授師迴堂。自後戶入
堂內　正念誦畢起座。以承仕法師禮盤令
移他所。三尊御前敷半疊。大阿闍梨著座念
誦　次承仕等令出堂內　次敎授師五瓶一
一取三匝迴壇。卽置小壇机。不違本方中瓶
(白)邊間誦大日眞言。小壇之中央丑寅瓶(青)邊
間誦普賢眞言。東辰巳瓶(黃)誦彌勒眞言。置
南未申瓶(赤)誦除蓋障眞言。置西戌亥瓶(黑)誦
除惡趣眞言。置北瓶花各置本處
　裏書
　五瓶行道事(持瓶印相)　中央大日(初夜金 後夜台)　東普
賢。南彌勒。西除蓋障。北除惡趣　已上
誦各各眞言遶壇
❸普賢眞言印。蓮合二空並退立端屈
歸命暗惡ソワカ
❹彌勒眞言印。金剛掌。先右上左轉。次左
上右轉　歸命摩訶瑜誐瑜擬寧瑜詣洗
縛利欠惹利計ソワカ
❺除蓋障眞言印。虛心合。地水空入月。空
持水中。並合風火。寶形　歸命阿我薩
怛縛係多弊嗢蘗多怛藍々々藍々ソワ
カ
❻除惡趣眞言印。定拳安腰。惠舒五指如
打物勢。想打破地獄門　歸命持憎婆雉
毘廋達羅捉薩怛縛馱敎ソワカ
略出經云。四淨人持上寶瓶◯東普賢。
南彌勒。西滅諸障等。北離諸惡趣云云
次敎授師正面戶開出居加持香水。召新阿
闍梨以塗香令塗手。含香(含丁子等也)　洒香水入門
內。以覆面加持之。用不動印明也　覆之告云。
閉一切惡趣門。能開淸淨五眼
　裏書
或云。受者引入之時。語受者云。可發三
憶念　一。過去無始本有佛性故發菩
提心云云　二。過去無量善根故值此法
事云云　三。今生所修功德併此菩提迴

❶誦經文誦三遍誦文讀イ本　❷原本傍注曰此一行有黒也　❸(普賢…ソワカ)二十一字＝(歸命三曼荼跛捺羅(二合)ソワカ)十三字イ本
❹(彌勒…ソワカ)三十九字＝(歸命梅怛隷(二合)野嚩ソワカ)十二字イ本　❺(除蓋…ソワカ)四十六字＝(歸命薩縛成迦怛母隬嚟伽
修摩修曳暗ソワカ)十九字イ本　❻(除惡…ソワカ)四十三字＝(歸命薩縛播野惹迦野喃ソワカ)十三字イ本

向云云

次結三昧耶印。口授三摩薩埵鑁明三反　卽忍願二度爲針　次引入壇前越過香象令香氣薰明曰如式

異書

香象越事。金時以右足越之。胎時以左足越之云云

次受者立壇前。師應告曰如式　次卽授三。此密語如式　次以白華插其針上

次令投華知其尊今度金剛薩埵也。設雖打大日贊不誦之　以上觀念密言等。大阿闍梨同立並令教訓之。以下又如此

裏書

他流説口云。所投之花上書付所得之尊號持之云云

次令脫覆面脫覆面後。師對北弟子向南　告云

次取所投花眞言曰　次安受者頂想

次受者護身四禮　次教授師正面邊座

次大阿闍梨引受者。大壇邊右到小壇所。受者著東座。先左足踏花門。右足踏花臺。令坐臺上脫草鞋也不脫下襪大阿闍梨著西座

次教授師讃唱。其時讃衆誦讃吉慶漢語五段。段別撞中段鑁五段舉哲アツテ教授又云讃ヲ次梵語三段。段別撞中段鑁也云云　其間大阿闍梨取五股。以五佛眞言加持首也

次以五瓶水次第灑受者頂。自中始之東南西北。各別眞言可誦之。小野僧正云。水灑受者頂時。受者結各印。阿闍梨誦其明灌之云云

次大阿闍梨五佛灌頂印明　次受者被寶冠臂釧　次受者四佛加持如常　次受者五佛灌頂如常　次受者四佛繫鬘如常　次大阿闍梨彌陀定印。結。觀想云　次受者可行成身會三十七尊印眞言　次大阿闍梨以白拂拂受者身文靜云。以拂事明加持之。降三世歟　次以扇扇受者身幷四邊

次以塗香塗受者胸略出經云。誦金剛薩埵心密語。以右手取香與受者兩手令塗胸歟

次以五古誦偈幷明授受者兩手誦偈幷眞言也

裏書

金剛號時。更有祕密金剛號遍照金剛云云

次收取金剛杵。於弟子本命上加金剛字。又誦眞言　次以鎚拂兩眼以[illegible]字加持鎚　次以輪置受者跏上以[illegible]字加持輪置受者跏上　次以商佉授右手以[illegible]字加持法螺。授受者右手令吹之　次授鏡令見以[illegible]字加持明鏡。授受者令觀之

次大阿闍梨執白傘蓋覆受者頂。三匝囘大壇卽留壇前令禮。匝別三度禮也。其蓋隨身上下

次立對曼荼羅前告弟子曰　次共還著小壇所。先令新阿闍梨著西座　次大阿闍梨著東座

次行閼伽印眞言供閼伽香水阿伽水ヲ盤ニ不滴之云云

裏書

玄靜云。受者結中胎印。向大阿闍梨云云

次前供養不散花　次大阿闍梨念誦　次後供

次授印可　次可脫寶冠　次止讃聲教授止之

次以赤傘蓋覆新阿闍梨上。禮人大師了出堂。始自[illegible]字金剛薩埵巡禮迄于善無畏字出堂正面禮堂著座　次小壇五瓶如本立大壇

次大阿闍梨還著大壇。獻後供以後作法如常　教授師召承仕云。禮盤等立大壇前也

後供養讃　四智漢語鈸如例。但除初一一也　心略漢語

四波羅蜜讃鈸如常

一護摩事

別本尊不爨之息災法也　佛供子六坏。菓子十六坏。汁八坏。燈四本。四面閼伽器等如常壇敷許也。大幕不引之。壇上不置鈴。五古一古只三古許也。又脇机不置打鳴也。護摩師杲海僧都。初夜時新阿闍梨入堂後。護摩師立座。於便宜所改裝束。著淨衣白裳五帖袈裟。到護摩堂。先壇前普禮著座。普禮塗香。三部。被甲。灑淨嗽口。補闕等如常。大日加持。次三平等觀定印　加持芥子等　初火天段如常　部主段降三世　本尊段金剛大日　諸尊三十七尊　三十天如常　今度無加持物之儀也

一神供事

乘遍勤之。大旨如常。聊可有用意歟

一後夜時胎藏界

卯一點職衆皆參著座　上堂儀式皆如初夜。次乘遍申皆參之旨御共入堂自後戸　居箱香呂箱東壇居之初夜時已後伴居箱等三尊參詣之不出堂内也　出堂著座了　次大阿闍梨著東壇供養法金二丁　不用表白神分祈願等也。一切恭敬等。　次九方便　次勸請有消除無明等句

裏書

誰持受者除不障或悉地　滅罪生善成❶悉地
消除無明妄三業　頓得薩埵❷心月輪
決定不退菩薩行　自他圓滿如月輪
天下法界同利益

❶原本傍註曰所願　❷原本傍註曰圓明察

次先供養讃　四智　心略　西方　鈸如初
夜也
振鈴以前職衆誦佛眼眞言。以後誦五字眞
言。聞鈴音教授師自後戸入堂。正念誦畢大
阿闍梨立座。承仕取去禮盤。彼半疊中尊前
大阿闍梨著座。承仕出堂了
次教授師拔中瓶之白花置大壇上。取瓶遶
東壇三匝。其間誦胎藏大日眞言。移置小壇
之中央。次丑寅角赤作法如上。誦普賢眞言置
東。次辰巳瓶黄作法如上。誦彌勒眞言置南。
次未申瓶青作法如上。誦除蓋障眞言置西。
次戌亥瓶黒作法如上。誦除惡趣眞言置北
イ本裏書
問云。何以四菩薩眞言加持之乎　疏
八云。四寶所成瓶者。卽毘盧遮四德之
寶置在中胎四角。如上所說。以不動明
王作加持已。復次四菩薩眞言各持一
瓶〇以方位法門云云　對之則可知之也
云云寫本雖悉引文而今依故略之
次教授師正面戸開出居。加持香水。召新阿
闍梨。以塗香令塗手教授師取與之也　洒香水教授可洒之　入
門內以覆面覆之告云　次結三昧耶印口授明
次引入壇前越香象　次受者立壇前　次以
白花插針上　次投花
次令脫覆面　次取所投花令度令打佛眼　次花安受
者頂　次四禮　次大阿闍梨引受者到小壇
前。左足踏花門。右足踏花臺。令座臺上。大阿
闍梨著東座。新阿闍梨著西座　次教授師
云讃　禮堂誦讃　吉慶漢語五段　次梵語三
段　其間大阿闍梨以五瓶水次第洒受者身
次大阿闍梨五佛灌頂印明押紙五古加持可有云　次受
者令被寶冠　次受者四佛加持　次受者五
佛灌頂　次受者四佛繫鬘　次大阿闍梨結
定印想　次受者加持如來身會三十七尊印
明押紙三十七尊事不審云云
イ本裏書
自大惠刀至于平等開悟。二十五箇印
明。是名如來身會也。或入佛三昧耶。慈
氏菩薩云云。准成身會云云　准次第出之
次以白拂拂受者身　次以扇扇受者身并　四
邊　次以塗香塗受者身　次以五古誦偈并
明授受者兩手　次收取金剛杵。於弟子本
命上加金剛字　次篋　次鏡　次輪　次螺
次大阿闍梨執白傘蓋覆受者頂。三匝大
壇卽留。壇前每度三禮。令禮佛也。其蓋隨身
上下
次立對曼荼羅爲說三摩耶　次共還著小壇
所。先令新阿闍梨著東座　次放傘蓋　次
大阿闍梨著西座　次大阿闍梨行閼伽印言
供閼伽　次行五供印言
次大阿闍梨誦胎藏大日眞言　次受者頂禮
師足　次印信　次可脫寶冠　次止讃聲
次取赤傘蓋覆受者頂。巡禮始自　字。金剛
薩埵巡禮至　字。如初夜
次受者堂內著座正面東疊上西端坐也　次大阿闍梨還著
大壇獻後供教授師召承仕禮盤等撤之　後供養閼伽之後結
願事由　次神分　祈願　次後供養讃心略
讃加唵字　佛讃　不動　次普供養　次禮佛
次後鈴　次後夜偈　次迴向方便打
一。次脫袈裟受者令著。以其本袈裟著大阿
闍梨。今儀於三尊帳後邊。大阿闍梨令立西
方。受者東向南立。大阿闍梨御袈裟。教授師
令脫之云云　受者令著了。乘遍參向。受者。袈
裟。令脫之云云　大阿闍梨。令著代了
一。次大阿闍梨相具受者。正面脇疊上。東端
座。種種教誡授五古。其間乘遍大小壇莊嚴
取散了
一。又承仕以讃衆座迴壁代等取破了
一。後朝列等作法
辰一點後夜時了。職衆列座。大阿闍梨受者
共坐堂內。乘遍自內陣正面扉小開役人等
皆參歟問。於內陣申參之由。又召十弟子堂
扉邊。❶卽香呂箱居箱。取出與十弟子了　次
受者自正面出堂。予又出了。大阿闍梨自後
戸出御　次二行列下﨟先如前　受者賜大阿
闍梨御物具等執蓋十弟子持幡等步行　次讃　四智讃
鐃鉢如先三段　次除唵四智讃鉢如常　次列行右西左東　次法
螺擂鉢也　次至中門邊徘徊也　次止鉢螺
了　次受者中門內履脫登自中門廊南向之
妻戸入。廊障子徹。廊正面著座了。十弟子居
箱香呂箱。傍座置之。次職衆上﨟先庭上一
行立列。持幡爲先彼廊正面東西。莚道二行
敷之。良爲上﨟二行折立也。立調了出讃
四智　心略　金剛サタ鉢如常。嘆德師步
出正面階橋邊少揖嘆德詞在別　嘆德了三度
拜。職衆同拜。次受者返答。返答了諸衆一拜。
還從中門登著座

❶卽ニ予イ

裏書

一後朝作法　辰一點後夜時畢。職衆役人等下立南庭。新阿闍梨自正面戸出。進物共等入室人一兩人取傳。十弟子畢列作法（如常）次新阿闍梨自中門廊南履脱登。經中門廊中著灌頂堂廊正面間。次諸僧引列進（作法如常）讃三段之後。覺鏡已講嘆德（作法如常）返答等（如常）予於御簾中聽聞之。次諸僧引還。自中門登著座（同廊）饗膳布施（月六在別紙）

一。後朝饗事

著座次第（如先）

一。御布施事

御布施取（無別客人中公達取之）殿

全海阿闍梨　眞賢ゝゝ　成賢ゝゝ

乘雅ゝゝ　範賢ゝゝ

房宮

源實（上座）　嚴助（都維那）

御布施

大阿闍梨

被物五重（皆綾）　長物二　法服裝束一具

鈍色裝束一具　童裝二具　水瓶一口

手洗一口　壇紙宮二合

讃衆各一重　裹物一

加分

僧綱分一重　護摩師分一重　教授師一重

誦經導師分一重　已講分捧物一（付枚絹四丈）

行事一人執蓋三人（各一重）

十弟子六人。持幡二人。螺吹二人。鐃持二人。承仕三人。加輿丁六人（已上各白布一段）

行事以下饗并布施引之

一。鎮守讀經事

當日巳剋許。受者參御社（鈍色裝束）經衆同參上（行事專當賴仁）讀經衆十口之内。導師鈍色甲袈裟白裳。自餘付衣（云云）

新寫經理趣經十卷

導師作法　著座　三禮　如來唄　表白

題名

次發願

至心發願　歸命轉讀　般若理趣

甚深妙典　當所權現　培增威光

倍增法樂　眷屬神等　威光增益

聖朝安穩　天長地久　護持法主

消除不祥　消除惡事　無邊大願

決定成就　決定圓滿　及以法界

平等利益

次五大願（一切諷誦丁）衆僧讀經導師暫退下。卷數各十卷（或不退下云）卷數滿。令止經。先申補闕分之由神分供養淨眞言　六種　乞呪願　次對揚

南無自在天宮經王教主舍那尊　正法威光護持大法主十方三世塵刹土圓滿十二殊勝願　還念本誓成正願　天災地變令消除無量災難未然解脱　聖朝安穩增寶壽　南無護持大法主成所願（此句二反）ゝゝゝゝゝ大伽藍安穩諸人快樂天下法界萬民豐樂

次佛名

南無自在天宮甚深妙典　當所權現威光增益

次敎化　迴向大菩提

裏書

布施各紙一積（五十帖之内上積三帖）導師加分（被物一重）

一。僧供等事

本記云

建久元年五月十一日。以醍醐僧正御房御本書寫畢。申請時御報云。此書草案也。不可及披露。自身之外更不可令外見（云云）

此書裏書等範律師私記也。表紙文別書中在之範公被書具之（云云）

# [1]澤鈔第一 如來

阿閦　寶生
阿彌陀　釋迦
藥師　佛眼

阿閦

大圓鏡智阿閦尊　金剛部中諸眷屬
[2]發願句以此心可作。別書之物無之禮佛，南無阿閦佛可有歟。初阿閦禮佛雖有之。又四攝之次三反用之

[梵字]　五貼

壇中有八葉蓮華，蓮華上有[梵字]字變成白象。象上有[梵字]字變成淨月輪。月輪中有[梵字]字成八葉蓮華。花臺有[梵字]字變成五貼金剛杵。杵變成阿閦佛。住觸地印。得身不動。從頂放青色光摧伏諸魔。乃至四親近菩薩及金剛部諸尊各持本幖幟於前後圍繞

[3]高野金堂安阿閦。卽是得身不動之心也爲結界地之故也。結界之義者，摧魔殊大切之故也

本尊根本印觸地[4]契　加持四處。是名能滅毘那夜迦諸惡魔鬼神印
[5]觸地印　舒右手覆置右膝上

眞言曰

唵惡乞蒭毘也吽

正念誦大日本尊上言

又印獨古印名無動如來大身印
[6]獨古印。二手外縛。立合二中指

眞言曰

唵[7]嚩日羅枳惹[口*耶]吽

散念誦　佛眼　大日　本尊第一言　降三世

一字

[梵字]

本尊段召請發遣供物用第二印言。芥子用第一言

寶生

平等性智寶生尊　寶部內證諸眷屬

[梵字]　如意寶

壇中有[梵字]字成馬座。座上有[梵字]字成滿月輪。月輪中有[梵字]字成八葉蓮花。花臺有[梵字]字變成如意寶珠。寶珠變成寶生如來，從頂放金色光。雨如意寶珠，悉令一切衆生滿足所求。及四親近菩薩寶部諸尊恭敬圍繞云云

根本印施願右羽
[8]舒右手仰置右膝上

眞言曰

唵羅怛曩三波*嚩怛洛

正念誦大日本尊上言

又印外縛火作寶形
[9]施願與寶形。其印形雖異，其心惟一。施願以寶珠施與之心也。施願手上ニモ寶アリト可想也

眞言曰

唵嚩曰羅枳惹喃怛洛

散念誦　佛眼　大日　本尊第一言　寶菩薩

羯磨會　軍荼利　一字

[10]寶菩薩　[梵字]

[梵字]

本尊段召請發遣供物用第二印言。芥子用第一言

阿彌陀

梵號　[梵字]
密號　淸淨金剛大悲金剛壽命金剛

勸請

極樂教主彌陀尊　觀音勢至諸薩埵

種子　[梵字]

三昧耶形　八葉赤蓮華以獨古爲莖

付敬愛行之

道場觀

壇上有[梵字]字成孔雀座，座上有[梵字]字成淨月輪。其上有[梵字]字成紅蓮花。[11]花上又有[梵字]字成八葉赤蓮花。爲獨古莖變成本尊。卽身色紅頗梨，放大光明。相好圓滿。住奢摩他印。無量聖衆圍繞云云

鈴次　大日智拳印[梵字]

本尊定印小呪[梵字]

八供養印言幷四攝等如金剛界

事供已下禮佛了入我我入

或入觀音三摩地也。且如儀軌文

略觀本尊。大日所變之彌陀

行者。彌陀所變之觀音也

本印外縛立二中指大呪七遍小呪一反

曩謨囉怛曩怛[12]囉夜耶娜莫　阿哩野弭跢婆耶怛他蘖跢夜囉曷帝三藐三沒馱耶怛儞也他唵阿密[13]嘌帝阿密嘌妬納婆吠阿密嘌多三婆吠阿密嘌多[14]蘖陛阿密嘌　多悉弟阿密





[1]〔原〕仁和寺塔頭藏古寫本，〔甲〕智山專門學校藏寫本　[2]裏書　[3]裏書　[4]契＝印〔甲〕　[5]裏書　[6]裏書　[7]嚩＝縛〔甲〕*　[8]裏書　[9]裏書　[10]裏書
[11]（蓮）十花〔甲〕　[12]囉＝羅〔甲〕*　[13]嘌＝栗〔甲〕　[14]甲本註曰紫御本作蘖

嚩多帝際阿密嚩多尾訖磷帝阿密嚩多尾訖
磷多誐弭寧阿密嚩多誐誐曩吉底迦嚩阿密
嚩多𡃤弩𨚗娑嚩嚩薩*嚩囉他*娑馱寧薩
*嚩羯磨訖禮捨乞灑孕迦嚩❶娑*嚩賀
又印（左[梵字]相捻空端如環勢。右又如此。左仰右覆。兩[梵字]甲合也）
眞言（小呪在前）
師云。依此印言本尊與行者同體不二
大金剛輪印言可用之
正念誦（大日本尊）（金剛界小呪）
定印　大呪一反
又以前外縛印　小呪一反
或用決定往生印言（內縛火風空各開立）
眞言　阿密嚩娖納婆吠吽
六八印（內縛大小指各開立。名說法利他印）
眞言　[梵字]
三三品往生印（定手仰惠手覆合。惠大指入掌。餘九指搖動。有親口授）
眞言（用小呪）
佛眼印言（如常）
散念誦　佛眼　大日（胎）本尊（大呪小呪）　決定往
生　正觀音　馬頭　一字　敎令輪馬頭
[梵字]（勸請供發芥子撥遣皆用小呪）
御加持（大呪伴僧同）
釋迦
一代敎主釋迦尊　十方分身諸如來
本尊聖者釋迦如來　十方分身諸佛善逝
[梵字]　寶鉢
壇中有高妙座。四方均等。其上有[梵字]字變成
八葉蓮花。花臺上有[梵字]字成淨月輪。月輪中
有[梵字]字成寶鉢。寶鉢變成釋迦如來。身色黃
金具足三十二相八十種好。爲流布敎法化
度衆生。住說法相。及普賢文殊觀音彌勒等
諸大菩薩。乃至舍利弗須菩提等諸賢聖衆
前後圍繞云云
根本印（定惠各舒五輪空火相捻。左仰心前。右覆左上勿相著）
❷右手舒五指。屈中指以大指押其甲。左
手同作此印。左仰心前。右覆左印上。兩
印勿相著。此印後僧正傳云云
眞言曰
曩莫三曼多沒馱喃婆薩*嚩吃哩捨濕素娜
曩薩*嚩達摩*嚩始多鉢*囉鉢多誐誐曩三
摩三摩莎呵
又印（右手向外立之）
❸右手舒五指。向外立之。香隆寺僧正流
也
眞言曰　唵阿目伽悉弟噁
正念誦（大日本尊[梵字]）
又印（二大中小六指各竪頭相拄。以二食指向內相叉。右押左。無名指亦爾。開腕四寸）
❹二手內縛。二大二小二中立合。開腕四
寸。此印出陀羅尼集經
唵薩婆❺悉底鷄毘輸陀羅泥莎呵
散念誦　佛眼　大日　本尊（第一言幷小呪）　降三世
一字
❻散念誦　本尊（第一言大呪小呪。[梵字]）
[梵字]
本尊段（召請發遣供物用鉢印小呪。芥子用第四言）
❼護摩召請撥遣鉢印也。二手共仰舒。八
指端圓合。二大付二頭側　眞言。[梵字]
[梵字]。供物同用此呪
藥師
十二上願薄伽梵　日光月光諸薩埵
行法（付金剛界）　增益若息災可隨時也
❽增益息災之間。常就息災行之
堂莊嚴事（在別❾說但大御室不令用堂莊嚴只令修息災御也）
[梵字]　壺（左口決）
[梵字]（日神）[梵字]（命亥神）[梵字]（和戌神）[梵字]（彌酉神）[梵字]（安申神）[梵字]（摩未神）[梵字]（素午神）
[梵字]（月神）[梵字]（因巳神）[梵字]（波辰神）[梵字]（摩卯神）[梵字]（眞寅神）[梵字]（照丑神）[梵字]（毘子神）
❿堂莊嚴不用之。三形事。五古等有樣樣
以壺爲祕。十二角壺習。表十二妙藥
之意也。壺中有十二妙藥。十二大願
也。十二大願救衆生之藥也。其內殊所
取。第七願衆病疾除身心安樂詮也
壇上有[梵字]字變成白象。象上有[梵字]字成蓮花
臺。臺上有[梵字]字成月輪。月輪上有藥壺。壺變
成本尊藥師如來。七佛八供四攝日光月光
八大菩薩乃至十二大將前後左右圍繞
金剛王次可作勸請印（內縛印也用コロコロ明）
振鈴之次　大日（金）
本尊根本印（用法界定印　左口傳。誦大呪一反。想成十二反。自鉢口出七佛妙藥）
日光菩薩（二風二空頭相拄側合。餘六指舒旋轉　唵嚕遜㗚惹夜多莎呵）
月光菩薩（右手空風指相捻如持花之勢。餘三指立少開向外擧於上。左⓫拳安腰　歸命戰擧羅鉢羅婆野莎呵）
十二神將（右作拳頭指鉤　唵俱毘羅ソハカ）
八供四攝等已下如常
本尊印（內縛散頂上。在口傳。用小呪。出陀羅集經）
正念誦（大日本尊小呪）

❶洨＝沙㊥　❷裏書　❸裏書　❹裏書　❺〔悉底〕イ一㊥　❻裏書　❼裏書　❽裏書　❾說＝記㊥　❿裏書　⓫（作）＋拳㊥

又印法界定印大呪七反
❶中呪。心呪也。如奥
散念誦　佛眼　大日胎　本尊大中小　二菩
薩
八字　三世　十二神　一字
[梵字]爐底藥壺若種子書之
❷[梵字]爐底。可書也。但常ニ書壺　又壺書。又
其上書種子事有之
本尊段召請內縛印。小呪芥子同之供物大呪用之
諸尊段別言。小杓各三度供之。十七尊加二菩薩。總印
後火天段十二藥叉供印言如上
後加持大呪伴僧同
敎令輪無能勝或降三世
[梵字]敬禮[梵字]世尊[梵字]藥[梵字]師[梵字]
[梵字]瑠璃[梵字]光[梵字]王[梵字]如[梵字]來[梵字]
[梵字]應[梵字]等[梵字]覺已上歸敬分[梵字]所謂[梵字]
[梵字]藥[梵字]藥[梵字]藥[梵字]上勝[梵字]
[梵字]
擧三藥者。謂以理智敎三藥。除衆生業病鬼
病四大病之三也。以善根藥治業病。以呪藥
治鬼病。以醫藥治四大病。又以三身藥治三
病。可知之
心呪　唵戸轉殺逝轉殺逝轉逝社ラ沒揭帝ソ
ワカ
佛眼
[梵字]
殊勝金剛
金剛吉祥佛眼尊　八大菩薩諸眷屬

本尊聖者金剛吉祥　佛眼佛母諸大眷屬
依金剛界可修之息災
行法如常自三力偈至于一字金作僧可誦本尊呪
[梵字]佛頂眼　或金剛眼謂一古左右有眉并日也
具可觀曼荼羅諸尊
月輪中有[梵字]字作三層八葉蓮花。於花臺有
[梵字]字。等虛空不可得門放白色光明。變成獨
古金剛杵。法界體無有邊際。一切如來在於
杵內無間隙。杵❸變佛眼如來。兩日微笑住
定印。身色如素月。寶冠師子冠　寶衣天帶飾
首衆寶珠瓔珞五色花鬘索微妙嚴身。光明
熾盛。一切支分出生十凝河沙倶胝佛。內院
八葉前葉有一字頂輪王。右旋有七曜使者。
第二八葉金剛手等八大菩薩如理趣經　第三八葉
右旋有八大明王。又於花院外四方有八供
養四攝菩薩。如是諸尊各戴師子冠。又外四
方八大護天二十八宿等恭敬圍繞云云
振鈴次　大日金本尊印大呪如常
金輪內縛二中立合如劍形。屈二風捻二中指上節。二大並立
❹二頭附二中上節。三昧耶令大日印也
歸命[梵字]
八大菩薩金剛合掌
歸命迦薩*縛他尾麼底　尾枳羅儞達麼馱賭
濕佐多參參訶娑婆訶
八大明王如金剛部印也
曩莫三曼多*嚩曰羅赦　吽吽發吒發吒髯髯
娑嚩賀
七曜總印呪合掌開二風二空
❺虛心合掌。二頭二大開立勿著

唵蘗羅醯入*嚩里耶鉢羅波多而倫底羅摩
耶莎呵
八供四攝如金剛界　事供等如常
次大日印言金
❻智拳印加持四處。[梵字]
根本印二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節文。亦如眼笑形。二小指復微開。亦如眼笑形。是名根本大印
曩謨引婆誐*嚩覩〻〻〻〻如常
正念誦用小呪
❼正念誦　大日。[梵字]。次小呪。
[梵字]ソワカ
又印金剛合掌。並屈二頭指甲合。並竪大指各押頭指。印四處五處
心呪　[梵字]
次大日外五言五字明
散念誦　大日胎本尊大呪❽頂輪王七曜總呪
❾八菩薩總呪　八大明王總呪　破障❿不動
三⓫世成就明唵吒吒吒烏吒烏嚕智嚕智吒烏吒烏吒烏吒烏縛曰羅娑但舞弱吽鑁穀纈哩都吽半吒吽
[梵字]召請等印言用第二。芥子等同言
本尊段一尊供之
諸尊段中央金輪。右遶七曜。次八大菩薩。次八大金剛印言大呪召供之
後火天有說
御加持用大呪。伴僧同
⓬印　虛合以二空押二水甲上。二小二
中各合如蓮。二風鉤各中指背立。即以
二風來去
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]

❶裏書　❷裏書　❸變＋（成）㊥　❹裏書　❺裏書　❻裏書　❼裏書　❽原本裏書曰頂輪王金輪也[梵字]呪　❾八＋（大）㊥　❿原本裏書曰不動慈救呪　⓫原本裏書曰降三世大呪　⓬裏書

曼荼羅事

中央佛眼　前金輪　右旋日月火水木金土

次金剛手　文殊　虛空藏　彌勒　觀音

虛空庫　金剛拳　摧一切

次步擲　三世　大威德　大笑　大輪　馬

頭　無能勝　不動

次八供四攝也

此尊有二

一。大日變（見大日經普通眞言藏品）

二。金剛薩埵變（見瑜祇經[梵字]品）

觀行作法有檜尾口決

①檜尾口決。大日金薩之所變事有之。委有之。可見也

念誦事

或振鈴已前。伴僧②誦大日五字。次鈴以後。誦佛眼眞言（小野様）

③交合畢（朱書）

澤鈔第二佛頂

大佛頂　金輪

尊勝　光明眞言

後七日（付加持香水）

大佛頂（付息災）

一字金輪轉輪王　三十七尊諸聖衆

種子。[梵字]　三形。金輪

想壇上有[梵字]字。遍法界成大蓮花。蓮花上有[梵字]字成七寶宮殿。殿中有七師子座。其上有白蓮花。其上有[梵字]字變成金輪。輪變成攝佛頂輪王身（即大日也）如來形紫金色大丈夫相也。住法界定印。其上持八輻花輪。右旋佛身有光聚佛頂。發生佛頂。白傘蓋佛頂。勝佛頂。除障佛頂。黃色佛頂④最佛頂。無邊音聲佛頂。此外七寶圍繞。八恒河沙俱胝諸佛如來圍繞云云

⑤黃色佛頂。廣生佛頂也

讚（⑥不動四智）

印（業障除印五處）

眞言　怛儞也二合　他唵引　阿曩⑦麗阿曩*麗尾舍那尾舍那滿馱滿馱滿馱儞　滿馱儞吠引曬嚩曰羅二合　播抳泮吒吽引　佉⑧林二合　泮吒娑婆二合　訶

正念誦　唵　⑨壓賀⑩縛曰　⑪囉瑟抳灑吽怛潞纈唎惡吽

⑫是大勝金剛眞言也。用之大佛頂眞言。但彼[梵字]上加[梵字]。是不然也

又印（智拳師說）

言（用但儞也他呪）

散念誦　佛眼　大日　大陀羅尼　不動

難勝　忿怒　一字

[梵字]

本尊段（一尊供之。召請業障除印言如上。芥子等用正念誦明）

諸尊段（八佛頂供之。或中置大日。普通佛頂印言）

後加持（用但儞也他呪）

此法相應物衆多也。然而師說不用之。只普通息災法也。但大壇護摩壇可辨行之（不用小壇）

伴僧（八口若二十人）可誦大陀羅尼（振鈴以後也。一時別七反云云）

⑬伴僧振鈴之次誦大陀羅尼如常御修法

本尊事

用大佛頂曼荼羅也。中尊大日金輪。後釋迦金輪。迴七寶有左右竹草之是也。大佛頂者大日金輪也。最勝佛頂名一字金輪。一字金輪名大佛頂也。大日金輪者。謂以七師子爲座。首著寶冠。住智拳印也。釋迦金輪螺形。以須彌山爲座。是天等之主也（定印上說輪）此大佛頂曼荼羅。一字金輪法共通也。但金輪曼荼羅不可用之（以一字金輪爲本尊。大師御傳也。以白傘蓋佛頂爲本尊。後人所傳也。小野祕之）

⑭大佛頂與金輪。有竹之曼荼羅。共用之。金輪曼荼羅。大佛頂。不用之也

普通佛頂印（二手虛心合掌。稍深交至中節。如花在掌中）

⑮普通佛頂印蓮花合掌也。中指不開。小指竪小圓立合也

眞言　歸命。摩鉢羅底賀多舍引⑯娑曩南三唵斫訖羅二合韈轉舌底唵吽引三

⑰此眞言。唵字以下師說用之。唵斫訖羅韈底唵吽。如此用之

金輪

[梵字]字[梵字]頂[梵字]轉輪

一字金輪遍照等　⑱八大佛頂諸轉輪

本尊聖者　一字金輪　八大佛頂

諸大轉輪　付增益可修之（時處軌云。瑜伽者面東。文但普通付息災師說也）

行法（如常。但三力偈後佛眼眞言。振鈴以後至于後鈴本尊呪。不打一字金也。廣澤流）

①裏書　②〔誦〕一㊥　③交合畢＝三八歲宗春房眞昌右筆眞祐三八歲書之　寬文十年七月五日以顯證閣梨所持本一交了小比丘寂眞　④最十（勝）㊥　⑤裏書　⑥（次）＋不㊥　⑦麗＝囉引㊥＊　⑧林＝啉㊥　⑨壓＝摩㊥　⑩縛＝縛㊥　⑪囉＝羅㊥　⑫裏書　⑬裏書　⑭裏書　⑮裏書　⑯娑＋（上）細註㊥　⑰裏書　⑱八大＝最勝㊥

壇中有[illegible]字變成七寶宮殿樓閣。樓閣中有
七師子座。座上有[illegible]字成八葉白蓮花臺。臺
上有日輪。輪中有[illegible]字變成八輻金輪。輪變
成金輪❶王遍照如來。形如素月。以一切相
好用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪䰂爲首飾衆
寶。莊嚴具種種挍飾身。持智拳印。輪王前
葉上觀佛眼。餘七葉上右旋布列七寶。眷屬
圍繞

振鈴次　大日金　本尊勝身印[illegible]　佛眼小呪印

無能勝內縛竪二頭指。頭相❷柱。有說　眞言有說

阿閦獨古印[illegible]

八供四攝等如常　事供等畢

❸印智拳言同

正念誦大日金言本尊呪

❹又印智拳用[illegible]

次印勝身印。謂金合竪合。中指如蓮。以頭指各安中指背上節

次佛眼印言如常

散念誦　大日金　佛眼　本尊　孔雀　不動　無能

[illegible]爐底輪中心可書[illegible]字

本尊段一尊供之用智拳印一字呪。芥子同

後火天段中心置佛眼週七星。大鉤召印言

後加持一字呪作僧同

禮佛南無一字金輪三反南無諸大轉輪一反

一字頂輪王經云。芥子念珠決定得成就上
中下悉地文

念誦事

或云。振鈴以前誦佛眼眞言。鈴以後本尊呪

一字金所誦大日五字眞言小野樣也

尊勝

梵號　[illegible]

密號　除魔金剛

尊勝佛頂轉輪王　八大佛頂諸轉輪

行法付息災可觀曼荼羅

壇上有大圓明輪。以三古爲界道。以寶瓶爲
分劑。其中圓明有[illegible]字。成法界率都波。變
成大日如來。戴五佛冠。瓔珞嚴身。住智拳
印。於七師子上結跏趺坐。左圓明中有[illegible]字
變成白傘。傘變成白傘蓋佛頂。右圓有[illegible]字
成輪。輪變成最勝佛頂。中圓前有❺[illegible]字成
鉤。鉤變成尊勝佛頂。兩手臍下如入❻禪。掌
中承蓮花。花上有金剛鉤。戴五佛冠。於蓮
花臺結跏趺坐。中圓後圓有[illegible]字成佛頂印。
印變成光聚尊勝。左圓有[illegible]字成鉤。❼鉤變
成勝佛頂尊勝。右圓有[illegible]字成五古。五古變
成廣生佛頂光聚。左圓有[illegible]字成蓮花。蓮花
變成發生光聚。右圓有[illegible]字成商佉。商佉變
成無邊聲。下左邊半月輪中有❽[illegible]字成五古。
五古變成降三世。右邊三角赤色光中有[illegible]
字成鉤。*鉤變成不動像。上有六筒飛天。如
是可觀想之

師說云。中臺大日種子[illegible]變成金剛鉤。鉤變
成法界體性智尊勝。住智拳印。座七師子

此時用智印有說眞言胎言

鈴次　大日　本尊　七佛頂　三世　不動

・或又三十七尊如常用之

印智拳鉤

眞言　[illegible]

又印屈二風入掌內。以二大捻上

眞言用陀羅尼

正念誦大日本尊胎言

又印智拳　用步嚕吽

又例鉤印　胎言也

散念誦　佛眼　大日　本尊陀羅尼小心呪　八字

二明王　一字

[illegible]召請等鉤印芥子明用[illegible]

火天本尊用一尊

諸尊或九佛二尊供諸尊❾畢。八佛二尊以小杓各一杓

後火有說世天

禮佛　南無尊勝佛頂三反❿南無諸大轉輪

後加持用陀羅尼作僧同

⓫後加持陀羅尼七反　或慈救呪但常用陀羅尼

小心呪曰　唵阿密㗚多諦惹縛底娑縛呵

光明眞言

勸請如金剛界。無別本尊句

行法付息災懸台曼荼羅也

⓬懸胎藏曼荼羅事　打任。可懸胎藏。大
日一體也。然而祕本尊之故。總懸胎藏
曼荼羅。以阿彌陀爲本尊。無下之爲說
云云

種子。[illegible]　三形。索　或[illegible]。塔

⓭[illegible]索。付不空羂索之時事也。以大日爲
本尊之時。此種子三形更不可用之

⓮印外五　⓯言台五字



❶〔王〕－㊥　❷柱＝拄㊥　❸原本裏書曰加持四處　❹原本裏書曰加持四處　❺[illegible]＝[illegible]㊥　❻禪＋（定）㊥　❼鉤＝劍㊥＊　❽[illegible]＝[illegible]㊥　❾畢＝了㊥　❿原本裏書曰一反　⓫裏書　⓬異書　⓭裏書　⓮原本裏書曰印外五古印加持四處　⓯原本裏書曰言無歸命[illegible]

正念誦（大日台本尊光[1]明）

又印（外五光明言）

又印（片印也。右手開五指。總放五智光照五道衆生。光明言）

散念誦　佛眼　大日（光金剛界百反。次胎藏三百反許。三時常千反）　光

明（千反或阿彌陀不動或炎魔天）　八字　一字

[2]阿彌陀炎魔天。小野之方滿之

[梵字]

本尊段（召請印。申惠五指。以風指招之。光明眞言用之　供物同。芥子胎五字言也）

諸尊段（八葉九尊等供之。次以小杓通普供養眞言三度供之。曼荼羅諸尊供意也。五古印台五字言用之）

後火天段（滅惡趣尊供之。印言如胎）

後加持（光明眞言。伴僧同）

[3]或說　懸金剛界曼荼羅也

[梵字]　塔　大日（金）

智拳印（名能滅衆罪大光明印）　光明眞言

後七日

彼法觀（是非本書文也）

妙高山頂有[4]嶽。其上有[梵字]字變成寶瓶。寶瓶中有如意寶珠。此寶珠往六十六箇國悉降五穀　還來入寶瓶之內　成堅牢地神。於大地能令不福云云

[5]此法。大日心月輪。觀本尊　種子事無之。只大法道場觀。此道場觀，スキカヘテ改之　本尊地天即不動也。種子[梵字]。三寶珠（瓶ハ入物也）

此法付兩界行之。甲年胎藏向東（伴僧座東爲上）

乙年金剛向西（伴僧座西爲上）

息災[梵字]（不動。爐底書劍。胎藏。行者向北）

火天段（如常）

本尊段（招檄劍印。同用一字明。芥子供物同之）

諸尊段（五大尊供之。各別種子觀。以五古印總請之。眞言慈救。供物同）

後火天段（地天供之。[6][梵字]眞言[梵字]。鉢印。）

世天段（如常。但火天所加約也）

振鈴以後修之

增益[梵字]（吉祥。爐底畫寶[7]珠。金剛。行者向東）

火天段（如常）

本尊段（招檄印。假八葉。眞言[梵字]ソワカ。芥子供物同）

諸尊段（四天王供　[梵字]持國　[梵字]多聞　[梵字]增長　[梵字]廣目　或各別明　或總印呪）

[梵字]

後火天段（如息災）

世天段（又同）

振鈴以後修之

五大尊供（備供物。次第讀之。初夜一時或三時　懸次第。甲年中不動。乙年中降三世）

草草念誦法（如常）

次以智拳印[梵字]

次不動劍印慈救呪并四大明王印言結加[8]之

護摩燒供之程寄之

聖天供（如常。後夜日中二時如法修之。北庇行者向東修之。或向北云云）

十二天（不修行法備供物次第并之。東寄北端多聞。次伊舍那等如常。南折壁日天月天東日西月北折）（壁梵大地天）（東梵天西地天）

護身法等（如常）

次以大鉤召印不動慈救呪。并大鉤召言。

若十二天各別言等用也

神供（初中後三箇度供之。於院南面築垣內行之。[9]胎巽　金坤）

勸請　發願（[10]無本尊句）

念誦　佛眼　大日　藥師　觀音　延命

[11]不動（已上各百反）　吉祥天（[12]千反）　一字

讚　胎藏（心略加宇不動）　金剛（四智不動）

禮佛（兩界共加五大尊不動三反後夜偈甲年不誦之）

後加持（初夜後[13]夜被渡御衣）

[14]發願句　本尊界會大聖不動四大八大云云

香水發願云（先大阿闍梨立香水桶前捧香水杖發願也。伴僧同立床子下捧同杖作法）

至心發願　加持香水　得大良藥

天衆地類　倍增法樂　護持聖王（二反）

玉體安穩　寶壽長遠　天下太平

萬民豐樂　及以法界　平等利益

次五大願　次以慈救呪同音加持之

十二日[15]丑剋。仰預僧令汲香水入新桶。置八足上楊枝杖等在之（御泉苑水云云先例汲。造酒司水非例云云）

自十二日後夜時三日九時加持香水（御加持以後也）

十四日御結願事。此日延十五日後夜日中二時有御結願也（可有御卷數用意之）

大阿闍梨著平袈裟上堂入室。弟子持三衣筥置左脇机上。每時相持上堂退出之（但近來作法伴僧著小袈裟）

此法於本尊者依爲宗家祕事。從非長者大阿闍梨所不知之也

同夜大阿闍梨爲加持香水被參內裏。著大師請來之衲衣。持鐵祖付屬之五貼。兼又持水精念[16]珠（兩達磨）若御物忌之時被行南殿儀云云　多清冷殿儀也。長者大阿闍梨若參御齋會之時。從布施堂諸僧[17]共參內裏。不然之時諸僧參會右兵衛陣之後。從眞言院參。先諸僧共著床子。阿闍梨立從床子寄香水。

[1]明＋（言）〔甲〕　[2]裏書　[3]原本裏書曰小野之流也　[4]（高）＋嶽〔甲〕　[5]裏書　[6][梵字]＝[梵字]〔甲〕　[7]珠＝瓶〔乙〕　[8]之＋（內縛左右火風開立）〔丙〕　[9]原本裏書曰胎ノ年ハ巽金ノ年ハ坤ニ神供處スル也　[10]原本裏書曰如兩界無本尊句　[11]原本裏書曰不動眞言ハ千反也　[12]原本裏書曰萬反此法以增益爲尊專用之故也　[13]夜＋（也）〔甲〕　[14]原本裏書曰發願句以下如常御修法諸大法怒呪不動慈救呪百反如常念誦御加持也　[15]丑＝巳〔甲〕　[16]珠＋（也）〔甲〕　[17]共＝供〔甲〕

机下長跪而座（但於南殿乍立作法）　次五古　置香水器之右後。三部(1)被甲護身等。次取五古先加持(2)右器二十一遍。次加持左器二十一遍。又總加持兩器隨氣色。(3)其次取散杖入香水。以〔梵〕各加持二十一遍。而後散杖置器上。是右器也。次左器又如此置散杖。次先取右散杖三度灑御前（主上　御簾）　次取(4)右散杖先灑自身。次灑他身及宮中法界（此間五古持左手）　次取五古總加持（順逆各三度）　而後於袖中持五古。兩手上額少低頭。閉目想六一山云云

作法(5)畢後。如本著床子。其後餘事等有之御論議等也

(6)一交畢（朱書）

# 澤鈔第三經

孔雀經　仁王經

請雨經　法華經

理趣經　六字經

孔雀經

支度幷伴僧交名一度進覽之

先大阿闍梨令付宿所

二十口伴僧各宿所行事僧沙汰之

其後堂莊嚴事

大壇　護摩壇　聖天（花瓶一口後方立之委在口）

十二天（無花瓶）各承仕差分令沙汰之

一次大阿闍梨撰知法者令莊嚴大壇

輪　羯磨　用否在心耳

又中央花瓶或不用之。尾瓶同故歟。此中香藥各切(7)奇本書付。更書五方字承仕給之（有說）

次書伴僧交名所作（護摩　神供　聖天　下番　十二天　發願）

幷上下番押大慢上（但上番座未經歟）

事調(8)畢大阿闍梨幷伴僧著平袈裟（但伴僧初後許著之）　皆參壇所（名隨身孔雀經）　以下﨟伴僧令持三衣筥。筥上差孔雀尾三筋置左脇机上。後置經机（是御加持料）　經入筥

次主上令著御所*畢　承仕打金

次大阿闍梨如法三度禮拜著座（以下作法如常）

振鈴後下番退出（但近來早出歟）

正念誦（千反）*畢。高聲令接念珠時。護摩阿闍梨立座（前後禮大壇）　著禮盤（作法如常。但投花有說）　混屯供時

小壇(9)（兩壇各有表白神分祈願等）　阿闍梨各寄（初夜十二天。後夜日中聖天）

施天壇時神供師立

次大阿闍梨念誦（每時一萬反）　*畢下座(10)讀經（每時一部。但不堪人〇一卷初夜。上卷後夜。〇上卷已下如次第。每日一部也。結願日後夜中卷。日中下卷幷關白上卷。是一部意也。但結願時。於禮盤上念誦了後讀下卷）　大阿闍梨令上天阿蘇羅句之時。打下番之金。仍下番參會後。大阿闍梨著座。後供養迴向方便*畢。打金時即下番發願*畢

五大願（伴僧役也）了打金即下座*畢

御加持（伴僧上番許也）　*畢退出

後(11)夜時

大阿闍梨幷上番參會著座*畢打金。下番迴向*畢打金令唄。令法久住時下番退出

結願時（下番迴向無之）

大阿闍梨幷上番參會*畢

于時承仕放慢張文相具硯筆。始自大阿闍梨次第令(12)注付卷數都令*畢。書入御卷數（伴僧下﨟所作）　一通（案一通從脇机）　立大壇左方

其後大阿闍梨著座御結願*畢

御加持（經下卷小陀羅尼用之）　大阿闍梨持五古孔雀尾。漸漸近御前取三衣筥。於居筥者暫令持從僧。若有勸賞時。大阿闍梨幷伴僧各退出。更著束帶令參御加持。縱無勸賞公家御修法結願御加持時。有御座之時。皆束帶也（故成就院大僧正於二間御加持之時本淨衣。聊有由緒歟）　近代無此議。只於壇所上慢令曳布施。皆淨衣平袈裟也

若勸賞勅使來告時。凡人自禮盤下奉之法親王。只乍禮盤上令承給。傾頭少有指氣歟

大乙少明王慈悲尊

七佛慈氏諸眷屬

三世佛母　大乙少明王　七佛慈氏　緣覺聲聞　八方天等　諸宿曜等

〔梵〕或〔梵〕

(13)種子〔梵〕常說也。以〔梵〕爲祕。縛不可得義。水輪種子

半月（有說歟）

(14)三形半月。不觀尾只半月也。普通說祕說。尾中半月犀角有半月文。件文月十五日圓滿今尾文可同之。七日悉地成就之表示也

印（如蓮花三昧耶印。但口決）

(1)〔被〕一Ⓐ　(2)原本裏書曰大阿闍梨ノ右也　(3)其＝耳Ⓐ　(4)右＝左Ⓐ　(5)畢＝了Ⓐ　(6)一交畢＝三八歲宗春房眞昌書之，寬文十年七月七日以仁和寺尊壽院顯證闍梨所持之本傳受之因一校了小比丘實眞　(7)奇＝集Ⓐ　(8)畢＝了Ⓐ*　(9)原本裏書曰護摩壇ノ段段ノ撥遣ノ投花ハ大壇ノ方へ投ナリ但火天ハ本方ニ投ナリ理ハ火天モ大壇ノ方へ可投ナレトモ其ハ方チ差タル尊ナレハ猶投本方ナリ其外ハ皆投大壇ノ方　(10)原本裏書曰讀經每時一卷讀之保壽院僧正被行時如此　(11)夜＝六Ⓐ　(12)注＝註Ⓐ　(13)裏書　(14)裏書

[1]又印言用否如何
[2]眞言 如常或口傳
須彌山頂有[梵字]字成八葉蓮花。其上有四肘
大壇。於蓮花胎上有種子成三形。三形變成
乙少月王。白色著白縑輕衣。頭冠瓔珞種種
莊嚴。乘金色乙少結跏趺坐。白蓮花上作慈
悲相。有四臂。右一手執開蓮花。二手持[3]俱
緣菓 狀似木瓜 左一手當心掌持[4]吉祥菓。二手執
三五莖乙少尾。從佛母右邊右旋之。蓮花葉
上始從微鉢尸如來乃至慈氏等也。又於蓮
花外內院四方四隅。有辟支佛四大聲聞衆。
其外有十二大天[5]八大藥叉 幷諸宿曜等座
之。卽道場四面有開道。其邊寶樹有無量靈
瑞鳥讚嘆佛德云云
振鈴
智拳印言 如常
本尊印言 如常
七佛印言 如常
彌勒印言 如常
聲聞印言 如常
緣覺印言 如常
八供四攝 如常
[6]本尊加持 先智拳印金界大日眞言。次本尊印外縛常言次百字明
正念誦 先金界大日言。次本尊言常言也不加𑖭
又本尊加持 外縛印言如前。大日劍印本尊言。加𑖭佛眼印明
今度本尊加持
無大日印明
正念誦前本尊加持。外縛印常本尊
言許也

正念誦後本尊加持。先外縛印常言。
次大日劍印。本言。加𑖭明也
前供養
讚 四智本尊 普供養三力祈願等 可有用心
禮佛 如常四攝之次
南無摩訶摩瑜利 三反
南無毘婆尸佛　南無尸棄佛
南無毘舍浮佛　南無羯句村那佛
南無羯諾迦牟尼佛　南無迦攝波佛
南無釋迦牟尼佛　南無昧[7]怛隷野
南無波羅底契　南無阿難陀
南無羅睺羅　南無舍利母陀羅
南無迷努誐羅也　南無蘇菩提
正念誦 大日本尊千反
散念誦
佛眼　大日金　本尊萬反　經下座也
不動 或不用　八字　無能[8]勝　一字
[9]日蝕御祈天陰有法驗
故永嚴法印爲羽院御時。奉仕一字金
輪法時。壇上安置三寸孔雀明王 中瓶奧居之
是金輪與孔雀明王通用之故也。無大
壇護摩壇。只如常修法護摩壇許也。有
聖天壇 覺印修之
振鈴
智拳印言 如金剛界
[10]本尊印 左右手內相叉。二大指二小指各直竪。頭相拄卽成。結當心誦明七遍。但師傳外縛也
眞言[11]曰 唵[12]麼庾引羅引訖蘭二合帝娑嚩賀
七佛印言 金剛合掌
[13]本尊印

二大。口ハシ。二頭二中二無名羽。二
小尾
表孔雀頭
二頭二中二無名 三度來去外拂。不祥
攘。縛。怨敵縛
又傳
大日劍印 見秘鈔法
虛心合掌。屈二頭合端並二大押二頭背
唵麼庾引羅引訖蘭帝𑖭娑嚩賀 依口傳加之
孔雀明王與金輪同體之故也
金輪法。先金輪言。次孔雀明王言也 見同用
歸命薩縛沒馱冒地 薩怛嚩[14]紇哩捺野儞也
吠奢儞曩莫薩嚩尾泥娑嚩賀
彌勒印言 金剛合掌。[15]左耳轉三。[16]右同之
歸命摩訶瑜伽瑜 擬寧瑜詣詵嚩[17]利欠惹喇
計娑嚩賀
聲聞印言 梵篋印
[18]梵篋印。左右舒五指。左仰右覆。微屈掌
相合
歸命係睹鉢 [19]羅底也野尾曩多 羯麼悍惹多
吽
緣覺印言 內縛立火輪案圓合
[20]緣覺印。內縛二中圓立合
歸命嚩
八供四攝等 如常
護摩
初火天段 如常
本尊段
[21]召請 [22]發遣用[23]本印言 [24]供物言同[25]芥

[1]原本傍註曰大日劍印 [2]原本傍註曰孔雀明王眞言未加𑖭是孔雀明王與金輪同體故也 [3]原本裏書曰俱緣菓毒虫持之降伏怨敵毒義也 [4]原本裏書曰吉祥菓𑖭也柘榴ナリ一果內有多實孔雀明王備萬德義 [5]（二十）＋八㊥ [6]裏書 [7]怛＝埵㊥ [8]勝＋（百反）㊥ [9]朱書 [10]原本冠註曰內縛說儀軌祕外縛說之不用之用外縛㮕 [11]（曰）－㊥ [12]麼＝摩㊥ [13]裏書 [14]紇＝吃㊥ [15]左＝右㊥ [16]右＝左㊥ [17]利＝唎㊥ [18]裏書 [19]羅＝囉㊥ [20]裏書 [21]原本傍註曰言不加𑖭 [22]原本傍註曰外縛印如常 [23]本＋（尊）㊥ [24]原本傍註曰言不加𑖭 [25]原本傍註曰不加

子千遍（同言）

(1)召請撥遣。本尊印。頭中無名六指三度來去。但不祥。除怨敵。縛義無之。只六指招本尊請。六指撥本尊送也

諸尊段（七佛慈氏綵覺摩陽供之）

中央本尊　從右繞之　七佛慈氏等也

七佛（[梵字]五古）　慈氏（[梵字]寶瓶）

四方四辟支佛（[梵字]錫杖）

四隅四大聲聞（[梵字]梵篋）

召請發遣　大鉤召印言　供物言同

(2)諸尊段。召請撥遣。無孔雀明王印。只大鉤召印明。本尊七佛等請也。召請大鉤召言。召請句加。撥遣大鉤召言。撥遣句加

後火天段（如常）

仁王經

三世佛母般若尊　五菩薩等諸薩埵

本尊界會般若佛母　五大力等諸大薩埵

地結上金剛牆內有寶樓閣。無量莊嚴周匝懸烈。內有大曼荼羅。曼荼羅內有三重界道。界道之外於壇四角有四寶瓶。四門各有四寶香爐。無量供具周匝陳(3)列。內院中心有蓮花臺。臺上有[梵字]字。字變成十二輻金輪。輪變成金剛波羅蜜多菩薩。放隨方光普照曼荼羅。四大菩薩八供四攝隨光顯現云云

中方般若　種[梵字]　三十二輻輪

東[梵字]五古　南[梵字]寶

西[梵字]劍　北[梵字]牙

印（兩手背相附。收二頭二小屈於掌中。以大母指各押二頭二小指。直立餘四指。是名般若執文六指想此印說梵篋。其中有八萬法藏。云云）

眞言　唵地（引）室利（引二合）輸嚕（二合）多尾惹曳娑婆（二合）賀

(4)眞言。此法是許也。餘不用之

正念誦（同言）

又(5)印（金剛縛。中風如針。印四處）　眞言（如前）

散念誦

佛眼　大日　本尊　五大力　不動　三

世　一字

[梵字]（用梵篋印言）

(6)梵篋印前印也。隨求ナトニ令用別印也。件隨求印。廣澤流不用之。仁王經法也。是經臺印。梵篋也

本尊壇一尊諸尊段（四大力印言供具時各別言）（用大鉤召）

後加持（用前言伴僧同）

遍照寺傳不用蓋幡等

敷曼荼羅以金剛波羅蜜爲本尊時可用之

(7)敷曼荼羅以般若菩薩用。本尊之時不可有之。壇場莊嚴儀式如孔雀經法。更無相違

小野傳（祕密般若持明者五大力等諸薩埵）

付五大尊修之　本尊不動尊（但索手令持輪也）

劍印（爲祕）　眞言（慈救呪）

(8)問。以劍印爲祕云云別又有習哉　答。別此外無習。只今法劍印用事祕云ナ

問。小野ニハ梵篋印等不可用歟　答。不知。凡專習廣澤。小野ハソハ事也。仍肝略。是劍印許注ス。然ハ落ル事モアルラム

云云

[梵字]　本尊段不動諸尊段五大尊御加持（慈救）

八色幡用之（向北）

東（白）巽（紅色）南（黑）坤（烟色）西（赤）乾（青色）北（黃）艮（赤）

（肉）已上蹕醯(9)說

東方。金剛手忿怒無畏十力吼眞言

唵嚩曰囉（二合）薩怛嚩（二合一）三漫多跋捺囉（二合二）嚩曰囉（二合）幡傳（三）囉乞叉（二合）鋡（四）吽

南方。金剛寶忿怒龍王吼菩薩眞言

唵嚩曰囉（二合）　囉怛曩（二合一）　阿迦捨(10)蘖婆耶（二合）摩訶摩抳（三）羅乞叉鋡怛落

西方。金剛利忿怒無量力吼菩薩眞言

唵嚩曰囉（二合）底（丁以反）乞叉拏（二合）曼殊室哩（二合）摩訶麼馱囉乞叉（二合）鋡淡

北方。金剛藥叉雷電吼明

唵嚩曰囉（二合）藥乞叉摩囉鉢囉摩(11)嘌嚩曰囉戰拏羅乞叉鋡

中央。般若金剛菩薩明

唵嚩曰羅鉢羅　惹婆羅弭多　曳尾輸馱達(12)麼他都嚩曰羅斫羯囉囉乞叉鋡吽

五大力

一金剛吼菩薩（軌云。金剛手菩薩）

眞言　唵嚩曰羅（二合）薩怛嚩阿（入）

二龍王吼菩薩（軌云金剛寶菩薩）

眞言　唵嚩曰(13)羅（二合）囉怛那（二合）唵

三無畏力吼菩薩（軌云金剛利菩薩）

眞言　唵嚩曰※羅（二合）底乞瑟拏淡

四雷電吼菩薩（軌云金剛藥叉菩薩）

眞言　唵嚩曰羅(14)藥叉吽

(1)裏書　(2)裏書　(3)列＝烈㊊　(4)裏書　(5)原本裏書曰外縛立合二頭如針　(6)裏書　(7)裏書　(8)裏書　(9)說＋(也)㊊　(10)蘖＝隨㊊　(11)嘌＝嘌㊊　(12)麼＝摩㊊　(13)羅＝囉㊊*　(14)藥＋(乞)㊊

五無畏吼菩薩（軌云金剛波羅蜜菩薩）
眞言　唵薩怛嚩（二合）嚩日里（二合）吽
本說四香（最可用歟）　又或師云
沈香（眞）白檀（南）薰陸（西）蘇合（北）

請雨經
釋迦如來印眞言如常。種子
金剛手菩薩如例。種子
正觀音印如例。種子
一切龍印。二羽覆空紋　眞言曰

諸事在口傳之
長曆三年二月十九日
傳授阿闍梨僧正法印大和尙位仁海
先奏聞公家五龍祭三箇日陰陽寮所爲也。又私造龍王之形（其體如讃告用茅）供養種種妙供放池中。即大師御時龍王出現處也（但當東門有池中石上也）於露地作壇者（於室屋之中不修之。須修於池邊幄背幕修之也）塗壇等作法如本法（諸說不同也。但阿闍梨用心）　曼荼羅圖相分二種。謂大曼荼羅。敷曼荼羅也。龍宮之中畫釋迦觀自在薩埵輪蓋難陀等（爲大）畫五龍王（爲取）但道場觀之時者。五龍之中至于中心龍王者可觀釋迦之前。俗士者例俗也
三日食者（乳粥粳米也）四聖者（四方也）
八弟子者（伴僧也。但諸說不同也）遣一呪師者（護摩阿闍梨也）然者護摩之時如何。可奉供釋迦龍王等（依增益）本尊壇釋迦（種三印言如胎藏也）
諸尊壇末觀自在薩埵輪蓋難陀等（觀自薩埵印言種三如紫輪）蓋印合掌。難陀印如胎藏
普世天壇五龍（用諸龍印言如胎藏）
從西門出入來去。其餘三門不得輙入者
如何　答。依龍方也
又神供之處非一說也（但道場建立之前池邊云云）
修中之間伴僧上下禮拜云云諷曰。天下法界
炎旱消除　甘雨普潤　五穀成就
敬白眞言教主大日如來。四方四智四波羅蜜十六尊四攝八供。殊別大恩教主釋迦如來。觀音金剛薩埵等諸大菩薩摩訶薩埵。三千世界主。輪蓋龍王難陀拔難陀等之諸大龍王。幷五大龍王等之不可說不可說。若干大小龍王等。總兩部界會諸尊等（如常）
歸命摩訶毘盧那佛　四方四智四波羅蜜
十六八供四攝智　教令輪者降三世
大恩教主釋迦尊　觀音普賢諸薩埵
五大龍王諸眷屬　兩部界會諸如來
護持國主成御願　增長寶壽恒受樂
甘雨普潤成五穀　國土萬民令安穩（以下如常）
五大願末云（諸大龍王增法樂護持國主成御願）以下如常
至心發願　眞言教主　大日如來
四方四智　四波羅蜜　十六菩薩
八供四攝　大恩教主　釋迦大師
觀音普賢　輪蓋龍王　難陀跋難
五大龍王　諸大龍衆　兩部界會
諸尊聖衆　外金剛部　護法天等
還念本誓　降臨壇場　所設妙供
哀愍攝受　護持國主　消除不祥
消除災難　增長寶壽　恒受快樂
甘雨普潤　五穀成就（二句三反）　國土安穩
萬民豐樂　天下法界　平等利益
五大願（如常）
南無摩訶毘盧舍那佛　南無阿閦佛
南無寶生佛　南無無量壽佛
南無不空成就佛　南無四波羅蜜
南無十六大菩薩　南無八供養菩薩
南無四攝智菩薩　南無沒馱
南無釋迦牟尼　南無觀世音菩薩
南無金剛薩埵　南無輪蓋龍王
南無難陀拔難陀　南無五大龍王
南無諸大龍王　南無金剛界一切諸佛
南無大悲胎藏界會一切諸佛
所修功德　迴向三寶願海　迴向三界天人
迴向輪蓋龍王　迴向難陀跋難陀　迴向五大龍王　迴向諸大龍王　倍增法樂　離業證果（二句三反）　迴向國內明神　迴向行疫神等　迴向一切神等　迴向登霞聖靈　迴向貴賤靈等　迴向聖朝安穩（三反）　唯願本尊大恩教主　釋迦如來　觀音普賢　輪蓋龍王　難陀拔難　五大龍❷王　諸大龍*王　兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部　護法天等　還念本誓　同心加持　同心加護　消除不祥　消除災難　增長寶壽　恒受快樂　除災旱拔　甘露普潤　五穀成就（二句三反）　國土安穩　萬民豐樂　迴向天下安穩　迴施法界　迴向大菩提
已上觀音院根本僧都傳也
請雨經御修法支度

❶〔吽〕－Ⓐ　❷王＝衆Ⓐ*

五間三面屋一宇　三間一面屋一宇
二寸半板三枚 經机十前料　十三寸釘十連
　已上修理職
五間蔀屋一宇　三間屋二宇
大壇　護摩壇　十二天壇　聖天壇
脇机六脚　燈臺十二本
禮盤二脚　棹十二
　已上木工寮
五色絲各二丈五尺 納殿 蘇蜜名香 納殿
五寶 金　銀　瑠璃 眞珠　水精
五藥 ❶檳榔子　訶梨勒　遠志　桂心　甘草
五香 安悉　薰陸　白檀　丁子　龍腦　已上納殿
五穀 大豆　小豆　粽 豆　粗　胡麻　大炊寮
曼茶羅二楨　御衣絹各四幅　折敷十枚
大青瓷器六十二　足桶二口　小青瓷四
十六口　花瓶十二　已上内藏寮
閼伽器十一前 三十六　火舍十一口
金靑十二兩 直布二段 納殿　油七斗 主殿寮
米二十一石 大炊寮 壇供　幡三十旒 一丈六尺一流。一丈一流。五尺一流。六尺二十七流
紺幕一帖 紺布三段 御牒　布二十二段 納殿
二段 金靑直　一段 佛師淨衣
五段 承仕五人淨衣　十段 驅仕十人淨衣
二段 見丁二人料　一段
　已上納殿
紺布六段 打敷三段 壇敷三段
牒絹二十五疋

二十二疋 淨衣料　阿闍梨二疋 伴僧二十人 二十疋
幡三十流 四疋　一丈六尺 絹二丈五尺 一丈一丈五尺五尺七尺
紺幕 大藏寮　幡部少允
鋪砂 左右衞門 各五爾　鋪設 掃部寮
　已上藏人折紙案
米八十石　油七斗
御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
神供七箇度
奉讀
請雨經若干卷
佛眼眞言〻〻〻
釋迦眞言〻〻〻
觀音眞言〻〻〻
金剛手眞言〻〻〻
右依宣旨。始從某月日爲甘雨普潤。率十❷五伴僧。七箇日間殊致精誠奉祈如件
　年號月日行事大法師〻〻〻
　　阿闍梨〻〻
　　　小野僧正也❸
❹長元六年 癸酉 六月十四日。於神泉苑奉修請雨經。始從十八日甘雨普潤。同十九日。於大極殿。以五百僧奉讀仁王經無供一日行之
　夏日書賀雨詞獻左金吾閣 前大僧正慶命
東南風起北雲生　愁旱情爲賀雨情
陽石似鞭條灑處　醴泉應酌靜降程

大壇
護摩
大師
十二天
聖天
引紺幕
伴僧座
戸
供所

物霑皇澤三農贍　入浴恩波四海平
末及秋天皆作導　從慈聖代永西成
　餘國末休重次平字大僧正 慶命
玄德旁臻惠澤生　一句雨國萬民情
龍闔地久無爲裏　鳳曆天長有道程
禾穀豐登人茲藥　煙塵斂盡世和平
明王賢相應合體　聖日觀文自作成
　酬台嶽和尙見贈賀雨詞 左金吾
雨消炎旱物全生　依是明王責己情
惠澤遍覃千里外　仁風遠扇四夷程
丹祈鄭重動冥感 大極殿祈雨日和尙爲上故云　玉韻鏗鏘歌太平
欲答君文何所憶　才華仰慕漢康成
　重以奉呈門下侍郞
不憶東山明月生　人皆請雨蠢丹情
周庭鳳舞垂仁昔　秦嶺松傾進爵程
皇澤彌催田稼穡　民烟遍識代昌平

❶志＝悉㊥　❷五十(ロ)㊥　◎　❸此下圖掲下段　❹長元乃至ヘシヤハ八十二行原本無之今依甲本校讀之

被牽聖曰賢才友　獨拙筆耕纔勤成
天台座主作賀雨詩奉呈左金吾源納言
余觀之忽有所感仍押本韻
大内記橘孝親
旱天豐澤惠蒼生。遠近惟呼幾適情。七日
上林行法後今年春夏不雨。憂五月十四日。公家於神泉被修請雨經法。自十八日雨脚忽降。同十九日。僧綱中請會五百僧於大極殿轉讀仁王經。即云云一朝中禁轉經程
如雲秋稼丹田契。賀雨聊詩白樣本樂天有賀雨詩時澍然之
側問天台座主與左金吾納言賀雨贈答
在于集首故云杜下小臣須早記。斯文還姤先吾成」
之作偸抽鄙懷奉呈戶部尚書藩事正春
宮大夫
炎旱慘田難發生　詔來祈請驗隨情
黎民業感雲位後　智者樂餘月暗程
陰漢新聲因上德　陽臺昔夢豈升平
猥呈賀雨拙詩句　淡水自然芳契成
答和端尹納言感賀雨詩揮神筆之計
長秋監濟信
田園乾燥未叢生　高動宸襟稅穀情
阿耨遠波遙譲後無熱池善如龍類通神泉花內緣記弘法大師遣誠云云
上林苑月始陰程　油雲垂布天膚厚
甘澤遍施地乳平　獨恥近來含潤裏
詞華枯盡韻遲成
近曾天台和尚作賀雨詩。從和者多。其中
有戶部尚書之草文體奇麗華實相兼不耐
情感。追獻拙和之
權大僧都仁海

炎光赫赫大雲生　誰向神泉不致情
密教東流池滿後　聖皇南面道行程
投花請雨龍蛇見修法第六日赤蛇現壇下故云　結水分露井
色平　此道何因知不斷　八句雖耄已功
成
玄宗末年亢旱連月。請金剛智令行祈雨
法。霈然洪澍。一人珍敬四海稱歎。賜開
府儀同位是正一品也　弘法大師爲凡僧之時。始
蒙宣旨。於神泉苑修祈雨法。任少僧都並
給東寺爲一門庭。大僧都元杲蒙宣旨奉
修同法既三箇度。每度有驗。始任律師。次
於神泉苑蒙少僧都宣命後賜權大僧都職
贈私師元方方。今仁海蒙宣旨三箇度祈
雨。靈驗每度揚焉。初補律師去今兩年未
蒙其賞矣
敬呈述懷倭歌一首
龜山の口に問はや世の中を舊き流は可
絕か若
法務和尚視予賀雨之和綴。和漢兩篇之
詞耆花鳥一雙之思情。感難抑欲罷不能。
聊繼本韻而已
白衣弟子藤濟信
敎法區分隨物生。乍含詔命幾抽情。先翻
二羽持花裏。更吐孤雲致雨程。業計緣疇
民戶潤。德薰紫禁泰階平。明時唯逐如流
跡。大器莫嗟是晩成
山高ミ萬歲世呼聲ナレハ問人有ハ答敎
ラメヤ
禪林寺前大僧正御和歌十月十八日到來

アメノシタフリテヨロコンナカレヲハ
タタモヤスルトオモフヘシヤハ
法華經
梵號　[梵字]
密號　寂靜金剛
大恩敎主釋迦尊　證明一乘多寶佛
阿逸多等八大士　十方分身諸如來
舍利弗等諸內證　多聞持國十羅剎
釋迦種子。[梵字]　三形。鉢
印智拳　言歸命婆
多寶種子。[梵字]　三形。塔
印❶定印　言火界呪歸命句後加阿阿暗惡四字也
道場觀如成就院抄
已上普通次第如此
祕傳　可觀曼荼羅
金剛界大日直想本尊也
❷種子。[梵字]　三形。率都波二佛同座
❸種子[梵字]。三形率都婆　此三形率都婆
內平等性智。多寶。成所作智釋迦同
座。此二佛卽大日[梵字]可觀也。所詮本尊
金剛界大日也。然而可具理智。仍內證
通兩界　種子。本體[梵字]字[梵字]字可觀
加也。左[梵字]右[梵字]可觀也。[梵字]釋迦種子。
[梵字]多寶種子也。此兩字各成塔。塔變成
釋迦多寶。卽塔中同座。是理智不二
兩界大日也。觀。此二尊。取金剛界大
日。釋迦。智。本尊也。多寶。胎藏大日
習也。添觀也

❶原本傍註曰法界定印也　❷原本傍註曰[梵字]釋迦種子也多寶種子[梵字]右智左理　❸裏書

印[1]無所不至在口傳
[2]無所不至印。虛合並立二大。屈二頭合端置其上。二大微開。想排塔戶。是祕口也

眞言　歸命[梵字]

正念誦大日尊 [3]金本執說云
[4]正念誦。胎藏大日言　多寶言　不用之
正念誦。先金界大日。次釋迦眞言
曩莫三曼多沒馱南婆薩囀吃里捨涅素娜曩薩縛達磨縛始多鉢羅鉢多誐誐曩三摩三摩沙呵

又印智拳　言歸命[梵字]

散念誦
佛眼　[5]大日　本[6]尊　多[7]寶　超
降三世　一字　救命輪　三世
[梵字]奉請印芥子明　智拳歸命[梵字]
[8]護摩。召請撥遣　智拳印總印搖動
[梵字]
本尊段　釋迦多寶可供之多寶。召請。供物。雖不用印明。與釋迦一體之故被引印供之也
諸尊段七尊三十　諸尊段雖供三十七尊用大日印明之定也
御加持用多寶言伴僧同
曩莫薩嚩怛他蘖帝毘庾尾濕嚩因契毘藥薩嚩他阿阿暗惡
已上廣澤流
[9]種子[梵字]　三形　八葉赤
印法界定印　胎大日成本尊也

眞言　[梵字]入入[梵字]佛之知見[梵字]示行[梵字]語證
正念誦大日尊　歸命娑
[10]正念誦。先[梵字]。次歸命[梵字]
又印外五古　眞言胎大日
散念誦大旨如先。但以降三世爲不動也
[梵字]加持物用胎大日言
本尊段二佛[12]想並供之　釋迦[梵字]鉢多寶[梵字]塔
勸請供養皆用多寶印明無所不至印[梵字]
[13]本尊段。召請撥遣。多寶印明供物。同明也。[梵字]明也。無歸命句
釋迦。胎。大日。習。仍用此印明。多寶。印明。雖注。是釋迦。印明也。以前。多寶。印。此印。出了。仍如此書也

諸尊段　八大菩薩供之中央坐本尊印言胎藏諸菩薩用之
[14]諸尊段。中尊。釋迦。可觀也。種子[梵字]字釋迦。胎藏大日。小野。習之故也。仍以[梵字]爲種子
召請撥遣八菩薩總印言
供物同八菩薩總呪也
諸尊段。中尊。釋迦。雖觀。召請撥遣幷供物。不用釋迦印明也
世天段　加供持國十羅剎等也
曼荼羅向西方可依增益歟。但依行者願求息災等又無咎。餘法皆以如此
御加持不動慈救呪
[15]世天段。七曜二十八宿供了十一杓供之所謂持國。十羅剎。也多聞。十二天內有之仍持國許供也
十羅剎眞言。總呪。十杓供之
[梵字]阿帝伊利野ソハカ

師說
一乘教主釋迦尊　多寶分身諸如來
普賢文殊諸薩埵　身子迦葉諸聲聞
梵釋多聞十羅剎　靈山會中諸聖衆

略說
大恩教主釋迦尊　證明法華多寶佛
此法道場觀以前必可用寶山印言。由結此印加持力。卽此寶山於其壇中轉成鷲峯山大壇中心可奉安置法華經一部也。　又讀經以前先結智拳。誦十方佛土中四句偈。又思惟經中妙義者壽量品之中若常在靈鷲山偈也謂如來常在靈鷲山。演說妙法化度衆生
又誦經時。先結[16]普賢印。住普賢三摩地[17]畢可誦經。共時觀念。於舌端有八葉蓮花。花上有佛結跏趺坐。猶如在定。想妙法蓮華經一一文字從佛口出。皆作金色具光明遍列虛空。想一一文字皆變爲佛身遍滿虛空。圍繞持經者誦經了或一部若一卷最略一品任意也
用智[18]拳事
金輪軌云
[19]十方佛土中　唯有一佛乘　如來之頂法　等持諸佛體　是故名智[20]拳
或師云小野
[21]曼荼羅中塔。法界宮中一大塔也同二佛同座塔
法身多寶應身釋迦化身是三身卽一義也。此法トロム香爲祕事或トロムハ沈水香文入蘇油云云

[1]原本傍註曰用無所不至印平等大會心也　[2]裏書　[3]此下原本朱書曰[梵字]　[4]裏書　[5]此下原本朱書曰金剛界許也　[6]此下原本朱書曰釋迦　[7]此下原本朱書曰如前歸命[梵字]　[8]裏書　[9]原本傍註曰已下小野說也　[10][梵字]＝[梵字]㊥　[11]裏書　[12]想＝相㊥　[13]裏書　[14]裏書　[15]世天乃至ソワカ六行原本朱書　[16]原本傍註曰外縛立合二中是普賢印也言[梵字]卽可觀普賢也　[17]畢＝了㊥　[18]拳＝十(印)㊥　[19]原本傍註曰依此文法花法用智拳印也　[20]此下原本傍註曰已用智拳印是故以金剛界大日爲本尊也　[21]原本傍註曰已下皆小野說也

煎入鉢置中瓶後（結願了服之云云）

讀經者先誦不動呪而後可誦法花云云

[1]散念誦時欲誦經二。先誦不動慈救呪。

以後讀法華經云云

十羅刹中黑子即不動云云

[2]十羅刹內黑子小野不動習也

（藍）（黑）（花）[3]（曲）（多）（無）（持）（皐）

十羅刹眞言　唵阿帝伊利野ソハカ

散念誦時可加誦無量壽命決定如來眞言云云

芥子供時用胎五字眞言[4]也

理趣經

第一段　金剛手

[5]左拳安腰[6]右當乳三度上下（或說二拳安左右腰。眞言名）（已上祕傳也）

第二段　大日

[7]智拳印（但如來拳印也此云智拳印）

第三段　降三世

五古印（內外共用之但外云云）

[8]五古印。二手外縛。二大二中二小立合。

以二頭立二中背勿著

第四段　觀自在

二手金剛拳。以右小指自左拳小指開之。

隨開一一誦紇唎二合

[9]左手作金剛拳仰乳程持之。次右手同作金剛拳中小指。左手小指無名指中指頭指大指次第。以右小指彼小指已下五指次第押上。問曰。爲開八葉此後以右小指掌カク云云不然歟。答。不然。只五指開許也。開五指。以右小押上左五指腹也

第五段　虛空藏

外縛二風相合如寶形安頂上

[10]二手外縛。二頭立合如寶形。二大交之也。外縛也

第六段　金剛拳

二手金剛拳。以右安左上（私云。以右拳安左拳上。兩拳相合也）

第七段　文殊

左拳安左膝上。如持梵夾。以右拳立右膝上。如持劍（左作金剛拳。仰拳置左膝上。右作同拳。立拳置右膝上。）

第八段　轉法輪

小金剛輪印（但小指不鉤）（私云。二手作金剛拳。二頭鉤結向外反之。如小金剛輪印反樣小指不鉤結。小金剛輪印六逆也。其外不逆也）

第九段　虛空庫

左右劍印。左內右外。互如抱胸。胸前一舞。

亦交安頂

[11]虛空庫。左右作劍印。以左頭中置右頭中上相交。次一タヒ旋舞。左右劍印ヲ舞也。次如前交之

第十段　摧一切魔

以左右空押左右水火甲。二小二風曲立當口。左右如牙形三三來去（私云。左手作拳。中二頭二小向小鉤。以二大押二中二無名甲。右手同。作此印。兩手相對シテ持兩印勿著。金剛夜叉印也。兩頭指共三度來去）

第十一段　普賢

金剛合掌

第十二段　外金剛部

外五古印（私云。二手外縛。二大二中二小立合。以二頭立二中背勿著）

第十三段　七母

外縛右風三來去（私云。二手外縛。立右頭三來去）

第十四段　末度迦羅

金剛合掌

第十五段　四姉妹女

金剛合掌

第十六段　無量無邊段（圖云。五部具會行金剛界曼荼羅賦）

無印言（或師說有印言。謂用時明金剛藥叉印云云）

[12]第十六段或不用印明。或又用印明。印金剛夜叉印。前第十段印也。眞言

[1]裏書　[2]裏書　[3]（梵字）＝（梵字）（甲）　[4]此下原本傍註曰是小野說也　[5]原本傍註曰金剛拳　[6]原本傍註曰右拳只立也不仰之右同金剛拳　[7]原本註曰如來拳印號智拳印也祕說也　[8]裏書　[9]裏書　[10]裏書　[11]裏書　[12]裏書

第十七段　五祕密

有五種印言。皆用重吽字

[梵字]

一。初段❶印

二。蓮華合掌。二小二大開立

三。左手以大押水甲右安腰❷似月天印

四。梵夾印左手仰右手覆

五。外縛❸印

總印　外❹五古印或云。摩耶舍金剛薩埵印。謂二中立合。二空二地開。[梵字]

次大樂眞言謂也[梵字]

此第十七段印各別五種印用時不用總印言。用總印言之時不用各別五種印言也

六字經

大聖慈悲六字尊　蓮華部中諸聖衆

道場莊嚴事

行法之如常付調伏修或息災

❺以聖觀音雖爲本尊。常就調伏行之。未發之時者。就息災行之。結線用白色。已發之時結線用五色。本說如此。有其謂。然而未發已發之時共用調伏又息災。調伏之結線共用白色。五色不用之。未發ト稱呪咀ナトヤヲワムスランナト云テカネフセキ體事也。已發トハ怨家等モ已ニ顯テ指事也

三力偈之後。六口伴僧口別一時六卷都合三時百八卷也。一字金不打之

種子。[梵字]　三形。獨古或蓮花

尊形正觀但

❻本尊正觀音。尊形如常。但開口云云是降伏之相也

道場觀

觀想。[梵字]字成八功德水。廣遍法界無有涯際。其中心欠字變爲寶山王。四寶所成。其上有大樓閣。高無中邊。諸大妙寶王種種嚴飾。其中有[梵字]字變成蓮華座。座上有[梵字]字轉成獨古杵。杵轉成觀自在菩薩。蓮花部聖衆乃至天龍八部等前後圍繞

鈴次　本尊內三古。有說眞言如常

❼內三古印。本尊印。但以二頭指屬二中指上節。又二大指以右押左相交。二大相交事。常三古印不然。此印如此用之。表調伏。又以二頭附二中事。同常三古印不然也。有說是等也。結此印可加持四處。問。依相交二大何表忿怒哉。又二頭附二中事。共由緒如何。答。於由緒者不分明云云

❽不動劍印慈救　❾大威德棒印三字明

八供四攝如常

本尊加持先印言四處

❿本尊加持。三古印。以二頭付二中上節二大相交。眞言[梵字]ミミミ

正念誦大日本尊

又印二手各以大指捻中指頭。而左手仰掌。右手覆掌。以右頭入左大指中指間。以右小指左無名指頭押。以右無名指左頭押成。加持四處

眞言　佉知佉知佉毘知緘壽緘壽多知婆知

散念誦　佛眼　大日　正觀音　六字時別五百反。

結線百反一結。三時合十五結也。但結願時八結。仍七箇日成百八結也。糸長三尺五寸也。所入五六尺許歟

大威德　經時別一卷或三卷　一字

[梵字]

本尊段招攝等印。內三古。眞言如常。供物芥子同百八乳木了。三類形燒之。大⓫井德呪用之。唵紇哩也。次以微妙物相生圖燒之。本尊呪用之

諸尊段六觀音不動大*井德等也。但或正觀音所入金輪。以智拳印誦一字言。召請供物用之

大威德印內三古如常。眞言唵紇哩呪

世天段火天處可加約

護摩了。鈴杵等如本取置後六方結有說。七矢事。東南西北上下可用六字眞言加[梵字]。師說云。作六方障難。諸鬼神等射⓬者也。其後大金剛輪眞言滿之二十一反

禮佛　南無六字章句觀世音三反

御加持本尊呪如常

又說

勸請莊嚴道場觀行法次第同前但有用尺鏡事　抑傳三樣。一正觀音本流　二曼荼羅小野　三明王也。今是付明王也小野流

種[梵字]　三タウ　尊形黑色六臂或赤肉色

印輪印如前

言如常　但無[梵字]

⓭六字呪有[梵字]之本末之加[梵字]之本有之。然而非常事歟

鈴次　大日　正觀　本⓮尊　八供四攝等

正念誦如上

散念誦　佛⓯眼　大日　本尊如前結線事　正觀音

八字　大*井德唵紇哩呪　經　一字

[梵字]

火天　大*井　本尊內三古印用之。眞言如常

諸尊三十七尊如常或マタラ　世天加火天處約

❶此下原本朱書曰金剛手印兩說共隨心用之二拳安腰印也又左拳安腰右當乳三度上下　❷此下原本朱書曰左手作三古印仰之右作拳安腰月天印也　❸此下原本朱書曰只外縛無風情也師說ニ外縛ニ双テキヒシクフカクハルト云云　❹原本傍註曰是背通五古印也如外金剛部印　❺裏書　❻裏書　❼裏書　❽裏書曰不動劍印如常　❾裏書曰大威德外縛二中立合[梵字]是棒印也　❿裏書　⓫井＝威㊊＊　⓬者＝去㊊　⓭裏書　⓮原本裏書曰本尊印輪印言如常　⓯眼＝母㊊

御加持本尊呪

六觀音觀置樣 觀宿信都逆置之 明殿信都順置之

壇上弓箭事 桑弓七張。長一尺二寸。❶葦箭四十九侯。壇廻各弓❷箭七構之順置也。三角壇左右各三具前金剛盤下置。此外又一具左脇机上置之。東料也。結願❸之時。射弓之後壇四弓箭七具。幷脇机弓箭等。於爐中燒之

莊嚴弓箭幷大刀事 例大弓一張箭六侯アリ。マタ佛右邊立大刀一腰。佛❹右邊立之

同ソヤ六候內 四筋棚副立 二筋烏居立

乳木事 百八枚幷十二枚皆葦箭也。長四寸八指量也。以紙爲羽

三類形事 天狐地狐人形。但師說人天地鉤之也。各七枚以紙三寸許彫之。以形木摺之。師云。鉤召怨家成五大無礙觀

結願時[梵字]了。未取置物具以前燒之。其灰入土器相具絲送施主之許。絲可令帶持之。彼灰以水湯令服之。以酒勿服。但近代此事不用歟

六字 付曼荼羅

觀想。心前有[梵字]字。字變成七寶莊嚴宮殿樓閣。樓閣中有七大月輪。每月輪各有蓮花座。中央蓮花上有[梵字]字。字變成金輪。金輪變成一字佛頂輪王身。住法界定印。以微妙莊嚴飾其佛身。餘六蓮花座上各有蓮花。蓮花變成六觀音 前後 左右圍繞〇致令輪不動大威德二尊侍衞合掌。天子飛天等有前後。及蓮花部中聖衆皆在壇上。乃至天龍八部等前後左右圍繞

❺其當聖觀音前有蓮花座。座上有[梵字]字變成大刀。刀變成六字觀音身。頂戴猿冠形。色靑黑。具足六臂。左右第一手兩手俱作三古印。左第二手作三戟叉。右第二手持大刀。左次手持月輪。右次手持日輪。調伏怨家成就萬類形也

[梵字]　劍 以一字金輪爲本尊樣也

印 智拳印　言如上

[梵字]

本尊段 召請常印 言如上

諸尊段 六觀音 二明王

後火段 大＊幷成 如常

付息災行時不用葦矢。只例乳木也。調伏時爐底劍書也

曼荼羅下〇者鏡也。大國作法入深山時用方尺鏡。其鏡面現惡獸影。仍見自形惡心自然退。以此義本尊前置鏡。呪咀神等現自影像見之。威神自然弱成也。是故置之歟

師說云。以鉤召印鉤召怨家成五大無礙觀云云

卽想法性內五大與世界外五大無二無別也。法界五大與自身五大無二無別故。法界卽自身。自身卽法界也 無礙故安鉤召歟

❻交合畢

# 澤鈔第四觀音

聖觀音　千手
馬頭　十一面
准胝　如意輪
不空羂索　白衣
葉衣 付葉衣鎭❼記　大勢至

## 聖觀音

大慈大悲觀世音　蓮花部中諸聖衆

行儀二樣 一依觀行儀軌 別行也 一依念誦儀軌 大法也

息災行之

[梵字]　未敷蓮 赤師說。以獨古爲蓋

壇中有[梵字]字成八葉蓮花具寶鬘纓。其上有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字]字。黃金色具無量光明。其字變成未敷蓮 獨古爲蓋 變成觀自在菩薩身。色黃金光明赫奕。被輕❽穀衣著赤色裙。左手當臍執未敷蓮。右手當胸作開花勢。有頭冠瓔珞首戴。無量壽佛及蓮花部聖衆前後圍繞

印言 內縛立右大　唵阿❾盧力迦娑縛賀

正念誦 大日本尊上言

已上付觀行儀軌雖說別行。今依金剛界大法可行之 金剛儀軌意也

❿付觀行儀軌者。[梵字]印言

印雖可用。依念誦儀軌[梵字]

印言用加也

又[梵字]　八葉蓮花

⓫[梵字]八葉ハ眞實ニ行フ時ハ打任テ不用。只念誦儀軌ノ異說ハカクアリト出許也

外縛二頭蓮形二大並立 是三昧耶印也

唵嚩日羅達⓬磨紇哩ソワカ

已上念誦儀軌文

今付前說但後印言加用之

❶原本傍註曰長五寸六分以紙爲羽　❷(一)＋箭㊞　❸[之]－㊞　❹右＝左㊞　❺裏書　❻交合畢＝寬永八辛未年正月日寫畢三八歲宗春房眞昌書之　寬文十年七月十一日以仁和寺眞證院顯證阿闍梨所持之本傳受之因一交了寂眞　❼[記]－㊞　❽穀＝縠㊞　❾盧＝嚧㊞　❿裏書　⓫裏書　⓬麼紇＝麼紇㊞*

❶種子三形ヲハ依觀行儀軌用了。然而
印明ハ念誦儀軌ノ印明ヲモ用加也
❷鈴次　大日　本尊二　八供四攝等　❸入
我我入所可用劍印在儀軌大日眞言口決
印觀自心中有八葉蓮花。於中想阿字放金
色光與印相應。想彼阿字了。一切法本來不
生。印誦眞言曰娜莫三滿多母馱喃惡尾❹曩吽欠誦眞言八反以印加持身五處
散念誦　佛眼　大日　無量壽　本尊❺二
延命　白衣　八字　大威德　馬頭　一字
❻散念誦中。無量壽眞言不載卷數。又本
尊眞言載一種也。延命眞言或不滿之
隨心也。劍印儀軌所說之大日劍印也。
二手虛心合掌。屈二頭指合端。上節小
屈之合端。並屈二大履二頭上。以二大
爲劍形也。此法本意此印明也。大日印
聖觀音習也。即以此印明習本尊密印
最極祕也
(梵字)
本尊段以初印言一切用
後加持初言用伴僧同
❼召請撥遣　內縛立右大。(梵字)
ソワカ　供物同言　伴僧呪　御加持
呪同
千手
千手千眼觀世音　蓮花部中諸聖衆
息災修之小野敬愛行之
行法依本軌付金剛界仍大師御次第等如此
(梵字)　紅蓮花但師說依所求物云云或如意珠此法不用三形口決

❽此尊三形紅蓮花上如意寶珠。用也。如
意寶遍滿諸物故。隨所求施其用故。此
法不用三形云云。其體ヲチキル所寶
珠也。以蓮花爲座寶珠也
妙高山頂想八葉大蓮花。於蓮花上有八大
金剛柱成寶樓閣。蓮花臺中想(梵字)字。從字流
出大光明遍照十方世界所有受苦衆生。照
觸此光皆得解脫。又從大光明中踊出紅色
蓮花或如意珠　紅色蓮花變成千手千眼觀自在菩
薩。相好圓滿威儀具足。十波羅蜜及八供養
等菩薩各住本位。又於樓閣四隅有白衣大
白衣多羅毘俱胝等四菩薩。各與無量蓮花
部聖衆前後圍繞云云
❾蓮花云云不離寶珠。出生無量寶蓮花。
蓮花上必有寶也。然以如意珠雖用三
形。赤蓮花上有如意珠可習也
鈴次　大日　本尊　阿閦　八供四攝等
❿鈴次事。先大日次本尊初印也八葉印不用也　次阿
閦印觸地印。(梵字)アキシュヒヤ(梵字)。有本寶之通事用之餘寶生等三尊印不用之也　次
八供四攝也
本尊印言二手金合忍願相合檀慧禪智押開之各直竪
唵嚩日羅達磨紇哩
正念誦大日本尊
⓫正念誦(梵字)也
又印八葉爲祕印
⓬八葉印如常(梵字)言也。是千光
明經說也
誦小呪如前
散念誦　佛眼　大日　⓭無量壽　正觀音

白衣　本尊大小　馬頭　八字　⓮大井　多
聞　一字
⓯散念誦本尊・陀羅尼大ト⓰云ハ是也小呪如常
本尊加持用陀羅尼事無之。只散念誦
與伴僧御加持許用之タラニ總無印也
(梵字)
⓱召請撥遣印二手內縛。二無名指立合。二頭指相鉤立勿開。即以二頭三度招之。作二頭共招也。言(梵字)シラマンタヤ(梵字)
本尊段以初印言一切用之
後火天段多聞天供之印內叉二水立合二風如鉤招之小呪如常
後加持陀羅尼伴僧同
⓲後加持陀羅尼七反許默中開念珠四反罪可懺也
馬頭
大聖馬頭觀世音　蓮花部中諸聖衆
行法如常息災行之小野說調伏
(梵字)　白馬頭小野黑馬頭用之
須彌山上觀寶樓閣中有蓮花臺。上有(梵字)字
放大光明。光明中涌出馬頭威怒王身。有四
面皆忿怒。虎牙上下出現。八臂各執器杖。安
坐寶盤石上蓮花座。彼中面上碧馬頭髮如
螺焰。身色赫奕恰如日輪。遍身火焰逾劫火
威。與無量眷屬四方圍繞成曼荼羅會
⓳道場觀又說可用此說也云云
壇中有(梵字)字變成蓮花座。座上有(梵字)字。
(梵字)變成白馬頭。變成賀耶紇里縛明王。
其身非黃非赤。如日初出色。以白蓮花
而爲瓔珞莊嚴其身。光焰猛威赫奕如

❶裏書　❷原本裏書曰鈴次先大日次觀行儀軌印明次念誦儀軌印明此處ニハ無密印所謂劍印事也　❸原本裏書曰先劍印歸命我(梵字)(梵字)次入我我入觀次觀行儀軌印明次正念誦次念誦儀軌印明次散念誦　❹曩＝羅㊥　❺(上)十二㊥　❻裏書　❼裏書　❽裏書　❾裏書　❿裏書　⓫裏書　⓬裏書　⓭原本傍註曰散念誦無量壽并多聞必不用之但小野殊用之也　⓮原本傍註曰大威德　⓯裏書　⓰云＝書㊥　⓱裏書　⓲裏書　⓳裏書

鬘。指甲長利雙牙上出。首髮如師子項
毛。作極孔怒之狀。此是蓮花部忿怒
持明王也。猶如轉輪王寶馬巡履四州。
於一切時一切處其心不息。諸菩薩大
精進力亦復如是。所以得如是威猛之
勢。於生死重障中。不顧身命多所摧伏
者。正爲白淨大悲心故。用白蓮花而嚴
其身也。乃至蓮花部聖衆前後圍繞云云

鈴次　大日　本尊（印呪如下說）　阿閦　八供四攝
等

根本印（虛合。二風二水屈各背合。二大微屈相去。師說云。二大屈二風端與二空甲少許相離）

❶根本印。二手虛心合掌。二無名指二頭
指其入掌合背。二大指相並屈之入掌。
與二頭小去。二大二頭之間。馬口觀也」
同呪歸命含吽佉那野半惹薩囘吒耶莎呵」

正念誦（大日本尊心呪）
又印（外縛立大指爲祕印）
❷又印。二手外縛並立二大指。名二之心印」
心呪　唵阿密利都納皤縛吽發吒莎呵
散念誦　佛眼　大日　本尊（心呪或兩呪）　白衣
八字　大井　一字
❸散念誦本尊言。心呪許用之。或根本呪
心呪共用之
❹以大威德爲敎令輪也。諸觀音以馬頭
爲敎令輪。而馬頭大威德爲敎令輪也
[梵字]（小野說。爐壇三息災而行三調伏一也）
本尊段（以心印呪一切用）
後加持（根本呪件儈同）

十一面

大慈大悲十一面　蓮花部中諸聖衆
行法（如常）　息災修之
[梵字]　軍持
大海中有須彌山。四寶所成。山上有寶樓
閣。其中有曼荼羅壇場。壇中有八葉蓮花。其
上有淨月輪。月輪上有[梵字]字變成軍持。變成
十一面觀自在菩薩身。其足四臂。右一手把
念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第二
手執軍持。十一面者。當前三面寂靜相。右邊
三面威怒相。左邊三面利牙出現相。後一面
❺怒笑容。最上一面如來相。頭冠各有化佛。
以種種瓔珞莊嚴其身。蓮花部聖衆及護世
大威德天等悉圍繞
印（合掌以印置頂上即成　有口傳）
❻金剛合掌置頂上。以十指爲十面以置
頂上。爲一面眞言一反如常
小呪　唵摩訶迦嚧尼伽娑婆賀
正念誦（大日本尊上呪）
又印言（八葉爲祕）　唵嚕雞入縛羅紇哩
散念誦　佛眼　大日　無量壽　本尊（大小）
正觀音　白衣　八字　馬頭　一字
[梵字]
❼護摩召請撥遣（合掌印[梵字]迦盧尼迦[梵字]）　供物如前
本尊段（以初小呪印一切用）
後加持（大呪件儈同）
怛儞也❽他唵那羅那羅地哩地哩度嚕度嚕
壹知嚩知者隷者隷鉢羅者隷鉢羅者隷矩蘇
銘矩蘇摩嚩隷壹里弭里止里止致惹羅摩跛
曩也跛羅摩秫馱薩怛❾嚩摩訶迦嚕尼迦娑
*嚩訶

准胝

准胝佛母大薩埵　❿如來部中諸聖衆
⓫勸請事六觀音ノ列ニ行ニ蓮花部中トスヘ
シ。只別行ニハ如來部中トスヘシ
息災行之（但行者向東云云）
⓬向東者增益之義也。如來部之尊故也。
佛母之義也。以賢瓶爲三形。即增益心
也。但法ニハ打任テ息災行之。雖然又可存
增益功能歟
[梵字]　賢瓶
大海中有蓮花。難陀拔難陀二龍王共扶蓮花
莖。花臺上有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字]
字變成賢瓶。賢瓶變成准提佛母身。黃白色
種種莊嚴。著輕縠衣。白螺爲釧。面有三目。身
具十八臂。上二手作說法相。右第二手施無
畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五手把微
若布羅迦（漢言子滿菓。此間無。西國有）第六手把鉞斧。第七手
把鉤。第八手把跋折羅。第九手把寶鬘。左第
二手把如意寶幢。第三手把蓮花。第四手把
澡灌。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。
第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜夾作
憐愍。眼看行者。威儀具足相好圓滿。乃至八
供四攝等菩薩恭敬圍繞
迎請印言（內縛三古二大來去）
⓭迎請印。二手內縛立合。二中指屈。二頭指立。二中之背勿著。並立二大指。是內三鈷印也。但二大乍並三來去。打任テ迎請印非本尊之印。今法以本尊印言爲迎請印明

❶裏書　❷裏書　❸裏書　❹裏書　❺怒笑＝笑怒イ（甲）　❻裏書　❼裏書　❽（他）－（甲）　❾嚩＝縛（甲）*　❿原本傍註曰或蓮花　⓫裏書　⓬裏書
⓭裏書

唵左隷祖隷准胝䇳醯曳醯薄伽*嚩底[梵字]

避除印言（左右以大指押地水風甲立合火頭即成以印旋身三匝）

❶避除印明（爲穀沙摩印明用之）二手虛心合掌。二小二無名二頭入掌。以二大指各横押二小二無名二頭甲二中直立合也

唵俱嚕憚那許惹

鈴次　大日

❷身印。二手内縛立合。二中指屈。二頭指屬二中指上節。開二大指屬二頭指之側

本尊（内三古。但師說開二空著頭側。以二風付二火。是名身印。小呪用初加[梵字]也）

正觀音（内縛立右火[梵字]）[梵字]

❹正觀音印明用加事准胝。如來部尊ニハ六觀音離ニ方ニスル時ハ蓮花部ニトナリタル由ヲアラハサムトテ用之歟云云

八供四攝等　前供養以下如常

字輪觀（如常）

❺字輪觀[梵字]小呪用也。中[梵字]字餘ノ字ヲ迴シテ觀也

本印言（前身印并小呪用之）

正念誦（餘大呪　大日。本）

又印（外縛並二風蓮形二空並立。名根本護身印。但師說内縛）

❻又印（根本護身印）二手内縛。二頭圓立合如蓮。二大並立結印之時起大慈心。遍縁六道衆生。願一切有情被大誓莊嚴金剛甲冑。本文歟不慥云云　如此書置也。私云。結此印如此可觀也。故名護身印

心眞言　唵迦摩黎尾摩黎准胝ソワカ

散念誦　佛眼　大日　本尊（小呪如常）　正觀音

白衣　八字　馬頭　炎魔　一字

❼散念誦并護摩用加炎魔天事　命終經三七日。炎魔王請命令延齡ヲ。本誓アリ。仍如此用也。小野ニハ行此法之時。小壇ニ行炎魔天。即此心也

散念誦本尊言。身印所用之小呪也。餘不用之。唯是一行也

[梵字]

火天段（如❽例）

本尊段（以前身印并小呪一切用之）

❾本尊段召請撥遣身印（[梵字]左隷祖隷准胝[梵字]不必不用之）

供物如前

諸尊段（三十七尊觀音　佛部時六觀音時鉤印各言用）

❿如來印、習ニ行之時。諸尊段請三十七尊（如常）蓮花部ニ行ニハ諸尊段請六觀音。召請（大鉤召印）撥遣同眞言供物最後蘇油以前以小杓誦六觀音各別眞言供之（中尊准胝也大杓等本體供准胝眞言也）

後火天段（或北斗行之小野說之名北斗印眞言之初加[梵字]字也）

⓫廣澤說後火天段如常小野行北斗（召請撥遣召北斗印明但眞言之初）加[梵字]（祕中祕也）請加金輪心也（供物召北斗眞言供物必不加[梵字]）

世天段（炎魔天倍杓三度）

後加持（大呪伴僧同）

娜⓬莫颯哆南三藐三勃陀俱胝南怛姪他唵左隷祖隷准泥莎呵

如意輪

大聖如意輪觀世音　蓮花部中諸聖衆

行法（如常）　付息災

[梵字]金剛寶蓮（紅蓮上寶也）

⓭三字即觀種子三字一體可習也。三形紅蓮花上三辨寶也

心前有[梵字]字變成七寶宮殿樓閣。其壇場中有[梵字]字變成紅蓮花。花臺上有[梵字]字變成滿月輪。上有[梵字]字左右[梵字][梵字]⓮字三字變爲金剛寶。金剛寶變成如意輪觀音身。色黃金具足六臂。冠中有自在王住說法相。流出千光明照六道四生。右第一手思惟愍念有情相也。第二手持如意寶爲滿一切願也。第三持念珠爲度傍生苦。左第一手按⓯光明山成就無傾動。第二持蓮花能淨諸非法。第三手持輪能轉無上法。六臂廣博體能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。八大觀音及蓮花部無量聖衆前後圍繞云云

召請印言（内縛以右大指招之）[梵字]

辟除　用馬頭印言（如常）

鈴次　大日

本尊（作三用之）

金剛藏（金剛部三古印也[梵字]ソワカ）

⓱金剛藏印淨三業三部被甲中金剛部印也

八供四攝等　已下如常

根本印言（平常當於心。忍願如蓮葉。進力摩尼形。餘度蜜如幢）

⓲根本印（二手虛心合掌。二中指圓立合如蓮。二頭指如寶形。二小二無名二大開立勿屈）

嚢謨囉怛嚢怛⓳囉夜野嚢莫阿唎也嚩路枳帝濕嚩羅野冒地薩怛嚩野摩訶薩怛嚩野摩訶迦嚕抳迦野怛儞也他唵斫羯羅韈㗚低振

❶裏書　❷裏書　❸[梵字]＝[梵字]（甲）　❹裏書　❺裏書　❻裏書　❼裏書　❽例＝常（甲）　❾裏書　❿裏書　⓫裏書　⓬莫＝嚢（甲）　⓭裏書　⓮［字］－（甲）
⓯原本裏書曰自花山也即有但落山也本書不慥鈔物記之　⓰[梵字]＝[梵字]（甲）　⓱裏書　⓲裏書　⓳囉＝羅（甲）

跢摩尼摩訶鉢娜銘嚕嚕底瑟姹入縛攞阿鴹
羅灑野吽發吒薩縛賀
心印(准前印地水精縛)
❶心印(如前。但二小二無名合外縛也)
同呪　唵鉢娜❷麼震多*麼尼入縛羅❸吽
心中心❹呪(准前印二火縛二水立合二地交立)
❺心中心印(二手外縛。二頭作寶形。二無名立合。二小右押左交立。二大開立)　正
念誦以前乍三印用之。散念誦以前心
中心印許用之
同呪　唵婆囉馱鉢娜迷❻吽
正念誦(大日。本尊中呪用)
❼正念誦。心呪用之
又印言(心中心印言用之)
散念誦　佛眼　大日　本尊三　八字　馬
頭　金剛藏　一字
〔梵字〕
本尊段(以心中心印言一切用)
後加持(大呪。伴僧同)
不空羂索
梵號　〔梵字〕
密號　等引金剛
勸請
不空羂索大聖尊　蓮華部中諸聖衆
種子　〔梵字〕
三昧耶形　羂索
此法三摩耶形爲最祕依師說也
道場觀(如成就院七卷抄)
根本印(二手蓮合。進力禪智金剛拳縛。右手禪度入左手虎口中)

眞言(名秘密心眞言)
唵鉢頭摩陀羅婀慕伽惹野泥主嚕主嚕婆
訶
讚
惠果傳中用之。仍廣澤流用之(小野僧正同用云云)
正念誦(大日本尊　唵阿慕伽毘閉耶吽❽泮吒。名作事業明也)
又印(二手虛合。屈二頭指當中指上節。二大指並押。出三十卷第三卷也)
眞言(用事業明)
佛眼印言(如常)
散念誦(佛眼　大日　無量壽　本尊二呪　八字　馬頭　一字)
尊像(用八臂像)
〔梵字〕(召請芥子等皆用作事業明)
御加持(用秘密心眞言。伴僧同)
白衣
梵號　〔梵字〕
密號　離垢金剛
種子　〔梵字〕
三形　白蓮花
道場觀
壇中有〔梵字〕字變成月輪。月輪中有〔梵字〕字變成
蓮花臺。蓮花臺上有〔梵字〕字變成白蓮花。白蓮
花變成白衣觀自在菩薩。首戴天冠。身著
素衣。左手執念珠。右手持印文。足踏白蓮
花。光明赫奕。乃至無量聖衆前後圍繞云云
❾根本印(二手內縛。二❿頭作蓮花形)
眞言　唵濕吠(二合)帝薏致儞半拏羅縛(引)悉
儞薏吒(引)麼矩吒馱(引)哩抳娑*縛(二合)訶
正念誦　唵濕吠帝濕吠帝半拏羅嚩悉儞莎

呵
⓫又印(仰惠羽施願。定羽作拳。進禪峯合)
心眞言　唵鉢羅拏捨縛哩吽發吒
散念誦　佛眼　大日　無量壽　本尊(呪用中)
八字　馬頭　一字
〔梵字〕(召請等用根本印中呪。芥子用心眞言)
⓬中呪正念誦言也。供物中呪
後加持(用心眞言。伴僧同)
葉衣
梵號　〔梵字〕
密號　異行金剛
勸請
葉衣觀音大薩埵　蓮花部中諸聖衆
種子　〔梵字〕
三形　未敷蓮
道場觀(六臂二臂隨相對像可觀之。若觀四臂時。不可用未敷蓮三形也。二臂像時。又隨時物可有消息)
印　八葉(但二臂像金剛合掌可宜歟)
⓭眞言　唵鉢羅拏捨*嚩哩(二)吽發吒(三)
正念誦(同呪)
又印(金剛合掌)
眞言(同上)
散念誦　佛眼　大日　聖觀音　本尊(陀羅尼心眞言)
八字　馬頭　一字
〔梵字〕(召請等用八葉印言。⓮芥子眞言同)
御加持(同呪。伴僧同)
葉衣鎭記
一。可辨備事

❶爽書　❷麼＝摩㊂*　❸吽＋(是當呪也)㊂　❹呪＝印㊂　❺爽書　❻吽＋(小野祕之云云)㊂　❼爽書　❽泮＝伴㊂　❾原本裏書曰二手內縛二頭指圓立合　❿頭＋(指)㊂　⓫原本裏書曰右手舒五指仰置右膝上左手作拳頭指與大指合端　⓬裏書　⓭原本裏書曰號心眞言　⓮原本裏書曰供物心眞言

先兼日迄支度擇鬼宿直日可令圖繪等身木尊像具可見經文(依胎藏圖内色)次作石四枚幷木札二十四枚。各別可書二十八大藥叉將眞言 有說 作札以布或紙可裹之。於四枚石者可入銅筒(白餘支物悉❶藏支度也)

一。壇場事

大壇如常。但依息災修之

小壇内巡八方而各位塗白檀香可備供物。但中尊料殊可增加之(行法間多有口傳。發遣可有用意)

一。行法事

限七箇日修之。但本尊幷札等開眼供養用意可❷有之

大阿闍梨正念誦了搯念珠之時。小壇供師立座寄之(初夜一時也)

一。正鎭事

第五日或第七日初夜。如例供師寄小壇。或結願作法了還著本座

大壇護摩供了(或以前也)後供養以前。八口伴助起座入幕内。更三部被甲。各持八方札。誦吒枳王明。遶壇三匝了。各持念本尊眞言。隨方立❸烈。阿闍梨取上方札四枚持念之。次令解法伴僧昇高足。於天井❹之上下栫令打付之訖

次小壇供。師以四箇石出道場外。相具承仕夫等。卽四方城廊邊始自東方次第令堀穴埋之(有說)歸入著本座。卽大阿闍梨後供養

一。結願事

第八日日中時。結願儀式如常。但破壇之後。卷本尊像納細櫃安置中心梁上了退出

先行文

經云。若欲作此者。先❺於我前誦此藥衣陀羅尼滿三十萬遍已。然後作法無不應驗(文)

鎭護文(宗叡云藥衣鎭國文)

法云。護持國界拔濟苦難(文) 又云。亦能消除水火災難(文) 又云。亦能鎭護方隅地界(文)

車輅次

招請印(右手把左❻手腕於頂上。左手四指來去)

蘖讀吠室羅末拏薩也壓地以琵捺羅薩也悉他波嚩都ソワカ

四天結護印(二小叉入無名二中開立。二頭屈二大立)

佛眼　大日　聖觀音　本尊(大小)　馬頭

不動　八方天　八字　護摩　一字

小壇

根本印(用胎藏諸夜叉印)

眞言(二十八大藥叉各別言)

讃(隨天讃用之)

佛眼　大日　葉衣　藥叉等各別呪　慈護」

二十八大藥叉將眞言

唵儞(引)囉伽(二合)吒枳吽弱娑嚩(二合)賀

唵蘇寧怛囉(二合)吒枳吽弱娑嚩(二合)賀

唵布囉(二合)拏迦吒枳吽弱娑嚩(二合)賀

唵迦比攞吒枳吽弱娑嚩(二合)訶

已上東方四藥叉

唵僧伽吒枳吽弱娑*嚩(二合)賀(引)

唵塢波僧伽吒枳吽弱娑嚩(二合)訶

唵商企羅吒枳吽弱娑嚩(二合❼)賀

唵難(上)娜(上)吒枳吽弱娑嚩(二合❽)訶

已上南方四藥叉

唵訶哩吒枳吽弱娑嚩(二合)訶(引)

唵訶哩計舍吒枳吽弱娑嚩(引二合)訶(引)

唵鉢羅(二合)僕吒枳吽弱娑嚩(引二合❾)訶

唵迦比羅吒枳吽弱娑嚩(引二合)訶(引)

已上西方四藥叉

唵馱羅拏吒枳吽弱娑嚩(引二合)賀(引)

唵馱邏難(上)挪吒枳吽弱娑縛(二合)賀(引)

唵塢儞庾(二合)誐跛羅吒枳吽弱娑嚩(引二合*)訶

唵尾瀰拏吒枳吽弱娑嚩(引二合)訶

已上北方四藥叉

唵半支迦吒枳吽弱娑嚩(引二合)訶(引)

❶藏＝截㊥　❷行＝用㊥　❸烈＝列㊥　❹(上)＋之㊥　❺於＝出ィ㊥　❻[手]－㊥　❼賀＋(引)細註㊥　❽訶＝賀㊥*　❾訶＋(引)細註㊥*

唵半左引羅𭌃拏吒枳吽弱娑嚩二合引訶引

唵娑上踰擬哩吒枳吽弱娑嚩二合❶賀

唵害麼嚩多吒枳吽弱娑嚩二合*訶

已上四隅四藥叉

唵步莫吒枳吽弱娑嚩二合*訶

唵蘇步莫吒枳吽弱娑嚩二合訶

唵迦　羅吒枳吽弱娑嚩訶

唵塢波迦　羅吒枳吽弱娑嚩訶

已上四方地下四藥叉

唵蘇哩也二合吒枳吽弱娑嚩訶

唵阿銀儞二合吒枳吽弱娑嚩訶

唵蘇摩吒枳吽弱娑❸嚩訶

唵嚩庾吒枳吽弱娑嚩引二合訶

已上四隅上方四藥叉

藥衣鎭雖傳受之。二十八大藥叉眞言梵本說所未詳。仍付孔雀經書出之。後賢可❹訣矣

藥衣鎭事

支度有別

本尊等身當日圖之

二十八大藥叉將札作之二十四木殘四石　以牛王各❺出其明作法口傳　小壇立之。即伴僧中知法人修之。大壇振鈴之後著座作法如常護摩如例伴僧八口。本尊眞言之次。令誦八方天明各一天明令誦之

第五日若第七日。當大陽直日鎭之。阿闍梨散念誦畢起座。伴僧五人相共隨方位取札。各立本方。三部被甲誦吒枳王眞言二十一反打之委細口決

鎭了後護摩修之

大勢至

大慈大悲得大勢　蓮花部中諸聖衆

[siddham]　未敷蓮華

❻三形赤色未敷蓮花

壇中有蓮花。花臺上有月輪。月輪中有[siddham]字。變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至菩薩。身相肉色相好圓滿。左手持蓮花。右手當胸。加地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞

印虛合如未敷蓮花

❼二手虛心合掌。二中指小開

眞言　歸命三聲ゝ索莎訶

正念誦大日本尊

印言如前

散念誦　佛眼　大日　阿彌陀　本尊　馬頭　一字

❽[siddham]。召請撥遣供物等未傳也

❾一交畢

澤鈔第五菩薩

延命　普賢延命

五祕密　普賢

五大虛空藏　八字文殊

五字文殊　彌勒

隨求　地藏

轉法輪

延命

三世常住延命尊　金剛部中諸聖衆

[siddham]　五胋已上師說也

❿普通說。種子[siddham]或[siddham]三甲冑。面所讚師



❶賀＋(引)細註㊥　❷[siddham]＝[siddham]㊥*　❸嚩＝縛㊥　❹訣＋(之)㊥　❺出＝書㊥　❻裏書　❼裏書　❽裏書　❾一交畢＝宗春房眞昌書之，寛文十年七月十三日以仁和寺高晃院顯證闍梨所持之本一交了叙眞㊥　❿裏書

說也。可祕之
壇上有[梵字]字成寶蓮華座。其上有[梵字]字成五
貼金剛。轉成延命菩薩。著五佛寶冠。右手
持五古杵。左手持金剛鈴。身色黃金相好圓
滿。四大天王翼從侍衞云云
印外五古
眞言 唵縛日羅喩𠻬[1]娑嚩訶
正念誦大日本尊
[2]正念誦[梵字]。總何事ニモ
用之
又印二手作拳進力相鉤
[3]印。二手作拳。二頭相係鉤結。口傳云。
印覆合頭懸タル樣云云。甲冑想也。祕
也
眞言同前
散念誦 佛眼。大日。本尊。八字。降[4]三。四
天。一字
[5][梵字]本法增益。成息災
本尊段以外五古印皆一切用之
後火天段四天王供之總印皆用之
[6]四天王總印內縛二頭二中共立勿著。以二頭二中觀四天
讚四智如例
[7]禮佛句 南無延命薩埵三反
後加持上呪作皆同
[8]唵漸婆羅奢隷多羅耶莎呵
普賢延命
三世常住延命尊 金剛部中諸聖衆
[梵字] 甲冑

須彌山頂有[梵字]字變成七寶宮殿。其中有[梵字]
字變成八葉蓮華。華臺上有四[梵字]字成四大
象。象上有[梵字]字成千葉大寶花王座。其上有
[梵字]字成圓淨月輪。輪上有[梵字]字成八葉蓮。上
有[梵字]字變成金剛甲冑。而轉成金剛壽命菩
薩身。著五佛冠具足二十臂。操持諸印。身黃
金色具諸相。四大天王等圍繞
振鈴之次 [9]大日如常
本尊印二手拳相鉤頭指有師說腕合舉也
[10]本尊印。二手作金剛拳。二頭相係鉤
結。口傳云。合腕覆印舉之。總被甲冑
眞[11]言 唵縛日羅喩𠻬*娑嚩訶
四天王總印內縛各風火直立
[12]四天王總印。內縛二頭二中各立勿著。
四指可有隙。以之觀四天
眞言 唵漸婆羅奢隷多羅耶莎呵
八供四攝等如常
本尊加持前印[13]言
正念誦大日本尊同[14]前
又印外五古眞言如前
散念誦 佛眼。大日。本尊。執金剛如[15]胎 八
字。三世。四天總。一字
[梵字]
本尊段召請撥遣用[16]外五古印。眞言如常。芥子供物皆同。發遣時除[梵字]句。祭不加[梵字]句也
[17]發遣時[梵字]云云 [梵字]壽
命也。仍發遣之時忌除之也。壽命撥遣
之條有其憚之故也
例乳木了百八枚次骨婁草百八枚燒之或二十一枚貫 言如常

[18]骨婁草。末許指。略義ニコソアレト
ナトヤランサシナラヒタリ
骨婁草百八枚之時燒樣如乳木。先五
ツツ六度。次二枚次五ツツ十度。次六
枚次五ツツ四度。乳木本末指。是末
許指蘇油也。師說也
二十一枚燒之時。左手持之一枚ツツ
燒之。是末許指蘇油也。乳木指蘇油
事。皆ヒタスヘキニテアルニコソ。而
其係不可叶之故指本末也。然末許指
又皆蘇油指想同事也
次芥子也直米染黃色クチナ[19]シ
後火天段四天王供之總印皆用也東持國[梵字]刀。南增長[梵字]劍。西廣目[梵字]戟。北多聞[梵字]棒
讚先四智次金剛薩埵但大法之時也
禮佛句 南無延命菩薩三反
後加持本尊呪如常。作僧[20]同或說降三世云云
堂莊嚴事付增益行者向東
本尊等身一面二十臂像。象四大白像。像頂上四天王坐。後東方天。左南方天。前西方天右北方天
大壇上張天蓋。蓋四角懸幡各三流合八流黃色蓋色同之
[21]大壇近敷大アサリ座。座前立經机。其
上置壽命經一卷。無經箱。其前立燈臺
七層輪燈高七八尺許每層燃七燈
[22]輪燈如常。修正等色取タル輪燈也。別
記置物無之。輪燈黃色也不見也
經机二十一前御經二十一卷卷別五卷 但可依伴僧數每日轉經
一千卷日別五十卷
小燈臺二十一本 放生每日四十九頭
護摩壇本說云。以黃土塗方形

[1]娑嚩訶＝莎訶(甲)* [2]裏書 [3]裏書 [4]三＋(世)(甲) [5]原本裏書曰護摩常皆增益行之 [6]裏書 [7]裏書 [8]裏書 [9]甲本傍註曰智拳印[梵字] [10]裏書 [11]言＋(曰)(甲) [12]裏書 [13]言＋(二手作拳二頭鉤結口決如前[梵字])(甲) [14]前＋([梵字])(甲) [15]胎＝前(甲) [16]甲本傍註曰外五古印以右頭二度招之[梵字]ソハカ事如常 [17]裏書 [18]裏書 [19]シ＋(常增益并了也)(甲) [20]同＋(伴僧可讀壽命經也)(甲) [21]裏書 [22]裏書

聖天。十二天等如常
大阿闍梨每時著平袈裟
伴僧開白結願許著[1]之
五祕密
[梵字]
眞如金剛
金剛薩埵五祕密　四種明妃諸菩薩
行法付息災金剛界
[梵字]　五古
[2]中尊三形尤可觀。次次只種子許可觀
也
須彌山上有[梵字]字成寶樓閣。其中有[梵字]。中央月輪中有[梵字]字成金剛薩埵。住金剛慢印。前有[梵字]字成欲金剛。形服皆赤。住金剛弓箭印。右有[梵字]字成計哩計羅金剛。白色以金剛拳交臂。住抱印。後有[梵字]字成愛金剛。形服皆青。竪左臂執摩羯幢。以右拳承其肘。左有[梵字]字成慢金剛。形服皆黃。以二金剛拳各安胯。頭向左小低。東南有[梵字]字成香菩薩。西南有[梵字]字成花菩薩。西北有[梵字]字成燈菩薩。東北有[梵字]字成塗菩薩。四方有[梵字]字成四攝菩薩。四隅有[梵字]字成嬉慢歌舞菩薩。如是觀了加持七處
鈴次　大日
[3]大日。智拳印。[梵字]
次五尊等也
先金剛薩埵大智印二羽各金剛拳。左置於胯右手抽擲杵勢置於心上
根本眞言曰。唵摩賀素佉縛曰羅薩怛縛弱吽鑁斛素羅多薩怛鑁
次欲金剛印二金剛拳。左羽想執弓。右羽持箭如射勢
薩縛引弩羅引誐素佉薩怛摩二合鑁娑
次計里計羅印准前印二拳交抱於胸
薩怛鑁二合縛曰羅二合薩怛縛二合跛羅莫素羅多入
次愛金剛印二手[4]金拳。左拳承右肘。竪右臂如幢勢
薩縛冥摩訶引素佉涅哩二合住製野諸
次金剛慢印二拳各安胯。向左少傾頭如禮勢
跛賴悉地也二合左攞虞鉢羅鞿多入
次八供　四攝等事供[5]了
本尊加持印如前。師云五古言同上。[梵字]
正念誦[梵字]
次五祕密三昧耶印作金剛縛。屈忍願入掌相合如前。禪智檀惠各相柱如獨股金剛杵
素羅多薩怛梵三合
散念誦　佛眼。大日金本尊十七字言[6]四尊。八字。
三世。一字
[7]四尊。欲計里計羅愛慢也。眞言如前
[梵字]
本尊段五尊供之印五古。言十七字。并子六字言如上
後火天段三世供之
讃金剛サタ
後加持十七字伴僧同
[梵字]摩羯幢三愛[梵字]四慢
[梵字]五鈷
[梵字]抱印二觸[梵字]弓矢一慾
五字雖各別本誓一故成一五古也以是爲祕
[8]護摩爐中觀樣與道場觀相違也
普賢
普賢菩薩大薩埵　金剛部中諸眷屬
[梵字]　五古
觀想。淸淨法界宮大曼荼羅中有[梵字]字。變成滿月輪。月輪中有[梵字]字變成八葉蓮華。蓮臺上有[梵字]字變成五古杵。杵變成普賢薩埵。處大月輪坐大寶蓮華。首戴五佛寶冠。身色如水精。右手持五古杵。左手執般若鈴。乘白象王。住大菩提心。及八金剛妃等無量眷屬前後圍繞
根本印二羽外縛竪二中指。但師說云。[梵字]各開立
[9]根本印。二手外縛二中立合。二大二小開立勿著
眞言　三昧耶薩怛鑁
正念誦大日本尊上言
[10]正念誦[梵字]
又印言二羽作金剛拳。左置於膝。右手抽擲金剛杵置於心上。右脚押左
[11]又印。左手作拳安在腰。右手作抽擲杵之勢。抽擲三度也。是則金剛界羯磨會金剛薩埵印也
右脚押左トハ。只本文ノママニ書也。必此印ニサスヘシト云口傳ニハアラス
唵摩訶素佉縛曰羅薩怛縛弱吽鑁斛素羅多薩怛鑁
散念誦　佛眼。大日。本尊初言　降三。一字

[1]之＋（中間小袈裟也）㊥　[2]裏書　[3]裏書　[4]金＋（剛）㊥　[5]了＝畢㊥　[6]裏書　[7]裏書　[8]裏書　[9]裏書　[10]裏書　[11]裏書

五大虛空藏

能滿諸願虛空藏　三十七尊諸聖衆

種子三形（如五佛。口授云三形寶）

①種　法界　金剛　寶光　蓮花　業用

三作五尊皆用。乍五三辨寶也。如意寶

珠。師說也

觀於己身前有無盡乳海。海中出生大蓮花王。金剛爲莖量同法界。上有七寶珍妙樓閣。花香雲海伎樂歌讚。以摩尼爲燈。樓閣中有大圓明月輪等自身量。於一圓明中更分爲五。於中圓明有　字。成法界虛空藏。白色。左手執鉤。右手持寶。前圓明中有　字。成金剛虛空藏。黃色。左持鉤。右寶金剛。右圓明中有　字。成寶光虛空藏。靑色。左鉤右持三辨寶。放大光明。於後圓明中有　字。成蓮花虛空藏。赤色。左鉤右持大紅蓮花。左圓明中有　字。成業用虛空藏。黑紫色。左鉤右寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞。皆依本色。各結跏趺坐一曼荼羅內。大威德諸尊圍繞恭敬

今此五大虛空藏菩薩亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而爲眷屬。此故亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印。此五大虛空藏大日三摩耶印五佛種子故。須先成五佛。次轉成五菩薩。轉法界圓明成明星之圓明。從明星圓明會法界圓明。自餘觀法具如經說

鈴次　五菩薩印言（想有各印末寶②珠）

中央（忍願相合峯如針是名法界虛空藏）

東方（改進力如三古是名金剛虛空藏）

南方（改進力如寶形是名寶光虛空藏）

西方（屈進力如蓮花是名蓮花虛空藏）

北方（戒方進力五相叉是名業用虛空藏）

③鈴次。先五菩薩印言。五菩薩即五大虛空藏也。是本尊印也

中央。二手外縛。二中直立合

東方。如前印。但二頭立。二中背勿著。外三古印也。但是二大相交也

南方。如前印。但二中之前蹙合。二頭如寶形。二大外縛也

西方。如前印。但二中之前二頭圓立合如蓮。二大外縛也

北方。二手外縛。二小二大立合。二中入掌合面。不至成就印也

金剛吉祥印（二羽金剛拳。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文）

④金剛吉祥印。二手內縛。二無名相並。從二小令縛之間入掌。二中立合。屈二頭付二中上節。二大附二中指中節。予二大並立也。覺成二大開立押二中也

唵縛日羅室哩摩訶室哩阿　⑤彌底也室哩素摩室哩盎誐羅迦室哩母陀室哩沒羅賀娑跛底室哩戍羯羅室哩舍儞始者羅始制帝室哩摩賀三摩曳室哩娑縛賀

破七曜一切不祥印言（內縛術指節並⑥通豎二⑦空）

唵薩縛怛羅三摩曳室哩曳娑縛賀

八供四攝等

本尊加持（如外五古口傳中寶）

⑧本尊加持。外五古印也。但中指許作寶形

正念誦（上⑨言）

佛眼印（大呪如⑩常）

本尊印（如前）阿尾羅吽欠纈利惡

八字文殊印言（如⑪常）

⑫八字文殊印。二手內縛二大仰立。以二頭二大間想師子口。

已上⑬三種各加持四所

散念誦　佛眼。大日。本尊。八字。破宿。軍荼利。一字

壇（付增益小壇不必用）

⑭或說大壇中安舍利五粒。但必此事不然

本尊段（以第一印言一切用）

諸尊段（三十七尊皆持寶。口云。入寶部三摩地各持虛空藏印五部富貴法也）

讚（四智寶部）

後加持（作法同）

歸命阿迦奢三⑮孽多晶孃多尾濕怛覽鉢羅馱羅莎呵

八字文殊

三世覺母大聖尊　八大童子諸聖衆

行法（付金剛界息災修之。軌說別行也。太白直可修之云云。經云。宅內安舍利塔。文）

⑯軌說雖爲別行。就金界行之　太白直當金曜件日緣日也。彼日可行始歟。但

①裏書　②珠＋（皆寶作事無之只印上作五有寶想五菩薩眞言或說故牙鎔歸命也觀法也）⑲　③裏書　④裏書　⑤彌＝儞ィ㊊　⑥通＝遍⑲
⑦空＋（二手內縛二大並立印立說無之云云）⑲　⑧裏書　⑨言＋（　）⑲　⑩常＋（非本尊且通用佛母加持也外五古中寶也）⑲　⑪常＝前⑲　⑫裏書　⑬甲本傍註曰佛眼本尊八字文殊此三呪加持四處也　⑭裏書　⑮歷＝摩⑲　⑯裏書

必不可然

[梵字]　青蓮花上五古（成劒無火炎）　又口傳（云一切無投）

道場觀（如成就院抄）

迎請次用召請印明（虛合以[1]大押水背。屈二風安二空甲上）

[2]二手虛心合掌。以二中指附二無名指之背。二大指並立。二頭指屈中節置二大之甲上。二中不合端只附二無名也

[梵字]

[梵字]ソハカ

振鈴次大日（金）

本尊（印言如上）

八大童子（印明如胎）

請召童子計室尼救護惠烏波計設尼光網地惠幢無垢光不思議惠

本尊印（內縛二大並印四處。眞言八字。經名大精進印。此是一切佛所說但在口決）

正念誦（大日金本尊八字）

又印（虛心合掌。二水內相鉤。二火屈背爪相合。二風屈著二空頭）　眞言（如前）

散念誦　佛眼。大日（台）　本尊（普通言）　或佛慈護大威德。或破障一字

[3]加佛慈護拜大威德事。小野說也

[梵字]

本尊段（印內縛如上。言八字也）

後火天段（大威德供之印。內三古。開二風。用小呪）

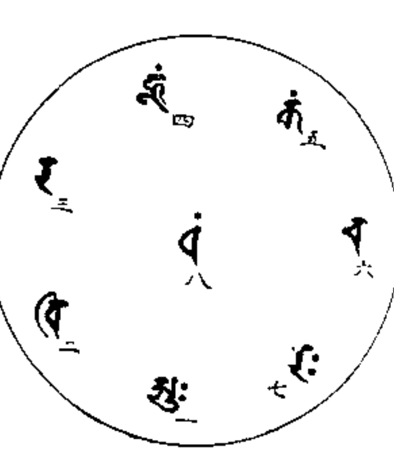
[4]大威德印。內三古印。但二頭直立。[梵字]

[梵字]ソワカ

後加持（[梵字]。作僧同。供物芥子同）

八文殊種子事（取眞言初一兩字也。或除[梵字]加[梵字]用之）

[5]道場觀等八大童子。種子令觀有兩說。或八字眞言，八大童子，種子，スル也




印契差別門要當師密受

福慶[梵字]如意寶[6]印（虛心合掌。二水內相鉤。二火[7]屈背以相合。二風屈著二空頭。師說也）

息災天變[梵字]五古印（內縛在口決）

敬愛怨人[梵字]蓮花（師說）印（八葉師說）

惡人降伏[梵字]劍印（小劍。師云。羯磨會利菩薩印也）

五字文殊

三世覺母大聖尊　蓮華部中諸聖衆

行法（息災修之）

道場觀（如成就院抄）

種子[梵字]　三形智劍

鈴次。大日。本尊。四攝八供等（如常）

印（二手內縛。立忍願劍形）印（五處。[梵字]）

正念誦（大日金本尊如上）

又印（二手合掌。二頭折屈大指其入掌。是師說也）　眞言（同上）

散念誦　佛眼。大日（台）　本尊。大威德。一字

[梵字]

火天（如常）

大威德本尊段（印在第一）

[8]大威德部主之意也。問。此流不行部主段。今用之如何。答。雖不名部主段。用加要尊於本尊段之上。廣澤適有之歟

云云

諸尊段（如常）

世天（後火天略之火天處加灼三度）

教令大威德（或爲頭）

[梵字]

[梵字]　[梵字]　[梵字]　心月輪上如是可觀之

[梵字]

種子事

或[梵字]（金剛界劍同）　[梵字]（台藏界梵篋同）

[9]問。就金剛界行此法之時。以[梵字]劍爲種子三形。就台藏之時。以[梵字]梵篋爲種子三形歟。答。不可然。只雖付金界[梵字]劍[梵字]梵篋共可用也。只出異說也

彌勒

[10]大師御日記。彌勒西方語菩薩也。云事

アリ

當來化主慈氏尊　都率天上內院衆

[梵字]　塔

須彌山頂有[梵字]字成八葉蓮花。蓮花上有[梵字]

[1]大＝火㊥　[2]裏書　[3]裏書　[4]裏書　[5]裏書　[6]原本裏書曰此印計後人唐傳　[7]屈＋（二大）カ㊥　[8]裏書　[9]裏書　[10]裏書

字變成七寶宮殿。宮殿中有圓明月輪。以三貼爲界道。以卒堵婆爲分齊。其中央圓明中有□字變成卒堵婆。卒堵婆變成慈氏菩薩身。白肉色。放大光明。首戴五佛寶冠。住大慈三昧。左手持蓮華。蓮華上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐。八圓明中四波羅蜜幷四供養菩薩。各住本方本位。下右邊降三世左邊不動。上有六箇首陀會童子。乃至曼荼羅聖衆恭敬圍繞

根本印（合掌屈二風合甲。以二空捻其[1]上）

[2]根本印。二手虛心合掌。二頭指屈合甲並立。二大指押二頭之側。二大ノ二頭ノ覆云トモ。實ニサモセス。只押之也。但頭ニ二大ノ掌ニ入ルルサマニス。仍二頭自然ニアキテ甲ヲハ不合シテ端合スル樣成也

眞言 唵每怛隸野阿莎呵

正念誦（大日本尊上言）

[3]正念誦。□每怛隸野□

又印言（合掌左右巡轉）

[4]又印。如台藏八印內金剛合掌。先右上ニ三轉。次左上ニ三轉也

歸命摩訶瑜誐瑜擬寧瑜詣詵縛利欠惹利計莎呵

[5]又印言（似內三古印。但開中著二風。以二大來去）

[6]二手內縛。二中指開立勿著。二頭指屈二中指上節。二大指並立三度來去

怛涅他部許妹怛利妹怛利妹怛羅莽曩洗妹怛羅鑁婆鍐妹怛嚕納婆鍐莽賀鑁莽也薩誐賀

散念誦 佛眼。大日。本尊。不動。降三。一字

[7]振鈴以後次第別無之禮佛 南無每怛隸野（三反讚四智讚）

□常就息災修之

□

本尊段（[8]召請發遣第三印言用之芥子供物第一言用）

隨求

本尊聖者大隨求 無能勝等大明王

付息災修之（師說可向金剛界曼荼羅云云）

須彌山頂有金剛峯樓閣。樓閣中有大曼荼羅壇。其上有師子座。座上有□字成八葉蓮華。蓮華上有□字成淨月輪。月輪中有□字變成梵篋。梵篋變成隨求菩薩身。黃金具足八臂。第一手持五古。次手持鎊鉾。次手持寶劍。次手持鉞斧鉤。左第一手持蓮花。上有金剛光炎。次手持梵篋。次手持寶幢。次手持索。放大光明照十方世界。遇斯光者無不得解脫。乃至八十俱胝聖衆恭敬圍繞云云

鈴次 三十七尊印言如常 或用八印

根本印第一（二手內相叉。二中指合竪。二頭指於中指後微屈如鉤。二小指二大指合竪微屈即成。梵云縛日[9]羅。唐云五貼金剛杵）

眞言 □

一切如來心眞言印第二（二手左覆右仰背相著。[10]中相互相背鉤竪如斧形即成。梵云跛羅戍。唐云鉞斧）

□

一切如來[11]心印眞言第三（二手內相叉。二中指註屈令圓即成。梵云跛羅幡捨。唐云索）

□

一切如來金剛被甲眞言印第四（二手合掌。二頭指屈中節合二偈頭指註即成。梵云渴誐。唐云劍）

□

一切如來灌頂眞言印第五（二手外相叉。二無名指合竪。二小指竪交即成。梵云斫羯羅引。唐云輪）

□

一切如來結界眞言印第六（二大指捻二小指甲上。餘指合如三戟叉形即成。梵云底哩戍攞。唐云三貼叉）

□

一切如來心中心眞言印第七（二手外相叉。二頭指註如寶形。二大[12]相並竪即成。梵云振多引麼抳。唐云寶）

□

一切如來隨心眞言印第八（以左手仰於當心展五指。以右手覆於左上相[13]合平即成。梵云摩訶尾儞也馱羅尼。唐云大明總持）

□

已上八印者。此菩薩八臂所持物標也

師說

□ソトハ（在口傳）

印五古 言（隨心眞言）

正念誦（同呪）

散念誦 佛眼 大日 本尊（陀羅尼小呪） 八字

無能勝 一字

□（召請印言如前。芥子用八印之中第一言也）

後加持（隨心眞言也。伴僧同）

地藏

地藏菩薩大薩埵 寶部[14]手等諸聖衆

□ 金剛幢



[1]上＋（或說用無所不至印云云）（甲） [2]裏書 [3]裏書 [4]裏書 [5]甲本冠註曰儀軌說也 [6]裏書 [7]裏書 [8]甲本傍註曰儀軌印言也 [9]羅＋（二合）（甲） [10]中相＝十指（甲） [11]心印眞言＝心眞言印（甲） [12]相＝指（甲） [13]合＋（合）（甲） [14]手＝主？（甲）

行法 息災

壇上有[梵字]字變成金剛幢。金剛幢變成地藏菩薩。外現聲聞形。內祕菩薩行。福智二嚴以之爲莊嚴。恒沙萬德以之爲眷屬云云

根本印 二羽拳開二中指

❶二手內縛。開立二中指

眞言 唵賀賀賀毘三摩曳莎呵

正念誦 大日 本尊上言

又印 虛合開中二 空著風側

❷又印。二手虛心合掌。開二大指付二頭側

眞言 歸命訶訶訶素怛弩莎呵

散念誦 佛眼。大日。阿彌陀。本尊第一言 焰魔天慈護

❸地藏 焰摩天 本身也。仍加之 如來慈護。眞言一字眞言之替用之。慈護ヲ有補闕心也。天等ナトニハ一字ヲ不用。慈護ヲ用也。此地藏ニ其定ニ一字ヲ不用。如來慈護呪ヲ用也。淺略之方用之歟

[梵字]

本尊段 以第二印言諸事用之

世天段 炎摩天倍杓。想始自炎魔法王諸冥道同奉供之

轉法❹輪

本尊聖者轉法輪 八大菩薩諸眷屬

本尊聖者常轉法輪 八大菩薩諸大眷屬

行法 如常十八道。但可加四無量觀 付調伏修之 但大鉤召印時可有別觀也。謂十六大護幷日本諸神等勸請寃也

❺大鉤召印時。十六大護諸神等請觀也。

其時別印言。用加事無之

裏 輪 八輻或千❻輻

❼本尊壇中立筒 ❽向方 有說

凡此法可住彌勒大慈三昧也 中心[梵字]字有其故歟

❾本尊事。大輪明王卽彌勒也。仍可用慈心三昧也

私案云。降伏尊時入慈心定故也。付彌勒可調伏義也

又勘云。怖魔眞言有[梵字][梵字]句可然歟。此說甚深也。彌勒卽大〇明王也。行此法時用彼印言。已上以本記書之

壇上有[梵字]字成大蓮花臺。花臺上有[梵字]字成滿月輪。月輪中有[梵字]字成八輻大輪。輪變成本尊身。色青色。右手作金剛拳安腰。左手執三股杵。相好圓滿。八輻中有八大菩薩 如理趣經或八大明王 各持本摽幟。皆相向本尊。外金剛部五類諸天幷妃后四方坐。蒙如來敎勅降伏惡魔怨敵。令自身幷❿某甲安穩。如是觀已 加持七處如常

鈴次 大日

本尊二種印言 以小金剛輪爲小呪。以大金剛輪爲大⓫呪

或次降三世 如常

或次十字佛頂 ⓬內縛屈二風柱二空 [梵字]

或次十六大護等 用大鉤召印言

四攝等 如常

本尊印言 師說。以小金剛輪印用大金剛輪眞言也

⓭或說 鈴次事也

本尊印 次先降三世 大印如金剛界等 次十字佛頂

次十六大護 大鉤召印 言 如金剛界 或又不用此三種印言。只本尊二種許用之。若用乍三可用之。不然皆不可用之

正念誦 大日。本尊大⓮呪

大金剛輪印言

小金剛輪印言 或師云。眞言終加[梵字]句

散念誦 佛眼。大日。十字。佛頂。本尊大小降三世。一切成就明。一字

[梵字]

本尊段 勸請奉送用胎藏⓯慈氏印明。虛合屈風以二空押風上。[梵字] 但鉤召印用本尊小呪也芥子供物等同呪⓰也

諸尊段 八大菩薩用鉤召印言 或三十七尊如⓱常

後火天段 如常或十六大護等用鉤召印言

後加持 小金剛輪 伴僧同 大阿闍梨大金剛輪。云云。若三⓲世 或說。

曼荼羅事

轉法輪御筆樣曼荼羅在喜多院 此御筆佛眼曼荼羅轉法輪菩薩也。云云。未詳

或金輪曼荼羅用之 或理趣經轉法輪菩薩曼荼羅用之

又本尊有七重樣

一無能勝。二金輪。三地藏。四轉法輪。五彌勒。六大輪。七不動

謂本尊曼荼羅其說非一 但師說轉法輪菩薩以之爲說

幢事 本說。苦練木長十二指。周圍八指。文。近代用銅如何中瓶前方立⓳之

彼幢迴於二計而上崇十大藥叉形。下畫三大龍王三大天后幷日本神等。若用銅者。彫虛幢上下蓋令有八輻輪。輪端迴書[梵字]字[梵字]字

十字佛頂呪 [梵字] 十字之外加[梵字]字爲說也

❶裏書 ❷裏書 ❸裏書 ❹此下甲本細註曰，此法永嚴被傳申高野御室云云而少少與予習相違如何 ❺裏書 ❻幅＋(八輻千輻輪端劍形也)㊥ ❼甲本冠註曰，本尊彌勒也是大輪明王同習也 ❽甲本註曰．日本諸神行者之前令向也 ❾裏書 ❿甲本傍註曰，施主也 ⓫呪＋(印如常反之也)㊥ ⓬甲本傍註曰，二手內縛二大並立屈二頭合甲置二大爪甲上 ⓭裏書 ⓮呪＋(大金剛輪眞言也)㊥ ⓯甲本傍註曰，慈氏印二手虛心合掌屈二頭並二大覆其上 ⓰也＋(芥子供物共小金剛輪眞言也縱以慈氏印明雖用召請發遣供物等小金剛□眞言也)㊥ ⓱常＋(以大鉤召印明諸八大菩薩也發遣此定也)㊥ ⓲世＋(或說御加持呪用降三世如常)㊥ ⓳之＋(壇後中瓶前立筒也)㊥

向行人前[1]也

[2]銅時形像共エリスカスヘキ也。十大藥叉等筒彫透ヘキニコソ

又幢中入白紙若絹畫[3]怨家形 本法五尺或七寸 於兩足怨家姓名記之 左姓右名 又畫行役神像 頭五天王也一肘量 而令踏怨家頭。又畫不動尊像而令踏其腹中也 此等最極祕事也。努能能可令隱便

[4]畫怨家形幷行疫神又不動等事非說之一具事也。先怨家形臥ル畫。其怨家一人取頭。五頭天王令踏。腹ヲ不動令踏。足ヲ怨家姓名書也。或不動無臥。怨家取。足ニ書彼姓名。頭ニ以五頭天王令踏。不動不書事モアリ。又如前用事モアリ。此等兩傳也

予私云。畫施主形令踏。怨家姓名常事也。而畫怨家形。足ニ書同姓名。頗無謂事歟

幢行法之時安壇 覆紙也 餘時取納之云云 件怨家形結願之時。入爐火燒之

灑水[5]事

潮蛇結之汁 彼皮也 和合灑水並居灑供物上 加別散杖 例灑水之後用也

[6]灑水之側置別器入蛇結之汁。其別器又加別散杖一枝。以此散枝蛇結之汁諸供物灑也。灑水之次可灑之也。加持總加持アレハ別無之

供物[7]事

例佛供菓子之外干棗蓮根爲[8]佛供

[9]干棗蓮根爲佛供ス。飯佛供ニスルニハアラス。只菓子ナントハ佛供物ナレハ佛供ス云也

別藥事

水青指 石呂 花石木 蓮根 引生鹽 若無潮者以例鹽入水用之

已上物法不成時。入器細末塗佛供云云常不用之。不知承仕件佛供不用人料也云云

引鹽或加蘇油 云云此說吉[10]也

乳木事

例百八支乳木之次二十支燒之 命木用云云師說松木也

[11]先乳木百八枝燒之。以苦練木爲乳木。燒樣如常

次燒命木二十枝。或說松木二十枝燒之。是師傳也

施主命木也。非怨家之命木

相應物事

附子鐵末和鹽芥子次用之 小金剛輪言

部主事

寶生尊又大日

敎令輪事

降三世

[12]一交畢

## 澤鈔第六 明王

不動 付鎭宅　降三世
軍荼利　大威德
金剛夜叉　愛染王
烏芻澁摩　金剛童子

不動

大聖不動威怒王　四大八大諸忿怒

行法 付大法或別行　息災調伏 可隨時也

[13][梵字]　智劍 或劍索

[14]三形事。劍俱里迦羅習說アリ。二物ヲ非二物ヤカテ劍俱里迦羅纏付タルヲ爲三形也。俱里迦羅鞘觀也。飮劍鞘義也。定惠二法觀ヘシ。俱里迦羅ハ定。劍惠也

惠劍印明 大惠刀 [梵字]

法螺印明 前印風空甲上 [梵字]

已上二箇印明道場觀前用

[15]惠劍印 二手虛合。二大並立。屈二頭合端覆二大上

言 常ニハ[梵字]トアリ。納涼房次第ニ[梵字]トアリ

法螺印 二手虛合。二大並立。屈二頭合端覆二大上

已上兩種本尊印明也

道場觀ノトキハサキニ用之

壇中有[梵字]字變成瑟瑟座。座上有[梵字]字變成智劍。智劍變成不動明王身。色青黑童子肥滿形。頂有七結髮。表七覺分。左垂一辮髮。顯一子慈悲。右手執利劍。斷三毒惑障。左手執羂索。繫縛難調者。遍身現迦樓羅炎。顯噉食煩惱惡龍。座寶盤山。表淨菩提心無傾動。左右有二童子。右名矜迦羅。恭敬小心者。左名制多迦。難共語惡性者。乃至四[16]大明王十二大天無量眷屬前後圍繞

[1]此下甲本細註曰輪臍中書[梵]字也輪臍本體[梵]字アルニ加[梵]字也口決也　[2]裏書　[3]甲本冠註曰怨家形畫共上畫不動令踏怨家腹中央也　[4]裏書　[5]此下甲本細註曰五頭天王不動不可燒可切放歟尤可有用心也蛇[　]ハ秘打ナト作ル木也蛇結ノ[　]汁也　[6]裏書　[7]此下甲本細註曰四角各干棗ニ坏蓮根ニ坏ツツ例菓子之外居具之也合干棗八坏蓮根八坏也　[8]甲本傍註曰如本體菓子三十二坏也　[9]裏書　[10]也十(水青指花石木引生鹽等令塗了テハ佛供チハ人不可食ト云ナリ此物共被事ハアサリ自致此事承仕ナトニハ不可令知也　[11]裏書　[12]一交畢ニ寬文十年以仁和寺尊壽院顯證所持之本一交了小比丘嶽眞宗春房眞昌審之三八歲　[13]甲本冠註曰或爲[梵]爲種但淺事也　[14]裏書　[15]裏書　[16]大十(八大)イ㊥

花座次寶山印明（內縛空著水）（梵字）
鈴次　大日　本尊（劍印慈救）
❶振鈴以前。先八葉印。次寶山印明。內縛（如金剛界）以二大押二無名本。二大並入掌押二無名本也
三三昧耶印明（金剛堅固內相叉檢惡堅開。有師說）
❷三三昧耶印。二手內縛。二小開立勿屬二大以右押左屬二頭側。如本文二大內縛也。而二大。口傳。外縛。也。別由緒無之
曩莫薩縛沒馱母地薩怛縛南阿吽遲尾迦羅多常爾儞阿羅逝❸娑縛訶
八供四攝等
十四印（立印儀軌說有師傳月不動一字明加歸命）
❹十四根本印（如儀軌）　眞言（師傳全十四皆用一字明）（梵字）
（梵字）
十四印明。本尊加持。取正念誦以前。本尊加持可用也。略時。必不然
先入我我入次十四根本印（十四印ハ相好莊嚴印也。實體非本印。此印本式ニハ可用也。但必普通ニハ不然）
十九布字❺定印
已上兩條或前供養禮佛後用之
根本印（二羽內相叉。二空押二水根。二火豎住烈面。二風合豎）用火界呪（又有師說）
（加一字心明）
❻根本印（大獨古印）二手內縛。二大相並入掌押二無名本。二中押二大爪甲二頭立合
眞言（火界呪如常）

師傳云。此根本印結二眞言誦。先火界眞言。次一字明。（梵字）。
一印。兩眞言誦ヘキ也
智拳印　慈救❼呪
正念誦（大日慈救）
次或入火生三昧地（定印）
心月輪中有（梵字）字變成大智火輪。卽燒盡身中惑障煩惱。其火輪忽成大日如來。周遍法界。大智火聚普焚燒三界五趣中所有一切作障難者尾覊也迦等。各身心悶絕皆歸依三寶。燒淨器界衆生界自身他身。唯存（梵字）字皎然明白。在自身中卽成薩埵不動金剛身。如是觀畢（結火輪印誦火界呪）
❽此モ本尊印明也
火輪印。二手作拳。二頭申側合。覽字觀印也
火界呪。不動火界呪也。如常
次本尊加持（劍❾印慈❿救）
三三昧耶印明（如上）
散念誦　佛眼。大日。本尊。四大明王。八字。一字
（梵字）
本尊段（以劍印一字明一切用之）
諸尊段（三十七尊但忿怒也。印言如例。或五大尊五古⓫印。慈救⓬呪）
⓭五古印　二中不動。右頭降三世。二大軍荼利。左頭大威德。二小金剛夜叉。是則行者向北之時也。自餘方。行者向樣ニヨリテ隨四尊本方。准之可知也。行者南向之時。中不動。左頭降三世。二小

軍荼利。右頭大威德。二大金剛夜叉也
慈救呪句義事
（梵字）（北方金剛夜叉妙忿怒）（梵字）
（梵字）（東方降三世忿怒）（梵字）（南方軍荼利恐怖王）（梵字）（西方大威德）
（梵字）（中方不動能成事業）
禮佛（或四大明王終本尊句許也）
⓮常行。禮佛不連四大明王只本尊句許也。或說四大明王先唱。其後不動三反唱之
後加持（慈救作獨同）
不動鎭⓯宅
大聖不動威怒王十二大天諸眷屬
⓰問。鎭家鎭宅各別ナル事ヤアル。答。更無各別同事也。但舊屋神ニカラレナトシタルヲ鎭スルヲ鎭家ト云フ習タルニヤ。其ニハ此作法ヲハ不用。八字文殊ノ鎭ヲ用也。新宅ニハ八字文殊ノ鎭ヲ用之。神ニカラレタルニハ不動鎭用事ハサモ不聞
行法（別行）　息災修之
（梵字）獨鈷
十二天種子有通別（師說各字通用）
尊像（中央本尊四臂迦十二天也）
道場觀（如十二天供法）
⓱閼伽之後結寶山印言（在金剛界）
次荷葉印言（如常）
⓲振鈴之次　大日
本尊（劍印慈救）

❶裏書　❷裏書　❸娑縛訶＝莎呵㊚　❹裏書　❺甲本傍註曰阿彌陀定印也＊　❻裏書　❼呪＋（五壇中壇之時此次五古印也外五古慈救呪用之其外只行法不然）㊚　❽裏書　❾印＋（如常）㊚　❿救＋（如常）㊚　⓫印＋（外五古）㊚　⓬呪＋（五古印配五大尊慈救呪以配五大尊）㊚　⓭裏書　⓮裏書　⓯宅＋（永嚴常此定行之本尊四臂不動也鎭宅事十二天之故天等之宅四臂不動也故用之）㊚　⓰裏書　⓱甲本冠註曰閼伽後寶山印荷葉印許之八葉印不用之　⓲甲本冠註曰振鈴之次十二天印不用之

八供四攝等

本尊加持二手金剛拳。頭指小指各曲如鉤形安口兩角相如牙 不動一字❶明

又印二拳背相合。各空押火風間 慈救呪但師說終加[梵字]字

❷又印　二手作金剛拳合背 合背トハ云トモ中節以下指背ヲ合也 二拳共以二大指出二頭二中之間。右手作金剛拳。頭指小指立鉤之。左手又同作此印。兩手印相對持口邊兩印勿著。即以頭指小指觀牙四臂不動。此印外向畫タレトモ。行者印只印前向作也。以此印用護摩召請撥遣也

正念誦大日不動一字明

又印大鉤召❸印。先不動一字明ノ次鉤召言末加[梵字]句也

次佛眼印言如例

散念誦　佛眼。大日。本尊慈救

鎭宅呪

曩莫三曼多縛日羅赦戰拏摩訶路灑拏羅乞叉羅乞叉鉿薩縛訥瑟吒鉢羅訥瑟吒南縛日羅跛播使多滿馱野縛日羅佉儞曩駁破吒耶吽怛羅吒唅鉿日里

加持所住處眞言

歸命怛羅吒婀慕伽贊拏摩訶路灑拏娑頗吒也薩縛尼覩南麼麼娑縛娑底扇底始鑁茗婀左攞冀矩嚕怛羅麼也怛羅麼也吽怛羅吒憾

鉿

四大明王八字地天一字

禮佛加四大尊

❹禮佛。五大尊。梵號如常。不動三反也

[梵字]地天

本尊段❺不動召請發遣牙印在前一字明。芥子供物同呪

世天段十二天供❻之

小壇十二天但有無隨時❼賊

❽小壇十二天多分可相加也。故法印被行之時有小壇。此法大壇護摩壇無之

伴僧十二口或慈救呪。或轉讀天地八陽經

❾伴僧三力偈後佛眼眞言。振鈴之後口別作十二口讀天地八陽經普通經法。三力偈後讀經。是法雖讀經不然。振鈴之後可讀也。或說振鈴之後伴僧唱不動慈救呪。此時不讀經也。兩說之內常讀經

後加持無之

抑結願之後　本尊入細櫃安置寢殿梁上退❿出

降三世

大聖金剛降三世　四大八大諸忿怒

行法付金剛界　調伏修之

[梵字]　五古

壇中有八葉白蓮華。蓮華上有[梵字]字變成五古金剛杵。杵變成降三世明王。四面八臂身色青黑。火光遍體。左足踏大自在天。右足踏烏摩后。乃至金剛部諸尊無量眷屬圍繞

次鈴　大日

本尊⓫根本印明如⓬常

又印外五⓭古 唵遜婆𩕳遜婆吽縛日羅吽泮吒

八供四攝等

本尊加持根本印言如前

正念誦大日本尊小呪

又印外五古小呪

散念誦　佛眼。大日。不動本尊大小八字。一字

[梵字]

本尊段以小呪印言一切用

後加持大呪伴僧同

軍荼利

甘露軍荼利大明王　四大八大諸忿怒

行法金剛界或別行付調伏修之

[梵字]　三古

⓮種[梵字]　以三字爲種子也。如意輪[梵字]體也。眞觀寺傳以[梵字]字許爲種子也

壇上有寶樓閣。寶樓閣中有[梵字]字。兩邊有[梵字]字。變成三鈷杵。變成軍荼利明王。以大悲方便現大忿怒形。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住淨月輪中。青蓮華色。坐瑟瑟盤石。無量眷屬恭敬圍繞

⓯瑟瑟人沙汰スル事也。梵語也。建立護摩儀軌ニ五色石トアリ。慈覺在唐記ニ綠色トアリ

鈴次　大日不動慈救印

本尊印言內三古

曩謨囉怛曩怛羅夜也曩莫室戰拏摩訶縛日羅俱路馱野唵虎嚕虎嚕底瑟吒底瑟吒滿馱滿馱訶曩訶曩婀蜜哩帝吽發⓰吒

又印右手舒開大小指捻之左手亦如此右押左交臂　唵婀蜜哩帝吽發吒

❶甲本傍註曰[梵字]歸命也　❷裏書　❸印＋（如常兩眞言之內大鉤召眞言十二天召請之心也）㊥　❹裏書　❺甲本傍註曰別二頭二小許相事無之以印可搖動印總可動也　❻之＋（常ニハ十天七曜二十八宿ヲ供スルヲ是ハ十二許ヲ供シテ七曜二十八宿等無之也）㊥　❼賊＋（中尊ハ是モ四臂不動也以小杓ニ一杓ツツ供十二天事如常）㊥　❽裏書　❾裏書　❿此下甲本朱書曰本尊入櫃梁上釘打付也一一處計打付予問云本尊表紙書眞言又隨本尊之時有加持等不用歟答云不用習之表紙書眞言事ハサモアレトモ人意巧ニコソ加持事不知也　⓫甲本傍註曰如金剛界等　⓬常＋（順逆加持）㊥　⓭古＋（禪林寺傳）㊥　⓮裏書　⓯裏書　⓰吒＋（或有[梵字]字）㊥

(1)右手舒五指以大指捻小指甲。頭中無名三指中令有其際。左手同作此印。交臂右上爪搦磨印也

八供四攝等

本尊加持第二印言用之名羯磨印

(2)本尊加持羯磨印也三古印交臂印也　眞言[梵字]

[梵字]

正念誦大日本尊小呪

又印內三古大呪用

(3)又本尊加持。內三古印。名之三昧耶印

大呪

散念誦　佛眼。大日。不動。本尊小呪　八字。

一字

[梵字]

本尊段以羯磨印小呪一切用

後火天段或炎魔天供之

(4)或說。後火天段不行。其處供炎魔天也

後加持大呪伴僧同

大威德

焰曼特迦威怒王　四大八大諸忿怒

行法依大法或別行付調伏壇儀軌云。作三角向西。文

[梵字]或用三字明爲種子　寶棒

(5)或說。以[梵字]六首六臂六足三字爲種子。三字持種子ト可習也。卽之六首六臂六足。支配也。[梵字]六首。[梵字]六臂。[梵字]六足也。以三字爲種之時。三昧耶形同寶棒也

寶樓閣中有大曼荼羅壇、壇中有[梵字]字變成如意棒。如意棒變成焰曼德迦明王身。具六首六臂六足。淨六趣滿六度成六通。乘青水牛持種種器杖。以髑髏爲瓔珞頭冠。虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身有火焰。洞然如劫燒。顧視於四方。如師子大奮迅。乃至無量忿怒眷屬前後圍繞云云

鈴次　大日。不(6)動

本尊根本印內縛二火立合。師曰棒印(7)也

大心眞言儀軌說勝根本眞言。但依師說用之

(8)勝根本眞言殊多之眞言也。不用之

唵紇里瑟室梨尾紇里多娜曩吽薩縛設咄盧娜捨也薩擔婆也薩擔婆也娑發吒娑發吒娑縛賀

心印內三古師說大指縛

(9)心印。內三鈷印也。但內三鈷。大指。並立是。師說ニハ大指上右而相交也。大指計外縛也。二小二無名內縛也

心中心呪　唵瑟致利迦攞嚕跛吽欠娑縛賀

八供四攝(10)等

(11)本尊加持前根本印大心眞言

(12)本尊加持。小野祕說云。結根本印誦三種眞言。印不改。改眞言也。廣澤ニハ此傳アリ

心印如前　心中心呪

心中心印准前印開立二風　三字(13)明

已上三箇印言次第。宗叡僧正傳或以初一印用三呪爲祕印云云

(14)心中心印。如心印。但二頭直立。是二大上右而外縛也

眞言。先誦三字明置己身。[梵字]頂[梵字]口[梵字]心想三字遍三所成本尊。次誦七字明置我身分。[梵字]頂[梵字]額[梵字]左右目[梵字]口[梵字]心[梵字]左右臂或說膝云云[梵字]臍以印加持身五處等

同本尊

正念誦大日本尊心中心(15)呪

根本印如前三字明或又入本尊三摩地以同印七字說我身分等同本尊也

(16)印根本印。根本印結。兩眞言誦。而三字明時印三處。頂口心也。七字明時印五處。如常五處

問。三字時印三處。七字時何不印七處。答。印事不過五處歟。身加持五處盡

心印如前　大心眞言

心中心印如前　心中心呪

已上印明次第大師御傳也

散念誦　佛眼。大日。不動。本尊大小八字師說

三世慈護師說一字

(17)佛慈護文殊眞言也。　大威德文殊忿怒身也。故用之。散念誦本尊眞言大呪心中心呪用也。三字明不然也

[梵字]

本尊段以(18)心中心呪一切用

後加持心中呪伴僧同

(19)御加持伴僧呪其心中心呪也

問。調伏ニハ大呪ヲ用。如何。答。實然ナリ。皆僻事歟。可見本云云

金剛夜叉

金剛夜叉大明王　四大八大諸忿怒

付調伏修之本軌云。作三角壇向惡人方

(1)裏書 (2)裏書 (3)裏書 (4)裏書 (5)裏書 (6)動＋（劍印慈救也）㊥ (7)也＋（根本印也）㊥ (8)裏書 (9)裏書 (10)此下甲本細註曰口傳云調伏之時棒印（棒印ハ根本印也）結二中指間觀怨家降伏之義也以棒降伏也 (11)甲本冠註曰初本尊加持ニハ如宗叡次第用之正念誦後本尊加持ニハ如大師御傳用之也 (12)裏書 (13)明＋（[梵字]）㊥ (14)裏書 (15)呪＋（以字置身分入本尊三摩地ハ書也）㊥ (16)裏書 (17)裏書 (18)心＋（印心）㊄ (19)裏書

行法（付大法 或別行） 但道場觀以前可用惠劍法螺印
明（如不動法也）
〔梵字〕又〔梵字〕 五古（師說也 或牙）
❶種〔梵字〕三牙 師說。種〔梵字〕。三五鈷
壇中有蓮華臺。臺上有種子變成三形。三形
變成金剛夜叉五眼忿怒形。 有三面六臂三
首。馬王髻瓔珞莊其身。威猛暴惡火焰熾盛。
乃至金剛部眷屬前後圍繞
鈴次 大日。不❷動
本尊根本印（戒方忍願內叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力竪合。禪智並附由如咲眼形。師云。進力與禪智各相捻）
❸根本印 二手內縛。二小指共開立鉤
之莫屬二大指並立二頭屬中節。又屈
上節合端置二大端（是師說也。與本文相違）二小齒也。
二大二頭之間眼也。二中二無名。何物。
配。不知也
唵摩訶夜乞叉縛日羅薩怛縛弱吽鑁斛波羅
吠舍〔梵字〕（三字無瑜祇經等。但依師說加用❹之）
八供四攝等
本尊加持（根本印 言如上）
正念誦（大日。本尊。小心呪。唵縛日羅摩訶藥叉弱吽鑁斛惡吽發吒）
❺又印（左右於拳二頭二小牙） 唵縛日羅藥乞叉許
又印（外五古。即金剛界三昧耶身也。或同會牙菩薩印用。云云） 根本明用之
❻又印。外五古印。金剛界三昧耶身也。此
外五古印。三昧耶印也。云ナリ。羯磨會。
羯磨身也。事業威儀之義也。三昧耶會。
三昧耶身也。是表本誓是總相事。事。次
令書也。本尊羯磨身三昧耶身事也。何

尊〻通〻如此
或說。印三昧耶會牙菩薩印。眞言（根本明）
是大御室御傳云云
散念誦 佛眼。大日。不動。本尊（根本） 八字。三
世。一字
❼散念誦。大呪之外不用也
〔梵字〕
❽護摩。印。如笑眼印。根本印也。召請撥
遣供物用小呪。謂正念誦呪是也
本尊段（以根本印小呪一切用） 諸尊段（三十七尊或五大）
後加持（大呪作 借同）

愛染王
愛染與染愛一體異名也
此尊是金剛薩埵儀形。而相具王愛喜義矣。
當前二手表薩埵。能召諸金剛。攝伏而爲僕
使。弓箭二手表愛。能生歡喜。一切佛菩薩
盡爲染愛妻。三界中天人等悉敬愛。次二手
表喜。自他大悅得平等。諸怨退散。頂上鉤表
王。能生大鉤。上一切佛下至非人。盡來爲
成就。隨心所樂速令獲得
根本一字心〔梵字〕
三昧耶一字心〔梵字〕
大根本明（染愛王品在之）
若七曜凌逼命業胎等宿。畫彼形。那麼置
師子口等云云 前方便幷成身會了。 但五
相之處可有用心之（在口決）
❾次結三十七尊印（但大日如來次加本尊）
須彌山有〔梵字〕字變成七寶宮殿。殿中有❿〔梵字〕字
轉成赤蓮花。花上有大日如來變成本尊。其
身赤色。處熾盛輪中（日輪火焰） 頭髮利毛首戴⓫〔梵字〕
冠。其上有五股鉤。面上有三目。利牙現作
咲怒相。具足六臂。當前二手持鈴與杵。次二
手持弓與箭。次二手。左方持物（在口決） 右持
蓮。身分莊嚴悉具足。蓮下有寶瓶吐無量摩
尼寶。三十七尊相應與本色持本業印。具足
眷屬圍繞聖尊云云 已上本傳
師云。入我我入時。先行者自身觀⓬種子三
形。成金剛薩埵身。又變成本尊。次大日。⓭種
子三形又觀之。成大日尊。 大日尊變成本
尊。然後五相涉入也

〔梵字〕五 生不可得
〔梵字〕一 因業不可得
〔梵字〕四 敬愛不可得
〔梵字〕二 慢不可得
〔梵字〕三 作業不可得

⓮字輪觀也。或金剛薩埵成本尊。觀〻。大
日。種子三形末觀以前。金剛薩埵所變
之愛染王。心月輪如此觀之。或入我我
入畢。本尊印明正念誦等之後。如常用
此字輪觀
外五古三昧耶一字心（眞）
內縛中立⓯二大 大根本明（尾）

❶裏書 ❷動＋(劍印慈救呪)〔甲〕 ❸裏書 ❹之＋(〔梵字〕三字如用事由緒不知云云)〔甲〕 ❺甲本冠註曰，左右作拳二頭二小共申小鉤兩手印相對持之勿著 ❻裏書 ❼裏書 ❽裏書 ❾原本裏書曰，振鈴後事也 ❿原本裏書曰，種子〔梵字〕三五古 ⓫原本裏書曰，〔梵字〕冠師子冠也 ⓬原本裏書曰，種〔梵字〕三五古 ⓭原本裏書曰，種〔梵字〕三卒都婆 ⓮裏書 ⓯二大＝交〔甲〕

❶二中以右押左交立。❷或說。弓箭義。以左押右云云 然而不用之。二中ナカヲアクルコト不聞及云云

內五古 根本一字心後

或又五種相應印

虛合二水二空入掌。二風申不著火側息災

先印 二風著火增益

先印 二風作蓮葉敬愛

先印 二風作三角調伏

先印 二風鉤鉤召

已上用悉地明

正念誦❸大日本尊根本一字明

散念誦 佛眼。*大日。本尊大根本三昧耶 八字。降三。一字

[梵字]召請等五古印三昧耶言。芥子根本一字明

後加持三昧耶言伴僧同之

大旨如此。委細在口決廣澤流

❹又樣

妙高山頂上有[梵]字 成八葉蓮花 遍法界。此蓮花上有[梵]字成五❺峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵]字門成大蓮花。 此大蓮花上有❻種子變成❼三形。三形變成愛染明王身。色如日暉住於熾盛輪。三目威怒視。首髻師子冠利毛忿怒形。又安五鈷鉤。在於師子頂五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索絞結以嚴身。作結跏趺坐。住於赤色蓮。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶。垂妙紗縠天衣。瓔珞嚴身。光明普照法界。無量無數菩薩衆前後圍繞。以爲眷屬。如是觀已加持如常

觀念我心月輪上有[梵]字變成五古杵。我身體是五古之相也。卽變成愛染明王身。相好圓滿也

❽入我我入之觀時用之。 別又不用入我我入。是委入我我入令觀之故也。又護摩了本尊段自身觀此定用之云云

❾種子❿三形同前

⓫印外⓬言大根本

正念誦大日大根本

又以外五古印用三種明也

⓭外五古印。以此印誦三種眞言。先[梵字]次[梵字]

散念誦 佛眼。大日。本尊三種或金剛吉祥明成就一切明 八字。降三。破障。一字

⓮[梵字]印外五。大根本。芥子三昧耶一字心

後加持大根本明⓯伴僧愛菩薩言

⓰一頭像一面六臂 愛染王金剛手也通六種法

二頭像二面二臂 染愛王大日偏爲敬愛本尊非通法

二種人形杵 交合爲五古杵形。 謂染愛非獨所爲必用二也。所以有能⓱染之故。 又二古三古。謂是非隔別。其體雖一而二。又二而一。愛染不離之義。自他同一義也悉之

馬陰藏師云。是男女染愛之義也。陰術且立馬陰藏別名也。云云。有文云。染者陰藏別名。云云。又可云蓮花三摩地也

身色如日暉師云。光謂暉也。是赤色也。云云

住於熾盛輪古德云。熾盛輪者非金剛日輪也。日輪住熾盛猛⓲炎故也。或文云。一字佛頂及愛染明王。並約果地智德。以日輪形現本尊形。云云

三目伊字三點面上三目。是不縱不橫之義也。若顯見三界之相。可施與三品之悉地之義歟

首髻師子冠經云。⓳解脫名。又無畏義。又自在義歟。師子冠者。一切瑜伽數中。此法最尊最上。表爲王義也

利毛忿怒形師云。利毛者。其毛堅也。忿怒者。隱順慈體。顯逆怒心之意歟

又安五鈷鉤大師請來表云。受持頂戴福利無極。外以摧滅魔軍。內以調伏煩惱。云云。鉤者鉤召義也。經云。鉤召彼敬愛。令染愛諸佛妙法。成就本有法身故。云云

五色花鬘垂師云。五色者五部之具也。結界物也。相應物也。花鬘佛莊嚴具也。 佛供養物也

天帶覆於耳師云。天帶者天衣也。是謂三銖衣歟

左手持金鈴右⓴執五峯杵師云。金鈴者是攝召義。又驚覺義。歡喜義。五峯杵是寂災義也。云云

左金剛弓右㉑執金剛箭師云。以定弓惠矢和合時。自成敬愛之義。利衆生故。㉒經云。定惠力莊嚴。云云。古德云。弓箭是愛染不違之義。於所求願速疾圓滿之義也

如射衆星光師云。射者照之義也。衆星者。一切衆生之各別佛性也。或云。如射衆星光者。速疾義也。或光射光如流星光也

能成大染法師云。依止光照之力。能顯本有理具佛性。以此義云能成大染法歟。或云。染者愛染義也。射衆㉓生故。一切和順。所以名成染法。云云

㉔左下手持彼師云。持者加持之義。彼者煩惱之怨敵也。又云。彼者自性所生之障。持者斷除之義也。依持懷之歟。或云。彼者㉕惡人之稱也。或隨所求事。云云

右蓮如打勢師云。如打勢者降伏之義也。文云。一切惡心衆速滅無有疑。云云。亦用敬愛等打厭離之心。令敬愛違背本覺之者

住於赤色蓮住者座也。赤色蓮者敬愛相應之本色也。仍明王坐此座歟

蓮下有寶瓶蓮者座也。下者前也。瓶者正表增益義也。是地天三摩耶形也。明王以此爲座。

❶裏書 ❷或說＝小野㊙ ❸原本裏書曰，金剛界＊ ❹原本裏書曰，以下小野說德大寺法印說也永嚴傳之 ❺峯＝寶㊙ ❻原本裏書曰，[梵] ❼原本裏書曰，五古 ❽裏書 ❾原本裏書曰，種[梵] ❿原本裏書曰，三五古 ⓫原本裏書曰，印外五古印如常 ⓬原本裏書曰，言[梵字] ⓭裏書 ⓮原本裏書曰，供物大呪 ⓯原本裏書曰，伴僧呪羯磨會愛菩薩眞言 ⓰原本裏書曰，以下小野廣澤共通有此習 ⓱染＋（所染）㊙ ⓲炎＝火㊙ ⓳原本裏書曰，解脫一切怖畏也 ⓴執＝持㊙ ㉑執＝手㊙ ㉒原本裏書曰，法華經 ㉓生＝星カ㊙ ㉔甲本裏書曰，持彼事諸說之中以根本無明爲祕說事作障之無名持何願不成就云云自性所生之障ハ根本無明也瑜祇經說之其定可用也小野說人貴云云 ㉕甲本裏書曰，惡人之稱怨家頭令持也

云云。明王爲行者與寶故。文云。增益一切福、堅固如金剛

問。〔梵字〕之時觀諸供皆成花箭。其意如何

答。執集一切衆生五處可射之故也

問。以花箭射彼人五處者。彼人者誰乎

答。我乞彼人敬愛故射彼人也。若夫乞婦愛者。以花箭可射婦五處也

花者愛義也。〔梵字〕字花種子也。與敬愛合也

烏芻澁摩

梵號

密號　不淨潔金剛 又火頭金剛

勸請　穢積金剛大明王金剛部中諸忿怒

種子。〔梵字〕　三形。❶三古金剛

道場觀

觀大宮殿內有大蓮花。花上有日輪。輪上有〔梵字〕字變成三鈷金剛杵。杵變成本尊 二臂四臂依時可想 摩莽計等金剛部聖衆八方天并阿修羅衆訶利帝母愛子眷屬恭敬圍繞云云

印 以右手無名小指。從左手無名指背後。入中指無名指叉間。以右大指押右無名小指甲上。押左無名小指。次屈左無名小指。復以左大指押左無名小指甲上。作環相鉤各竪兩頭指及中指。頭相柱來去

根本明

唵縛曰羅倶嚕二合 馱二 摩訶麽攞三 訶曩娜訶跛佐四 尾馱望娑野烏澁瑟沙麽二合 倶嚕二合馱吽泮吒娑縛二合賀引

正念誦　唵倶路引 馱曩吽弱 名棒眞言

又印 二羽各虛拳。禪智捻餘甲。開右拳握左進度。直如峯舉頭於其頭

眞言 用棒言

散念誦　佛眼。大日。本尊二不動。八字。一字

〔梵字〕❷召請等用初印。芥子等用棒言

❸御加持 用根本明。作借同。若不動慈救呪

金剛童子

金剛童子忿怒尊　金剛部中諸聖衆

〔梵字〕　三鈷或獨❹古

行法 別❺行

大海中有寶山。寶山上有〔梵字〕字變成三鈷杵。杵變成聖迦尼忿怒金剛童子身。吠瑠璃色。具足六臂。面有三目。首戴寶冠。狗牙上出。口咬下脣。顰眉威怒。右第一手持❻底里商倶金剛杵作擲勢。右第二手持母娑羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。右第三手執於鉞斧。左第一手把棒。左第二手如❼擬勢作金剛拳舒頭指。左第三手持劍。以一大蛇於身上角絡結繫。又以一切毒蛇作膊釧臂釧腰❽條瓔珞及耳璫繫髮。又以大蛇繞腰三匝。背圓光火焰圍繞。於火焰外有其雲電以相輔。以左足踏於寶山。山上有妙蓮華。以承其足。右足在海水中立沒其半膝。乃至無量眷屬前後圍繞云云

根本印 虛合。於二羽水交入虎口。風鉤捻坐下。地輪竪如牙

❾二手外縛。二中指立合。二小指開立勿著。屈二頭指合甲。並二大指押二頭側

眞言曰。吽縛曰羅倶摩羅迦尼度尼吽吽泮

正念誦 本尊大日　唵迦❿顛吽發吒

印言 如前

散念誦　佛眼。大日。觀音。金剛手。本尊二慈護。一字

⓫執金剛與金剛童子同尊也。執金剛古譯。金剛童子新譯也。只同佛也。釋迦之忿怒也

問。金剛手執金剛也。若金剛童子與執金剛同尊。何故散念誦。本尊。外。別。金剛手。連之哉。答。同尊ナレトモ名異ナリヌレハ。皆サコソアレ

〔梵字〕

本尊段 召請發遣⓬印如上。眞言用小呪。芥子供同

後加持 根本眞言作借同之

⓭交合畢

## 澤鈔第七天等

毘沙門　吉祥天　⓮琰魔天　水天

地天　聖天　十二天　訶⓯梨帝

童子經

毘沙門 三時一時行法任心如常行法無相違。又護摩常用之

本尊界會多聞天王　五部太子諸大眷屬

⓰勸請本尊句無甚出之物行法只用發願也

〔梵字〕或〔梵字〕寶棒或塔

⓱種〔梵字〕　三寶棒　或說秘說　種〔梵字〕　三塔

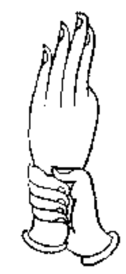
❶原本裏書曰三古或劍　❷原本裏書曰芥子并供物〔梵字〕　❸御＝後㊥　❹古＋（常用獨古）㊥　❺行＋（金剛界略タル也）㊥　❻原本裏書曰底里商倶金剛八角棒也　❼擬＝握㊥　❽條＝修㊥　❾裏書　❿顛＋（度尼）イ㊥　⓫裏書　⓬甲本傍註曰根本印也〔梵字〕供物芥子同用之　⓭交合畢＝寛文十年七月二十一日以仁和寺尊壽院顯證闍梨所持之本一交了寂眞宗恭房眞昌書之三八歲㊥　⓮琰＝炎㊥　⓯梨＝利㊥＊　⓰裏書　⓱裏書

觀想。壇中有❶[梵字]字變成七寶宮殿。其中有二肘壇。其上有荷葉座。座上有藥叉二字變成二鬼座❷尼藍婆毘藍婆座上有種子變成三形。三形變成本尊毘沙門天王。著七寶莊嚴甲冑。左手持塔。右手執如意棒。吉祥天女五部太子八大藥叉將二十八使者及無量藥叉衆等諸大眷屬前後圍繞

❸或毘沙門三夜叉踏事ア。如此畫ル像ア。足下三夜叉ト二鬼中畫地天也

問。有藥叉二字何事哉。件二字可觀梵字歟。答。可觀梵字歟。別習ナトニモアラス。古如此書置也

請車輅　次召請印右手前抱左手腕。於頂上左手四指來去



❹召請印　除法。送車輅以後有召請印而此法ニナトヤラム如此用習セリ。請車輅以後送車輅以前用召請印

右手舒五指。以右手握左手腕。以左四指頭中無名小也二度來去。左手大指ハ屈シ置掌師云。以右手左手掌コソニキリ習タレ。今説文。腕トアリ。僻事ヲ作習歟。追案云。可握腕ナリケリ云云

[梵字]薩也變地以瑟捺羅薩也悉他波嚩都婆多[梵字]

次四天王結護印二手小指屈入掌中。右押左。竪二中無名相離一寸二。頭指拄。二大指並屈入掌中

❺四天王結護印降三世之所用之二手内縛。二頭立合。二中二無名直立勿著。並屈二大入掌內

[梵字]婆帝也畔馱畔馱[梵字]是ニハ四天ノ總印ト見タリ。胎藏儀軌ニハ多聞天印ト見タリ

❻拍掌次大日

❼問。不用振鈴可用鈴印歟。答。不用振鈴者印云云不可用也

次第。閼伽後荷葉座花座印無之次拍掌。次大日本尊印等也

本尊二手內叉二水立相合二風屈如鉤招之

❽二手內縛二無名立合二頭立而鉤之三度招之

小呪用[梵字]

吉祥天八葉印如常[梵字]觀寶珠口傳也眞言[梵字]ソワカ

❾童子金剛合掌[梵字]薯學○[梵字]

八供四攝等

本尊加持前印　又印內五古用大呪

正念誦大日本尊小呪[梵字]ソハカ

❿又印虛合二地內叉。二空並立。二風如鉤。付二火側。一寸許不書　大呪

⓫二手內縛。二中二無名立合屈二頭立二中之背勿屬。二大並立　本書ニ以二頭可附二中之背見タリ。然而依口決不付之

密印虛合二地二火入掌。各背合。二水二風豆許端去

小呪[梵字]

散念誦　佛眼　大日　梵天　帝釋　本尊

大小天女吉祥天⓬女童子善膩師童子也夜叉如胎藏夜叉女如胎藏

四天總慈護一字眞言之替也。仍一字眞言不滿之

[梵字]四段行之。就息災行之

火天段如常　諸尊段如常

本尊段召請等印二風招之。內縛二水立合。小呪幷子供物同以

施天段如常

靈嚴傳三段行之除諸尊段也

⓭本尊段以前行諸尊段也。諸尊段如常。請三十七尊。靈嚴說三段行之。除諸尊段也。先火天。次本尊段。次世天段

召請印右手前⓮抳左手腕。於頂上左手四指來去　眞言曰

曩謨引吠室羅末拏薩也變地以瑟捺羅薩也悉他波嚩都婆哆莎呵

此契及誦眞言七遍。天王眷屬降臨壇會。口云。天王慈悲就座受少供養乃至諸⓯藥叉羅刹諸佛菩薩金剛力士等降臨道場爲我證明

四天結護印二手小指屈入掌中。右押左。竪二中指無名指相離一寸。二頭指柱。二大指並屈入掌中

唵婆帝也畔馱畔馱唅畔弭莎呵

❶[梵字]＝[梵字]㊥　❷原本裏書曰尼藍婆毘藍婆者毘沙門所踏二鬼名也　❸裏書　❹裏書　❺裏書　❻原本冠註曰此次第樣ハ不可有振鈴ト見タリ然而可用振鈴也或不用之用不在心　❼裏書　❽裏書　❾原本傍註曰悉膩師童子也　❿原本冠註曰本書ニハ二風付二火側トアルチ一寸許不書ト口決也　⓫裏書　⓬女＋（眞言也）㊥　⓭裏書　⓮抳＝把㊥　⓯藥＝夜㊥

此契再三結界印上下各三遍。一切諸惡魔悉散遠。然後擧契四方。東南西北周而復始。作契誦眞言加持。魔障皆走不敢近於道場。再三四結界。如法方乃啓請天王。得威就力印得無畏（文）

吉祥天（行法三時一時任心如常。行法護摩常人用事也）

本尊聖者吉祥天女　蓮花部中諸大眷屬

[梵字]　如意寶

壇上有寶宣臺座。座上有滿月輪。其中有[梵字]字變成如意寶珠。寶珠變成吉祥天女。面貌端正莊嚴微妙。左手持寶珠。右手作與願勢。首戴摩尼冠。後有圓光。坐紅色蓮花。左有梵王持寶鏡。右有帝釋散花供養。天女上空中有千葉寶蓋。蓋左右有諸天妓樂供養。上空中有寶雲。雲中有白象。象鼻纒取馬腦瓶。瓶口流下七寶。有四寶山花菓茂盛。四天王等諸眷屬恭敬圍繞

迎請之所用吉祥天印（❷八葉招右風。云云）

眞言末加[梵字]❷句

本尊加持（似八葉印心眞言如常　加持四處）

❸八葉印也。但六指頭屈之。口傳也。其中寶珠觀也

又印（內三古大並立　被甲印也。二用陀羅尼）

但儞也他唵室哩泥室哩泥薩嚩迦哩也娑䭾儞悉儞❹儞儞儞儞阿落訖叉弭若曩灑也娑訶（陀羅尼在十二名號經也。）

正念誦（心眞言[梵字]ソワカ）

印（八葉如前）　唵毘摩羅蘖羅伐底三婆羅吽

印（虛合。二水入掌。以二空各押水甲）用心眞言（[梵字]ソワカ）

❺施珍寶印（左手中指無名指相叉入掌。二小指向外椎。又。右押左右頭指曲竪。左頭指直竪。二大指屈入掌。師云。二大並立。❻云云）

❼施珍寶印二手內縛。二小指以右押左交立。二頭（二頭勿磨）共立。右鉤左直立。二大並立押二中側　此印寶瓶形也。從此瓶雨珍寶習也。道場觀ニシツル象鼻纒取タル瓶也

眞言（用陀羅尼。十二名號經呪也。如前）

散念誦　佛眼　大日　聖觀音　本尊（心眞言又）　馬頭　梵天　帝釋　四天總　隨求

❽讃（經云云）　或（帝釋ゝ衆）　慈護（一字眞言之替也）

讃（以十二名號之爲讃）

[梵字]（後七日付增益如）

琰魔天

本尊聖者炎魔法王　泰山府君五道大臣

[梵字]　檀茶幢（人頭幢也）

❾行法（付十八道。師❿說。以支度供之）

壇中有[梵字]字成七寶莊嚴宮殿。殿內有曼荼羅壇。其中央有[梵字]字變成檀茶印。印變成琰魔法王。身相肉色。左手持人頭幢。右手與願。乘黃豐牛。左右前後后妃婇女太山府君五道冥官等眷屬圍繞

大鉤召之所（眞言末加炎魔[梵字]句）

⓫勸請

獻座（但有二意。一水牛座。二荷葉座）

⓬水牛印ト別ニ無之。或荷葉印ヲ結テヤカテ荷葉座トモ觀也。又荷葉印ヲ結テ水牛座トモ可觀也

問。水牛荷葉座一度可⓭有之歟。答。別別說也。水牛座ノ時無荷葉。荷葉之時無水牛

本尊加持（虛合。二風二地並入月。二大並之押二風中節）

⓮二手虛心合掌。二小二頭入掌合背。二大並立押二⓯中側　師資ニ合中ニ被作之見ユ

唵焰魔耶莎呵

正念誦（上言[梵字]ソワカ）

⓰問　后妃等眷屬印明不用之歟。答。更不然。散念誦許用眞言也

又印（虛合。二空從兩風中節上指超之。至二中指內第三節相柱）

⓱如前印。但二大自二頭上並入掌內。付二中第三節。師云。雖須著二中第三節指短之故現和不付歟

唵吠縛莎縛吒耶莎呵

⓲次普印（金剛合掌）歸命質怛羅矩跋多野莎呵

⓳泰山府君ハ一眷屬也。仍作印許用加之

幷散念誦加及數也

散念誦　佛眼　大日　地藏（或釋迦）　本尊（增數遍）　（第二言[梵字]吠縛娑縛吒耶ソハカ）　后　妃　七母　太山府君　黑夜天（不入卷數）　五道大⓴臣　司命　司祿　拏吉尼　遮文茶　成就仙　毘那夜迦　心經（金剛般若）　慈護㉑

㉒黑夜天ノ明ヲ用頗口決也。仍祕シテ不

❶原本甲本裏書曰此處ニモ寶珠ヲ可觀也　❷句＋（次馬頭印言如常擬辟除結界也以下下如例）(甲)　❸裏書　❹儞＋（悉儞）(甲)　❺原本傍註曰祕印也　❻〔云云〕－(甲)　❼裏書　❽原本裏書曰讚經トハ十二名號經也　❾原本傍註曰此法行法打任テハ一時也鳥羽院御時ナト常有之皆一時被行也不可有振鈴鈴印モ不用之　❿說＝云(甲)　⓫原本傍註曰大鉤召印也眞言大鉤召眞言末加[梵字]句也　⓬裏書　⓭有＝[illegible](甲)　⓮裏書　⓯中＝風(甲)　⓰裏書　⓱裏書　⓲原本甲本傍註曰泰山府君印明也非本錄　⓳裏書　⓴臣＝神(甲)　㉑此下原本傍註曰此法無護摩也　㉒裏書

載卷數也。用加事勘之物アリ云云

水天 行法三時也。數壇ナトアルモ三時也

本尊聖者縛嚕拏天　后妃天女諸大龍王」

[梵字] 龍索 索印龍ト可思也

行法 付別行。金剛界ノ略タル行法也

壇中有[梵字]字變成甘露水。其水上有[梵字]字成龜。其上有[梵字]字變成龍索。龍索變成水天。其身淺綠色也。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸大龍王等悉圍繞云云」

(1)大鉤召所真言末加縛嚕駄野[梵字]句」

花座 四葉印[梵字]

(2)四葉印　印相如八葉印。但頭中無名三指無隙立之。此三指乍左右各一〻二大二小二葉〻。頭中無名爲二葉 左右各一葉也

爲之四葉印

問。天等〻普通用荷葉座。イカナル時用四葉印哉。答。由緒不分明。只共通用之。四葉用時モアリ。荷葉用時モアル歟

(3)鈴次　水天印 定拳中風。少屈空勿入掌中。惠手安腰 但師說内縛二氣圓合

(4)水天印　二手内縛。二頭圓立合。二大不並立唯縛〻也。口傳印也

唵阿播鉢多曳莎呵

水天妃印 合掌屈二風押二大指頭

(5)水天妃　二手金剛合掌。並立二大指屈二頭指與二大合端

唵縛嚕地曳莎呵

廣目天印 左右外拳背合。風索指空

(6)廣目天　二手作胎藏拳。仰二拳相並。側合二頭指。二大乍左右招之。似覽字觀印。覽字觀印二頭。三角。思。是二頭。索。思。圓。スヘキ也

唵(7)尼嚕博乞叉那伽地跛跢曳莎呵

諸龍印 二羽散舒五輪。二空相叉。以右押左

(8)諸龍印　二手散舒五指。二大相交 以右押左

以二手觀五龍定惠翅。又卽五指五龍。可觀也

如胎藏諸龍印。二頭。二龍。觀。此左右頭卽其龍左右翅可觀也。餘指此定也。是後日加之也

唵銘伽捨儞曳莎呵

以下如常 八供四攝也。仁海僧正以此左[梵字]。[梵字]字用五龍種子

本尊加持 右拳腰左拳風直立少屈

(9)本尊加持　右拳安腰。左拳 金剛拳也 申頭指

唵縛嚕拏耶莎呵

正念誦 集經云。[梵字]縛嚕(10)拏耶[梵字]用此呪也。陀羅尼集經云。誦呪滿足一千八十遍所願得〻文

身印(11)合掌。屈二頭指押二大指頭 [梵字]ソハカ

又印(12)内縛二風圓合 (13)[梵字]ソハカ 師說印之

散念誦　佛眼　大日　(14)廣目　水天　妃

諸龍　一字 或慈護

發遣 投花如常　唵縛嚕駄野穆乞叉穆

(15)禮拜 二十一反 其詞曰

天下國土。炎旱消除。甘雨普潤。五穀成熟

堂莊嚴

先辨備供物

當作四肘水壇。其壇北面安水天坐。青色幡二流。長五尺或三尺五寸 本尊左右懸之。青色糸壇中心習之 作法有口傳 十六盤飲食。大飯八坏。五穀小飯八坏。(16)菓子八坏。(17)小豆羹八坏。(18)燈明四燈。五穀粥八坏 但用後夜 如例八供養備之。四角四瓶。但柏葉柳等用之。燒薰陸香。呪師洗浴著新淨衣。面向北坐云云

地天

本尊聖者　堅牢地神　部類眷屬

[梵字]　鉢

行法 付十八道

金壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有[梵字]字變成寶瓶。寶瓶變成堅牢地天。肉色首著(19)髮髻。身竭磨衣莊嚴微妙。左手持鉢盛花。右手掌向外。眷屬圍繞

荷葉座印 左拳置腰。右五指仰掌上之　歸命[梵字]

(20)荷葉座印　右手舒五指仰之不置膝。高持印也。乳程也

本尊加持(21)合掌以下四指頭相拄。前方大開。二空各著風側

唵畢里體微曳ソハカ

正念誦 上言[梵字]畢里體微曳ソハカ

又印 合腕。以二頭指及二小指反叉在掌中。右押左。以二中指及二無名指直竪頭相拄。以二大指並立押二頭指側來去

唵婆孫陀里陀那陀惹鉢囉鉢囉怛儞ソハカ」

散念誦　佛眼　大日　或釋迦　(22)地藏

觀音等 用否任意　(23)不動　本尊　慈護　心經等

心經許讀之。餘物別不讀之。慈護真言以後讀之

(1)原本冠註曰招請印明也　(2)裏書　(3)原本冠註曰此法用振鈴後鈴無之　(4)裏書　(5)裏書　(6)裏書　(7)尼＝尾㊥　(8)裏書　(9)裏書　(10)拏＝吒㊥　(11)原本傍註曰金剛合掌也本尊身印用之其印相如水天妃印更無相違　(12)原本傍註曰如前　(13)原本傍註曰諸龍呪用本尊呪也　(14)原本傍註曰 水天與廣目天同也孔雀經等此旨見　(15)原本冠註曰 時ノ始ニハ無此禮拜如常三度禮之時畢降半疊以後二十一反許也隨時如此　(16)原本傍註曰四角各二坏　(17)原本冠註曰小豆汁小豆羹也如常、原本傍註曰四角各二坏　(18)原本傍註曰燈明四本立之　(19)髮＝髻㊥　(20)裏書　(21)原本傍註曰胎藏鉢印也　(22)(23)〔地藏…任意〕九字〔不動…讀之〕二十八字㊥

聖天

聖天法ハ打任テハ二時行之。後夜日中也。初夜ニハ不行。問。後夜日中修之如何。答。天等供時ヲ後夜日中トハ出シタル也。仍如此或三時ニモ行。非普通事セメテ丁寧ニセムトキノ事也。初夜ニハ不備供具。只花水供也

❶文云。白月一日三日五日七日修之天等平旦爲食時

上堂❷普禮如常

❸次著座護身及加持香水供物等如常

次取❹多羅油置火上。以大呪加持❺一百八遍❻知寒温 惡手作拳。申中指。以頭指附中指上❼節

❽多羅ニ油一升ヲ入也。七日ニ一度替入之只七日許スルニハ只本入タルママニテアリ。二七日ニモ三七日ニモ成。毎七日入替也 承仕人儲之也 大法ニ此定也。承仕入之。火ニ火鉢許也。火鉢ニ火ヲオコシテ。未始以前ニ香ニ火ヲ置時。承仕以彼火鉢置阿闍梨右方ニ火箸并扇相具置之

蕤護尾那翼迦濕賀悉底毋佉濕❾怛儞也他唵娜翼迦那翼迦尾娜翼迦尾娜翼迦怛羅翼迦怛羅翼迦餉佉賀悉底餉佉迦只多扇底迦羅娑嚩賀

❿或師云。又以心呪加持 百遍 同印

唵擬哩虐娑嚩賀

次取多羅置壇中油中安置天像畢

⓫多羅ハ壇上ニ火舍ノキハニ置ケリ。紙ヲ疊テ共下ニ敷ク。紙二三重ヲシ折テ疊紙ノ大ナル程タタム也。普通ノ壇ニ鈴ナト立ツル程ニ多羅ヲ可置也。遠ヲハ爲行者アシキ也 此法ニハ鈴ヲ不置也 此壇ニ置多羅ヲ火居ヲ爲ニ取下タルヲ又本所ニ置也

⓬次一禮拜

次啓白略⓭神分

次五悔以下如⓮常

⓯次勝心　次大金剛輪　次地結　次牆界

次結如來拳印

觀想壇中有[梵字]字變成瑠璃寶地。其上有[梵字]字變成宮殿。殿中有白圓壇 師云。是付息災歟。調伏敬愛可用也 上有七寶多羅。滿上妙香油。油中有白蓮花寶座。上有[梵字][梵字]二字變成三形 羅菔根。若歡喜團 三形變成大聖毘那夜迦王雙身。象頭人身。其形肉色。無量眷屬隨順圍繞

⓰三形 秘說云。箕。其故。箕ハ惡物ヲ去也。仍此尊ハ一切不吉祥事ヲ令去之標示也

次大虛空藏　次小金剛輪 無請車輅并送車輅

次迎請 ⓱內縛三貼。以大指來去

唵鍐迦羅主擎觽嚩多野翳醯枳莎呵

次降三世　次虛空網　次火院

次示三昧耶　次⓲閼伽 唵利惹耶ソハカ或心中心呪用之

⓳心中心呪 [梵字][梵字][梵字] 或此呪ヲ閼伽供養ニ用之

[梵字]利惹耶[梵字][梵字]不用時ノ事也。此利惹耶非本尊呪也

⓴次花座 師云。㉑其印不與高也

唵嚩日羅密羅也陀賀莎呵

次天本印明 內縛三古。師云。二風付中指。二大指附頭指下。名牙印。有說

㉒天本印明　二手內縛。二中立合。以二頭付二中上節。開二大附二頭下。口傳云。二中立勿著　有說ニ面ニ被云。此二中開竪不著事也。此印ヲ牙印也。仍爲表其形。二中不付而令立也。此印ヲ舌打印ト名タリ。成典被結此印之時ニ本尊聖天舌打給ヘリ。白其號之　本尊依此印舌打給事ニ此印ヲ愛ミ令味給心歟

唵擬哩虐娑嚩賀

師說云。作㉓八供養印

次塗香等供㉔畢

次㉕讚　唵誐娜鉢底扇底娑嚩悉底摩賀誐娜鉢底娑嚩賀

次普供養三力㉖等

次禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛

南無十一面觀世音

南無軍荼利明王

南無大自在天

南無誐那鉢底帝縛羅惹 三反

南無三部海會一切聖衆

㉗次結天印㉘加持四處 師云。前牙印用心呪

次正念誦 心㉙呪

⓱原本傍註曰內三古印也二大並立也件二大乍並三度來去 ⓲原本傍註曰閼伽加持ハ如常ノ軍荼利小呪也[梵字]利惹耶ソハカ者閼伽供養眞言也 ⓳裏書 ⓴原本傍註曰荷葉印也 ㉑原本冠註曰佛菩薩位高天等位下之故荷葉座不高歟云云 ㉒裏書 ㉓原本傍註曰八供養印明如常本尊印次用之 ㉔此下原本傍註曰塗香花燒香飯食燈明印明　閼伽ハ以前ニ供了 ㉕原本傍註曰四智讚不誦只本尊讚許也　㉖此下原本傍註曰祈願有之如常　㉗原本傍註曰無入我我入觀　㉘原本傍註曰本尊加持也 ㉙原本傍註曰百反也又在心

❶裏書　❷原本傍註曰金剛合掌誦普禮眞言三度禮拜　❸原本傍註曰淨三業三部被甲三古印軍荼利小呪[梵字][梵字]灑之事如常　❹原本傍註曰多羅トハ銅ニテシタル物也鉢ノ様ナル物也　❺原本傍註曰百反トハアレト餘ニ久ク成テ油ノ熱ク成也二十一反能歟也　❻原本傍註曰知寒温トハ不温不寒能程ヲ可計也　❼此下原本傍註曰大指押中指腹也持獨鈷之時以此印加持其油也用獨古事無之　❽裏書　❾原本冠註曰怛儞也他已上ヲハ不讀唵以下ヲ師說ニテ讀也　❿原本傍註曰或上ノ大呪許ヲ用ル或ハ先大呪二十一反次心呪百反如此乍二用之心呪モ印ハ同印也如前　⓫裏書 ⓬原本冠註曰作居一禮也別無眞言只金剛合掌ニテ禮也　⓭原本傍註曰神分ハ如常也表白神下句モ常定也 ⓮此下原本傍註曰金一打發願五大願普供養三力次金一打次勝心次大金剛輪已下也 ⓯原本傍註曰四無量觀不用之 ⓰裏書

次本尊加持(1)前内三古印心中心呪　唵虎虚吽娑縛賀

次取杓酌油浴二頭身一杓一呪數百遍

(2)浴油事　先取杓酌油誦心呪百反百度浴油。次置杓金剛合掌誦讃一反。次用普供養印明。次金剛合掌三力偈。次又取杓誦心呪百反百度浴油。次置杓金剛合掌讃普供養印明。次金剛合掌三力偈　次又取杓誦心中心呪百反百度浴油。次置杓讃普供養三力。次又取杓誦心中心呪百反百度浴油。次置杓讃普供養三力。合心呪二百反。心中心呪二百反。浴油四百度。讃普供養三力四反也。毎百反終讃普供養三力用之也。或乍持杓。金剛合掌。普供養印結。讃等誦スル事モアリ。若置杓。杓末懸多羅。閼伽器方本尊向置也。雖須置。多羅上有本尊像。仍以杓奇懸多羅上也

浴油間懸杓様



三昧耶形杓内ニ不彫也。工ハ獨古様也。杓護摩小杓體也。金ニテアル也。銅ニテ作也

下油時。慇懃(3)祈願。百遍之終讃一度如上

次摩尼等如是滿四百遍心呪二百反。心中心二百反。心(4)日

三百遍心呪二百反。心中心呪百反。合二時(5)七百遍(6)也

次歸天像本座

從油中請出天像。以紙拭淨安置本座。但初時以前并結願畢時。以水浴像也

(7)浴湯之後取去火舍火舍ヲハ脇机ナニト可取去又閼伽ニモ護摩之時ノ樣ニ御ラシヤル其跡敷紙折櫃所入之紙也其上立天像。次以紙拭天像以所敷之紙端　抑天像座端。是則天像。令拭之間爲不令倒也　先以左手抑像。以右手拭本尊左男天也。次以右手抑像。以左手拭本尊右。女天也　本尊左右云ヘトモ。詮無二身也。男天也女天也



(8)次本尊加持如前

(9)次散念誦或不用之

次後供養

十二天初夜一時行之。無振鈴。有蠟燭供

本尊聖者不動明王　十二天等諸大眷屬

行法付十八道。但地結之前。大金剛輪印言。(10)增益若息災修之

(11)[梵字]　獨古

觀想。壇上有[梵字]字變成七寶宮殿。其中有曼荼羅。中央有[梵字]字變成獨古杵。杵變成四臂不動。青肉色。前二手作牙印。次二手持劍索。各本位有荷葉座。東北方葉上有[梵字]字成三戟叉。變成大自在天。東方葉上有[梵字]字成獨股杵。變成帝釋天　東南方有[梵字]字成賢瓶。變成火天。南方有[梵字]字成檀茶印。變成炎魔天。西南方有[梵字]字成劍。變成羅刹天。西方有[梵字]字成龍索。變成水天。西北方有[梵字]字成風幢。變成風天。北方有[梵字]字成寶棒。變成毘沙門天。内艮隅有[梵字]字成蓮花。變成梵天。内乾隅有(12)[梵字]字成鉢。變成地天。巽隅有[梵字]字成日輪。變成日天。内坤隅有(13)[梵字]字成月輪。變成月天。各無量與眷屬前後圍繞云云但師説十二天種子短吽用之[梵字]十二天通シテ用之。略スル義也。此時ハ無三昧耶形。只種子變成羯磨身也

○灯台



○灯台　以本寫之了

(14)大法小壇外ニ十二天供トテ別ニスル事ハイト不聞及。鎭宅ナトニ御修法略シテ物供ニセヨナト施主イハハ。可行此十二天供也

閼伽之後結寶山印

次荷葉座　次立蠟燭承仕指之

(15)荷葉印次ニ有拍掌。爰承仕進テ指蠟燭　此時可立蠟燭ニアル也。然而以前皆儲火許指也

打任ニ前供養閼伽之時可進寄也。然而承仕難知其程。仍拍掌ヲシルシニテ

(1)原本傍註曰牙印也備非内三貼印只前定牙印也但是普通敵也有祕印其印似鉢印其形也　(2)裏書　(3)原本冠註曰新類ハ懸油タヒニ有之祈願トハ心中事ヲ將也　(4)日十(午)㊥　(5)原本傍註曰七百反ハ爲本文故也　(6)此下原本傍註曰日中モ浴湯ニハ毎百反終讃普供養三力同用之如後夜　(7)裏書　(8)原本傍註曰普通牙印也此本尊加持ニモ用祕印祕印[梵字]似鉢印之印也其形也　(9)原本傍註曰散念誦ハ古說不用云云但多分用之凡ハ何法モ正念誦ニテ可足之故也　(10)原本傍註曰常ニハ就息災行之　(11)原本傍註曰[梵字]獨古ハ四臂不動ノ種子三形也四臂不動ハ第二貼ヲ不加也　(12)[梵字]＝[梵字]㊥　(13)[梵字]ニ[梵字]㊥　(14)裏書　(15)裏書

進寄也　此條諸法如此

本尊加持以大指捻中指無名指甲。小指頭指立之。兩手分立

慈救呪但師說不動一字明用之

正念誦大日　不動二字明　二頭二小共鉤之。以印近口邊

又印以大鉤召印誦先不動呪。慈救呪。次鉤召言末加[梵字][梵字][梵字][梵字]句。十二天請心也。以大鉤召印三度招之間。先慈救呪。次大鉤召眞言末ニ加[梵字][梵字][梵字][梵字]句

散念誦　佛眼　大日　不動　❶十二天各別

吉祥天眞言　慈護　或光明眞言　心經

❷訶梨帝

呵利帝母鬼子母神　揵陀山中諸眷屬

[梵字]❸吉祥菓或刀。呪賊經說常用吉祥菓。刀ハ呪賊經時用之。只行ニハ不用之

此法ヲハナトヤラム發願ヘシナラハサス。

勸請用來也

❹盜賊ナトヲ顯サム爲ニ又修此法。所謂呪賊經法是也。呪賊經法ト賀利帝法也。更無相違。但呪賊經ノ時ハ三昧耶形用刀種子同[梵字]字也。只賀利帝法ニハ三形用吉祥菓。又散念誦ニ讀呪賊經三卷若七卷只賀利帝ニハ不讀經也。是許相違。其外只同事也。呪賊經ノ時息災也

行法付十八道。❺向東方修　文云。不得令人見此像及知作法。必矢効驗

❻本尊像ノ上ニ垂紙。本尊ヲ藏可修也。行時ハ其紙別ニ不取去。只垂ヲアル也

壇上有[梵字]字成寶宣臺座。座上有[梵字]字變成吉祥菓。吉祥菓變成訶利帝母。形像金色著妙天衣。頭冠瓔珞莊身。坐宣臺上垂下右足。兩邊畫二孩子。傍宣臺立。於二膝上各坐孩子。以左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓。眷屬圍繞

❼宣臺　帝王御卽位之時令著給之座也。以玉飾之玉座ナリト釋シタル物アリ

召請印合掌二大指招之　唵致尾致穎[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

❽召請印　二手金剛合掌。開立二大指。乍左右三度招之

根本印以右手指於左手背交叉入扼左手掌。左手向身三招

❾根本印　二手申五指。以右手握左掌似毘沙門召請印。但彼ハ握腕。此ハ握掌也左掌乍五指三度招之

唵努努摩哩迦呬帝娑縛賀

正念誦眞言如上　印金剛合掌　眞言如上

愛子印以二手合掌。二大指並屈入掌中　唵知尾知穎娑縛訶

❿愛子印　二手金剛合掌。二大指並屈入掌中。二大乍並入掌中也

散念誦　佛眼　大日　本尊　愛子若新盜賊呪賊經三卷　藥師　延命　破宿已上三種不載卷數　慈護

⓫禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛　南無訶利帝母三反

南無五百愛子　南無一切三寶

發遣先召請印。二大指開出之眞言如上

⓬加妙　增益　自在　飛行　安住　同蘇

愛授　香味　得財

⓭若人不知九子鬼名時。雖供禮敢不受用能。知名號供之。雖有前生貧報多得福利云云

或本尊種面紙書此九子名。故永嚴法印被修之時如此。九子トハ不書。只名許ヲ書也

⓮童子經供養作法次第

先白黑月八日十五日用白月多分說　⓯晨朝酌花水一桶生氣方水也。或師云。妊胎之間母生氣方用之。誕生之後子生氣方用也。但若有煩者。只可用⓰房內水。云云

⓱護諸童子經ハ一日ノ內ニ書寫也。其經最少。書寫不及⓲行時食以前書之

白月八日。或同十五日書之也兩說也　兩日之內可依日之善惡也。或又黑月二十三日是則黑月八日也。廿六日ヨリ八日ヲ計也　或黑月晦日書寫之是則黑月十五日也。若小月ニテアラハ二十九日ニ書之也。日ハ雖不足十五日用晦日也

兩說之內以白月爲常事

子若生ナハ不及左右酌子生氣方水用硯水若子未生之時。兼爲未生之子書之。子生氣方何方ニカアラムスラン雖知ケレハ。件子ノ母ノ生氣ノ方ヲ用也

子未生以前。爲彼子書儲事ナトモアル也。其時事也。爲子護ナレハ。子生ナハ不及沙汰。可用子生氣ノ方ヲ也

此經供養之時。於道場有之。書寫之間常ノ居所ニ有之。只居ヲ取ニ淨室ナトヲ可擇ニヤ。在行者心

次著⓳淨衣⓴三部被甲等如常

次向東方立㉑唱栴檀乾闥婆名字百遍

❶原本傍註曰十二天各別印不用之　❷原本傍註曰產祈行之息災法也淨衣白又爲祈福修之增益法行之淨衣黃ノ常ニハ行法初夜一時也　❸原本傍註曰椨櫓也　❹裏書　❺原本甲本冠註曰息災ナリトモ此法可向東也本尽之故歟　❻裏書　❼裏書　❽裏書　❾裏書　❿裏書　⓫原本傍註曰禮佛ハ三十七尊ナトモ無之只此四句許也　⓬原本冠註曰九子名散念誦之間各一反ツツ可唱歟其外無別事或著座之時卽唱之禮拜之心也　⓭原本傍註曰本文也　⓮原本傍註曰爲小人雖有此事十五歲以前ナトニ可用此事也　⓯原本傍註曰書寫當日ノ晨朝也　⓰原本傍註曰書寫人居住房內水ヲ用也略定之儀也　⓱裏書　⓲行ニ片勢　⓳原本冠註曰淨衣ハ白絹淨衣也只付衣也　⓴原本傍註曰淨三業三部被甲只是許也又無印明，此以前無塗香　㉑原本傍註曰唱詞云南無栴檀乾闥婆王，此定百遍唱之

次❶十五鬼名 各七返如經說

次淨硯入❷彼水❸以三古印加持二十一遍

次❹摺墨執筆 誦[梵字]二字 寫經之間。從儲燒香一

盃。机上置之不絕煙 用之名香 經奥可書釋迦梵天

❺婆王等種子。亦以命木爲軸也

❻經書寫之間。ヤカテ香盛其上ヒネリテ置火。書寫之間燒香書也

經奥ニ此定ニ令書也。軸本如此令書也。

此外不書別物也

[梵字]釋迦 [梵字]梵天 ❼[梵字]乾闥婆王

種子各如此一體也

次❽五色❾線 薰燒香置机上❿加持二十一反。用不動⓫一字明。師說也。 此間辨

備供物 如圖

洗米十七坏 大二坏 小十五坏 乳粥菓子等 專用柘榴若黑大豆

菓子ニハ專用柘榴。或黑大豆ニテモアリ共。一度ニ用事ハ無之 菓子ニテ餅ハ無之。只柘榴ナラハ十七杯皆用柘榴。又黑大豆ナラハ乍十七坏用黑大豆也

御明二燈 或四燈常ニハ二燈也。燈臺ニテ如常燃之

每供物之後書十五鬼名立札 是爲背旋三方。可除前方不動 婆王等不立札也

壇敷幷供師座 用禮座ニハ緣ナトモ無之。只アヲ席也

次著座塗香以下作法如常

次事由

次經題名幷釋

次祈願寶號等

次六趣

⓬回向

次神分祈願也

⓭先著座。次塗香。次淨三業。三部。被甲。次灑水。次金二打。次三禮。次金一打。次如來唄。次金一打。次表白。次經題。次金一打。次發願。次五大願。次⓮金一打。次⓯讀經。次經釋。此次寶⓰號。次神分祈願。次供養。淨頂三打。次六種。次回向。打。次降座。⓱祈願等。經批養ヲ別ニ用ル時ハ作法如此。但供養法ノ次ニ經ヲ供養スル常事也。其時ハ三禮如來唄幷供發願頭百六種迴向不用之也

⓲供養法 付不動法供之。爲秘說也

種子三形等。[梵字] 獨古⓳不動

[梵字]梵天 [梵字]婆王 [梵字]⓴十五鬼通用也

㉑供養法、只一座也。更無日數。又此法ニ更ニ無護摩無振鈴。就十八道修之不可拍掌。就小供養法有拍掌。如例ニ不動ニ道場觀以前可有寶山印。其無振鈴。閼伽之後可用荷葉印

供養法ニ次ニ供養經作法

先著座。次塗香。次淨三業三部被甲。次灑水。次加持供物。次金二打。次表白。次經題。次金一打。次發願。次五大願。次金一打。次讀經。次經釋。次神分祈願

發願　大聖大悲不動明王乾闥婆王諸鬼神等 是私案云云

中央不動尊 有說四臂 前梵天。後婆王。繞三方十五鬼神圍繞 各有種子用否任意

印言等

不動㉒二手金剛拳。頭指小指各曲如鉤形。安口兩角相如牙。用不動一字明

梵天 左水空相捻舉。右手安腰 唵沒羅痕摩寧曳ソハカ

婆王 內縛申水輪勿頭合

歸命[梵字]尾[梵字]戍[梵字]馱[梵字]薩縛[梵字]羅[梵字]縛[梵字]係[梵字]儞[梵字]ソハカ

正念誦 前一字明

本尊加持 劍印慈救

散念誦　佛眼　大日　不動 慈救　婆王

讀經　八字　三世　慈護　結線 百八反。師云。先不動一字明百反。次婆王呪七結或一結

㉓婆王觀樣　種子變成乾闥婆王。以右手押膝。右手持[梵字]戟。利毛形頂上有牛頭。著年宿德形。坐右上垂右足。著甲冑。又有十五□字變成十五鬼。各各圍繞云云已上以正本書之了

本尊加持印明

先不動　左手舒五指。屈無名指。以大指押其甲。如三鈷印

次梵天　但頭中小有其隙。頗散主也。是許相違歟。右手作拳安腰

次婆王　內縛二無名立申勿屬

次正念誦

次本尊加持 劍印慈救呪　次散念誦

後供養以下如常

禮佛 如常　南無釋迦牟尼佛　南無大梵天王　南無栴檀大鬼神王

㉔問。不動爲本云云 而禮佛用釋迦如何。答。付經說用釋迦也。如此書タレト。實心ニ不動ニアルヘキ也。不動ハ祕事之故。付經說書タルニコソ

㉓裏書　㉔裏書

❶原本冠註曰十五鬼各別ノ名ヲ各七反ヅツ次第唱之　❷原本傍註曰子生氣方水也　❸原本傍註曰三古印如常有手作之用吉里吉里明也[梵字]吉里吉里[梵字]　❹原本冠註曰摺墨之間先誦[梵字]次誦[梵字]各遍數無之只墨摺之間用之也是如灑水作法以墨代散杖之體也　❺原本傍註曰乾闥婆王也　❻裏書　❼[梵字]＝[梵字]⑨　❽原本冠註曰五色系當日新ヨリ備也書寫以前ヨリタル能云云五色系ヨル作法ハ如常　❾原本傍註曰私云線長七尺本定也　❿原本傍註曰以獨古加持五色系　⓫原本傍註曰[梵字]明也　⓬(次)十間⑨　⓭傍註朱書　⓮傍註曰不可打之歟　⓯讀＝誦⑨　⓰號十(祈願求等)⑨　⓱［祈願等］一⑨　⓲原本冠註曰此法付十八道修之以不動爲本尊也　⓳原本傍註曰四臂不動也是師說也　⓴原本傍註曰種子ハ乍十五皆同用[梵字]字無三形　㉑裏書　㉒四臂不動印也如十二天供幷安鎭法等更無相違

師云。供畢❶壇供等入桶封之(宛如飯作法)❷送施主之許令埋生氣方也(除天一太白方)

❸桶二アル內。一ハ閼伽桶也。一ハ供物等入ルル料也。供物入ル桶ハ可有蓋。乍二桶皆ヒモノノ桶也

經者以結線卷之。令紙裹。上下書封。其上又裹之。生子。安枕上(若令懸頸)

❹經ハ三寸許アル摩樣可書也。件結線ヲ經ノ上ニ劍ノ體ニ卷ク。或只ワゲテ別加之。其上ヲ紙ナトニテ裹テ可封之。護ノ體ニ緒ヲ可付也。是ハ無本說。只今案也。白糸ナト能歟。或紙捻歟

❺道場觀ニハ不動婆王梵天用別種子。十五鬼皆用ᛅ。右圖只爲令知各別種子書之也。又具觀各別種子神妙說也。道場觀ニハ不動ハ種子三形觀之。梵天婆王十五鬼ハ種子許ニテ不觀三形也

❻ウルワシク圖タルニハ。無四臂不動。只是阿闍梨祕說ニテ加不動也

已上以正本書之。與面少少相違。可爲定面之由。法印示之

道場觀

壇上有ᛅ字變成七寶宮殿。其中央有ᛅ字變成獨古杵。杵變成四臂不動。靑肉色。前二手作牙印。次二手持劍索。坐盤石上。左有ᛅ字成大梵王持寶鏡。右有❼ᛅ字成乾闥婆。以右手押膝。左手持ᛅᛅ戟。利毛形頂上有牛頭。耆年宿德形也。坐石上垂右足而著巾冑。又有十五種子(或通用ᛅ字)變成十五鬼。各各圍繞云云

童子經略本(廣本者有三四枚許。是者異本也)

佛說護諸童子❽荼羅尼法

爾時如來初成正覺。有一大梵天王來詣佛所。敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶。南無達磨耶。南無僧伽耶

我禮兩足尊照世大法王。在於閻浮提最初說神呪。彌酬迦。彌迦王。騫陀。阿波悉摩羅。牟致迦。摩致迦。閻彌迦。迦彌尼。梨波抵。富多耶。曼多難提。舍究尼。揵吒波尼。目佉曼荼。藍婆

南無佛陀。成就此呪護諸童子。不爲惡鬼神之所嬈害。一切恐怖悉皆遠離。蘇婆呵

時梵天王聞此呪已歡喜奉行

護諸童子經

❾交合了

以長安寺躍令書寫畢　沙門通果

# 澤鈔第八

北斗❿(付大北斗)

本命⓫星供　當年星⓬供

北斗

一字金輪遍照尊　北斗七星諸曜宿

行法(付別行)息災修之

金輪　ᛅ　⓭輪

北斗　ᛅ　星形

壇中有⓮ᛅ字變成七寶莊嚴宮殿。其中有ᛅ字變成寶蓮華臺。臺上有ᛅ字轉成金輪佛頂。其後邊左右有七荷葉座。座上各有ᛅ字即成北斗七星。前有荷葉。上十星日月火水木金羅計十二宮神二十八宿幷諸眷屬等重重圍繞

❶原本傍註曰壇供禮佛供粥菓子等桶入テ紙繩カラケテ送施主之許　❷原本冠註曰施主許生氣方埋トテ件桶チ可送也白糸チヨリテニ封之又カハナハニテ令封也タタカマテ能事也　❸裏書　❹傍註朱書　❺傍註朱書　❻裏書　❼ᛅ＝ᛅ㊥　❽荼＝陀㊥　❾〔交合…畢〕十六字＝〔本云已上以正本書寫一校了寬文十年七月下旬傳受之因以仁和寺尊壽院顯證闍梨本一交了寂眞宗叅房眞昌書之〕四十八字㊥　❿〔付〕一㊥　⓫〔星〕一㊥　⓬〔供〕一㊥　⓭原本傍註曰八幅　⓮ᛅ＝ᛅ㊥

鈴付護摩可用之

[1]北斗供ニハ不用鈴壇ニモ不立鈴也鈴印不用也

先閼伽之後荷葉座。次四攝。次拍掌此時指彈燭

護摩幷御修法ニハ皆有鈴

[2]召北斗印言虛心合掌。以大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。[3]二頭指小開屈來去

曩謨三曼哆那囉曩翳醯枳頗伊賀伊那伊迦伊攞謨[4]囉二合多羅迦[*]囉哈薩縛賀

七曜總印呪虛合二大離立。或二頭指開立

[5]七曜總印　虛心合掌二大開立勿著。

又說云。口決說也。虛合二頭二大共開立勿著是七曜也。二頭二大ヲ四トシ。二中二名二小ノ立合ヲ三トシテ。合七曜ト習也

唵[6]蘗羅醯入[7]縛里耶鉢羅波多而偸底羅摩耶莎呵

二十八宿總印呪二手合掌。二大二中指相叉

[8]二十八宿總印　二手虛心合掌。二中二大交立。此印二十八宿ト習也。二大二十數ニ二十ト習ス。自餘ノ八指八ト習ス。合二十八宿也右大ヲ十トシ又左大ヲ十トシテ合二十也。自餘ノ八指トハ二頭二中二無名二小也

歸命諾乞叉怛羅顊寫那寧曳莎呵

八供四攝等

本尊加持

[9]光頂輪王[10]智拳印呪用

[11]問。北斗曼荼羅中尊所圖者。爲釋迦金輪。而所用之印爲大日金輪如何。答。天等主ト所彰者。釋迦金輪也。仍曼荼羅雖圖之。內證是通用大日金輪印明。無其苦

次北斗印言內縛二頭指立合二大並立

唵颯多而曩野伴惹密惹野染普他嚩娑縛頭曩羅訖山婆嚩都娑嚩賀

又印[12]初召北斗印上眞言用

正念誦頂輪王北斗呪如常

印外縛ヲ二頭指寶形。二大指並立。眞言普通

又印左右火空相捻。二水立合。二地二風掘立。爲祕印　眞言如常

[13]又印　密印也。成尊僧都以此印奉授後三條院。二手虛心合掌。二中指入掌合甲。二小二頭開立勿屬。並立二大押二中側。二無名各立合也

是印七星。二小二頭四星也。二無名二中二大三星也。合七星也

散念誦　佛眼　大日　頂輪王在別　白衣　延命　八字　本尊　本命星　當年星　本命曜　本命宿　本命宮　七曜總　二十八宿總　星息災　一字

[14]佛眼　大日

[15]頂輪王眞言　[illegible]三百反

白衣眞言　唵濕吠帝濕吠帝半拏羅縛悉儞ソハカ

延命　八字　本尊千反　本命星三百反

當年星三百反　本命曜三百反　本命宿三百反

本命宮三百反　七曜總呪　二十八宿總

呪　星息災

[illegible]六段。如香隨寺次第

火天段如常

金輪段自身觀想。以智拳印誦真言呪。加持四處。投花誦呪。請金輪佛頂。奉請本尊。智拳印一字明。供物同

北斗段取白花七葉投爐中成七荷葉座。座上有七[16]字成七星。但本命星觀中央。餘六爲伴。合掌啓請云。至心奉啓。北極七星。貪狼巨門。祿存文曲。廉貞武曲。破軍尊星。今爲某甲。災厄解脫。壽命延長。得見百秋。今作護摩。唯願垂哀。降臨此處。納受護摩。擁護某甲。悉地從心

召請發遣用召北斗印言。芥子供物普通言也。但燒供以小杓七度供之

[17]北斗段事

先取數多花投爐中雖須投。七房ヲカソヘアヘキ樣ナケレハ。只花少少ヲ取テ相計テ投也

次住定印觀法此花成七荷葉座。云云。此段無自觀。金輪段自觀ヲハ用

次金剛合掌誦偈至心奉啓北極七星云云

次召北斗印言　次嗽口　次散香三度

次大小杓蘇油各三度　次乳木三度

次飮五穀各三度大小杓各三度　次花三度

次丸香三度　次散花三度　次承仕令燒供

次百八乳木其間燒供。以小杓七度供之。七返ツツ三度ナレハ。三七二十一度也

次芥子問。普通ノ芥子觀ハ入自本尊御口至心蓮臺ト觀ス。而天等ニ心蓮臺之條如何。答。別ニ辨タル事モナシ。只如常息災法。光明ト可觀也。心蓮臺ニ至テト觀モ有何非哉。內證通之故也。天等ニハ種子ヤカテ爲羯磨身。打任タハスル歟。但三昧耶形チ觀ハ。丁寧ニテ神妙也

白花息災花也可投白花ニテアル也

諸曜段[18]九曜十二宮二十八宿。皆攝此段。可安坐三重。各爲字結[19]大鉤召印。誦諸曜諸宿總呪曰。[illegible]二十八宿。[illegible]九曜。[illegible][20][illegible]諸眷屬總呪也。供物言。唵噜儞噜儞娑縛ハカ。通用諸宿曜等奉送只大鉤召言用無答耳



[1]裏書　[2]原本冠註曰召北斗二手虛心合掌屈二無名指入掌合背以二大押二無名甲二中二小開立合如蓮二頭鉤立屬勿乍左右三度招之　[3]原本傍註曰二頭共三度來去云云　[4]囉＝羅㊄*　[5]裏書　[6]蘗＝薩㊄　[7]縛＝縳㊄　[8]裏書　[9]原本傍註曰金輪也　[10]原本傍註曰眞言ㄙ許也無歸命發衣　[11]裏書　[12]原本傍註曰唵颯多而曩眞言也　[13]裏書　[14]裏書　[15]原本傍註曰金輪也　[16]原本傍註曰三昧耶形可觀之星形也　[17]裏書　[18]原本裏書曰九曜總呪トテ別ニハ無之七曜總呪ヲ通用也　[19]原本冠註曰結大鉤召印三度招之間誦三種眞言也先七曜總呪九曜總呪通用次二十八宿總呪次大鉤召眞言諸眷屬鉤召之計云云　[20][illegible]＝[illegible]㊄

後火天段如常

世天段八方天日月梵天地天等也　印言如例

❶世天段　九曜十二宮二十八宿、諸尊段、供了。仍世天段不供之。只八方天日天月天梵天地天許供也

後加持普通北斗呪幷僧同

大北斗事日中時繼後夜別ニ午時修之。但結願之時。有結願御加持

大壇付護摩本命星供之御

小壇六次第列之　殘六星爲本尊歟。散念誦各別書注置脇机等也

❷

○六　○五　○四　○三　○二　○一

小壇

護摩壇

御聽聞所

故法印被行之時ニ一面也　祈願常定也。無加用句

護摩壇幷小壇皆懸北斗曼荼羅。但各爲本尊事。護摩壇ハ御本命星。小壇ハ餘六星ヲ一星ツツ可掌也。小壇ノ脇机ニ各皆註散念誦置之。一枚ニ書之。非折紙。卷置之。上ニ一二ヲ付也。一ハ大壇ニ置。餘ハ次第ニ小壇ニ置

伴僧二十口如常

❸小壇不立鈴杵。打鳴用火舍。灑大壇小壇引大幔。護摩壇小壇等之間不引隔大幔

本命供

先供物辨備壇上與在圖

於❹著座普禮

次塗香　次淨三業三部被甲等

次加持香水❺如常

次加持供物用三古印吉哩吉哩明

次以施甘露明加持之同印

❻是モ加持供物也。先以三古印吉哩吉哩明加持供物。次同三古印以施甘露明又加持供物。以兩眞言加持供物也

❼施甘露明　[梵字]ソロソロハラソロ[梵字]

次淨地　淨身　金剛起

❽次表白神分　五悔

❾次發願

至心發願　唯願大日　大聖文殊
妙見菩薩　北斗七星　本命元神
七曜九執　諸宿曜等　降臨壇場
所說妙供　哀愍納受　護持某甲
消除不祥　增長福壽　所求悉地
決定圓滿　及以法界　平等利益

次五大願　普供養　三力偈金一打

次四無量觀

次勝心　大金剛輪

次地結　四方結

次道場觀如來拳印

壇上有師子座。座上有[梵字]字變成八葉蓮花。花臺有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字]字成智劍。智劍變成大聖文殊。首戴八髻。身鬱金色。右手執智劍。左手執青蓮花。上立智杵。放大光明照十方世界。此光中無量星宿悉顯現。卽文殊變成妙見尊。其前有三荷葉座。中央座上有[梵字]字變成星形。星形變成本命星。左邊有荷葉座。上有[梵字]字變成本命宿。右邊有荷葉座。上有[梵字]字變成當年屬星。各身相殊妙。光明映徹無量星宿前後左右圍繞七處加持

唵僕入欠

❿先觀八字文殊。次變成妙見。其前觀本命星也。譬北斗法。金輪ヲ中尊ニスル樣。

八字文殊ヲシタル也

次大虛空藏　小金剛輪

次送車輅　請車輅

次大鉤召眞言未呼本命星名。加請句幷四字明如常

⓫大鉤召眞言末。[梵字]以前也。本命星名ヲ一反唱之。次[梵字]云云。作大鉤召印。三度招問如此用也。雖加四字明。四攝印不作也。只眞言ニ四明ヲ加許也。印ハ只大鉤召印許也

次馬頭辟除結界

⓬馬頭印虛合二頭二無名共屈入掌。二大並立與二頭勿著

[梵字]トハムハ[梵字]

次虛空網　火院　大三摩耶

次閼伽本說云。若用塗燭者。於此處宜善之

次荷葉座左手作拳押腰。右手中五指屑上仰掌　歸命惡

⓭次四明　拍掌

次文殊印言虛合。以二火各押ニ水甲。二風。屈捻空端

⓮文殊印　二手虛心合掌。以二中指付二無名背ニ中。⓯合端二大並立。屈二頭合端置二大上

唵阿味囉吽佉左路

❶裏書 ❷裏書 ❸朱書傍註 ❹原本傍註曰金剛合掌三度禮拜誦普禮眞言如常著座普禮運心普禮也此前有禮拜 ❺原本傍註曰三古印軍荼利小呪 ❻朱書傍註 ❼裏書 ❽原本傍註曰金二打 ❾原本傍註曰金一丁 ❿裏書 ⓫朱書傍註 ⓬裏書 ⓭原本傍註曰四攝印如常[梵字] ⓮朱書傍註 ⓯合端ニ不合端也㊥

次召北斗印明如常

❶二手虛合。屈二無名入掌。以二大並押二無名甲。屈二頭勿著三度來去　眞言。召北斗眞言如常

次諸曜印明如常

❷諸曜印　二手虛心合。二頭二大共開立勿著師說　或二大許開之　眞言[illegible][illegible]❸也如胎

次諸宿印明如常

❹諸宿印　虛合二大二中立交

次五供養如常

❺是事供養。五供養云也。六種供養內除閼伽云五供也。塗香花燒香飮食燈明也

次讃四智或諸天讃

❻讃　先四智。次諸天讃南謨蘇都底莎呵。或又孔雀經讃十六句用之。所謂天龍八部讃也天阿蘇羅ミミミ也

次普供養三力祈願等

次禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛

南無釋迦牟尼佛

南無曼殊師利菩薩

南無妙見菩薩

南無北斗七星

南無七曜九執

南無十二宮神

南無二十八宿

南無本命元神三反

南無三部界會一切三寶

次佛眼印明如常

次正念誦本命星。當年星。本命宿。各眞言百反

次本尊加持三種本命等各別印言也。師說。以金剛合掌誦彼三眞言

次散念誦　佛眼　大日　白衣　文殊　北斗三百反　本尊本命等三種各千反　破障　慈護　心經七卷許

次佛眼印明大呪如常

次後供養塗香。花。燒香。飮食。燈明。閼伽

次讃　普供養　三力祈願等

次禮佛

❼次迴向

次解界大三昧耶頭　火院　金剛❽輪　金剛網　已上皆轉左　馬

次撥遣以右手作拳彈指三度　唵嚩日羅母乞叉穆

次三部被甲護身畢　出堂

若用銀錢者。誦法身偈若心經等燒之。錢數諸說不同也。先付師說。以十二貫爲一連。隨人年可用之。若爲十歲之人充十連。但本命三星供者三所各十連也。幷三十連也。自餘准之可知

二十八宿隨一
二本命宿
一本命星
七星隨一
五當年星
九曜隨一
燈明
燈明以燈臺供之
○紙錢
洗米
煎茶
菓子
洗米三煎茶三皆白瓷用之　或黑器用之
菓子白瓷。白瓷盤　黑漆盤用之
或用飮時立蠟燭
如法本命數副供之
本命本尊串也
壇上并壇下燈布之
打鳴
打半疊
閼伽置酒水瓷香又名香置之

❾本尊。本命星當年星本命宿。是三ヲ一鋪ニ畫タルヲ懸也

本命供事。上古諸說不同也。用否隨時歟。副供當年星事。不帶本命號。❿仍無其謂歟。然而當時依爲要星專用也。若除當年星時入梓生月宮。是則一說也。彼時者本命宿之所可並請本命曜也。曜宿雖其體別。是爲生日之中二星。仍屬一而用來也。但又非無曜宿各別供義。然而當年星殊爲用供也。如此重重用否可隨時者。諸師圖次第等又⓫以不一⓬法歟。行者須得意用修而已

當年星
若要星
燈
○紙錢
洗米
茗茶
菓子
洗米茗茶菓子等各二アル八前後供養也

當年星若要星供事

行法付十八道。是則一師說也。若欲修別行。大旨如本命供

聊可有消息事等

先發願之時。　改本命元神句可唱當年屬星若某大星自餘句同

次道場觀之時。改三本命可觀一星當年若要星

❶朱書傍註　❷朱書傍註　❸也＝印㊥　❹朱書傍註　❺朱書傍註　❻裏書　❼原本傍註曰金一打　❽輪＝牆㊥　❾裏書　❿仍＋(似)㊥　⓫〔以〕一㊥　⓬法＝純㊥

次本尊加持。改三只可用一星印明

次正念誦。改三種可誦兩呪先北斗次本尊

次散念誦。改本命等三種眞言可用本尊一

呪千反若❶百遍 自餘眞言等同前

❷禮佛句隨時改。當年星ニ當年屬星ト云ヘ

シ。是等體也

次錢數同前。但爲十歳之人。以十連分左❸右

五連懸之。若爲十一歳之人。今加二連。一方

各六連可懸。是令左右等同義也。他皆准知

之

已上此等外不可有別相違歟

❹錢數隨施主之年數用之。五十歳ナレ

ハ五十。八十歳ナレハ八十ノ錢ヲ用也。但

破ニ成時ハ今一ヲ加ナ。五十一歳ノ人ハ錢五

十二用之等也

錢一連ト紙ノ彫一連ト十二文アル也。是ハ

一ノ數ト。五十モ八十モ錢アルヘキ也

七星印言皆金剛合掌也。故當所許隨星相違也

❺貪狼星金合當額 唵陀羅尼陀羅尼吽

巨門星先印當面 唵俱嚕陀羅吒

祿存星先印當左眼 唵婆羅多伽吽

文曲星先印當鼻 唵伊❻唎陀羅吒吽

廉貞星先印當右眼 唵吐吒羅尼唵

武曲星先印當口 唵誐都嚕吽

破軍星先印當頭 唵婆娑陀啥吒吽

❼九執印言皆用金剛合掌。是師說也。又用各別印任意也。云云

日曜先合掌。風以下四指頭相拄前方大開。二空著水下節

唵阿儞底也室哩娑❽婆賀

月曜定手火空相捻。餘直竪。如持❾造花。右手作胎拳安腰

唵素摩室哩娑*婆賀

火曜左拳安腰。右五指申立。空指横掌中。風指屈相招之

唵盎誐羅迦室哩娑❿縛賀

水曜二羽內縛竪合。二頭指二大並立

唵母陀室哩娑*縛賀

木曜二手金剛合掌。二空直立

唵沒羅賀娑跛底室哩娑*縛賀

金曜內縛二中指叉立。但惠中指稍屈之

唵戍羯羅室哩娑*縛賀

土曜鉢印如常

唵舍儞始者羅始制帝室哩娑*縛賀

羅睺七曜總印師說金剛合掌

唵囉引戶曩阿素羅二合 羅惹野塞摩捨覩曩

野名位扇底迦呬娑*縛賀

計都印同前

唵*嚩日羅二合 計都曩引 曩乞殺二合 怛*囉

二合囉惹野名位吽娑縛賀

十二宮眞言⓫總印。虛合二火二空相叉。用金剛合掌。又是師說也

魚宮 唵彌那波多曳莎呵

羊宮 唵迷沙波多曳莎呵

牛宮 唵毘利沙波多曳莎呵

男女宮 唵彌陀那波多曳莎呵

蟹宮 唵羯*囉迦吒迦波多曳莎呵

師子宮 唵綵呵波多曳莎呵

雙女宮 唵迦惹波多曳莎呵

秤宮 唵兜羅波多曳莎呵

蝎宮 唵毘利支迦波多曳莎呵

弓宮 唵檀蒐波多曳莎呵

摩竭宮 唵摩伽羅波多曳莎呵

瓶宮 唵鳩槃波多曳莎呵

二十八宿眞言⓬總印同前也。金剛合掌。是又師說

角宿 唵質多羅娑嚩引二合 訶

亢宿 唵莎二合底娑嚩訶

氐宿 唵毘釋珂娑嚩訶

房宿 唵阿㝹羅陀娑*嚩訶

心宿 唵折沙他娑嚩訶

尾宿 唵牟藍娑嚩訶

箕宿 唵弗婆沙他娑*嚩訶

斗宿 唵欝多羅莎陀娑*嚩訶

牛宿 唵阿毘止娑*縛訶

女宿 唵沙羅波那娑縛訶

虛宿 唵陀茶他娑*縛訶

危宿 唵捨多毘沙娑縛訶

室宿 唵弗婆跋陀羅娑*縛訶

壁宿 唵欝多羅跋陀羅娑縛訶

奎宿 唵離婆底娑縛訶

婁宿 唵阿離尼娑*縛訶

胃宿 唵婆羅尼娑縛訶

昴宿 唵基栗柯娑縛訶

畢宿 唵勝喜尼娑*縛訶

觜宿 唵臘梨伽尸羅娑縛訶

參宿 唵阿陀羅娑*縛訶

井宿 唵不捺那婆修娑縛訶

鬼宿 唵佛沙娑縛訶

柳宿 唵阿沙離沙娑*嚩訶

星宿 唵訶可娑*嚩訶

張宿 唵雨頗娑*嚩訶

❶百＝萬㊥ ❷裏書 ❸右＋(各)㊥ ❹異書 ❺七星九執十二宮及二十八宿之上梵字原本甲本俱總朱書 ❻唎＝利㊥ ❼原本傍註曰九曜皆金剛合掌可有也師傳也但各別印ヲモ用又可宜也可任心歟 ❽娑＝嚩㊥* ❾原本甲本裏書曰造字自古疑事歟若蓮字歟 ❿縛＝嚩㊥* ⓫原本傍註曰十二宮各別印無之也 ⓬原本傍註曰二十八宿ハ皆ナカラ金剛合掌用之各別印ハアレト不慥事也

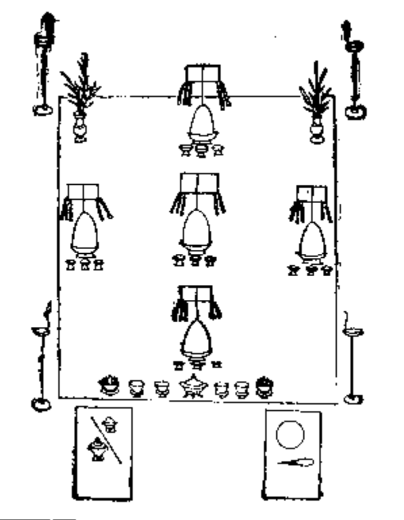
(斗)翼宿　唵求尼娑嚩訶
(軫)軫宿　唵訶沙多娑嚩訶
(朱)❶交合畢

# 澤鈔第九作法

地鎮　鎮壇　略念誦
南向作法　御加持　御衣木加持
紳加持　產兒浴湯加持
鉢作法　手洗加持
柴洗手　厠作法
隱形法　寢時結界
降伏諸魔法　神供付入壇時用意
施餓鬼　造塔

地鎮事
先立幄二字一字中心立之。即鎮所。一字其前立之。備供具
次大阿闍梨著法服。隨身弟子兩三輩。先前幄備鎮供供物等裸諸圖合備進之
先纏五色糸二筋。次夾五色絹弊各一棒。即隨各色。彫錢形繫之表三裏二　次金銅瓶在舊盛銀錢二十一枚幷五寶五藥等。以五色糸結之有說
次備壇供在圖
次大阿闍梨入中心幄。供養法了。念誦之間。先一人弟子臨鎮所灑淨。次又有一人散供。次又一人掘地。其後大阿闍梨不起座誦

發地神偈。次加持白芥子七度投之
❷正鎮人一人也。堀地❸人用承仕也
次所掘穴中央置輪。輪上置件瓶。立件弊。幷置飲食燈明等。其後始自東方如前置鎮供等。然後立撅曳五色糸。以土埋之。其上置五丸石
次召夫以鍬令掘迴堂壇四至。即弟子一人隨後灑水桶盛水以杓加持。始自東北方角灑之。用台藏灑淨眞言
次又有一人跛五穀粥盛桶如前加持。以杓汲之。心經呪上加但姪他句誦之
次又一人散供盛折敷散之。誦地天眞言
其後夫追跡埋之
鎮了大阿闍梨後供養退出之無解界撥遣。云云
但私云。大金剛輪如來拳不動地天



鎮壇作法
至其所。先阿闍梨向東方半半疊。護身結界師說。先紕五色糸二筋。次入五寶等以五色線結之

❹最前著淨衣以後於鎮所紕五色糸。其後入五寶等封瓶了後。塗香身以下也
❺五寶等二十種物入瓶事。不裹紙只入之也　地鎮雖加入金銀等錢。鎮壇不用之也
次加持香水灑淨自身幷供具土地有觀
❻觀想地下至于金剛輪際無糞穢髮毛骸骨等一切不淨物云云　灑間無眞言。如常灑水也。三度有之。以散杖灑之
次以不動呪慈救呪也　加持百遍
次事由師云。不用金　神分省略
次桶二口水粥　散供等一折敷師云。已上加持作法如神供
次地神三反按地
❼右掌舒五指向外三度觸地。三度觸間誦偈一反。是大阿闍梨ノスル也
❽先以三古印誦軍荼利小呪加持桶香水。次取杓入水中三度許攪迴誦[梵字]。其後以水沃穴中三度一處三度入也　沃間別無眞言
次以三古印加持桶粥幷散供。唵三波羅三波羅吽用之
次以施甘露印右手舒五指彈三迴　同加持之桶粥幷散供　唵蘇嚕蘇嚕　鉢羅蘇嚕鉢羅　蘇嚕[梵字]施甘露印用此呪
次又以施甘露印誦歸命[梵字]。眞言七反。印七反迴也
次取杓酌粥沃穴三度沃之供地天也同處三度沃也　沃間誦地天眞言。[梵字]畢里體微曳ソハカ
次以散供三度入穴同誦地天眞言也供地天同處三度入也
已上正鎮人役也印明正鎮人用之也
汝天親護者　於諸佛導師



❶〔交合畢〕三字＝〔寬文十年七月下旬第四天以仁和寺尊壽院顯證闍梨所持之本傳受之因一交了叡頁〕三十五字㊙　❷裏書　❸〔人〕－㊙　❹傍註朱書　❺裏書　❻傍註朱書　❼傍註朱書　❽裏書

修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我晝曼荼羅

次如來拳印言如常❶[梵字]七處加持
次灑淨❷大アサリ以散杖三度灑之加持無之
歸命[梵字]

次請白偈❸合掌
我今奉請　地天神王　與諸眷屬
來降於此　我所供養　願垂納受

次召請地天❹鉢印招風
歸命[梵字]
次持地❺惠舒安地
歸命[梵字]
次地天❻鉢印[梵字]
次❼如來慈護師ス。合掌開地大[梵字]
次掘地印言❽蘂印。先加持七反金剛縛立二風空[梵字]用之七反
❾慈護印明後。以杵加持蘂等七反。[梵字]次召承仕掘地用蘂印言。金剛縛堅願智進力
次灑水如前
❿大アサリ灑水也。以散杖灑之。加持并[梵字]無之。灑間誦胎藏灑淨眞言
次至穴所。其中心置輪如方其上立瓶。次立橛良角為首
次引五色線

⓫置輪并立瓶立橛等共皆無眞言。是皆正鎮人役也。引五色糸間正鎮役也。引五色糸間誦勝三世眞言。云云。大アサリ誦之。加持無之。只誦也。勝三世眞言。[梵字]⓬[梵字]⓭[梵字]。如金剛界

⓮引五色間誦勝三世眞言。其後地結四方結虛空網印用之。尙引五色間用之。
又引畢不可苦也

⓯次加持略念誦五佛　大慈護　不動　大金剛輪　軍茶利　地

次築堅時⓰誦金剛薩埵眞言[梵字]
師曰彼糸首出之。其上置五丸石也謂面平一果也。
一石內ニ五色アルヲ用也。但雖有歟必不可然也

次護身結界了堅板敗之後退出也
⓱護身結界　先大金剛輪印明。次如來拳印。先不動一字明[梵字]次地天眞言
已上如地鎭此外無三部被甲

略念誦法行道及⓲草草時
先護身自器世間至被甲
次小金剛輪
⓳先淨三業三部被甲次淨地次淨身次小金剛輪等也
次普供養二手金剛合掌。二頭作寶形。二大不並立也。眞言如常。金剛界等定也無違
次結根本密印誦根本眞言加持四所
⓴本尊印。隨人。心可用之。根本印。書必根本印許。可用トモ無キ也。只本體書也。心印心中心印等モナニモ隨心用也。本尊印ハ一モアリ二モ三モアル事ナレハ。隨行者之心皆モ略シテモ可用也
次佛眼大呪印明也。二手虛合。二小開立。屈二頭附二中上節。大呪如常
次天結

次火院
次示三昧耶
次以金剛合掌置頂上誦㉑唵字二十一遍
㉒[梵字]字供養。本尊ノ供也。本尊ハ何尊ニテモ當時本尊也。可隨行者心也
次結㉓根本印誦根本呪云云　以下不必捻珠數。自茲以後隨宜行耳
㉔是モ必根本印許ニテモアルマシ。隨行者之心用之
以下必不捻念珠トハ。本尊ノ印ヲ結テ。打任テハ念誦ナトヲスヘキヲ。必サモナシ。本尊印明計ヲウチ用テ後必ス念誦セテモアリト云ナリ
自茲已下隨宜行トハ。只任行者之心。㉕念誦ヲモ本尊印明ヲモ用ヘシト云ナリ

南向作法
㉖此作法ハ猶持佛堂ナトニテスル事モ無。早朝驚了洗手之後。最前致此作法。成就院僧正ハ此作法之後不動呪ヲ萬反被滿ケリ。仍所作殊久之由語申シ人アリキ
㉗此作法。金。打。事ナシ。又壇前ナトニテモセス。只處ニテ只スル也。總シテ南向トハ雖云。實タツミ方ニ向テ可行之也。但巽モ可隨所歟。遠國等。精進峯タツミモ不當之處ニテハ不可然也
先淨三業三部被甲等
次淨地淨身并小金剛輪大虛空藏如常
次智拳并外五古印明
次本印內縛。兩[梵字]立合。是名橛印



❶朱書傍註　❷朱書傍註　❸傍註曰金剛合掌　❹傍註曰三度招之非鉢印右頭三招也　❺傍註曰右手舒五指覆安地非證膝ウルハシツ觸地也　❻傍註曰是不招風只如常鉢印也　❼冠註曰金剛合掌二大二小共開立勿著　❽傍註曰蘂印言大アサリ用之正鎮人不然　❾裏書　❿朱書傍註　⓫朱書傍註　⓬寧＝𤫊㊥　⓭婆＝波㊥　⓮裏書　⓯冠註曰此加持諸事調了加持壇所也，傍註曰以獨古加持之諸眞言皆各二十一反也　⓰傍註曰大アサリ誦之只眞言チ誦スル許也加持スル事ハ無之　⓱傍註朱書　⓲傍註曰草草トハ假ノ心ナリ行道モ闕ク假ノ儀也道ナトチモ行カンニト云心ナリ　⓳裏書　⓴裏書　㉑傍註曰[梵字]字二十一反合誦之間頂上ニ觀[梵字]字也　㉒裏書　㉓傍註曰必不可根本印只當本尊印明也　㉔裏書　㉕(正)十念㊥　㉖傍註朱書　㉗裏書

三字明[1]（想六頭六臂六足也）

七字明（同印）[2]

[3]七字明（同棒印用之七字明）　以七字置身分事。如大威德法。可見彼也

次印[4]（內三古）大心眞言（如常）

又印（不改前印兩頭開立）心中心眞言

[5]內三古印也。但二頭直立。是二大外縛也。所謂上右。相交也

次佛眼印言。四方結。虛空網。火院。示三昧耶等（如常）

[6]佛眼印（大呪印言也）　虛合二小開立。屈二頭付二中上節。眞言大呪也

次以金剛合掌字二十一遍頂上觀之（謂一切供養悉成就義也）

次念誦

[7]南向作法　先淨三業。三部被甲。次淨地（如金剛界）次淨身（如金剛界）　次小金剛輪。次大虛空藏。次智拳印　次外五古印

次本印等（皆大威德之印也。此作法以大威德爲本也）　次佛眼印言（大呪印明也）　次金剛牆。次虛空網。次火院。次示三昧耶。次金剛合掌（誦字二十一反。此間頂上觀）　次念誦

佛眼（大呪）大日（金剛界。眞言也）　大威德（大心眞言心中心呪）

孔雀　延命（ソハカ）　六字

種[8]　三。寶棒

[8]此種子三形モ何處ニ正可觀云事無之。凡三字ノ三字卽種子ト習。此內ニハ專也

師口云。如意輪（正法輪身寶珠體也）大威德（教令輪身寶珠擁護也）

[9]如意輪正法輪身。寶珠。同體觀。大威德教令輪身。習。寶珠。擁護。可知也。此觀。今作法之內。何處。可用。慥不習。只此作法之間如此總可觀念也。總今作法意趣教令輪身。觀。令擁護寶珠義也。大威德。三形如意寶棒也。卽相通之故也

御加持作法

先淨三業。三部被甲等（如常）

次淨地。淨身。幷小金剛輪。大虛空藏（如常）

次智拳印明

次本尊印言

次降三世（但依法可替用也。如蓮花部者馬頭也）

次佛眼（或不用歟。但如一字北斗法者專可加持之）

次四方結。虛空結。火院。示三昧耶等（如常）

[10]次發願

至心發願　唯願大日　本尊聖者

大聖大悲　不動明王　四大八大

諸大忿怒　兩部界會　諸尊聖衆

外金剛部　護法天等　各各還念

慈悲本誓　加持護念　護持某甲

消除不祥　消除災難　惡靈邪氣

三世怨敵　執著邪心　摧破微塵

[11]天變怪異　惡夢惡想　世間所有

諸不吉祥　皆悉消除　年月日時

一切惡事　怖畏急難　非時中夭

惡人怨念　厭魅呪咀　未然解脫

悉皆解脫　三密加持　[12]薫入玉體

[13]玉體安穩　[14]增長寶壽　恒受快樂

無邊御願　決定圓滿　決定成就

次出加持呪（以獨古百反[15]逆順各五十反加持也。如尊勝陀羅尼者七反可滿之）　後夜無發願只結印（如前）了。數珠摺出加持呪中後數珠摺之

[16]念珠摩了御加持終時。人。不聞。一字眞言。可滿也　令見獨古事。近來。可用也

抑加持終言一字呪也。此時以獨古於右肩上令見伴僧也

御衣木加持作法

前机上置花瓶一口。火舍灑水塗香器散杖等。有磬臺半疊之

[17]其木机後邊向前橫置之（或立）

[18]大御衣木置之。小。立也。是初事也。佛師以斧打。時。只可置也

如法者先須授八齋戒於巧匠也

[19]先護身等了。加持香水灑淨御衣木幷佛子等

次加持木（吉里吉里印明二十一反。木中可觀[20]此佛種子）

次三禮　如來唄

次金[21]二打　如形事由略神分祈願等

次草草略念誦法（如常）

次以獨古此佛[22]眞言百遍加持之

次召佛師奉始之。其間誦眞言等

[23]藥師　延命　不動　聖觀音　吉祥天等也（各七反許歟）

[24]紳加持（不用事由又不打金也）



[1]傍註曰此三字六頭六臂六足ト成ト可觀也　[2]又十（頂上額兩眼口心兩膝臍如是布字了加持身五處）細註也　[3]裏書　[4]傍註曰內三古印依口傳人指外縛如大威德法委細註　[5]裏書　[6]裏書　[7]裏書　[8]傍註　[9]裏書　[10]傍註曰次不聞程摩念珠　[11]甲本傍註曰此句可依人　[12]甲本傍註曰可依人或貴體　[13]甲本傍註曰同上　[14]甲本傍註曰可依人或福壽　[15]傍註曰先逆五十四反遮惡義也次順五十四反持善義也　[16]裏書　[17]冠註曰御衣木何方ニ可向ト云事無之　[18]裏書　[19]傍註曰淨三業三部被甲許也　[20]傍註曰隨當本尊觀其種子　[21]二三一カ　[22]甲本傍註曰以當本尊眞言ヲ加持之　[23]傍註曰加持之時滿了故ニ佛師奉始之後ハ不動本尊眞言也只可滿此五種明也　[24]傍註曰於持佛堂禮盤若半疊上ニテ有此作法

先置紳於壇上
次塗香護身如常
次加持香水灑淨如常
次草法如例　但大日印言次可加結藥師定印大呪孔雀聖觀音不動劍印惣𭅸訶利帝母等印言也
次加持眞言等師云。先以吉里吉里明加持之
大日胎　藥師　孔雀　聖觀音　不動
訶利帝　已上各百遍誦之。以獨古加持之
本傳了
或師說云。以散杖紳中書眞言此陀羅尼自本無外題。先師口傳。云云
❶問。以散杖書紳事。或說云。普通不用事歟。答。普通用之。小野。廣澤。セヌ事云。然而皆習來也

❷或上眞言二書加眞言。但是非普通。上眞言許書打任タル事也
此決定成就眞言。唯一心念及頂戴。卽自易生云云
產兒浴湯加持向東方也但隨便宜
先於湯側三部被甲護身等如常
次作八葉印如常觀想。湯是八功德池也。其中有八葉蓮花。花上坐產兒浴之
以杵加持誦眞言等
大日胎藥師大呪。是則七佛藥師經下卷說　不動火界　聖觀音
孔雀　訶利帝已上各二十一反
❸已上沐浴以前也。沐浴之間不動慈救呪ヲ誦加持也
沐浴之間不起座不動呪祈念之
讃岐院降誕時。御湯加持事仰。成就院大僧正寬｜。卽著法服取五古孔雀尾等奉進
後朱雀院御時。成典僧正持孔雀尾加持叶彼佳例人以歎美之
用鉢作法
加持佛供施食幷諸食。用❹愛染王眞言又十力明已上劍印佛供施食外別有小盤四天王供。云云
以下先師圖之

一　佛供　加菜
以劍印加持施殘食眞言七反

四　施餓鬼
以三古印施食眞言七反加持之　唵三漫囉〻〻〻吽
次同印施甘露眞言七反　唵蘇嚕〻〻〻　鉢羅蘇嚕〻〻〻　ソワカ
次食器覺字觀之　飽足義也

鉢　後夜入鉢　朝齋飯也
先鉢觀事　印金此食戒淸淨無垢平等大般涅槃之食
次作偈稱卽云貪欲瞋恚癡是世界中毒　佛眞法除一切毒　依憑羅門奉毒佛說頌文也
鉢有觀法
愛染王大眞言也　以劍印愛染王眞言七反
又同印十力明七反

三　訶利帝母供
右手作之印如常　以三古印訶利帝眞言七反
向印愛子眞言七反　ソワカ

二　四天王供　入加水
右手作之以三古印　四天王明七反

已上圖如右鉢飯以杓次第分入之。佛供三度加菜　四天王四度。呵利帝❺三度。施餓鬼一度也。分了如次第加持之。其後入自器令食也
先三口食始事　第一爲修一切善。第二爲度一切生。第三爲證無上道
眞言功能等
施殘食眞言事
每食之餘加持七遍。右作劍印。由施食故常蒙聖者隨逐擁護如影隨形。不令非人等惱害。獲聖者壽力智福。速越苦海疾證無上菩提
四天王明
每食先出少分和淸水加持三反七反。瀉淨處或地或石上。卽常得四天王衆天隨逐擁護。寃敵人非人等不所爼礙
呵利帝眞言
每食於少分施母子。遠離災橫
手洗加持
右劍印　八字文殊眞言七遍誦也
❻先洗手一度ウカヒシテ水ヲ吒出テ後。右手作劍印。左手取眞言遍數八字文殊眞言七反也　其後又ウカヒスヘシ　加持以前洗手。爲作印キヨメル心也
柴洗手法
❼柴手洗。公處ナトニテ水ナナカランナトニ用事也。手水畢ナハ別不可用歟。



❶裏書　❷傍註　❸傍註　❹愛染＝染愛㊥　❺三＝二㊥　❻裏書　❼裏書

此事別非宗大事等也
以右手　持草木葉入合掌之中押曰
唵尾哲帝ソハカ
又持草木含口吕之誦眞言
唵迦羅目ソハカ
已上大師御說云云
❶厠作法入烏瑟澁摩三摩地也
先彈指三度。次誦云❷青依鬼三度云也
次呪云　❸唵[梵字][梵字]穆娑穆
次去時。彈指三度呪曰。倶路馱南吽惹ソハカ
已上師說如此
凡不淨時又厠趣時印言
❹右拳大指立身五處印
眞言曰　倶路馱曩吽弱
❺此印明ハ厠ヘ趣ク時用之。上ニ所謂之烏芻沙摩三昧地ニ入ト云處ニ可用之也。不可限厠。向穢處之時可用此印明
隱形法
摩利支此云威光　此天護身要法也
以二印言爲結界身印隱形
一身印者。是大金剛輪印也印五處。心額左右肩頂也
眞言　唵阿迦底也二合　摩利支ソハカ
二隱身印者如恒云云師云　左手拳シテ中ヲウツオニス令住身也。開右手覆其上也
用❻小呪
❼隱身　左手作拳。右手申五指覆左拳上。雖似金剛拳。頭指不立之。大指入掌中之握。此大指我身觀之。口傳云。右五指金剛界五佛觀也。以金剛堅固之德覆心也
依此印言加持身五處力故。一切天魔等不得其便乃至是故每七種所行時。以印言可加持
一睡眠時　二覺寤時　三沐浴時
四遠行時　五逢客時　六飮食時
七如厠時
陀羅尼集經第十云
日前有天名摩利支。有大神通自在之法。常行日前。日不見彼。彼能見日。無人能見。無人能捉。無人能害。無人欺誑。無人能縛。無人能責。其財物無人能罰。不爲怨家能得其便文故不空三藏造白檀像幷書大佛頂陀羅尼。爲王子御護被進。見表制集
又玄宗皇帝入灌頂壇時始受此法云云」
寢時結界
五大尊印眞言用之云云　但不動三三摩耶攝召印眞言
已上有遍照寺次第云云
師傳私記云
次三部被甲護身了。先五古印慈救呪是爲五大尊印言
次三三摩耶印言如常。但有師說大指外縛也
次摩利支結界可用之
降伏諸魔法
若有人欲入死亡家者。誦是心呪二十一遍。卽得安穩
若有人欲行惡道者。誦是眞言二十一遍。卽得安穩
已上丱❽馬頭小呪用大御室御說
神供七日三度也。有數日ハ十日一度也
先立幣八棒四角各二
次小桶二口各加杓一一口香水一口殺粥
次餓米香花切紙一折敷
先𦽇香淨三業三部被甲向東方坐或壇所方
次加持香水印言如常　取杓誦[梵字][梵字]三度寫地師云。想淨地之義也
次取❾數花投地上想數座之義
次結定印。觀想淨地變成瑠璃地。各座上有[梵字]字。字變成天衆部類眷屬云云
次結大鉤召印言如常
次加持飮食三古印三波羅々々々吽
次施甘露印右手展五指三迴
唵蘇嚕々々鉢羅蘇嚕々々々々莎呵
次毘盧遮那一字心眞言同印
曩莫三滿多沒馱南鑁七反
師曰。右手掌中有[梵字]字。變爲功德海。流出一切甘露醍醐。一切鬼神皆得飽滿無有乏少
次❿取杓獻粥誦十二天明各一度供之
⓫中央不動々々不動々々思マシ。五部夜叉等眷屬思ヘシ。不動棒ニ不動眷屬其座著也　十二天本體十二天世天段供畢。今件神供所供其部類眷屬也

❶傍註曰此作法雖不著法衣更不苦 ❷傍註曰此鬼住厠也彈指之間卽此鬼名三度唱也名チ喚顯ツレハ不致凶也 ❸傍註曰鬼チ撥遣スル心也 ❹傍註曰此印ハ胎藏拳ノ定也 ❺傍註 ❻原本傍註曰[梵字]ソハカ ❼書裏 ❽傍註曰[梵字]トハムハ[梵字]ノ眞言也此作法ハ無風情夜行ナトスルニ馬頭印明チ用也此外無別口傳 ❾傍註曰打散花也 ❿傍註曰中央不動有之三杓也餘各一杓也眞言如世天段但世天段ハ帝釋ヨリ始之神供ニハ始自伊舍那也伊舍那爲鬼神主之故也無七曜二十八宿 ⓫書裏

覺印。不供十二天。八方天ヲ供也。中央ノ不動又不用之。地天ノ中央ニ居也。寶ニ幣ヲ八本ニ十二天ニ請。無謂事也

次❶散香花米切紙等三度

次普供養印明幷三力偈如常

次如形啓白所求事也合掌

次誦心經發無限大悲法施之心

次迴向

❷所修功德迴向十二天等部類眷屬

次發遣仰拳彈指

供師去了。驅仕於壇地之上燒幣幷供物等也

入壇時

作法次第如上。但一夜之間初後二箇度供也。初夜供ニハ八方天。後夜供二十天。印言大鉤召用之。召請撥遣也。但正供時各別明耳

❸召請ニハ八方天ニ二十天ヲ大鉤召印明ヲ請之。無各別印明

正供時ハ獻粥之時也。此時ハ八方天ニ二十天ヲ各別眞言ニ供也

撥遣ハ八方天ニ二十天ヲ共彈指也

施餓鬼一時行之。三時令修事不然。❹亥時修之

❺向東方居。❻經云。晨朝一切時。文。又說。人定時行之

三部被甲

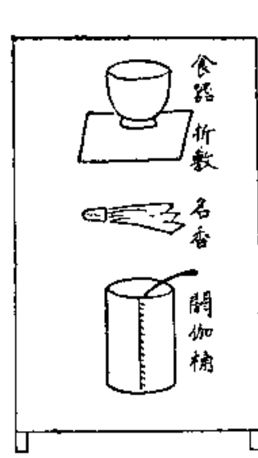
❼先立棚置供物等如奧圖。次行者至彼所。爰以人令燃火續松ニテ燃火但遊ニテ可燃之

河若池邊。修之最吉也。若無此等之時。只處ヲ人ナトイタク不行之處ニ行之。

令行之處。行者之右立棚。其上置食器

幷閼伽桶在杓 散米或自❽餘一折敷。又名香一裹沈白檀合裹加 為塗香也。三部被甲以前塗手也

施餓鬼棚棚高二尺五寸




可移食石也

行者蹲踞有此作法近石前致之

本體元石ハワサトモ可居也。面平ナル石也。台チ移置ニコホレヌ程ノ大ナル石チ可用也

又說

散米

行者

淨地印言如常

淨土變如來拳喩步欠

❾七所加持有之。問。七處內壇如何。答。大地ヲコソハ地ヲ觀セメ云云

普集右手作火相捻招風三反

❿右手舒五指。屈中指以大指押其甲。頭指三度來去

唵補保里迦里怛里怛他誐多耶

開咽喉印如上。但撥中指也。可有彈指聲

⓫如前普集印。但中指與大指以彈指三度。以大指押中甲三度彈指也

唵補保帝里迦怛里怛他孽多耶

⓬食器居手誦偈

⓭至心奉上　一器淨食　普施十方
盡虛空界　一切餓鬼　先亡久⓮滅
山川地主　乃至曠野　諸鬼神等
皆來至此　受我此食　依我呪食
離苦得樂　往生淨土　發菩提心
行菩薩道　晝夜恒常
一切善願　皆令滿足　⓯擁護於我

五大願

⓰五大願終句自他法界同利益

當食器眞言⓱印同前

⓲當食器印　片手三古印也。常ノ三古印ハ以大押無名指。如此以大押中。同三鈷印也

曩莫薩嚩怛他誐多嚩路枳帝

唵三婆羅三婆羅吽七反

蜜甘露明⓳施無畏印

唵蘇婆耶怛他孽多耶他彌也多

❶傍註曰是等チ一度ニ取テ三度供之也供間ハ無眞言供了用普供養印明也　❷傍註　❸傍註曰胎藏界說八方天之故也十二天ハ不然也　❹傍註　❺冠註曰行者向東也　❻傍註曰此文意ハ晨朝ヵ通用之時ニテ通一切時ト云事也　❼書裏　❽餘＝食㊥　❾傍註　❿傍註　⓫傍註　⓬冠註曰此時始取棚上所設之食器也傍註曰食器置左手　⓭書裏曰至心奉上等偈諸本多相違　⓮滅＝遠ィ㊥　⓯擁護於我＝善心擁護ィ㊥　⓰裏書　⓱傍註曰如開咽喉印但無招風三古印也此印用加持也人新等時如此用加之依施主隨所求又改之　⓲書裏　⓳傍註曰是不拘外也食器ニ覆也

唵蘇嚕〻〻鉢羅蘇嚕〻〻〻〻莎呵」

鑁字印言七反

①以前印前印ト八施無畏也覆食器七反旋轉印誦七反

寫置②他所了

③以食移石上。於食器者置棚上了

④五如來名號各三反

⑤五如來先以功德大要爲最要之問。佛次第逆亂也。先除慳貪。次破餓鬼醜陋形等次第也

⑥南無寶勝如來除慳貪業福德圓滿

⑦南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好

⑧南無甘露王如來灌法身心令受快樂

⑨南無廣博身如來咽喉廣大飮食受用

⑩南無離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣

發菩提心明無印　三昧耶戒明無印或三反

尊勝陀羅尼無印一反許歟　光明眞言無印一反許歟

心經祈願別無發數　迴向金剛合掌

發遣如常仰拳　或蜜止〻〻穆ソハカ

⑪作拳仰三度彈指。常用之　或說蜜止蜜止穆眞言也

發遣之後阿闍梨去了。次棚等取去了。棚并食器閼伽桶等ハ數日モアレ同物ヲ用也。棚ヲハ便所ニ取去テ置テ又時刻ヨク成テ立之也

造塔作法

⑫先可造泥塔。土上未造以前觀字。其土白色也ト觀ニ心ハ字反シテ成土可觀也

先以阿字置地上觀土。色白如珂雪。以五字眞言加持其土眞言曰以右手作五鈷印也

阿鑁覽憾欠

⑬造塔延命經ノ說云。造ル間ノ眞言等今スコシ委細有之。打仕ス其定雖可用。師說略ス如此用來也

次⑭入塔形眞言

唵縛曰羅二合　馱都蘖陛莎呵

次⑮入丸泥中眞言

唵達磨馱都蘖陛莎呵

次⑯押平呪

唵縛曰羅楡曬莎呵

次⑰覆傘蓋眞言

唵嚩曰羅摩嫺喩曬莎呵

⑱已上造立作法

先塔集立一處若用廣壇。廣隨塔數也

次調五供如例

次供師著座

次灑水

次加持供物皆如例

⑲次開眼

⑳開眼每日有之。啓白每日用之或初許用之。後ニ略之可依時也

次啓白神分

次㉑供養㉒法十八道但大日尊也。但禮佛所。可唱云。或釋迦付可觀也

㉓南無舍利形像淨國寶塔三㉔反

次㉕散念誦　大日　㉖延命　一字

次後供養如常

次迴向如常

㉗御本云
上皇御本一交畢　權少僧都定榮

交點了　沙門道果

澤鈔第十

御遺告口傳　十八日觀音供

受者加持　高座加持

小供養法　無言行道

灌頂支分　敎授用意

護摩　瑜祇經印明

御遺告

避蛇法者何深秘云如意寶珠法也調伏法也者是常事也。

答曰。避蛇㉘者去也迴也蛇者邪也　避不祥意也。攝眞實經之中見也。御遺告之中祕事多分替文字。如此令書御也。彼經下云。譬如寶珠於安宅中辟除災難。七寶現前。此妙經典㉙復如是云云以此文可得心彼事者也

問。其法者何時修之乎寶珠法種子三形印言。皆如日ノ外寶珠法トテ別ニハ無之。所詮ハ不動ニ習入也後日七法。更無相違。後七

答。眞言院後七日法幷晦御念誦即修此法也。如意寶珠之德避諸不祥故。年始之御願專被修此法也

徹雲管事

徹雲者是墓所異名也見本文。云云更可問之

①傍註　②傍註曰他字不心得云云私云地字歟　③傍註　④傍註曰金剛合掌五如來名號各三反唱之　⑤書裏　⑥冠註曰寶生　⑦冠註曰阿閦　⑧冠註曰阿彌陀　⑨冠註曰大日　⑩冠註曰釋迦　⑪傍註　⑫傍註　⑬書裏　⑭傍註曰是ハ塔ノ片方ニ土ヲ入ル時也塔ノ形等ハ二アレハ其片方ニ土ヲ入也　⑮傍註曰是ハ兩塔ノ形ヲ押合之時也二ツアル塔ノ形ヲ合テ其內有土也　⑯傍註曰是ハウルハシク以塔形土ヲヘス時也成塔形之時也　⑰傍註曰竹ニ挿紙以之爲傘蓋　⑱傍註曰已上泥塔ヲ作事モ阿闍梨自作之也以人令造略儀也　⑲朱書　⑳裏書　㉑傍註曰大日供養法也十八道初行之定也　㉒「法」一㊥　㉓傍註曰禮佛四攝終兩界以前唱之如本尊同　㉔反＝度㊥　㉕傍註曰佛眼無之歟令輪眞言無之　㉖傍註曰造塔ノ德ハ延命殊勝之故也故用延命眞言也　㉗〔御本・果〕二十三字＝〔寛文十年七月下旬第六日以仁和寺尊壽院影證闍梨之本一交了寂眞〕二十九字㊥　㉘者＝（避者）㊥　㉙（亦）＝復㊥

是則師資相承最極祕事也。仍指奧院云
ミミミ也。是尤可仰信。神也妙也

奧砂子法事
降三世法也。能能可祕之
南天凶婆者（阿久波羅門也）
𠆢一山。土心水師。竹木目底（何表示乎）
𠆢上ノ作（宀ノ字ノ一生ノ字ノ下ノ一點）一土（堅）心（恵）水（法）
竹木目（箱字也）
已上口傳不過此等歟

十八日觀音供事（長者令參每月十八日有之。無風情供養法一座也。一人供養法也）
有二說。請觀音。十一面
此中可用十一面歟。脇士（梵天帝釋）芳源阿闍梨傳也
本尊（十一面）脇士（梵天帝釋）如此習許也

入壇口傳等
受者加持事
先衆僧立列之間。留置敎授人。召入受者於阿闍梨房加持之
淨三業　三部被甲　虛空網　不動
降三世　阿闍梨位印言（虛心合掌二火二水入內。以二空捻二風根。）
[梵字]
❶阿闍梨位印　二手虛心合掌。二中二無名入掌合背。開二大附二頭之側
念誦（以五貼加持之）
五佛眞言（金剛界）　阿闍梨位眞言（已上各三十七遍）　不動呪等也（百遍或二十一遍）

❷（不動慈救呪許也無降三世）
❸不動呪遍數事
覺成之夢。永嚴示曰。受者加持不動呪。二十一遍也。而後日見鈔物。二十一遍注ス物アリ。

高座加持事
大阿闍遶自在方至于戌亥角。入壁代內。先禮高座（一度想𠆢一山）次右跪以五股加持高座幷護身結界（或說。加持不用云云）
淨三業　三部被甲　地結　金剛牆
虛空網　火三昧耶　不動（劍印慈救呪）　降三世（大呪印明如常）
又更小禮登著高座了

❹高座加持作法事
先大阿闍梨遶自左至戌亥角拜高座（一拜也。少屈膝小揖也。此時想𠆢一山只無風情念彼方也）　次突右膝休立左足。扇上置五古。次護身結界。先淨三業三部被甲。次四方結。次金剛牆。次虛空網。次大三昧耶。次不動（刀印慈救呪）次降三世（大印如常順逆加持如常）次以五鈷加持高座。次立一度小揖（於高座加持之處立從小揖也。未寄高座前以前也）　或說一切無高座加持作法也
凡事アル時。專可想𠆢一山也。其外別觀念樣ナトハ無之。只是許也
於高座護身加持事
先塗香（如常）　淨三業三部被甲
次灑淨（如常。以五古加持香水二十一遍。[梵字]。次[梵字]如常。次灑水三度。殊可灑受者）

次三部被甲幷兩界印明（智拳印言如常。五古印同五字眞言。[梵字]）
不動（劍印慈救呪）佛眼等也（大呪印明如常。五眼印也。二小開之也）
❺此高座小供養法ハ此面ニ書テ定テ用也。但又或說。草草念誦スル說アリ。草草念誦以前註了
問。此作法。兩界。印明。用灌頂印明事有之哉。答。サル事モアリ。但普通不然云云

無言行道事
結印誦明兩界不同（不動三世）或無能勝（通兩界）皆是結界鎭場義也
❻不動印　大獨古印。內縛二頭立合。二大相並入掌。押二無名本。慈救呪（行道時慈金剛界ノ）
加持也ニテ　降三世　金剛界初ニアリ
次第初ニアル降三世印明也　右手作金剛拳加持之。唵寧三婆縛折羅許（行道之時モ以此眞言加持也。大呪不用之）
無能勝或說也。不動降三世正說也。其可滿歟。但結緣灌頂。兩界隔年ニ有之。隨年。胎藏年ハ不動　金剛界年ハ降三世可誦也。曼荼羅供等ハ付金剛界行法。降三世可誦也。傳法灌頂ニハ不動降三世可滿也
❼無言行道ニハ打任テハ結印事常ノ人セヌケナリ。最可用也。初行道セムトスル時。コマヌキテキト可作印也。其後行道之時。右手持獨鈷。左手持扇。誦眞言加持行道也。強見苦ク加持スト見ユル事モアルマシ云云

❶裏書　❷傍註　❸裏書　❹裏書　❺裏書　❻裏書　❼傍朱書

承仕可儲置支分事

散枝八枝內五瓶幷三昧耶戒兩壇等料也。若以一壇行。初後者散杖一枝減之

❶一壇トハ。觀音院ナトニテ行ハ兩壇アリ。北院等經藏ナトハ一壇。初後行也

齒木二枝十指量也。當長七寸許。穀木又柳用之

閼伽桶二口加杓一口初夜料一口後夜料賜承仕前夜丑時水令汲也。兩壇之外閼伽等一前半備之內。一前小壇所。初夜料。半前三昧耶戒ノ所料

誓水料乳垸一口暫置右机下

小壇机上❷閼伽等一折敷土器也

散杖五枝幷道具等澄衣箱蓋中

壇上敷曼荼羅兩界初後相替各一鋪中輪瓶四角羯磨四面閼伽器火舍鈴杵金剛盤御佛供御明佛布施等加御影御供等

已上承仕可用意之

阿闍梨調支分事當日朝也

閼伽桶一口在水加杓盤折敷小刀五色糸同絹等造花或時花兩壇五瓶合十口若五口並置之。又脇机上灑水塗香散杖等置之但是用古物也

❸五瓶。大堂儀式ニ合十口也。兩壇ニ各有五口其故也。其經藏等ノ一壇ノ時ニ五口也。一壇アル故也

❹先取瓶。綵帛❺二切左右縛之十口若五口

❻綵帛二切ニ切ニ其ニ各中ニ切懸ニ又切也。其結合ニ懸瓶頸也

次閼伽水加持入水於五瓶盤上置五角。或又置五方

次白絹二寸許切兩壇料十切。若雖用五切。五寶等各一粒二十種一裹而合十裹若一壇者。以五裹可用初後也以白絹細横結之トホリテ。而入五寶於賢瓶中。或以各色絹結之其端引出也

次以五佛眞言各百遍加持之金剛界五佛眞言也

次以辨事明總加持百遍了

次造花或時花差各瓶立壇上方角可教授用意

次五色糸凡糸長六尺許也。線了燒香加持如常。紙ニ裹テ臨期置三昧耶戒脇机上也。此線事或最前有沙汰歟

次齒木楊枝云云白色糸綸了二尺餘許取五葉花結付之有兩說歟二枝內一枝者不結付也。件加持具如戒體文

已上於內陣相向教授等調了退出也

齒木

❼或說

花ハ莖ノ方ヲ上ニシテ房ヲ下ニ向也ニカラマキ也　受者ハ此細方ヲカム也

先齒木ヲ以白糸結。ヒトカラケ結也。兩方ニサカリタル糸ヲ取合テ。カメククリニシテ花ヲ結付也

齒木ハ故永嚴法印ハ一ハ飾之。一ハ不飾之。不飾ハ蓆ニ打立。飾ルハ齒木也。卽給之受者。獻諸佛。不飾ハ後無別沙汰。承仕取去之

教授用意事

兼日可覺悟敷曼荼羅尊位等

先誦寫頌文於切紙納胸。兼令香料丁子少少可入持帖紙之中持合香料丁子事。三昧耶戒ニハ無之。初後有之也

次阿闍梨令著高座之後。教授立座入壁代內。取❽誓水料乳垸置机上。伺阿闍梨氣色歸出引入受者於幕內可持三衣幷香爐此時作法無別事歟　或說出音呼之。但不必爾。只以形勢可勸進歟。等輩者聊可腰曲。尊重者可蹲踞也

次受者入內遶立正面之時或順或逆教授不必相順。早速歸出於本座總禮勸之或行事催勸之次迴向了。受者打磬之時。教授立座入幕內。取傳閼伽於受者。金剛線令懸左臂。乃至供養具等一一與之其次第可覺悟如戒體文

次誓水用香水勿顯露之。入鬱金龍腦白檀等也。香水ニ來入鬱金龍腦白檀等也但必不然歟。誓水ハ其期ニ大アサリ。香水ヲ入土器也自阿闍梨手取教授令飲少許也。件土器置前机下了誓水ノ土器ハ大阿闍梨授教授。教授授受者。受者取之令飲

次齒木之時。受者令下座撰十弟子。一人令取入蓆手洗水瓶等蓆二重折之敷禮盤上向北或向東投之其間作法如本文悉地成否見了。取之納受者胸之後。先教授退出著本座也

次初夜時指貫著香隨所可有用意歟振鈴以後立座入自後戶。阿闍梨下禮盤之時。入承仕取去禮盤脇机磬臺等乃至五瓶花取置大壇上移置小壇机也但胎藏界中四角。白黃赤青黑又金剛界中四方。白赤黃青黑是則教授之沙汰子細勿令知承仕之

次隨阿闍梨命屛風立開正面戶❾香象立向東焚香

❶裏書　❷傍註曰上所註之兩壇外阿伽等是也　❸裏書　❹冠註曰先塗香淨三業三部被甲此次ニ灑淨幷總加持不用之故官令用之云云覺成ハ不用云云　❺甲本傍註曰二切トハ初ヲ云ナリ次次ノ瓶此定アルベキ也推可知之故不注也　❻裏書　❼裏書　❽傍註曰乳乳垸ハ土器也，垸ニ垸カ⓬　❾傍註曰香象ニハ承仕盛香置火也

❶覆面赤色懸屏風了自片角進出右（初夜自西出後夜自東出）跪於袖中結大鉤召印言。招入受者了。於屏風之內。先含香次塗香（或有不用事歟。故宮之時予ヵ灌頂ニハ無塗香也）

❷塗香事　教授以香授受者。受者如常受手塗香。如供養法塗香也

覺成灌頂之時。世毫教授其時有塗香

有塗香別ニ土器ニ入ヲ置マホシキ也。然而サモナケレハ香象ノ香ナトヲチト取テ可授受者歟

❸次覆面（赤色前方垂長也）

次授普賢三摩耶印言。以教授左手握受者之印。徐令過入香象上。而向壇前起立。隨阿闍梨命插花令投之。明示彼尊位。取花令納受者胸畢。次小壇之間作法任阿闍梨命行之（但可存知內心也）印可之時頗可立去教授歟

次受者事了。暫坐堂內。阿闍梨後供養以後退出。或後供養以前如元退出歟（古說。今夜堂內通夜吉。）云云

次後夜作法事。大旨如初夜。受者金剛線如前❹令隨身也。相替事香象向西。屏風出入之所許歟

護摩事（一人ノ護摩師初夜後夜共各一時行之。初後夜共振鈴之時起座也）

❺護摩作法　先三度禮拜。次著座。次塗香。次淨三業三部被甲。次加持灑淨。次加持嗽口。次灑水（如常[illegible]）次羯磨加持。次觀。次嗽口。次爐口加持。次供物加持。此次覺字觀乃至金剛持遍禮。依非供養法不用之也。次火天觀。次同眞言。次三平等（已上如常）大法ノ護摩壇只此定也

息災也。但❻向東修之。是兼增益之意也。

大壇振鈴之時立座向[illegible]之所也。付兩界行之。但無供養法

❼問。兩界何息災。何增益云事ナキニ。何意兼行增益哉　答。除一切災增益萬善之心也。仍兼行增益歟。兩界何配事無之

初夜（胎藏）

初火天段如常

本尊段　種子[illegible]。三形塔。印五古。眞言[illegible]。召請撥遣用之。芥子供物同也

諸尊段　種子三形印言同前。以胎藏大日爲中臺。十三大會五百餘尊併請供之（被引中臺）（大日十三大會等來ト可觀也。召請撥遣ニモ各別印明不用之。只外五古印五字明許也。供物モ五字明也。同時受供ト可想也）

❽後火天段　八方天供也（種子等如常。大鉤召印言用之）

❾八方天供事　蘇油　散香用普供養眞言。大小杓各三度如常。乳木同普供養眞言也。混屯供許以各別眞言供之。其眞言等如常。如世天段。但混屯供ハ大杓普供養眞言也。小杓ハ各一度以各別眞言供之也

❿八方天各別眞言。如世天段更無相違

乳木用普供養眞言事不心得。重可尋由緒也

世天段如例

後夜（金剛）

初火天段如常

本尊段　種子[illegible]（是則三昧耶會中臺眞言末字故同用之。理智不二意歟）

三形塔。印智拳印。眞言[illegible]。召請撥遣芥子供物同用之

諸尊段（三十七尊如例）

⓫後火天段　十六尊二十天供也（十六尊種子[illegible]。二十天種子[illegible]。以長短吽字爲種子。大鉤召印言用之）

⓬供十六尊二十天事

蘇油（大小杓各三度）乳木（三度）散香等皆如常。眞言[illegible]

混屯供（混屯供モ大杓三度ハ如常。其後小杓ニテ如此各別ニ供也。大杓ニハ[illegible]用之）

先十六尊各別供之（各一杓）　眞言[illegible]（十六尊通用此呪）

次二十天各別供之（各一杓也）　眞言[illegible]（二十天通用此呪）

或混屯供モ三杓ニ同時ニ受供ト思モ有之。

各別ニ供事如法義也

問。各別不供之時眞言如何。答。上兼下モノナレハ。[illegible]ニテコソアラメ

⓭十六尊二十天事　供物ニ種子ヲ加[illegible]　十六尊[illegible]二十天[illegible]

問。召請ニ用大鉤召有其謂。撥遣用此眞言如何。答。此眞言ハ搖動來去スル心ナレハ。來モ去モ同心也。仍撥遣ニモ無失

世天段如例

瑜祇經印明抄

窣都波印（外五古印也。此印ヲ窣都婆印ト知ヲ爲秘密也）

❶傍註曰覆面ハ以前承仕懸儲也　❷以下六行裏書　❸傍註曰印ハ外縛ニ中立合眞言[illegible]教授可誦此眞言之由可示申受者也　❹（可）十令[illegible]　❺以下七行裏書　❻甲本傍註曰行者東向也　❼以下四行裏書　❽冠註曰小野說後火天段處供不動云云　❾傍註　❿以下三行裏書　⓫冠註曰小野說後火天段處供降三世云云　⓬以下十三行裏書　⓭傍註

普賢三昧耶。屈進力如鉤。檀惠禪智合。是名彼大印

師云。是爲祕密契。所謂外五股也

密言 ❶鑁 名字觀姿法界普賢一字心

已上出金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經序品

染愛王印 常云愛染王。暫付經說也

❷私云。常ニハ染愛王トハ不云。只此眞言ヲモ愛染王ト云也。今付本說染愛王ト云也

二手金剛拳相叉內爲縛。直竪忍願針相交即成染。是名根本印

師云。金剛縛。立二中指。微屈第三節計相叉。加持四處

眞言 師云。名大根本明

唵引 摩賀羅引 誐嚩曰路瑟抳灑嚩曰羅薩埵弱吽鑁穀

已上出一切如來最勝王義 ❸利堅固 染愛王心品

大阿闍梨行位印 內縛二小二頭立合。二大開附二頭側

以定惠手屈肘向上合掌與肩齊。各屈戒忍方願入掌。或坐或立皆成就

師云。先虛合。火水指各入掌。以二大指捻二風指根也。是所謂祕契耳

眞言

唵嚩曰羅素乞史摩摩賀引 娑引 怛嚩二合 吽

吽

已上出攝一切如來大阿闍梨位品

金剛薩埵印 只內縛也

二手內相叉。各以禪智捻進力

師云。印相如文

眞言 具云金剛薩埵菩提心明

唵嚩曰囉句捨冐地止多吽引

已上出金剛薩埵冐地心品

愛染王印

二手金剛縛　忍願竪相合

二風如鉤形　檀惠與禪智

竪合如五峯　是名羯磨印

亦名三昧耶

師云。外五股印如常 ❹或大指外縛

眞言 師云。名三昧耶一字心

吽摘枳吽 短 弱

❺須說扇底迦　五種相應印

戒方入掌交　禪智相鉤結

檀惠合如針　忍願竪相捻

進力各偃竪　是名寂災印

進力捻忍願　四指頭並齊

是布瑟置迦　母捺羅大印

進力如蓮葉　印名伽噜耶

進力捻忍願　上節甓三角

阿毘左嚕迦　當用此密契

進力屈如鉤　隨誦而招召

金剛央俱施　一切時作業

大染金剛頂　五密印說竟

師云。此五種印可用愛染王別印 眞言口決

已上出金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經愛染王品

大勝金剛印

我今更說印　金剛最勝心

內竪十度縛　忍願屈如頂

是名根本心　最勝轉輪印

師云。如頂者即劍形是也

眞言

唵摩賀縛曰囉瑟抳灑吽怛路纈唎惡吽

金剛輪印

二手金剛拳　檀惠與進力

四度互鉤結　是名彼密印

師云。印相如文 小金剛輪印也

眞言

唵嚩曰羅斫羯囉吽弱吽鑁斛吽

已上出一切如來大勝金剛頂最勝眞實大三昧耶品

佛眼印

二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節文。亦如眼笑形。二小指復微開。亦如眼笑形。是名根本印

師云。印相如文

眞言

曩謨引 婆誐嚩覩烏瑟抳灑唵嚕嚕塞怖嚕入縛攞底瑟吒悉馱路者寧薩嚩囉他薩馱儞曳

❶冠註曰歸命句并誓哉等無之　❷傍註　❸利十(益)イ㊥　❹傍註曰大指外縛者常不用之或說也　❺須＝復㊥

[梵字]
娑嚩賀
胎藏八字眞言王印
如釋迦牟尼鉢印。以印從定起旋轉。便結本
三昧耶印
師云。先住鉢印者是定印也
[1]胎藏八字眞言印(胎藏大日印也。瑜祇經者說金剛界儀式。而說更胎藏印)
(明尤有興事也)
左手取袈裟角。舒五指仰臍下。右手同
舒五指。仰重其上。二大拄合。是則法界
定印(但取袈裟角兩手之間有袈裟角也)結此印觀布字(布八字眞言也)
或說只結法界定印觀布字。不取袈裟
角
眞言
[梵字]
阿尾羅吽欠吽纈唎惡
師云。以件八字先布腰下。次腹中。次心中。
次額中。次頂中(已上遍身之心也)次額上(當金剛部)次胸上
(當蓮花部)次心中(但上也當佛部)
已上如是次第布字畢
[2][梵字](腰下)[梵字](腹中)[梵字](心中)[梵字](額中)[梵字](頂中已上通身之心呪)
[梵字](額上當金剛部)[梵字](胸上當蓮花部)[梵字](心中但心上也當佛部)
八字皆身內取。腰腹等。觀也。布字々
總。身內。觀也
次以二手結虛心合掌契當心。誦上明加
持之
五大虛空藏印
毘首羯磨三昧耶　忍願相合峯如針

是名法界虛空藏　三昧密印應當知
次改進力如三鈷　是名金剛虛空藏
復改進力如寶形　是名寶光虛空藏
又屈進力如蓮葉　是名蓮花虛空藏
戒方進力互相叉　是名葉用虛空藏
師口云。第五印准不空成就佛印
眞言
[梵字]
鑁吽怛洛纈唎惡
師云。此五字明。各一字上加歸命句。用五
大虛空藏契也
金剛吉祥印
二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。
忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪
智各捻忍願初文。是名金剛吉祥印
師云。印相如文
眞言
[梵字]
唵嚩曰囉室哩引摩訶室哩阿引彌底也室哩
[梵字]
引素摩室哩阿盎誐引囉迦室哩母陀室哩沒
[梵字]
囉賀娑誐底室哩戍羯羅室哩舍儞始者囉始
[梵字]
制帝室哩摩賀三摩曳室哩引娑嚩賀
破宿曜障印
內縛痛指節並遍竪二空。是名破七曜一切
不祥印
師云。印相如文

眞言
[梵字]
唵引薩嚩怛羅三摩曳室哩曳娑嚩賀
成就一切明印
以定惠手作不動尊刀印。以刀叉互插掌中
卽成
師云。印相如文
眞言
[梵字]
唵吒吒吒烏吒烏置智置智吒烏吒烏吒烏嚩
[梵字]
曰囉娑怛[3]縛弱吽鑁穀纈哩郝吽半吒吽
已上出金剛吉祥成就品
金剛藥叉印
我今更說印　戒方忍願指
內相叉爲齒　檀惠曲如鉤
進力及禪智　由如笑眼形
是名根本印　亦名根本心
師口云。大旨如文。進力與禪智各端相捻。
但進力端相拄勿著禪智等云云
眞言
[梵字]
唵麼賀藥乞叉嚩曰羅娑怛[3]縛弱吽鑁斛鉢
[梵字]
囉吠捨吽短
已上出大金剛焰口降伏一切魔怨品
御本記云
全部十箇卷。皆爲長者僧正覺成抄(應以自筆書)

[1]以下七行裏書 [2]以下四行裏書 [3]縛＝嚩㊄

此内傳法作法併傳①受僧正了。師匠永嚴法印雖爲成就院僧正門弟。予所稟承②多相違。仍更所尋問也（獻予部類之）

抄傍所注付并裏書等狼藉殊甚。敢不可及外見。背我命誰三寶證罰。若自授他人時。除③注裏書等可略抄之

沙門┃┃（北院御室御名④）



①受＋(彼)㊥　②多＋(有)㊥　③(私)＋注㊥　④此下甲本奧書曰三八歳眞昌書之(朱)寛文十年七月二十七日以仁和寺尊壽院顯證闍梨之本傳受之畢一交了寂眞

No. 2489

# [1]祕鈔目錄



## 祕鈔卷第一

阿閦 寶生

阿彌陀 釋迦

藥師[2]付七佛藥師 佛眼

### 阿閦[3]法

種子 [梵字]

三昧耶形 五鈷(橫臥五鈷。其上又立五鈷)

問。今尊三形。以五鈷置五鈷上由緒云何 答。以五鈷置五鈷事。本文見于略出經。於由緒者本文不分明。但私案云。橫安之者。衆生佛界橫平等之義。豎立之者。諸佛衆生暫差別之意歟。五鈷之義。見于理趣釋并五重結護等云云

道場觀

觀想。妙高山頂有[梵字]字。成七寶宮殿樓閣。樓閣內有師子座。上有[梵字]字成大月輪。月輪中有[梵字]字。變成寶蓮花臺。臺上有[梵字]字。字變成五鈷杵(橫臥五鈷其上立之)五鈷杵變成阿閦如來。左手取袈裟二角當臍下。右手申覆右膝。觸地印。相好圓滿。[4]前月輪中金剛薩埵。右月輪中有金剛王菩薩。左月輪中金剛愛菩薩。後月[5]輪金剛喜菩薩。其外八供四攝等。依本位而住。外金剛部諸天圍繞

[6]石山道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中有[梵字]吽字。字變成五鈷金剛杵。杵變成阿閦佛。具觸地印。眷屬圍繞云云

[7]印

右手舒五指覆右膝上

[8]眞言

[梵字]

又印

[9]二手外縛二中指立合

眞言

[梵字]

或說結以前三昧耶印用儀軌大呪。其時者小呪不用之。三昧耶印用大小呪也。廣略儀也。可隨意

阿閦佛陀羅尼

[梵字]

是則儀軌大呪也。但今所書之大呪者。與儀軌少分相違。然而師說此定用之。今大呪出諸家眞言集

已上本尊印眞言

金剛部四菩薩印眞言(三摩耶會印羯磨會眞言)

金剛薩埵

二手外縛二中指立合。二大指二小指開立勿著

[梵字]

金剛王

二手外縛立二頭指相鉤勿著

[梵字]

金剛愛

[1]㊀仁和寺塔頭藏古寫本，㊉天保二年寫智積院藏本 [2]〔付七佛藥師〕－㊉ [3]法＋(金寶云滅罪)㊉ [4]甲本冠註曰私云前右後左可居歟如何 [5]輪＋(中)㊉ [6]石山乃至繞云云五十字甲本裏書 [7]原本甲本傍註曰金剛界羯磨會阿閦印 [8]原本甲本傍註曰金剛界羯磨會阿閦眞言 [9]甲本傍註曰金寶三昧耶印用羯磨呪石山同之

二手外縛二頭指交立。以右押左

金剛喜

二手外縛屈二頭指合甲。並立二大指。

押二頭指側。不解縛而二度彈指

正念誦羯磨會明

[1]字輪觀

散念誦佛眼　大日　本尊　藥師　一字金剛　降三世　大金剛輪

[2]散念誦。本尊眞言。羯磨會三昧耶會眞言幷大咒。此三種皆用之云云

伴僧咒

御加持咒

[3]伴僧咒幷御加持咒　先例修法之例未聞。仍師說又不分明。但若始用之者。其可用大咒歟

勸請

大圓鏡智阿閦尊　金剛部中諸聖衆

發願

阿閦如來　金剛部中　諸眷屬等

禮佛

南無三遍

讚

先四智讚如常

次金剛薩埵[4]讚

[5]縛曰羅薩埵[6]縛摩訶薩怛嚩嚩曰羅薩縛怛他蘗多三漫多跛怛羅縛曰羅儞耶縛曰羅波傳羅讃娑都帝

[7]若修法ナドアラハ。後供養大阿闍梨四智讚許出聲誦。金剛薩埵讚者。密密可唱之也。以金剛薩埵讚為阿閦讚也

護摩就息災修之

部主段以大[8]日為部主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物咒

加持物咒

諸尊段三十七尊請之

世天段

支度

卷數

寶生法

[9]私云寶髻尸棄寶勝寶掌寶生布施波羅蜜佛多寶皆同尊也。各有證據。故寶髻如來陀羅尼之與者寶生眞言也

種子

三昧耶形　如意寶珠

道場觀

觀想。妙高山頂有字。七寶宮殿樓閣樓閣內有師子座。座上有字成大月輪月輪中有字。變成寶蓮花臺。臺上有字。字變成如意寶珠。如意寶珠變成金剛寶如來。從頂放黃金光。照無量世界。右羽施願印。慧手仰拳膝上。相好圓滿。[10]前月輪中金剛寶菩薩。右月輪中有金剛光菩薩。左月輪中金剛幢菩薩。後月輪中金剛咲菩薩。其外八供養四攝等。依本位而住。外金剛部諸天圍繞

印眞言

與願印

右手舒掌仰右膝上。如羯磨會寶生印

[11]眞言

又印

二手外縛立合二中指。蹙中節如寶形。如三昧耶會寶生印。

眞言同會眞言

已上本尊印眞言

寶部四菩薩印眞言三[12]摩耶會印羯磨會眞言

金剛寶

二手外縛立合二頭指。蹙中節如寶形。二

[1]此圖甲本裏書 [2]散念乃至云云二十七字甲本裏書 [3]伴僧乃至咒歟三十五字裏書 [4]讚＋(石山云佛讚云云)㊥ [5]甲本有對譯梵字 [6]〔縛〕－㊥ [7]若修乃至讚也四行裏書 [8]日＋(金剛界)㊥ [9]私云乃至也三行裏書 [10]甲本冠註曰私云四親近菩薩前右後左可居歟 [11]甲本傍註曰此眞言石山傳云云此眞言本尊加持許用之自餘之事用羯磨會咒 [12]摩＝昧㊥

大指並立
[梵字]
金剛光
二手虛心合掌。二頭指豎中節作寶形。二大指並立。二中二無名二小❶之六指。各散舒覆此印三度旋轉
[梵字]
金剛幢
二手外縛二頭指二大指共立如寶形。二無名指二小指共立合
[梵字]
金剛笑
不改前印二手舒掌散於口
[梵字]
正念誦(羯磨會呪)
散念誦(佛眼 大日 本尊眞言 四親近菩薩 軍茶利 吉祥 大金剛輪 一字)
伴僧(羯磨會呪)
御加持呪(羯磨會呪)
勸請
平等性智寶生尊　寶部內證諸眷屬
發願
寶生如來　摩尼部中　諸眷屬等
禮佛
南無[梵字](三遍)
讚
先四智讚(如常)
次寶菩薩讚
❷縛曰羅羅怛那　蘇嚩曰羅羅　他嚩曰羅迦除
麼賀麼抳阿迦除藥婆嚩曰羅荼嚩日羅藥波
曩謨娑都帝
❸若御修法ナトアラハ。後供養此讚
出聲不可密密可唱之
護摩(就增益修之)
部主❹段(以大日為部主。或寶菩薩)
本尊段
自加持印明
召請印明(大鉤召印明)
撥遣印明
諸❺物供呪
加持物呪
諸尊段(三十七尊請之)
世天段
降三世五重結護云
支度
卷數
阿彌陀法
種子 [梵字]
三昧耶形　八葉紅蓮花(以五鈷為莖。以之立橫五鈷上)
又說　八葉紅蓮花(以獨鈷為莖)
❻作法次第云。三昧耶。開敷蓮花。以一古為莖。橫五古上立之。金云。開敷蓮花。以獨古為其莖。覺鑁平救以獨鈷為三昧耶云云
師曰。常途傳以獨鈷為莖。一師傳以五鈷為莖。共有證據。於用否可隨行者之意云云　此內以五鈷為莖事有由緒。口傳曰。蓮花印理也。五鈷即❼五智也。以此理智和合之體。為常住佛性之形。即是胎藏之蓮臺也。今以此我性之心蓮。為彌陀之三昧耶身。意見理趣釋
道場觀
觀想。心前有[梵字]字。成八葉大蓮花。遍法界。即極樂世界。其中有[梵字]字。變成五峯八柱寶樓閣。此宮殿中有[梵字]字。成大輪蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字。成滿月輪。滿月輪❽亦有[梵字]字。成八葉蓮花。上有[梵字]字。放大光明。遍照法界。其中有情。遇此光者皆無不得罪障消滅。此字變成八葉紅蓮花。以五鈷為莖。立橫❾五鈷上(有口決)　其蓮花遍滿法界。亦放大光明。光明中有無量化佛。說法利生。此蓮花變成觀自在王如來。身量廣大無量由旬。結妙觀察智印。身色如閻浮檀金。從諸毛孔流出無量光明。頂背有圓光。圓光中有無量化佛。觀音勢至等二十五菩薩。乃至無量無邊菩薩聖衆眷屬前後圍繞。亦其極樂世界。以七寶為地。水鳥樹林皆演法音
❿石山道場觀
結如來拳印。觀壇上有[梵字]字。變成金色孔雀王。孔雀王上有[梵字]字。成蓮花臺。臺上有[梵字]字。成圓明月輪。月輪上有[梵字]字。字變成開敷紅蓮花。以獨鈷金剛杵為其莖也。其蓮花變成無量壽如來云云　身色紅頗梨色。放大光明。結等持印。具無盡莊嚴。觀音勢至左右侍立。無量菩薩聖衆前後圍繞云云
印。根本印。眞言。大呪小呪。阿蜜利多

❶[之]－(甲)　❷甲本有對譯梵字　❸若修乃至之二行裏書　❹「段」－(甲)　❺物供＝供物(乙)　❻作法乃至云云四行甲本裏書　❼[五]－(甲)　❽(上)＋亦(甲)　❾原本甲本俱傍註曰或一鈷上立之　❿石山乃至石山十一行甲本裏書

已上石山

又說小野傳

中尊如前。但戴五智寶冠。坐孔雀鳥。八大菩薩爲眷屬。及四攝八供云云

又說

自觀

❶定印入觀自在菩薩三摩地。心月輪上有[梵字]字。放大光明。其字變成八葉蓮花。花臺有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開敷勢。八葉上各有如來。入定結跏趺坐。面向觀自在菩薩。項珮圓光。身如金色。光明晃曜。一切有情身中。具此覺悟蓮花。清淨法界不染煩惱。此蓮花漸大遍法界。蒙照觸者皆拔苦與樂。皆得解脫。同觀❷自在菩薩。卽漸收等己身觀畢

❸一此法可沙汰事。八葉八佛。理趣釋觀音段事。三說。三摩耶形事。自金剛彼蓮花云云

開敷花。胎。金剛杵。金

台藏八葉九尊中川云。四智分チ八佛トナルト云云

種子事貪瞋癡理[梵字]共

十方佛降三世大軌說

本尊事　三尊。五尊。五十二尊

阿彌陀八體。一本書。以兩軌爲本

印三昧耶會法菩薩印

二手外縛二頭指圓立合。二大指並立

眞言羯磨會法菩薩眞言

[梵字]

又印三昧耶會觀自在王印

二手外縛二中指圓立合

眞言大呪

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

又印胎藏蓮花藏印

二手虛心合掌。二頭指二中指二無名指。各開立令有指隙勿著。所謂八葉印也

眞言胎藏同眞言

[梵字]

問。以前三種印明者皆彌陀之印明歟。法菩薩之印明者。觀音印明也。而用彌陀云何

答。以前三種印明。皆阿彌陀之印明也。於大呪印明者不及左右。第三印明蓮花藏印者。胎藏祕密八印之內阿彌陀印明也。然者無疑阿彌陀之印言也。至于法菩薩印明者。雖爲觀音之印眞言。又彌陀之印明用之。是相傳師說之上非無證據。儀軌幷理趣釋意可見之

❹私所用

本尊加持次第

先大日。次根本印大呪次同印羯磨呪。次理趣經觀音段印言。　次台藏蓮花藏印言。次定印[梵字]ゝゝ。或說四十八願印。

次決定往生印。阿彌陀儀軌云。無量壽如來眞言曰

唵阿蜜喋多帝際賀羅吽

誦十萬遍滿得見阿彌陀如來。命終決定得生極樂世界文

小野眞言集云。ム云。以八大菩薩曼茶羅經八菩薩被當

[梵字]衣三身　[梵字]觀自在　[梵字]彌勒　[梵字]虛空藏　[梵字]普賢　[梵字]金剛手

[梵字]文殊　[梵字]除蓋障　[梵字]地藏

正念誦　[梵字]

❺[梵字]❻。阿彌陀儀軌云。五相成身之佛身圓滿眞言用此眞言。仍以此眞言用正念誦。尤可然。古一傳也

❼石山字輪

一 [梵字]唵　流注不可得

二 [梵字]阿　本不生不滅

三 [梵字]密利　甘露不ゝゝ

四 [梵字]多　如ゝ不ゝゝ

五 [梵字]帝　等勝不ゝゝ

六 [梵字]際　諸諦不ゝゝ

七 [梵字]迦　因業不ゝゝ

八 [梵字]囉　塵垢不ゝゝ

九 [梵字]吽　了義不ゝゝ

散念誦佛眼大日本尊眞言三種觀音一字勞至白衣馬頭大金剛輪

伴僧呪大呪

御加持呪若有者大❽呪

勸請

❶原本甲本俱傍註曰定印者阿彌陀定印也　❷自在＝世音㊚　❸此乃至爲本九行甲本裏書　❹私所乃至地藏十五行甲本裏書　❺[梵字]＋(金六觀自在王呪，用此呪㊚　❻[梵字]乃至傳也三行甲本裏書　❼此圖並次眞言甲本裏書　❽呪＋(金云羯磨呪)㊚

常途

寂靜　五
清淨無垢染不可得　一
因業　二
塵垢　三
自在　四
或文稱

[1]西方敎主彌陀尊　蓮花部中諸薩埵
發願
阿彌陀如來　蓮花部中　諸大眷屬
禮佛
南無阿利也彌多婆野薩怛他誐多入
南無觀自在菩薩摩訶薩
南無得大勢菩薩摩訶薩
南無極樂界會一切聖衆
讃　先四智讃如常
次阿彌陀讃
曩謨弭哆婆野曩謨弭哆庾　𠼝曩謨進[2]底野
虞拏迦羅答摩寧曩謨弭哆婆野𡀔曩野帝毋
寧素佉嚩底婬夜弭多嚩拏劍跋野素佉嚩底
孕迦曩迦尾㗚怛羅迦曩喃𡀔弩羅鉿素藥多
素[3]帶羅稜訖哩跢多嚩室羅夜答鉢囉體多
𡀔弩寫地𡀔多鉢囉夜弭擔𡀔[4]護𡀔拏囉怛
曩散左琰
[5]阿彌陀之護摩ナトニ有伴僧之時。後

供養。本尊讃出聲不可誦。密密大阿
闍梨許唱之
護摩就數愛修之
部主段以觀音爲部[6]主
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段三十七尊請之
世天段
支度
卷數
釋迦法
種子
三昧耶形　[7]鉢
[8]種子。三形鉢事。大日經疏云。本書。
祕錄云。釋迦佛法七卆梨曼荼羅呪經
一卷(三十二紙共)或無經字貞元圓覺
梵釋
[9]道場觀
壇上有字。成迦樓羅座。座上有字。成
蓮花臺。臺上有字。變成鉢形。變成釋迦
如來。身黃金色具三十二大人相。備八十隨
好。心上作說法印。著赤色袈裟。坐蓮花臺。
無量菩薩聲聞恭敬圍繞

[10]印眞言
根本印名之吉祥印。
二手舒五指。屈中指。以大指押中指甲。二
羽作此印。上石而覆之。下左而仰之。兩印
勿相著
眞言
又印鉢印
左手取袈裟角。舒五指仰臍下。右手同舒。
五指。左手裏屬背。二手相重二大指拄合[11]
眞言一字心眞言
又印　金剛界三摩耶會不空成就印
[12]二手外縛屈二中指入掌合面。二小
二大共立合
眞言同羯磨會不空成就呪
正念誦大呪或歸命
[13]

眞如不可得　五
諸法不破壞
阿　一
對治無究竟　二
離一切諸法　四
害業不可得　三

[1](極樂會)十西甲　[2]底十(里)甲　[3]帶＝帝甲　[4]護＝讃甲　[5]阿彌乃至唱之三行裏書　[6]主十(金云胎藏大日)甲　[7]鉢十(金實云諸師皆用之云云)甲　[8]種子乃至梵釋四行甲本裏書　[9]甲本傍註曰大旨石山道場觀也　[10]〔印眞言〕一甲　[11]此下原本甲本俱朱書曰私云法界定印也但取袈裟角事相違　[12]二手乃至立合十九字甲本裏書　[13]此圖甲本裏書

散念誦 佛眼 大日 本尊 金輪 普賢 文殊 不動 降三世 大金剛輪 一字

伴僧呪 胎藏釋迦院眞言

御加持呪 胎藏釋迦院眞言

勸請

❶大恩教主釋迦尊　❷羯磨部中諸眷屬

發願

大恩教主　牟尼薄伽　❸金剛天等　諸眷屬等

禮佛

南無[梵字]　三遍

讃

先四智讃 如常

次北方❹讃

❺嚩曰羅羯磨蘇嚩曰羅訖攘羯磨嚩曰羅蘇薩嚩誐嚩曰羅謨伽磨呼娜哩耶嚩曰羅尾濕嚩曩謨娑都帝

或說

先四智

❻以梵語三段 如常

已上本尊讃。縱誦北方讃。縱誦梵語。共後供養之時出聲不可誦。只密密可唱也

護摩 就息災修之

部主段 以金輪爲部❼主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 請三十七尊之

世天段

支度

卷數

藥師❽法

種子 [梵字]

三昧耶形　藥❾壺

道場觀

觀想。心前有[梵字]字。變成淨瑠璃世界。其上有大宮殿。以七寶莊嚴。其中有大曼荼羅壇。壇中有[梵字]字成月輪。輪中有[梵字]字。變成八葉蓮花。花臺上有[梵字]字。變成藥壺。變成藥師如來。光明映徹相好圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆生。日光月光等諸大菩薩。及❿十二神將。與七千夜叉前後圍繞

⓫石山道場觀 金寶有之

壇上有[梵字]字。變成象。象上有[梵字]字。成蓮花臺。臺上有[梵字]字。成月輪。月輪上有[梵字]字。成五古金剛杵。金剛杵變成藥師如來。光明具足相好圓滿。日光月光十二神將諸聖衆。前後圍繞云云

金寶云。諸師同之云云

ム云。此道場觀。阿閦藥師同尊。習意歟

ム云。十二神將七千藥叉樂音樹下在之。彼淨土有無如何。今觀淨土儀式歟。十二神將彼土無之如何。阿閦與藥師同異可沙汰之。各證據有之

⓬印

二手內縛。二大指並立三度來去 兩腕相去一寸許云云

眞⓭言

[梵字]

又印 法界定⓮印

左右手共仰。以左手付右手背相重。二大指合端相拄安臍側

想印上有藥器。爲能除衆生病云云　又想此鉢中有十二大願之妙藥。以此藥療治像法轉時衆生之一切病云云

眞言

[梵字]

已上本尊印眞言

⓯石山云

勸請印眞言出儀軌。同佛部印。二輪向身招之

唵俱嚕爾迦蘇囉曳呬婆誐嚩妬引瑟扺

舍野ソワカ

諸師異說

師說云。種子[梵字]。三壺。名十二上願壺。祕事也

又說　[梵字]。五古

又說　[梵字]。五古

大谷傳　[梵字]。壺。寶山印。唵戶盧々々呪

理趣房傳　[梵字]。壺。寶山印。羯磨阿閦印

諸師說　[梵字]。壺。法界定印

❶甲本傍註曰一代金寶　❷甲本傍註曰普賢文殊諸薩埵金寶　❸甲本傍註曰羯磨部中或說　❹讃＋（石山道場觀別讃在之）㊈　❺此眞言甲本有梵字　❻以＝次㊈　❼主＋（寶金云胎藏大日云云）㊈　❽法＋（金云除災延命産生）㊈　❾壺＋（金云名十二上願壺也祕事也云云）㊈　❿甲本冠註曰十二神將彼土無之如何　⓫石山乃至有之十三行甲本裏書　⓬印＋（金云此印寶山印云云）㊈　⓭言＋（石山云陀羅尼集經眞言云云）㊈　⓮印＋（金云此印祕祕云云）㊈　⓯石山乃至出之十六行甲本裏書

又說 [梵字]。一古。鉢印。[梵字]々々

或說 内五古印大呪秘々 或佛頂印用之

已上金寶出之

日光菩薩印①明

二手舒五指。二頭指二大指合端令圓。二中指二無名指二小指共開舒私曰。二②中二無名二小之六指者皆勿著。有隙開結之也。結此印三度旋轉

[梵字]

③日光種子[梵字] 三昧耶形日輪

月光菩薩印明

右手舒五指。屈頭指與大指合端合掌而向外。所謂持花印也。左手作拳安腰

[梵字]

④金寶云。月光菩薩印言。右手作拳置腰。左手大指小指相捻如執花。竪臂向外想掌中有伏𨿽云云眞言如面

月光 種子[梵字]。三昧耶形月輪

十二夜叉印⑤明

右手作金剛拳。屈頭指如鉤

[梵字]

或說印如前 眞言用小呪

[梵字]

⑥問。十二神將呪。或曰眷屬呪。或用本尊明。兩說何樣可習哉 答。此印明者。以眷屬之印明。本尊加持之時用加也。

凡者此大呪或號藥師大呪。或號十二神將呪。共有證據。互不可是非。而今傳暫用十二神將之呪也 問。十二神將各別印明無之歟 答。未勘之。打任無之歟

正念誦心⑦呪

散念誦 佛眼 大日 本尊眞言三種 日光 月光 延命 降三世 大金剛輪 一字

伴僧呪 呪根本

御加持呪 根本或十二神將呪⑧

⑨三寶院云。小野僧正御加持大呪用之。此門跡用之由被傳云云

律師十二神將呪云云 但可隨時歟

或云。無能勝藥師。釋迦藥師

種子[梵字]。三形五古。印佛部

眞言。唵戸嚕々々。是無能勝藥師歟

釋迦之鉢印等用之。是云釋迦藥師歟

已上三寶院口傳在之

勸請

十二淨願薄伽梵 日光月光諸薩埵

發願

十二大願 醫王薄伽 日光月光 十二神將 諸眷屬等

禮佛

南無[梵字]三遍

讃

先四智讃如常

次本尊⑩讃

歸命滿月界 淨妙瑠璃尊 法藥救人天 因中十二願 慈悲弘誓廣 願度諸含生 我今⑪申讃揚 志心頭面禮

⑫本尊讃。御修法之時出聲不可誦。只大阿闍梨密密唱之

護摩就增益修之。或息災

⑬息災增益之間。增益行之

部主段以延命爲部主。或金⑭輪

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段日光月⑮光 三十七尊

世天段加十二神將供之

道場莊⑯嚴

支度

卷數

七佛藥師法

佛眼法

種子[梵字]

三昧耶形 如意寶珠

道場觀

樓閣中曼荼羅⑰内[梵字]⑱變成三重八葉蓮花。中臺有[梵字]字。變成寶珠。即成本尊[梵字]。身色如白月暉。二目微笑。二手⑲作臍。如入奢摩他。一切支分出生十恒河沙俱胝佛。前一蓮葉上。一切佛頂輪王。下持八輻金剛⑳法輪。次右旋布七曜使者。㉑次第二花

①明＋（金云金剛界光菩薩印也）㊥ ②〔中二〕－㊥ ③日光乃至輪十一字裏書 ④金寶乃至輪四行甲本裏書 ⑤〔明〕－㊥ ⑥問十乃至之歟八行裏書 ⑦呪＋（ム云意[梵字]呪也）㊥ ⑧此下原本甲本俱朱書曰慈尊之流也 ⑨三寶乃至在之八行甲本裏書 ⑩讃＋（金云石山道場觀梵語讃用之）㊥ ⑪申＝由㊥ ⑫本尊乃至唱之二十二字裏書 ⑬息災乃至之十字裏書 ⑭輪＋（金云大日）㊥ ⑮光＋（金云八大菩薩觀音(左)勢至(右)彌勒文殊藥王藥上無盡意法相化又說二十七尊已上）㊥ ⑯嚴＋（金云安置本尊新寫藥師經一卷說壇中造五色幡懸五方高四十九尺造七層車輪燈燃四十九燈香花飲食隨力所辦以五色線四十九結繫病人項所修之間每日放生四十九頭水陸有情請七口僧一人大阿闍梨二人讀經四人念眞言石山讀經四十九卷云云已上）㊥ ⑰内＋（有）㊥ ⑱（字）＋變㊥ ⑲作＝拄㊥ ⑳法＝寶㊥ ㉑〔次〕－㊥

院。頂輪王前。金剛薩埵。文殊虛空藏轉法輪觀世音虛空庫金剛拳摧一切魔等八大菩薩。右旋安。各執本標幟。第三花院。自前葉右旋。安步擲降三。❶六足大咲大輪馬頭無能勝不動等八大明王。花院外內四供。次外四供。四方四攝等使者皆戴師子冠

印眞言

根本印

二手虛心合掌。屈二頭指。附二中指上節。二大指並立。押二中指中節文。以此印先加持五處（額右肩左肩心喉）次開五眼（先右目。次左目。次眉間。即引至鼻上。是印眉間之心也）次右旋摩而三遍。口傳曰。以此印配五眼。左頭指中指之間一眼。右頭指中指之間一眼。二大指之間一眼。二中指之間一眼。二小指之間一眼。是其五眼也

❷根本印事

二小指令作之樣。師說各異。或開立無著。或雖立合。去二無名之側。是等僞說也。只立合指端乍合。二指間頗アクベキ也。是爲配五眼也。則二小之間可成一眼也

眞言（誦三遍之後。印五處等。印五處五眼等之間者。不誦眞言）

又印❸

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側。以此印加持五所

❹佛眼小呢。或以此明用小呪。用不可隨時

眞言

金剛吉祥成就一切印

二手合掌。二小指內縛。屈二無名指。從二小指令縛之間。入掌合背。立合二中指。屈二頭指。附二中指上節。並立二大指。押二中指初文

眞言

（金剛吉祥佛眼）（大吉祥白衣觀音）（日曜）（月曜）（火曜）（水曜）（木曜）（金曜）（土曜）（大菩賢吉祥諸火曜）

師說曰。此眞言前後者佛眼也。中者七曜也。是則攝伏七曜障難。速成悉地之意也

破諸宿曜印

二手內縛並二大指。假立莫附二頭指側

眞言

（宿曜）（平等）（吉祥）（息災）（成）

成就一切印

二手作劍印。以右頭指中指。指入左小指無名指大指間。以左頭指中指。同指入右小指無名指大指間

眞言

已上五種印眞言者。皆是本尊印眞言也。

或說。金剛吉祥破諸宿曜成就一切印明者。非本尊印明。只用加也云云　是僞說也。此三種用本尊印言。祕中祕也云云

金輪印（根本印。雖非本尊之印明。本尊加持之處用加之）

二手內縛立合二中指。屈上節如劍形。並立二大指。屈二頭指合端。置二大指上

眞言（一字明）

七曜總❺印

二手虛心合掌。並二大指而假立

❻總呪

八大菩薩總*印

金剛合掌

*總呪

八大明王總*印

金剛合掌

*總呪

或說

七曜總印言（如前）

八大菩薩之處。用金剛手印明

內五鈷印❼（如常）

八大明王之處。用步擲明王印明

金剛合掌

❶（世）十六㊥　❷根本乃至眼也六行裏書　❸此下原本甲本俱有朱書如尊勝塔印金云祕印云云十一字　❹佛眼乃至時二十二字裏書
❺印＋（呪）㊥＊　❻〔總呪〕－㊥＊　❼〔如常〕－㊥

又說八大明王之處用不動劍印

問。以金剛手用八大菩薩之處。以步擲或不動。用八大明王之所。是彼菩薩明王總呪之意歟。將又何故哉　答。非總呪。以上首攝下之意也

又說

❶七曜各別印眞言

日曜

❷二手各舒五指。二頭二中二無名二小。皆側合令圓。相並二大指入掌內。押二無名指本

月曜

左手舒五指。小屈過肩立之。卽蓮花中想有潔白月。右手作金剛拳安腰

火曜

右手舒五指。屈大指屬掌內。鉤頭指三度來去

水曜

❸二手內縛。二頭指圓立合

木曜（地天鉢印）

❹二手各舒五指。二頭二中二無名二小背側合令圓。開二大指附二頭指側

金曜

二手內縛。立中二中指。以右押左相交。右中指小屈❺

土曜

地天鉢印（如來鉢印）

八大菩薩各別印明

金剛手（內五鈷印）

文殊（梵篋印）

❻二手舒五指。左仰右覆。左右相合二手共屈掌

虛空藏（三摩耶會寶菩薩印）

❼二手外縛。立合二頭指。蹙中節如寶形二大指並立

轉法輪（小金剛輪印）

❽二手作金剛拳。二頭指二小指共相係。而鉤結以印安心上。又觸本尊像。又遍虛空界後收於口

觀音（八葉印）

❾二手虛心合掌。二頭二中二無名共散開

虛空庫（三昧耶會寶菩薩印同虛空藏印）

❿二手外縛立合二頭指。蹙中節如寶形。二大指並立

金剛拳（羯磨會拳菩薩印）

⓫二手作金剛拳。仰左拳覆右拳。兩拳相重。上右下左相著莫有其隙

摧魔怨（普賢三昧耶印）

⓬二手外縛。二中指直立合

八大明王各別印明

步擲

金剛合掌

降三世

⓭二手作金剛拳背合。二拳相係二小指開立。二頭指左右各三轉

大威德

二手內縛。二中指直立合

大咲

二手虛心合掌。以⓮二中指附二無名指背。二小指開立勿屬。並立二大指入掌內押二無名指中節文。二頭指於二中指之前圓立合。三度來⓯去

大輪（小金剛輪印）

⓰二手作金剛拳。二頭指二小指共相係。而鉤結以印安心上。又觸本尊像。又遍虛空界後收於口

❶原本甲本冠註曰七曜八菩薩八明王朱校　❷原本甲本冠註曰此印二大事不審　❸原本甲本冠註曰二頭圓立合非云何　❹〔二手…側〕二十九字ー㊥　❺此下原本朱書曰如愛染王根本印但右中指作交小屈是許相違　❻〔二手…掌〕十八字ー㊥　❼〔二手…立〕二十字＝〔外縛二風寶形二大並立也〕十一字㊥　❽〔二手…鉤結〕十八字ー㊥　❾〔二手…開〕十六字ー㊥　❿〔二手…立〕二十字ー㊥　⓫〔二手…隙〕二十六字＝〔二拳合面左仰右覆深重〕十字㊥　⓬〔二…合〕十字＝〔外縛二中立合〕六字㊥　⓭〔二手…轉〕二十五字＝〔大印如常〕四字㊥　⓮原本甲本俱傍註曰二中不合端　⓯此下原本甲本俱朱書曰二頭初圓合來去之時者勿著　⓰〔二手…口〕三十七字＝〔如轉法輪菩薩印〕七字㊥

馬頭
二手虛心合掌。二頭指二無名指。共屈入掌內合甲。二大指並立。少屈勿著二頭指之側

無能勝

十指間立合

不動 劍印如常
[1]左右作劍印。以右頭指中指插左大指無名指小指之間。拔出右頭指中指。順逆加持。次如前插之。以右為劍。以左為鞘。如此可觀之
[2]
正念誦 根本大呪
散念誦 大日 本尊眞言五種 金輪 七曜 八大菩薩 八大明王 大金剛輪 一字
伴僧 振鈴以前唱金剛界大日眞言。振鈴之後誦本尊根本大呪
御加持 根本大呪
勸請
佛眼佛母大覺尊　三層八葉諸眷屬　八大菩薩諸薩埵
發願
佛眼　佛母　三層八葉　諸大眷屬
[3]禮佛
南無 三[4]遍
[5]讚
先四智[6]讚如常

次金剛薩埵 儀誦之
[7]佛眼則金剛薩埵之所變。仍以金剛薩讚用佛眼讚歟
[8]嚩曰羅薩埵嚩摩訶薩怛嚩嚩曰羅薩嚩怛他蘗多三漫多跋怛羅嚩曰羅儞耶嚩曰羅波儞蘗讒婆都帝
護摩
[9]就息災行或增益
[10]息災增益之間。常就息災行之
部主段[11]以金輪為部主
本尊段
自加持印明
召請[12]印明
撥遣*印明
[13]諸供物呪
加持物[14]呪
諸尊段 七曜八大菩薩八大明王都一曼荼羅供之
[15]世天段
支度
卷數[16]

# 秘鈔卷第二

大佛頂　金輪尊
勝 尊勝付如法

大佛頂法 名之攝一切佛頂輪王。是則大日也
[17]此法本尊有二傳。一者一字金輪為大佛頂。謂智拳印大日也。一者攝一切佛頂輪王為大佛頂。是法界定印大日也。大日入金輪之三摩地可習也
種子
三摩耶形　八輻金輪
道場觀
虛空法界中有大金剛[18]寶樓閣。高無中邊。以諸妙寶莊嚴校飾。無量百千光明照耀。其中央有大蓮花王。花臺上有三字。作七大師子王。其上有字。成大月輪。輪變作八輻金剛焰輪。輪形廣大遍三千世界。於輪臍中有白蓮花王。其上有字。變成八輻金剛輪寶。[19]其變成攝一切佛頂輪王身 即大日也。是如來形紫磨金色大丈夫相。住法界定印。於其印上持八輻輪。從其攝佛頂輪[20]身。放八色光。大輪一一輪輻間。出生八方八色金輪。於其八方輪臍。出生八種蓮花。於其蓮花出生八佛頂輪王。即前赤色花輪中有字。變成如來頂印。印變成光聚佛頂。前右隅黃色花輪中有字。變成黃色蓮花。蓮花變成發生佛頂。右邊白色花輪中有字。變成白傘蓋。傘蓋變成白傘蓋佛頂。右後隅雜色花輪中有字。變成利劍。利劍變成勝佛頂。後邊紅色花輪中有字。變成蓮花上鉤。鉤變成除障佛頂。左後隅青色花輪中有字。變成五鈷杵。杵變成廣生佛頂。左邊綠色花輪中有字。變成八輻金輪。輪變成最勝佛頂。前左隅紫色花輪中有字。變成白螺。白螺變成無



[1]〔左右…之〕五十一字＝〔劍印如常〕四字㊥　[2]＝㊥　[3]　[5]〔禮佛…三遍〕十三字つ〔讚…誦之〕十五字㊥　[4]遍＋〔儀誦之〕㊥　[6]〔讚如常〕一㊥　[7]佛眼乃至歟二十一字裏書　[8]〔嚩曰…帝〕四十一字一㊥　[9]〔就息…益〕七字＝〔息災或增益常就息災行之〕十一字㊥　[10]息災乃至之十二字原本裏書　[11]〔以金…主〕六字＝〔金輪〕二字㊥　[12]〔印明〕一㊥＊　[13]諸供物呪＝供物㊥　[14]〔呪〕一㊥　[15]〔世天段〕一㊥　[16]此下甲本奧書曰建長四年五月二十三日北京東山東福寺庫院走筆畢金剛佛子比丘聖守春秋三十八夏臘二十三，康元二年三月九日授之了前權僧正憲深，右以性善律師之本書寫更以戒壇院之本如紫校了安永二癸巳十二月十九日知脫，天保二年辛卯十一月十二日夜寫得了無言識　[17]此法乃至也四行裏書　[18]〔峯〕＋寶㊥　[19]其＋〔輪〕㊥　[20]〔王〕＋身㊥

最聲佛頂。次大輪外七寶圍繞。佛前爲始。如次輪珠女馬象藏兵也（此七寶次第依攝眼請抄）次虛空藏等八大菩薩圍繞。次大咲等八大明王圍繞

印眞言

智拳印（大師御傳云）

二手作拳。立申左頭指。以右拳握之

❶智拳印可加四處

大陀羅尼（依繁不載之。在別）

或略時用小呪（即在彼陀羅尼奧。以之爲小呪）

[梵字]

[梵字]

[梵字]

根本大印（亦名二字心密印）

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指押二❷頭側

祕密一字心眞言

[梵字]

攝一切佛頂輪王本三昧耶印

二手合掌根。十指各小鉤而散立十指皆無著。令有隙。口傳曰。十指上次第觀置十字眞言。左大指上觀[梵字]字。同頭指上觀[梵字]字。同中指上觀[梵字]字。同無名指上觀[梵字]字。同小指上觀[梵字]字。右小指上觀[梵字]字。同無名指上觀[梵字]字。同中指上觀[梵字]字。同頭指上觀[梵字]字。同大指上觀[梵字]字。如此十指七右繞。可觀置十字也

金剛熾盛光明佛頂輪王自在十字眞言

[梵字]

[梵字]

已上本尊印眞言

八大佛頂印眞言（胎藏有之。又見于一字頂輪念誦儀軌。二說之中用❸不在意）

光聚佛頂

二手內縛立合二中指。屈二頭指附二中指上節。並立二大指押二中指中節文

私曰。內三古印也。但以二頭付二中上節。是許相違

或說用內三鈷印云云

[梵字]

發生佛頂

八葉印（如常）

[梵字]

白傘蓋佛頂

右手作拳直申立頭指。左手舒五指覆其上（右頭指附左掌內）

[梵字]＊[梵字]

勝佛頂（大惠刀印）

二手虛心合掌。二頭指屈中節合端相拄。並立二大指押二頭指側

[梵字]

除障佛頂

二手內縛立申右頭指相鉤

[梵字]

❹黃色佛頂（❺內五鈷印）

二手內縛。二中指二大指二小指各直立合。屈二頭指立于二中指背勿屬

[梵字]＊[梵字]

最勝佛頂（轉法輪印）

二手舒五指合背二頭二中二無名二小各組合之。以左大指置右掌內。與右大指合端

[梵字]

無邊音聲佛頂

二手虛心合掌。並立二大指。押二中指中節文。屈二頭指覆二大指背相纏之

[梵字]

八大菩薩印眞言

虛空藏

二手虛心合掌。二大指並入掌內。押二無名指中節之文。二頭指屈中節覆二大指上

[梵字]

普賢

二手❻外縛立合二中指

[梵字]

金剛手

二手內縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指立于二中指背。所謂內五鈷印也

[梵字]

文殊

二手虛心合掌。並立二大指。屈二頭指之中節。合端置二大指甲上。以二中指附二無名指背而相❼纏

[梵字]

除蓋障

二手虛心合掌。二頭指二中指各四立合。二

❶智拳乃至寬七字裏書　❷頭＋（指）㊥　❸不＝否㊥　❹（乃）＋黃㊥＊　❺黃色＝廣生イ㊥　❻內＝外イ㊥　❼纏＝相㊥　❽外＝內㊥　❾纏＋（合指端）㊥

無名指二小指共屈入掌。合背並立二大指押二無名指之中節

①或說二頭二中作寶形但是異樣也

地藏

二手內縛二中指各直立勿著

觀音

二手外縛二頭指圓立合如蓮形二大指並立

慈氏

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側

八大明王印眞言

大咲

右手屈小指以大指押小指甲餘三指直立各無著令有隙。左手頭指大指相捻。餘三指直立。所謂持花印也。左右作此印兩印相對立之兩印勿著可有隙

步擲

右手屈小指以大指押小指甲左手作胎藏拳上肘。左右共作此印相對立之

降三世

二手作拳背合。相懸二小指開立二頭指

左右各三轉

大威德

二手內縛。立合二中指

不動

左右作劍印。以右頭指中指插左大指無名指小指之間。次拔出右頭指中指順逆加持。次如前插之。以右爲劍。以左爲鞘。印以劍指鞘可觀也

無能勝

右手頭指大指相捻。餘三指直立。所謂持花印也。但屈火入掌。結此印安心。左手立肘舒五指向外

馬頭

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並二大指而小偃立

大輪

二手作金剛拳二頭指二小指共鉤結反之

普通佛頂印眞言

二手虛心合掌。十指深交（如金剛合掌。但金剛合掌者。令十指而淺交。是印者深交也。十指皆交中節之程也）

星宿等爲難時可用眞言

熾盛光儀軌。名之熾盛光佛頂眞言。於印者用三鈷印。如被甲護身印（出熾盛光法要云云）

此眞言又出大日劍印威德光明軌等。各少分有異。大旨同也。除災敎令輪軌同之

正念誦眞言

（捺眼毒女出之。私曰。金剛熾盛光明佛頂輪王曰在十字眞言之內取要與）

或用祕密一字心眞言

或用大佛頂小呪（云云）

散念誦（佛眼大日陀羅尼辨事不動大金剛輪一字）

伴僧呪大陀羅尼

御加持呪（大佛頂小呪云云）

勸請

金輪佛頂轉輪王　八大佛頂諸轉輪

發願

金輪佛頂　八大佛頂　諸轉輪王

禮佛

⑥此禮佛三十七尊可唱也。兩部如常。凡一切禮佛。皆始可用三十七尊也

南無　三遍

光聚佛頂　⑦南無

發生佛頂　南無

白傘蓋佛頂　南無

勝佛頂　南無

除障佛頂　南無

廣生佛頂　南無

①或說乃至也十四字裏書　②　③　④　⑤此下甲本朱書曰師說之上加扇底迦之句　⑥此禮乃至也二十八字原本裏書　⑦甲本傍註曰以下八佛頂皆一遍

（明讃）南無
（無動尊）南無

讃

先四智讃如常

次不動讃

曩[1]麼薩嚩沒馱母地　薩怛嚩南薩嚩　怛羅僧虞素彌多鼻惹羅始吠曩麼婆都帝娑嚩呵

[2]不動讃金輪儀軌。皆供養眞言用之。仍殊此法相應歟。故用之。但御修法了後供養不出聲。只密密可唱也

護摩就敬愛修之。或息災。或調伏

[3]此法本體就敬愛行之。是則本經之說也。或通息災調伏行之

部主段以佛眼爲部主

本尊段

自加持印明

召請印[4]明

撥遣印[5]明

諸供物呪

加持物加

[6]佛眼印召請撥遣自加持等皆用也。但二頭指二中指不付。然召請撥遣也

諸尊八大佛頂。八大明王。同□。歸命□。彈指一度。大鉤召凡召請印用鉤印明。必撥遣印用彈指也。第三印用本尊別印明。撥遣印可用其印云云

諸尊段

一切通用習。字輪觀五字也

世天段

壇場莊嚴

大壇護摩壇辨備之。壇上支分如常。聖天十二天之兩壇無之。或又別不用護摩壇。只如常小御修法行之。或說以十六枚鏡置壇上。但今傳不用之云云

[7]注進　大佛頂御修法一七箇日支度事

[8]合

五色糸各三丈五尺兩壇料各一筋　蘇密　名香白檀沈水

藁陸薫金甘松　五寶黃金白銀眞珠瑠璃琥珀　五藥赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬

五香蘇香零陵青木白膠鷄舌　五穀大麥小麥小豆胡麻粳　大壇一面

護摩壇一面　壇敷布二端兩壇料　燈臺八本

脇机四脚　禮盤二脚　半疊二枚　經机

三前　燈臺三本　油一斗五升五合五升大壇料一斗五

合護摩　米十五石五斗兩壇供料各七石雜器等直一石五斗　芥子

袋一口　布四丈兩壇供養料各二丈　阿闍梨一口　伴

僧　承仕三人大壇一人護摩壇二人　驅使六人　見丁

二人各淨衣白色日食

右注進如件

應德二年二月十九日　行事法師

阿闍梨權律師義範

卷數

金輪法

種子

三昧耶形　十二輻金輪

道場觀

壇上有香水海。海中有妙高山。山上有大曼荼羅。其中央有七師子座。其上有白色八葉大蓮花王。中臺有熾盛日輪。輪中有字。變成十二輻金輪。輪變成大日如來一字頂輪王。戴金剛寶冠。形服如素月。輪鬘爲首飾。種種衆寶莊嚴法身。持智拳大印。形相如金剛界大日。一一葉右旋輪王七寶輪象馬珠女主藏主兵圍繞。前葉安佛眼尊

印眞言

智拳[9]印名之覺勝印。儀軌云。現證大菩提故名覺勝印文

二手作金剛拳。立左頭指。以右拳握之

[10]智拳印可加持四處云云

斯尊有二種。所謂大日金輪釋迦金輪是也。但當所行者大日金輪也。今所書之三種印明。智拳印。勝身三昧耶印。根本印。皆是大日金輪之印明也

一字明

是無上摧縛義也

勝身三昧耶印

二手金剛合掌。二中指圓立合如[11]蓮。屈二頭指屬二中指背上節

此印相者。表金輪尊像。以二大指爲結跏。以二中二頭指象佛身。二無名指二小指者光焰也。二掌者表日月輪。腕表師子座。是故名勝身三昧耶印。儀軌曰。印心額口頂。則如次得如來四智。加持自身。則成法界體性智。○適結此印時。一切印已成十方三世佛所說之密印。盡在此印中文[12]有略之

眞言



[1]麼＝莫(甲)　[2]不動乃至也四十一字裏書　[3]此法乃至之二十四字裏書　[4]明＋(印明大鉤召)(甲)　[5]明＋(明小呪末驟車驟車穆句ヲ加テ彈指一度)(甲)　[6]佛眼乃至也七行甲本裏書　[7]〔注進一事〕十五字＝〔支度〕二字(甲)　[8]合五乃至羲範十四行甲本無之　[9]〔印〕一(甲)　[10]智拳乃至也五行裏書　[11]蓮＋(葉)(甲)　[12]有＝省(甲)

根本印

二手內縛立合二中指。屈上節如劍形。並立二大指。屈二頭指合端。置二大指上

眞言

[梵字] 此眞言依口傳用之

[1]口云加句孔雀也

已上本尊印眞言

辨事佛頂印眞言雖非本尊印明。本尊加持之傍加用之

二手內縛立合二中指。屈上節如劍形可加持四處

正念誦 [梵字] [2]用此明

散念誦 佛眼 大日金剛界 本尊眞言三種 辨事佛頂 不動 大金剛輪 大日胎藏

[3]問。散念誦之終。誦胎藏大日眞言由緒云何 答。一字金輪眞言替滿之。相承師說也。又一說此胎藏五字眞言。金輪之眞言出之云云

伴僧呪 振鈴以後一字眞言唱之 [梵字]。 金以後胎藏大日眞言加歸命唱之。[梵字]

[4]御加持呪 辨事佛頂眞言

勸請

一字金輪轉輪王　八大佛頂諸轉輪

一字金輪　八大佛頂　諸眷屬等

發願

禮佛

南無 [梵字] [5]三遍

讚　四智讚

護摩 就息災修之。或調伏。或增益

部主段 以佛眼為部主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 三十七尊請之

世天段

支度

卷數

尊勝法

種子 [梵字]

三昧耶形　三鈷鉤蓮花上安之

道場觀

觀想。五大所成法界宮中。有大圓明月輪。以三鈷為界道。以寶瓶為分臍。其中央大蓮花臺上有 [梵字] 字。成法界率都婆。率都婆變成大日如來。戴五智寶冠。瓔珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐八師子床。左圓明中有 [梵字] 字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有 [梵字] 字。成最勝佛頂。中圓明前有 [梵字] 字變成鉤 蓮花上鉤也 鉤變成尊勝佛頂。中後圓明中有 [梵字] 字。成放光佛頂。尊勝左圓明中有 [梵字] 字。成廣生佛頂。尊勝右圓明中有 [梵字] 字。成無邊聲佛頂。光聚右圓明中有 [梵字] 字。成光聚佛頂。光聚左圓明中有 [梵字] 字。成發生佛頂。下左邊半月中有 [梵字] 字。成降三世。右邊三角光中有 [梵字] 字。成不動尊。前有香爐。像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。各執花

口傳曰。以曼茶羅中臺之大日為尊勝。大日入尊勝之三摩地。可習也。但如此雖傳。眞實中臺尊不可改大日形相。只大日一身備八佛頂之德也。八佛頂者各掌其一德。別別顯形為眷屬。以前一尊名尊勝事者。暫表除障之一德之故也。然者以此尊勝一體用本尊。不可然事歟。故不空儀軌。但大日之外無[6]別尊勝。又智證請來曼茶羅。大日不動降三世。此三尊許圖之。然者相承師說之上其證分明事歟

問。道場觀中臺大日。并尊勝種子三形共觀之。自餘七佛頂觀種子許。無三形云何 答。中尊大日尊勝許。觀種子三形。自餘七佛頂不觀三形。是常事也。但是略定之儀歟。若用之者丁寧事歟

八佛頂三形

白傘蓋佛頂 傘蓋　勝佛頂 劍

最勝佛頂 輪　光聚佛頂 如來頂印

除障佛頂 鉤　廣生佛頂 五鈷

發生佛頂 蓮花　無邊聲佛頂 法螺

印

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側。如彈指勢

眞言 尊勝陀羅尼

又印 智拳印

❶口云乃至也七字甲本裏書　❷〔用此明〕—㊁　❸問散乃至云云四行裏書　❹〔御加…言〕十字—㊀　❺〔三遍〕—㊀　❻別＝外㊁

二手作金剛拳。左拳立舒頭指。以右拳握之
眞言同陀羅尼
❶問。今本尊印所用智拳印。可加持四處歟 答。任儀軌說可加持五處也。本尊加持印本說不分明之印加持四處。是師傳也。但此智拳印者。有本說。仍可印五處云云
又印除障佛頂印
二手內縛。立右頭指相鉤
眞言
[illegible]❷[illegible]
[illegible]
正念誦[illegible]用此呪
❸問。此眞言無印歟 答。師傳不分明。若用者五鈷印歟。出本說。但打任師傳用印不傳也云云
散念誦佛眼 大日 尊勝陀羅尼 小呪 七佛頂 不動 降三世 大金剛輪 一字
伴僧呪尊勝陀羅尼
御加持呪尊勝陀羅尼
勸請
尊勝佛頂轉輪王 八大佛頂諸轉輪
發願
尊頂佛頂 八大佛頂 諸大ゝゝ
禮佛
南無摩訶毘盧舍那佛
南無ゝゝゝ
❹南無怛隸嚕 迦烏瑟尼沙薩 怛他蘖多

三遍令略之時。八佛頂不唱之。只是許用也。是則尊勝之梵號也
南無四攝智菩薩
南無怛隸嚕迦烏瑟尼沙薩怛他蘖多三遍
白傘蓋佛頂 南無悉多他半怛羅烏瑟尼沙薩怛他蘖多
勝佛頂 南無惹野烏瑟尼沙薩怛他蘖多
最勝佛頂 南無尾惹野烏瑟尼沙薩怛他蘖多
光聚佛頂 南無帝儒羅施烏瑟尼沙薩怛他蘖多
尊勝佛頂 南無尾枳羅拏半祖烏瑟尼沙薩怛他蘖多
廣生佛頂 南無吒嚕吽烏瑟尼沙薩怛他蘖多
發生佛頂 南無輸嚕吽烏瑟尼沙薩怛他蘖多
無❺邊聲佛頂 南無吽惹欲烏尼瑟沙薩怛他蘖多
南無金剛界ゝゝゝ
南無大悲胎藏界ゝゝゝ
讃
先四智讃如常
次不動讃
❻御修法後供養讃四智許出聲可誦也
不動讃大阿闍梨密密唱之
曩麼薩嚩沒馱母地薩怛嚩南薩嚩怛羅僧虞素彌多鼻儞羅始吠曩麼娑都帝娑嚩❼呵
護摩就息災修之。或增益
❽此法息災增益之內。常可就增益
部主段以金輪爲部主。或寶生
本尊段
自加持印明
召請印明

撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段三十七尊請之
世天段
支度
卷數
如法尊勝法❾

# 祕鈔卷第三

光明眞言
後七日付加持香水
光明眞言法
就十八道修此法。又懸胎藏曼荼羅於其前行之
❿問。就大法不行此法歟 答。就大法修之。一師之傳也。更不可違背
本尊 胎藏大日
種子 [illegible]
三昧耶形 塔
道場觀
心上有[illegible]字。變成光明心殿。其中有[illegible]字。⓫成大蓮花王。臺上有[illegible]字。變成月輪。上有[illegible]字。變成八葉蓮花。上有[illegible]字此字具五色。放五色光明。字變成五輪塔。自五輪各放光。即五色光明也。塔變成大日如來。住法

❶問今乃至云云五行裏書 ❷[illegible]＝[illegible](乙) ❸問此乃至云云三十五字裏書 ❹南無乃至號也三行裏書 ❺邊＝量(乙) ❻御修乃至之二十六字裏書 ❼呵＝賀(甲) ❽此法乃至益十三字裏書 ❾此下甲本奧書曰寫本云建永二年正月十日傳受了求法沙門，貞應元年八月二十三日於遍智院傳受了，同二年六月四日以御本校合之金剛佛子道教，慶長四年九月二十五日於北京東福寺禪堂染筆畢，金剛佛子相似比丘堯守，正元元年五月二十七日校之了前權僧正遍深，右以性譽律師之御本書寫更以南都眞言院之本加勘校了安永三甲午秋七月金資知脫，天保二年辛卯十一月十三日寫得了無言藏 ❿問就乃至背二十五字甲本裏書 ⓫(變)＋成(乙)

界定印。戴五智寶冠。結跏趺坐住正受。從身放五色光明。遍照法界衆生。上自有頂。下至無間。遇此光明者。皆離苦得樂。四智四行無量佛菩薩聖衆。前後圍繞

印眞言

外五鈷印

二手外縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指。立于二中指背。勿著

眞言明五字

五色光印

❶左手作❷拳按腰。右手令開舒五指向外。想五色光明普及其人上

眞言光明眞言

❸問。光明及其人上云云　其人誰哉

答。其人者亡者也。佛利益雖無親疎。先導有緣故也

正念誦光明眞言

散念誦佛眼　大日　光明眞言　阿彌陀　尊勝陀羅尼　不空羂索　不動　大金剛輪　一字

伴僧呪光明眞言

御加持呪不可有之。若用御加持者光明眞言

勸請　發願　禮佛皆如金剛界

護摩修之就息災

部主段以阿彌陀爲部主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪用此明

諸尊段三十七尊請之

世天段

或說

本尊　金剛界大日

❹佛母佛眼　部主阿彌陀　種子

三形　開敷蓮華以五古爲莖　印八葉印　明羯磨明也

種子

三形　塔如常或五色光

印

又說

本尊　阿彌陀世流布儀軌。大日阿彌陀合體眞言也。依此意歟

種子

三形　開敷蓮華　或光

印

又說

本尊　不空羂索此法元出三十卷不空羂索經故歟

種子

三形　索

印

後七日法

加持香水作法

❺後七日御修法由緒作法

夫正月後七日御修法者。聖朝地久之御願。四海安寧之祈禱。萬菓成就五穀豐饒修法也。依之金剛智不空等三藏。自天竺傳風俗移置唐土。青龍和尙爲鎭護國界始自正月後七日初夜時。至十四日日中。三七二十一時修法勤行來也。東寺一長者。自昔至于今。無退轉勤修來也

甲年者胎藏界

乙年者金剛界

各年兩界令勤修也。息災增益護摩二壇。五大尊聖天十二天供神供等勤行作法也。十二天供五大尊供。初夜只一時許令勤修。聖天供任例。後夜日中二時勤行之。行業作法次第觀念大略注之。大師御請來八十粒舍利中。金色舍利一粒云云　件舍利漸增三千餘粒成云云　件舍利安置大壇。觀念如意寶珠。亡一山埋寶珠一體無二之思不可疑也

大日種子　字

三形　如意寶珠祕中深

印　智拳印

誦之四處加持

塔印

誦之四處加持

正念誦

散念誦　佛眼　大日　不動　降三世　如來慈護　本尊　寶生尊　虛空藏　藥師　延命　吉祥天　八方天　一切成就明　一字



❶原本冠註曰金剛拳也　❷(金)十拳　❸問光乃至也三十三字甲本裏書　❹佛母乃至明也三十二字甲本裏書　❺以下至卷末原本缺今依甲本補載之

息災護摩
以不動爲本尊
種子[梵字]
三形劍索
印獨古　火界呪
劍印 辟除結界　慈救
增益護摩
以吉祥天爲本尊 淺略
以寶生尊爲本尊 秘事
以大日爲本尊 爲秘事
加持香水
左手取水精念珠。右手執五鈷。先誦軍荼利小呪。[梵字]二字觀如常
先奉灑主上。次宮中諸人。次如本置散杖。右手五古以誦不動慈救呪。奉持主上。觀念六一山。以左手取念珠云云
次地結印明 至金剛輪際成金剛不壞法界地。可結界內裏之內
次四方結印明 內裏四方結界之
次虛空網印明 內裏上覆之
次火院 火焰內裏四方廻之
次不動劍印 辟除結界八方上下身五處
次取五鈷捧左右手上當額前閉目觀念。南方六一山精進峯。堅惠法師建立道場。東嶺岫是清淨殊勝靈地。中有伏藏壇場。壇場中有[梵字]字。成八葉紅蓮華臺。臺上有[梵字]字。作淨滿月輪。輪中有[梵字]字。字變成如意寶珠。是大日如來福德莊嚴聚身三摩耶曼荼羅身如來分身自然道理之所作也。令生萬物遍一切情非情。施無盡利益。毘盧遮那之化度利生作用也。爲大悲利物。六一山化座。是則大師方便加持力也。國主聖朝。天長地久。四海無爲。萬民安寧。偏如意寶珠加持力所致也。如是觀了。取五古順逆奉加持主上
次結❶寶珠印。誦明加持。念誦百遍許。如意寶珠眞言曰 秘中深
[梵字]
結印奉加持主上。起座還座
次結塔印
[梵字]
次如意寶珠印明 加持四處
次最極祕印明 加持四處
次取五古奉加持主上。右手執五古。左手取念珠。百遍許念誦畢。奉加持者也
件呪者
[梵字] 云云
其後解界。三部被甲護身起座還本處云云
宮中眞言修法事
奉供正月後七日御修法事
奉誦
寶生如來眞言四萬八千遍
佛眼眞言四萬八千遍
不動明王眞言四萬八千遍
大吉祥天眞言六萬六千遍
聖天眞言一萬四千遍
大日尊寶號三萬六千遍
藥師寶號三萬六千遍
觀音寶號三萬五千遍
奉供
胎藏大壇二十二度
息災護摩供二十二度
增益護摩供二十二度
五大明王供二十二度
聖天壇十四度
十二天壇二十二度
神供三度
右依例正月後七日夜間。奉爲國家至誠奉供如件
延喜二十一年正月十五日
阿闍梨權大僧都法眼和尙位觀賢
貞應元年八月二十三日於遍智院傳受了
同二年六月四日以御本校合之
金剛佛子道教
建長四年五月二十四日於北京東福寺禪室寫之了　金剛佛子求法沙門聖守
正元元年八月五日授之了
前權僧正憲深
已下或本折本寫此
神分
抑大法勤修之處。御願成就之砌。冥衆定來臨影向給。奉始外金剛部護世威德天等三界所有天衆地類。殊御本命元神當年屬星諸曜宿等。王城鎭守諸大明神。乃至自界他方權實二類。各爲法樂莊嚴心經一切❷誦一打

❶甲本冠註曰外縛二頭寶形　❷(編)カ十誦カ

大般若經名一打

奉爲弘法大師等三國高祖普賢行願速疾圓滿

摩訶毘盧遮那如來一打

奉爲金輪聖皇天長地久御願圓滿

摩訶毘盧遮那如來一打　一字金輪一打

奉爲太上天皇增長寶壽

摩訶毘盧遮那如來一打　延命寶號一打

奉爲大樹殿下武運長久

藥師寶號一打　大聖不動明王一打

奉爲親王國母關白殿下左右相蒸文武百寮各願圓滿

藥師寶號一打　大聖不動明王一打

仰乞。眞言教主大日如來。大聖歡喜雙身天王。四部八部諸眷屬等。兩部界會諸尊聖衆。各大悲利生本誓不違越給。所設妙供哀愍納受給。護持聖皇玉體安穩增長寶壽。無邊御願決定成就給

摩訶毘盧遮那如來一打

大聖歡喜雙身天王一打

四部八部諸眷屬等一打

兩部界會諸尊聖衆一打

爲宮內安穩諸人快樂

大聖不動明王一打

爲東西二京五畿七道六十餘州乃至法界平等利益

大悲觀自在尊一打

迴向

所修功德　迴向三寶願界

迴向本尊聖者　迴向兩部界會

迴向三界天衆　迴向國內神等

迴向行疫神等　迴向金輪聖皇

玉體安穩　迴向太上天皇

迴向大樹殿下　迴向宮內安穩

迴施法界　迴向大菩提

至心迴向

已上了

# 祕鈔卷第四

孔雀經

仁王經

孔雀經法

就金剛界修之

種子　[梵字]

三昧耶形　孔雀尾上半月幷滿月

道場觀

壇上有金色孔雀王。其上有白色蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成孔雀尾。(尾上有半月滿月)尾變成孔雀明王。住慈悲和。具四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持具緣菓。左第一手當心。持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾。七佛慈氏四辟支佛。四大聲聞。八方天王二十八部夜叉大將諸鬼神衆。幷諸宿曜十二宮神等前後圍繞

印眞言

根本印

二手內縛。二大指二小指各立合(口傳云。外縛作之。此印孔雀形也)

[梵字](口傳云❶誦之。仁加誦之)

七佛印明(普印)

眞言(一切佛心眞言)

[梵字]

彌勒印明(寶瓶印)

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側

眞言

[梵字]

緣覺印明

[梵字]

二手內縛。二中指圓豎❷合錫杖相

眞言

[梵字]

聲聞印明(梵篋印)

二手舒掌。左仰右覆。左右相合。二手共小屈掌

眞言

[梵字]

[梵字]

已上本尊加持

儀軌有三印明(便宜之所用❸之)

普賢三昧耶印

二手外縛。二中指直立合

真言

❶唵三麼上野娑怛鑁三合

金剛鉤菩薩印

二手外縛。申立二頭指。各鉤勿著。卽以二頭指三度來去

真言

唵嚩日朗二合引 矩尸❷一阿引 羯重呼 茶微羯茶娑嚩二合賀引

無能勝印

二手內縛。立合二中指如針

真言

唵護嚕嚕 戰拏引 里摩引 蹬儗而夷反去 娑❸嚩二合引賀

以前三箇印明令用事。師傳非一准。暫依一說者。普賢三昧耶印明 三部被甲次用之 金剛鉤菩薩印明 本尊迎請之所用之 無能勝印明 結界之所用之 此等三印明。雖非本尊印明。殊用之意者。儀軌之說。付略行五箇印明說之 普賢三昧耶金剛鉤無能勝普供養本尊 而今付大法修此法之時。普供養本尊印明者已有之。今三❹印漏❺了。故殊加用之也。且是爲令不違于本說歟。此事所詮可任行者之意歟

正念誦 梵字 ❻用此明

散念誦 佛眼 大日 本尊 八字文殊 不動 無能勝 讀經 大金❼剛 一字 每時千反

伴僧 上下番不斷讀經

御加持 ❽本呪 梵字 呪也小野之流用本呪 或經下卷奧呪❾梵字

勸請

大孔雀明王慈悲尊　七佛慈氏諸聖衆

發願

三世佛母　大孔雀❿明王　七佛　慈氏　緣覺聲聞　八方天等　諸宿曜等

禮佛

南無阿利也摩訶摩瑜利 々々々々三⓫遍

南無毘婆尸佛　南無尸⓬奇佛

南無毘舍浮佛　南無羯句村那佛

南無⓭羯迦牟尼佛　南無迦攝波佛

南無釋迦牟尼佛　南無昧怛𨽻野佛

南無波羅底契　南無阿難陀

南無羅睺羅　南無舍利弗怛羅

南無 迷⓮努迦 羅也 大目乾連也

南無蘇哲提 須菩提也。祈雨之時加之

讚 先四智

次孔雀經讀右經

護摩 就息災修之

部主段 金輪

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 七佛慈氏緣覺聲聞請供之

⓯壇場莊嚴 如常

大壇中瓶。孔雀尾三五立之

五方名香事

中央 沈香　東方 白膠香　南方 紫鑛香

西方 安悉香　北方 熏陸香

⓰若無紫鑛之時。湯黃韈芥子舂合燒之云云

支度

卷數

仁王經法

就金剛界修之

本尊　不動明王

種子　梵字

三昧耶形　十二輻輪

道場觀

妙高山頂有寶樓閣。無量莊嚴周匝懸列。有大曼荼羅。曼荼羅內有三重界道。界道外於四角有四賢瓶。四門各有四寶香爐。無量供具周匝陳列。於內院中心有琵琶座。座上有梵字。變成十二輻金輪。輪變成聖⓱無動明王。右持利劍左持金輪。東方次院梵字。變成五鈷杵。杵變成降三世明王。南方次院梵字。變成寶珠。珠變成軍荼利明王。西方次院梵字。成利劍。劍變成大威德明王。北方次院梵字。變成利牙。卽成金剛藥叉。左持鈴右持杵。餘三尊各皆持本三昧耶。八供四攝四大天王八方天等。無量俱胝眷屬前後左右圍繞

印真言

先五大尊各別印明 如常

次根本印明



❶甲本有對譯梵字　❷〔一〕－甲　❸嚩＝縛甲　❹印＋（明）甲　❺了＝畢甲　❻〔用此明〕－甲　❼剛＋（輪）甲　❽本＝大甲　❾梵…（梵）八字－甲　❿〔明〕－甲　⓫遍＝返甲　⓬奇＝棄甲　⓭羯＋（諸）甲　⓮努＝拏甲　⓯（世天段）＋壇甲　⓰若無乃至云云十七字甲本頭書　⓱無＝不甲

二手合背。屈二頭指二小指。以二大指押二頭指二小指甲上。二中指二無名指合背直立

眞言尼陀羅經中在別

或用小呪 即陀羅尼與是也

[illegible]

或用修習般若眞言

[illegible]❶[illegible]❷[illegible]

次梵篋印 ❹二手舒左掌。左仰右覆。左右指合。二手共小屈掌

眞言

[illegible]

次無所不至印

二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指而端相❺柱。置二大指上

眞言修習般若眞言如前

已上本尊加持

正念誦修習般若

散念誦

佛眼　大日　經中陀羅尼或小呪　修習般若

五大尊　讀經　大金剛輪　一字

伴僧讀經

後加持呪不動慈救

勸請

❻三時皆勸請用之

本尊般若持明王　四大八大諸忿怒

發願

般若明王　五大忿怒　諸大明王

禮佛

南無阿利耶阿奢羅曩吒毘地耶羅惹三反

南無嚩日羅蘇波尼　南無嚩日羅軍荼利

南無嚩日羅焰曼德迦　南無嚩日羅藥叉

讚先四智次不動

❼御修法之後供養。兩讚共出聲誦之

護摩息災

火天段

部主段般若菩薩

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物❽呪

諸尊段五大尊請之

世天段

壇場莊嚴

先於御聽聞所之方建大壇。大壇左邊建護摩壇。次十二天壇。次聖天壇建之。但近來隨御所之便宜。護摩小壇等。或右邊建之。大壇中央置十二輻輪。羯磨幷中央火舍經箱等。如常大法中央火舍燒不斷香。大壇上張青色天蓋。懸八色幡二十四流

東北角四流肉色　正東二流白色

東南角四流紅色　正南二流黑色

西南角四流烟色　正西二流赤色

西北角四流水色　正北二流黃色

已上都二十四流

天蓋幡等圖

北方

赤色　赤色

烟色　烟色　黑色　黑色　紅色　紅色

又說曰。八色幡八流。天蓋四角懸之四角各二流

小野僧正被用此樣。仍近來用此說

北方

赤色

黑色　紅色

❾幡員數事

上代先德多用二十四流。而仁海僧正之時被用八流云云

仍定海。元海。實運。皆懸八流

師傳云。肉色薄紅梅色紅色赤色紅色濃。赤色少色薄。以淺深爲異

支度

❶[illegible]　❷[illegible]　❸[illegible]　❹〔二手…掌〕十九字－㊥　❺柱＝拄㊥　❻三時乃至之七字甲本裏書　❼御修乃至之十四字甲本裏書　❽呪＋（加持物呪）㊥　❾幡員乃至爲異六十四字甲本裏書

卷[1]數

[2]孔雀經法

就金剛界修之

種子 [梵字]

口傳曰。以[梵字]字用此尊種子。事依大日云云 又曰。[梵字]字是水大種子也。有情乃至非情。皆以水潤爲命。水性若失了。則枯散。如此水能持物。今孔雀明王之利衆生。譬猶彼水之持萬物故。以水大之[梵字]字用種子也。又曰。[梵字]字是縛之義也。上安空點則令空彼縛之義。所謂縛不可得義也。仍以[梵字]字用種子。離一切繫縛之意也

孔雀經曰。遂以烏羂縛孔雀王○憶本正念。卽誦如前陀羅尼。於所繫縛自然解脫文此意也云云

三昧耶形 孔雀尾上半月幷滿月

口傳曰。自月七日至于十五日半月形。一日二日乃至七日圓滿後修斯法。七日之內一切悉地成就。如彼月之滿七日中。是故孔雀尾上觀半月形。其上觀滿月形。以之爲三昧耶形。實運僧都私加了見曰。孔雀尾上觀半月滿月事。雖爲先哲之雅訓。頗以不心得。只以孔雀尾中半月之文。可爲三昧耶形也。是實運私加案也彼流殊祕之

俱舍破我品文云。於一孔雀輪。一切[3]種因相一切種智心非餘智境界云云 孔雀尾文之德已勝。以之思之。彌以尾內文用三形事。旁有其謂可祕之

道場觀

壇上有[梵字]字。成金色孔雀王。其上有白色蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成孔雀尾。尾上有半月幷滿月。變成孔雀明王。住慈悲相。具四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持具緣菓。左第一手當心。掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾。七佛慈氏四辟支佛。四大聲聞八方天王二十八部夜叉大將諸鬼神衆。幷諸宿曜十二宮神等前後圍繞

印眞言

根本印

二手內縛。二大指二小指各立合

眞言 [梵字]

又印 善無畏傳祕密也

二手外縛。二大指二小指各立合。口傳曰。結此印二大指二小指共乍拄。二頭指二中指二無名指三度動之。此印者孔雀形也。二大指如頭。二小指如尾。二頭指二中指二無名指。如二羽動之。撥拂無量障難。招集無邊功德

眞言

[梵字] [梵字]字依口傳誦加之

已上本尊印眞言

儀軌有三印明 便宜之所用之。但非本尊之印明

普賢三昧耶印

二手外縛二中指直立合

眞言 唵三麼上野娑怛鑁

金剛鉤菩薩印

二手外縛。申立二頭指。各鉤勿著。卽以二頭指三度來去。儀軌文。二中指可立合之樣所見也。然而口決不然云云

眞言

唵嚩日朗引二合 矩尸一 阿引 羯重呼 茶微羯茶娑嚩二合 賀

無能勝印

二手內縛。立合二中指如針

眞言 唵護嚕ミ戰拏引里摩引蹬凝而吏反去 娑嚩引二合 賀

以前三箇印明令用事。師傳非一準。暫依一說者。普賢三昧耶印明三部被印次用之 金剛鉤菩薩印明本尊迎請之所用之 無能勝印明結界之所用之 此等三印明。雖非本尊印明。殊用之意者。儀軌之說付略行五箇印明說之。普賢三昧耶。金剛鉤。無能勝。普供養。本尊。而今付大法修此法之時。普供養本尊印明者已有之。今三印明漏了。故殊加用之也。且是爲令不違于本說歟。但此事所許可任行者之意歟

正念誦 [梵字]用此呪

散念誦 佛眼 大日 本尊 八字文殊 不動 無能生 讀經 大金 一字 每時千反

伴僧 讀孔雀經上下番不斷

御加持呪 本呪[梵字]宜也

或經下卷呪 [梵字]言也。

小野之流專用本呪

勸請

[1]此下甲本奧書曰建長四年六月二十九日於北京東福寺流汗染筆桑門小比丘聖守在判，正元元年六月二日授之了前權僧正憲深，寶曆十年六月二十九日於雄德山鐘樓坊拭老淚令書寫畢東大寺沙門性祭八十有五歲書，安永二年八月二十九日以右奧書之本書寫更以南京戒壇院之本加朱校畢如說，天保二年辛卯十一月十四日以右之本寫得之了無言藏 [2]以下至卷末原本無之今依甲本收載之 [3]種十(智)イ㊥

大孔雀明王慈悲尊　七佛慈氏諸聖衆
發願
三世佛母　大孔雀明王　七佛慈氏　緣
覺聲聞　八方天等　諸宿曜等
禮佛
南無阿利也摩訶摩瑜利（三反）
南無毘婆尸佛　南無尸棄佛
南無毘舍浮佛　南無羯句村那佛
南無羯諾迦牟尼佛　南無迦攝波佛
南無釋迦牟尼佛　南無昧怛𭻽野佛
南無波羅底契　南無阿難陀
南無羅睺羅　南無舍利弗怛羅
南無迷努❶誐（二合）羅❷也（大日乾達也）
南無蘇菩提（須菩提也隨事有此句口傳曰祈雨之時加之）
讚　先四智讚（如常）
次孔雀經讚
曩謨率堵沒馱野　曩謨率堵冒馱曳
曩謨率堵目訖多野　曩謨率堵目訖多曳
曩謨率堵扇多野　曩謨率堵扇多曳
曩謨尾目訖多野　曩謨尾目訖多曳
護摩（就息災修之）
部主段（以金輪為部主）
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段（七佛慈氏緣覺聲聞請供之）

取數花投于爐中結定印。觀想。此花成八葉大蓮花。花臺有[梵字]字。變成孔雀尾。尾中有半月形。變成孔雀明王。自本尊右邊右遶。一一葉上有七[梵字]字并[梵字]字。變成七五鈷并寶瓶。如次成七佛慈氏。七佛皆住定印。慈氏左手執軍持。右手揚掌向外。又蓮花葉外內院四方有[梵字]字成錫杖。變成四辟支佛。又四隅各有[梵字]字成梵篋。變成舍利弗目連阿難羅睺羅四大聲聞。各皆住威儀（緣覺佛形聲聞僧形）如此觀了用各印明
七佛印言（普印眞言）（末前見同）
彌勒印言（寶瓶印）（末前見同）
緣覺印言（末前見同）
聲聞印言（梵篋印）（末前見次第出）
次大鉤召印言并四明印言召請句等用之
供物（先本尊三內眞言皆如前）　次七佛慈氏緣覺聲聞供之
世天段（如常）
壇場莊嚴（如常）
大壇中瓶孔雀尾五筋立之（或中瓶外別立瓶挿尾）
五方名香事
中央（沈香）　東方（白膠香）　南方（紫檀香）
西方（安悉香以蘇和之）　北方（薰陸）
已上五香見千禪林軌。師傳曰。若無紫鑛之時者。湯黃膠芥子舂和合燒之。以此五種名香。燒五方火舍。或說。中央火舍捻續五種名香燒之
支度
卷數

仁王經法
就金剛界修斯法
本尊　不動明王
❸口傳曰。此法本尊偏不可用不動也。不動則般若菩薩之敎令輪身也。今此法所用之本尊者。自性輪身之❹般若菩薩。與敎令輪身之不動明王令知合之尊也。曼荼羅中臺之尊。右持劍左持輪。是則兩尊和合之義也。以其像可爲本尊也。大師御筆之到岸菩薩其證歟
種子　[梵字]
三摩耶形　十二輻金輪
道場觀（前次第全同）
印眞言
先五大尊
次結根本印
二手合背。屈二頭指二小指。以二大指押二頭指二小指甲上。二中指二無名指合背直立
口傳曰。是則經台之印也。上想梵篋云云
❺印經台觀其上有梵篋可觀也
眞言用經中陀羅尼
[梵字]
[梵字]

[illegible]

或說用修習般若菩薩眞言

次梵篋印

二手舒掌。左仰右覆。左右相合。二手共小

屈掌

眞言

[illegible]

次無所不至印

眞言 修習般若眞言

正念誦 修習般若眞言

散念誦 佛眼　大日　經中陀羅尼略時用小呪。即在陀羅尼奧小呪也。修習般若　五大尊 讚經　大金輪　一字

伴僧 讀仁王經

御加持 不動慈救呪

勸請 前次第全同

發願 同

禮佛 同

讚 先四智讚如常

次不動讚

護摩 就息災修之

部主段 以般若菩薩爲部主。或金剛界大日

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 五大尊請之

世天段

❶師傳云。肉色薄紅梅紅色赤色　問。紅色與赤色差別如何　答。以薄爲赤色。以濃爲紅色。淺深之差別

壇場莊嚴 朱幡天蓋　已上二十四流云云　並前次第全同

❷問。中央十二輻輪者。常輪外又置之歟。只十二輻輪許歟　答。中央置十二輻輪許也。其外又無輪云云　問。此十二輻輪。或說可立大壇云云　不可用之事歟　答。以輪立壇事未聞及。一切不用也。只如常輪可置也　問。此輪自例輪可大歟　答。聊可大也

問。置十二輻輪由緒如何　答。置十二輻輪事。本尊之三昧耶形可觀。世間災難。皆從十二因緣生起。仍今以此般若之法輪。摧破彼十二緣起災橫之意也

支度

卷數

或說

本尊　般若菩薩

種子　[illegible]或[illegible]

三昧耶形　梵篋或輪

又說

本尊　金剛波羅蜜

已上說說各雖有由緒。以前所注之傳以不動爲本尊之說也。殊有深意

元久二年二月二十六日於遍智院奉傳受了　權少僧都成賢

安貞二年十二月三日於遍智院奉傳受了　權律師憲深

享保十七八月二十五日書寫之了　權僧正運助

右寫本者性善長老御持本也。更以眞言院之本加紫校了　金資知脫

天保二辛卯年十一月十四日寫得之了　無言藏

秘鈔卷第五

請雨經法

請雨經法

本尊　釋迦

種子　[illegible]



❶師傳乃至別三十八字裏書　❷問中乃至意也十二行裏書

三昧耶形　鉢
正觀音　種□　三開敷蓮花
金剛手　種□　三五鈷
輪蓋龍王　種□　三龍索
難陀跋難陀二龍王 二龍種子三形共如輪蓋

道場觀

先以□字幷印燒淨器界。次觀□字變成[1]宮殿樓閣。如難陀優婆難陀龍王宮內大威德摩尼之藏大雲輪殿。寶樓閣中有蓮花座。上有□字。右邊蓮花上有□字。左邊有□字。佛前荷葉上有□字。左右葉座上如此。卽如次變成釋迦觀音金剛手菩薩輪蓋難陀[2]拔難陀龍王。諸大菩薩幷諸眷屬前後圍繞

又說 恐可用之

壇中有□字。成七寶水池。[3]池中有[4]□字。成海龍王宮。卽大威德摩尼藏大雲輪殿寶樓閣也。宮中有三□字。成三月輪。[5]各月輪上有□字。成八葉蓮花。中央蓮花上有□字。變成寶鉢 口決 鉢變成釋迦如來。身青色光明赫奕。具三十二相。住說法相。說請雨經。增諸龍威光。令降注甘雨五穀成就。右邊月輪蓮花上有□字。變成開敷蓮花。蓮花變成觀自在菩薩。相好圓滿。左持蓮花。右如開[6]敷勢。左蓮花上有□字。變成五古杵。杵變成金剛手菩薩。右手持五古。左手付腰邊。佛前右有荷葉座。座上有□字。變成三千大千世界主輪蓋龍王。佛前左又有二荷葉。上各有□字。成難陀跋難陀等二龍王。無量大菩薩。及諸龍眷屬等。前後左右圍繞

本尊幷二菩薩三大龍王等種子尊形。皆可觀青色云云

口傳[7]云。道場觀時。本尊觀畢作此觀。謂毘盧[8]舍那佛。成釋迦牟尼佛。爲度人天。釋迦卽成如意寶珠。起雲雨於四方。普潤世界。利益水陸之情非情。龍王依[9]此寶珠。增威光。降雨。其寶珠依大龍果報施力用。降云云 供舍利時。同作此觀。[10]遣告意也。大壇中心舍利納箱安置之。卽觀之寶。又[11]與六一山一體之旨可觀念也。是最祕云云

印眞言

智吉祥印

二手舒五指屈中指。以大指押中指[12]申。二羽作此印。上右而覆之。下左而仰之。兩印勿相著

眞言

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

鉢印

左手取袈裟角。舒五指。仰臍下。右手同舒五指。左手裏屬背。二手相重凹如鉢。二大指[13]柱合 私云。法界定印體也。但取袈裟角事相違

疏*云。能令一切非器衆生皆堪爲法器之[14]幟也

眞言

□□□□[15]□□□

已上本尊印明

正觀音印明

二手外縛二頭指圓立合。令如蓮形

□□□□□□

金剛手印明　外五鈷印 如常

□□□□

輪蓋龍王印明　金剛合掌 如常

□□□□□□□

難陀跋難陀二龍王印明

二手舒五指向外。二大指相交三轉 如胎藏

諸龍[16]印

二手內縛二頭指圓立合

正念誦 □□□□□□ 共用此呪

散念誦

佛眼　大日　本尊　正觀音　金剛手　施樂陀羅尼　除五兩障　大方等經二呪　廣日　水天　輪蓋　難陀　跋難陀　諸龍

法施 心經般若呪　大金剛輪　一字

伴僧 讀請雨經上下番。不斷

御加持 先例無之

勸請

歸命摩訶毘盧遮那[17]佛　四方四智四波羅蜜
十[18]方八供四攝智　敎令輪者降三世
本尊界會釋迦尊　大雲經中諸三寶
輪蓋龍王難陀等　龍神八部諸護法
兩部界會諸聖衆　外金剛部威德天
不越本誓三昧耶　降臨壇場受妙供
聖朝安穩增寶壽　天長地久成御願

[1]（火）＋宮　[2]拔＝跋　[3]（水）＋池　[4]□＝□　[5]〔各月輪〕－　[6]敷＋（蓮花）　[7]云＝曰*　[8]舍＝遮　[9]此＝其
[10]遣＝遺　[11]〔與〕－　[12]申＝甲　[13]柱＝拄　[14]（標）＋幟　[15]□＝□　[16]印＋（如胎藏）　[17]〔佛〕－　[18]方＝六

亢旱疾疫皆消除　甘雨普潤成五穀
〃〃〃〃〃〃〃
發願
禮佛
讃　先四智讃（如常）
次孔雀經讃
曩謨[1]*卒堵沒馱野　曩謨卒堵冒馱曳
曩謨*卒堵目訖多野　曩謨*卒堵目訖多
曳
曩謨*卒堵扇多野　曩謨卒堵扇多曳
曩謨尾目訖多野　曩謨尾目訖多曳
行法頸次第
先普禮　次著座　次塗香
次三金觀　次淨三業　[2]三部被甲
次灑[3]水　次加持供物（軍荼利）　次覽字觀
次淨地　次淨身　次三部被甲
次觀佛　次金剛起　次普禮
次表白神分　次五悔　次勸請
次五大願　次普供養　次三力
次四無量觀　次勝觀　次大金剛輪
次道場觀　次大虛空藏　次小金剛輪
次送車輅　次請車輅　次奉請
次四攝　次拍掌　次示三昧耶
次閼伽　次花座　次振鈴
次五供（理[4]事）　次普供養　次現供
次讃　次普供養　次三力祈願
次禮佛　次佛母加持　次本尊加持
次入我我人　次本尊加持　次正念誦
次本尊加持　次字輪觀　[5]次

次散念誦（此間讀經）　次五供（理事）　供普供養
次現供　次後鈴　次讃
供普供養　次三力祈願　次禮佛
次迴向　次迴向方便　次撥遣
次三部被甲　次禮佛　次出堂
口傳云。此法不用地結天結等。是則自在
勸請龍衆於壇上爲供之也（不用幡五色。同其意也）
阿闍梨自能爲護身結界云云　或師說云。護
身用隨求印明由緒見經
護摩（就增益修之）
火天段（如常）
部主段（以金輪爲部主。種子[梵字]　三形八輻輪）
召請（大鉤召印一字）
撥遣（彈指）
本尊段
自加持印明　召請印明
撥遣印明　諸供物呪（[梵字]）
加持物呪（同）
諸尊段
世天段
壇場莊嚴支分等事
池北邊子午假屋東西有庇。屋上覆紺幕
四面引亙同幕。屋上并道場內懸青色幡
（懸幡等委細在奧）籠大壇護摩壇小壇等。曳亙紺幔一
帖
南端第一間
大師御影（向北奉懸之。備香花等）
小野僧正並曼荼羅南奉懸之云云

第二間
大壇（有敷曼荼羅。不立橛不引五色。向西奉懸本尊曼荼羅一鋪）
經箱一合（入請雨經一部二卷。又加納佛舍利等。置壇中央）
五瓶（皆用青瓷。各插樒一枝柏一枝桂一枝。瓶水每日替之不可經宿。以金青若青黛[6]等和水令青之）
四面閼伽器（用青瓷入金青）
塗香灑水各一器（共用青瓷。又灑水入金青）
散杖一枝（用楊柳枝）
壇敷（用紺布。其上敷茅草）
禮盤半疊下敷茅薦
第三間
護摩壇（無橛五色）
爐形（塗增益炉三昧耶形如常）
五瓶（皆用青瓷。如大壇。日日替新水。入金青等。又插樒柏桂等）
四面閼伽器（皆以青瓷也。入金青）
灑淨嗽口各一器（共用青瓷。又二器水底入金青）
散杖二枝
五穀燒供各一器（同用青瓷。燒供染青色）
加持物（以小米染青色）
乳木（用楊）
壇敷（用紺布。其上敷茅草）
禮盤半疊下敷茅薦
第四間
十二天壇（如常）
第五間
聖天壇（如常）
曼荼羅圖繪事

[1]卒堵＝率都㊣＊　[2]（次）＋三㊣　[3]水＝淨㊣　[4]事＝供カ㊣　[5]次＋（本尊加持）㊣　[6]〔等〕－㊣

當日渡居神泉苑。召佛師令圖曼荼羅二鋪。此內一鋪奉懸道場之本尊料。一鋪敷大壇料也（兩曼荼羅共以青色絹。[1]御衣絹）前日可被召儲。早筆佛師之旨。示送行事之許（見成尊[2]之狀）

造幡書梵字事

壇所屋上幡十三[3]旒。道場內幡二十八*旒（合四十一流也）以青色絹造之。手足端等以纈飯令付。屋上幡十三內。中方幡書一字眞言幷輪形。餘十二*旒以梵字書十二天眞言。壇場內幡二十八*旒。又以梵字書諸龍眞言

[4]懸幡樣事

幡數事

勝覺權僧正。被用青色幡四十一流。成尊僧都亦然（但長不同）　小野僧正。或度被用青色幡二十一流

幡長短事

成尊僧都支度云。一*旒一丈六尺。十二*旒各一丈。二十八*旒各五尺云云

勝覺僧正支度云。一丈青幡一流相具。一丈五尺棹。一八尺青幡二十八。六尺青幡十二。相具一丈棹十二云云

立籍事

東幷北道邊立籍。其文云。親疎上下不可來結界內。依懈怠障礙所制止也

神供事

壇所東池邊有大石本也。爲之神供所。每夜修之。弊十五本也。加難陀跋難陀輪蓋三龍也。各印明可用之（私云。善[5]如龍王可作。仍可用意[6]歟）　又著襲行之。近來敷襲行之最宜云云

水天供事

於東庇修之。但可隨便宜歟。壇上立青色幡二旒。中央安青瓷鉢入水。其前青色絲曲寘之。閼伽前如常。以紺布爲壇敷。抑此水天供者。非公家沙汰大阿闍梨私用意也

伴僧拜水天方事

初夜時伴僧下[7]庭敷疊向水天方（西）禮拜（拜彼天也）

其詞[8]曰

南無甘雨普潤成五穀（或本五穀成[9]就）

僧正記云。南南禮拜大師幷善如龍王云云

孔雀經御讀經事

御修法間。伴僧之外請別僧。不斷令轉讀孔雀經

五龍祭事

大阿闍梨奏聞公家。五龍祭三箇日令行之（私云。御修法第二日許可奏聞歟。奏聞之狀。以成尊僧都消息可爲本歟）是則陰陽寮所爲也。御修法第五日以後三箇日令行之（其旨見成尊僧都書狀）　陰陽口傳云。以茅作五龍形。其中籠龍梵字。即件梵字阿闍梨書之云云

小野僧正第四度御修法。第四日令祭之云云　私云。件日日次吉歟

龍供事

結願事

儀式作法如常修法。但後鈴之次二讚[10]畢後。二十人伴僧列立。誦吉慶漢語三段用鐃鉢。作法同常鉢。三段了上番十人繞大壇行道。下番十人列立打鐃鉢。作法全如無言行道。三匝以後各皆著座

師說云。法成[11]就時。大阿闍梨幷伴僧引率。唱毘盧[12]舍那寶號。繞大壇七八匝

元海抄云（永久記）

二十一日結願頭辨顯隆朝臣爲勅使[13]來讓勸賞於座主阿闍梨。令補任律師云云

[14]御本云

弘安二年十月二十六日賜御自筆御本敬之書寫畢

金剛弟子慈辨

祕鈔卷第六

法花法

理趣[15]經

法花法

本尊　釋迦

種子　[梵字]

三昧耶形　鉢

口傳曰。先觀大日種子三形尊形。其心月輪觀釋迦種子三形。變成釋迦。所謂大日爲利衆生現釋迦身也。如此可觀念之

最祕傳曰。先如前觀大日。大日之心月輪有[梵字]字。是則大日之法體也。此字變成鉢。同大日之三昧耶身也。變成釋迦。是則大日與釋迦令冥會也。最祕云云　此條不可限此一法。就兩界行法之時。通諸

[1]（侶）＋御（甲）　[2]之＝書（甲）　[3]旒＝流（甲）＊　[4]懸幡＝幡懸（甲）　[5]如＝女（甲）　[6]歟＝也（甲）　[7]庭＝處（甲）　[8]曰＝云（乙）　[9]就＋（云云）（甲）　[10]畢＝了（甲）　[11]就＋（之）（乙）　[12]舍＝遮（甲）　[13]〔來〕－（甲）　[14]〔御本…慈辨〕三十字＝〔正應三年二月五日於醍醐山中谷光教院書寫了憲海。此本相傳之間遂校合奉傳受了隆舜。享保十六年九月十九日於山下書寫了運助。右以性善長老御持本書寫更以戒壇院之本加紫校并全資知，脫天保二年辛卯十一月十四日寫得之了無言叡〕百字（丙）　[15]經＋（同經或說）（甲）

尊有此習

道場觀

觀想。心月輪上有八葉蓮花（八分肉團印成花）。臺上有[梵字]字。字變成塔。塔變成大日如來。身色如閻浮❶淨金。住法界定印。爲利益衆生。現釋迦身（住智吉祥印）出娑婆世界。說法花經。此娑婆世界。其地瑠璃坦然平正。黃金爲繩以界八道。寶樹行列。諸台樓觀皆悉寶所成。諸菩薩衆咸處其中。

❷大日五智功德之中。以成所作智名釋迦。論體無二無別也。經云。常於三世不壞化身利樂有情無時暫息。此意可委觀也

印（率都婆印）

二手虛心合掌。並立二大指。屈二頭指之中節端相拄置二大指上。

（朱）二大指ハ二頭指ノ腹ニ取ナトハノ程ニ拄チ可並立也

二大入掌事。只率都婆印不可然。法花法祕說如此習傳許也。彼二大❸指入掌深不可入。只二頭*指腹ニトリテ。❹裏ハノホトニ入可拄。二頭*指之腹也。二大*指令開事。其間一寸許歟。是大旨也

口傳❺云。如說文。結率都婆印。二大指小入掌。總以斯印爲塔。是理智不二大日如來之三昧耶身也。以二大指入掌者。爲表兩界大日❻也。右大指者金剛界大日。左大指者胎藏大日也。卽兩部之大日令坐塔內也。如此可觀念之

或祕說曰。結率都婆印。二大指小開（二大指乍付二頭指之腹小開也）寶塔開戶可觀也

（朱）又此傳ニ二大指如前入掌❼事無之。二頭指之腹ヲ取ト八ノ程ニ二大ヲ立少シキ可開也

眞言

[梵字]❽[梵字]

❾誦此眞言之時。可思惟五字義。[梵字]（開因）[梵字]（示行）[梵字]（語證）[梵字]（入入）[梵字]（方便善巧智圓滿義）

師❿曰。本尊加持⓫加歸命句。尤可誦之。念誦等初二十一遍許者加歸命句。後後此五字許可誦之（此五字[梵字]也。⓬是[梵字]歸命句）（在面）

或說曰

印（智拳印）

⓭二手作拳。立左頭指。以右拳握之

問。此法用智拳印由緒云何　答。法花經云。十方佛土中。唯有一乘法文。金輪儀軌云。十方剎土中。唯有一佛乘如來之頂法。等持諸佛體。是故名智拳文。法花經與智拳印文義已叶。仍用之歟

⓮法花經十方佛土中此法在云。又智拳印十方剎土中此印法在見。爰知。以此印可用此法云。仍今法用智拳印也

眞言　如前

問。印者金剛界之大日也。眞言者胎藏大日也。此說之習由緒云何　答。兩部合行之儀。表理智不二之旨。但此傳者。強非規摸說歟

正念誦

[梵字]*[梵字]

散念誦　先佛眼　次大日　次本尊

⓯次無量壽命決定如來眞言可滿之

次讀經　轉經間觀念。舌端有八葉蓮花。花上有佛。結跏趺坐。猶如入定相。妙法蓮花經一一文字。從佛口生。皆金色具光明。遍烈虛空。一一文字。皆變成佛身。遍滿虛空云云 作是觀時。漸身心輕安。卽定中了了。得見一切佛說甚深妙法。得聞已思惟則入法界眞如觀。一緣一相平等猶如虛空

⓰成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌曰。於舌端有八葉蓮花。花上有佛。結跏趺坐。猶如在定⓱想。妙法蓮花經一一文字。從佛口出。皆作金色。具有光明。遍列虛空。想一一文字。皆變爲佛身。遍滿虛空圍繞持經者。其持經者隨力分。或誦一品。或至一部。不緩不急。作⓲是觀時。漸覺身心輕安調暢。若能久⓳長作*是觀行。則於定中了了得見一切如來。說甚深法。得聞已思惟。則入法身眞如觀。一緣一相平等。猶如虛空。若能專注無間修習。現生則入初地。頓集一大阿僧祇劫福智資糧。由衆多如來所加持故。乃至十地等覺妙覺。具薩般若。自他平等。與一切如來法身。共同常以無緣大悲。利⓴樂無邊有情。作大佛㉑事

次法花肝心眞言（用八葉印）　次法花補闕眞言

❶淨＝檀㊥　❷大日乃至也四十八字裏書　❸〔指〕－㊥*　❹裏＝內㊥　❺云＝曰㊥以下混用　❻〔也〕－㊥　❼〔事〕－㊥　❽[梵字]＝[梵字]㊥*　❾誦此乃至面八十四字裏書　❿曰＝云㊥以下混用　⓫〔加〕－㊥　⓬〔是〕－㊥　⓭〔二手…之〕十三字－㊥　⓮法花乃至也四十四字裏書　⓯原本甲本冠註曰無量壽命如來印言二入之總有人次第不爺　⓰成就乃至事十七行裏書　⓱想＝相㊥　⓲是＝此㊥*　⓳〔長〕－㊥　⓴樂＝益㊥　㉑事＋（文）細註㊥

次大金剛❶眞言　次一❷字眞言
伴僧（讀法花經可有上下番如孔雀經法）
御加持呪（無量壽命決定王如來呪（石山傳）或不動慈救呪❸）
勸請
一乘敎主釋迦尊　多寶分身諸如來
普賢文殊諸薩埵　身子迦葉諸賢聖
梵釋多聞十羅刹　靈山界會諸聖衆
發願
釋迦牟尼佛　八大菩薩　諸眷屬等
禮佛
❹又說
南無釋迦牟尼佛　南無多寶佛
南無妙法蓮花經　南無普賢菩薩
南無文殊師利菩薩　南無觀❺世音菩薩
南無彌勒菩薩　南無藥王菩薩
南無勇施菩薩　南無無盡意菩薩
南無妙音菩薩　南無多聞天王
南無持國天王　南無十羅刹女
讃　先四智讃（如常）
次不動讃
曩麼薩嚩沒馱母地薩怛嚩南薩嚩怛羅僧虞
素彌多奧嚧羅始吠曩麼率都帝娑❻嚩呵
❼四智不動共出聲誦之。但用不動事
或說也。今傳不用之。四智許也
護摩（就息災修之）
部主段（以金剛界大日爲部主。或不動）
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段（八大菩薩幷四大聲聞請之）
八大菩薩印明　普印
一切菩薩眞言
四大聲聞印明　梵篋印
二手舒掌。左仰右覆。左右相合。二手共少
屈掌
眞言
諸供物呪
世天段（萬荼羅外部加供之）
壇場莊嚴
大壇護摩壇十二天壇聖天壇立之。大壇上
張空色天蓋。懸八色幡二十四流（懸樣如仁王經法）
同壇四角立幢。懸雜色幡四流。又壇中央
安多寶塔。塔中安置法花經一部幷佛舍利
其外煎都魯婆香　盛鉢置壇中心。結願之
後送施主之許令服之。自餘事如❽常
❾注進　法花御修法支度事
合
蘇　密　名香
五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。水精
五藥　石昌蒲。人參。茯苓。赤箭。天門冬
五香　沈。白檀。丁字。鬱金。龍腦
五穀　粳米。大麥。小麥。大豆。白芥子
天蓋一（廣長各七尺靑色繪八葉蓮花）
幡二十八流
三尺二十四旒（白黑赤橫紅烟綠肉各二旒）
五尺四流　雜色（各四旒）
懸幡竿四本（長七尺）　大壇一基（方六尺）
護摩壇一基（方五尺六寸）　十二天壇
聖天壇各一基（方三尺）　禮盤二基
半疊四枚（大壇護摩十二天聖天料）　脇机六前
經机八前　壇料燈臺十本
伴僧前切燈臺八本　臘燭布一段
大幕二帖　壇敷布四端（諸壇各一段）
壇供米十七石　御明油二斗七升二合
阿闍梨供料四石（日別五斗）　伴僧八人十九石二
斗（人別二石四斗）
承仕二人四斗八升（人別三斗四升）　驅仕五人八斗
（人別一斗六升）
見丁二人三斗二升（人別一斗六升）　淨衣（白色）
右注進如件
永保元年三月三日
法花經御修法所
奉供
大壇供
護摩供
十二天供
聖天供
諸神供
奉讀

❶眞言＝輪㊉　❷字＋（金輪）㊇　❸原本註曰兩說之內次不動呪常可用之　❹又＝或㊇，甲本傍註曰又　❺世音＝自在㊇　❻嚩＝婆㊇　❼四智乃至也二十六字裏書　❽常＋（支度卷數）㊇　❾注進乃至阿闍梨四十八行甲本無之

妙法蓮花經
奉念
佛眼眞言
大日眞言
部主眞言
本尊眞言
無量壽命決定王如來眞言
法花肝心眞言
同補闕眞言
護摩眞言
一字金輪眞言
右〻〻〻〻〻
年　月　日　行事
阿闍梨

❶理趣經法
懸理趣會曼荼羅爲本尊行之
本尊　金剛薩埵
種字
三摩耶形　五鈷
欲金剛
種字
三摩耶形　箭
觸金剛
種字
三摩耶形　五鈷
受金剛
種字
三摩耶形　摩竭幢

慢金剛
種字
三摩耶形　慢印
道場觀
法界樓觀中有曼荼羅壇。其上有五月輪。上各有蓮花。上有五字。變如次成五鈷・箭・五鈷・摩竭幢・慢印。變成金剛薩埵・欲・觸・受・慢五尊。各相好圓滿。威儀具足。中央金剛薩埵。身如水精色。右手持五鈷金剛杵。左手持金剛鈴。欲金剛。身赤色。持金剛箭。計里計羅金剛。身白色。把五鈷金剛。愛金剛。身青色。持摩竭幢。慢金剛。身黃色。持慢印。八供四攝等菩薩聖衆。前後圍繞
印眞言
先金剛薩埵印
❷本尊加持次第。先金剛薩埵印明。次總印明。次五尊羯磨印明。次五尊三昧耶印明。已上如此可用也。但禮佛之次本尊加持。此定廣可用之。後後者金剛薩埵二印許可用之。五尊羯磨印明。三昧耶印明。後後本尊加持不可用之云云
二手外縛。二中指立合。二大指二小指開立
眞言
次總印名大獨鈷印。金剛界極喜三昧耶印也
二手外縛。二中指入掌合面。二大指二小指合端而偃立
總呪

次五尊羯磨印明
金剛薩埵大智印
左手作金剛拳安左胯。右手舒掌而小屈。又屈大指掌內。結此印。如抽擲金剛杵之勢
眞言
欲金剛印
❸二手作拳。以右拳如射勢
眞言
計里計羅印
二手作金剛拳。以右押左交腕
眞言
受金剛印
二手作金剛拳。立右拳以左拳承右手之肘
眞言
慢金剛印
二手作金剛拳　各安左右腰。令頭而小左傾
眞言
次五尊三摩耶印明
金剛薩埵印
❹金剛薩埵三昧耶印。十七尊總印。極喜三昧耶印。已上三印名字雖異印相是

❶此理趣經法甲本與原本大異校合甚繁故今別附于卷末 cf. p. 513　❷本尊乃至云云六行原本裏書　❸原本冠註曰左羽想執弓右羽持箭射勢　❹金剛乃至是同三十一字原本裏書

同

二手外縛。屈二中指入掌內。合面。二大指二小指各立合。[1]

眞言　[illegible]

欲金剛印

如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側

眞言　[illegible]

計里計羅印

如以前欲金剛印。但二大指上右下左而相交

眞言　[illegible]

受金剛印[2]

如以前計哩計羅印。但二小指二無名指直立合。二大指並立。二頭指屈中節。又屈上節。指端相拄。二大指端與二頭指端相合

眞言　[illegible]

慢金剛印

結以前受金剛印。先觸右股以觸左股

眞言　[illegible]

段段印明 振鈴之次用之

[3]右手作金剛拳。當右胸。左手作同拳安左腰

眞言　[illegible]

[4]大日印 如來拳印

二手作金剛拳。左拳中立大指。以右拳握之 (朱)加持四處

或說 四智拳印

二手作金剛拳。左拳立中頭指。以右拳握之 (朱)加持四處

眞言　[illegible]

降三世[5]

二手作金剛拳背合。相懸二小指。開立二頭指。左右各三轉

眞言　[illegible]

觀音印

二手作金剛拳。仰左拳當左乳程。右拳立申小指。以爪甲先押上。左小指腹令直立。次無名指。次中指。次頭指。次大指。如小指次第以右小指甲押上。各指腹令立之。次又以右小指三度摇右掌內。此印開八葉之義也。而五指者五葉也。今三葉無之。仍三度摇掌令開。今三葉也

[6]私云。金剛拳雖為同事。開八葉之印也。最可作蓮花拳歟。蓮花拳者胎藏拳也

或說用八葉印。然而常可用以前之印

眞言　[illegible]

虛空藏印

二手外縛。二頭指戚中節如寶形。並立二大[7]指

眞言　[illegible]

拳菩薩印

二手作金剛拳。仰左拳覆右拳。二拳相重。上右下左著之莫有其隙[8]

眞言　[illegible]

文殊印

左手屈頭指。與大指合端。中指無名指小指共直立。所謂持花印也。[9]右手屈小指無名指。以大指押小指無名指甲。中指頭指共直立。尊立則是劍印也[10]以右劍令切左蓮之義也[11]

眞言　[illegible]

轉法輪印

二手作金剛拳。二拳相合。二頭指因立合。二大指並立。押二中指之中節

眞言　[illegible]

虛空庫印

二手外縛莫屈掌。屈二小指合背。以二大指押二小指甲。結此印三旋轉[12]

眞言　[illegible]

摧一切魔印

右手作金剛拳。立頭指小指共劍左手同作此印。左右相對二印之間莫附[13]

眞言　[illegible]

普賢印

金剛合掌

眞言　[illegible]

外金剛部印

二手內縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指立于二中指背。所謂內五鈷印也 (朱)加持四處

眞言　[illegible]

[1]原本脚註曰二中入掌組合之二大二小合端倶立也是極喜三昧耶印也 [2]原本脚註曰摩竭幢印也 [3]原本傍註曰右手者仰拳當右乳程也 [4]原本冠註曰大日印者兩說之內常用如來拳印者異說也 [5]原本脚註曰常所用之印也 [6]原本傍註曰實運僧都私案也 [7]原本脚註曰金剛界三昧耶會寶菩薩印也 [8]原本脚註曰金剛界羯磨會拳菩薩印也 [9]原本傍註曰立此印不可仰 [10]原本傍註曰右手作劍印三度動之如切勢 [11]原本脚註曰金剛界羯磨會金剛劍菩薩印也 [12]原本脚註曰金剛界三昧耶會金剛業菩薩印也 [13]原本脚註曰金剛界羯磨會金剛藥叉菩薩印

七母女天

右手作蓮花拳。申立頭指而鉤之三度來去。❶

眞言　〔梵字〕

三兄弟印

金剛合掌

眞言　〔梵字〕

四姉妹印

金剛合掌

眞言　〔梵字〕

次八供養如常用之（不行羯磨會）

次事供等如常

正念誦（總呪）

散念誦（佛眼。大日。本尊二種。五尊。降三世。次讃理趣經）

伴僧（讀理趣經）

御加持呪（總呪）

勸請

本尊金剛大薩埵　欲觸愛慢諸眷屬

發願

金剛薩埵　欲觸愛慢　諸眷屬等

禮佛

南無〔梵字〕（三遍）

❷〔梵字〕（已下四尊各一遍）

〔梵字〕

〔梵字〕

〔梵字〕

讃

先四智讃（如常）

次金剛薩埵讃

〔梵字〕曰羅薩怛嚩摩訶薩怛嚩縛曰羅薩嚩怛他蘖多三漫多跋怛羅嚩日羅儞耶縛曰羅波儜舞讃娑都帝

❸若御修法は四智金剛薩埵之兩讃共出聲誦。又四智許高聲誦。金剛薩埵密誦也。可任意也

護摩（就敬愛修之）

部主段（以金剛界大日爲部主）

本尊段（五尊）

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段（三十七尊請之）

世天段

支度（無之）

卷數（無之）

❹理趣經法

懸說經之曼荼羅爲本尊修之。行法者就別行次第修之。其作法依金剛界云云

問。就別行作法修之云云　就金剛界等令行此法事不可然歟云何　答。尤就大法可行之。宜然事歟

本尊　大日祕密源底也

種子　〔梵字〕

三昧耶形　寶珠（委見道場觀）

道場觀

虛空中有〔梵字〕字。變成他化自在天王宮。一切如來常所遊處。吉祥稱歎大摩尼殿。種種間錯鈴鐸繒幡微風搖撃。珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴。其中有〔梵字〕字。變成大蓮花王。有曼荼羅。其上有滿月輪。上有〔梵字〕字。變成千葉大白蓮花王。以五鈷爲莖。是一塵之中土也。又遍法界之身也。復我身也。又一切衆生身也。其蓮花上有〔梵字〕字。成如意寶珠。放五色光。光中有〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕字。各成如意珠。〔梵字〕水精〔梵字〕馬腦〔梵字〕摩尼〔梵字〕琥珀〔梵字〕瑠璃。是遍照身中五智功德也。此如意寶珠變成法性大日如來住定印。戴金剛寶冠。冠中五智佛。身色白月暉。結跏趺坐著白輕羅綿衣。任正受定。金剛手菩薩。觀自在菩薩。虛空藏菩薩。金剛拳菩薩。文殊師利菩薩。纔發心轉法輪菩薩。虛空庫菩薩。摧一切魔菩薩。與如是等八十倶胝大菩薩衆。恭敬圍繞。而爲說般若波羅蜜理趣經

印眞言

智拳印

二手作金剛拳。左拳中立頭指。以右拳握之（可加持四處）　眞言

〔梵字〕

❺問。今尊者金剛界大日也。而眞言用〔梵字〕之條如何　答。金剛界用〔梵字〕字事（〔梵字〕字同事也）　理趣經第二段大日者。金剛界大日也。而眞言〔梵字〕也。又金剛界三昧會眞言者〔梵字〕也。今本尊殊表理智

❶原本脚註曰左手作金剛拳安左腰　❷原本冠註曰四尊南無可有之歟如何南無可有之五尊梵號不審如五祕書　❸若御乃至也三十五字裏書　❹以下至卷末依甲本收載之　cf. p. 51　❺問今乃至云云六行裏書

二故如此用之云云

大惠刀印

二手虛心合掌。並立二大指。屈二頭指。端相拄。置於二大指上。

眞言 般若無盡藏眞言

獨鈷印❶ 金剛界極喜三昧耶印也

二手外縛。二中指入掌合面。二大指二小指各立合拄端

眞言

已上本傳眞言

段段印明用之 振鈴次

金剛薩埵印

右手作金剛拳。當右胸。左手作同拳。安左腰。

眞言

大日印 如來拳印❷

二手作金剛拳。左拳申立大指。以右拳握之 加持四處

或說用智拳印

二手作金剛拳。左拳立中頭指。以右拳握之 加持四處

眞言

降三世印❸

二手作金剛拳背合。相懸二小指。開立二頭指。左右各三轉

眞言 (未)

觀音印

二手作金剛拳。仰左拳當左乳程。右拳立中小指。以爪甲先押上。左小指腹令直立。次無名指。次中指。次頭指。次大指。如小指次第以右小指甲押上。各指腹令立之。次又以右小指三度搔左掌內。此印開八葉之義也。而五指者五葉也。今三葉無之。仍三度搔掌。令開今三葉也

❹私云。金剛拳雖為同事。開八葉之印也。最可作蓮花拳歟。蓮花拳者胎藏拳也

或說用八葉印。然而常可用以前之印

眞言

虛空藏印

二手外縛。二頭指蹙中節如寶形。並立二大指

眞言

拳菩薩印❺

二手作金剛拳。仰左拳覆右拳。二拳相重。上右下左。著之莫有其隙

眞言

文殊印❻

左手屈頭指與大指合端。中指無名指小指共直立。所謂持花印也。右手屈小指無名指。以大指押小指無名指甲。中指頭指共直立。則是劍印也。以右劍令切左蓮之義也❼

眞言

轉法輪印

二手作金剛拳二拳相合。二頭指圓立合。二大指並立。押二中指之中節

眞言

虛空庫印❽

二手外縛莫屈掌。屈二小指合背。以二大指押二小指甲。結此印三旋轉

眞言

摧一切魔印❾

右手作金剛拳。立頭指小指共鉤。左手同作此印。左右相對。二印之間莫附

眞言

普賢印 金剛合掌

眞言

外金剛部印

二手內縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指立於二中指背。所謂內五鈷印也 加持四處

眞言

七母女天

右手作蓮花拳。申立頭指而鉤之。三度來去 左手作金剛拳安左腰

眞言

三兄弟印 金剛合掌

眞言

四姊妹印 金剛合掌

眞言

三部具會

二手外縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指立於二中指背。所謂外五鈷印

❶甲本傍註曰二中指者入掌組合也又二大二小者共合傴立也 ❷甲本脚註曰大日印所說之內常用如來拳印智拳印者異說也 ❹甲本脚註曰常所用之印也 ❸甲本傍註曰實運僧都私案也 ❺甲本脚註曰金剛界羯磨會拳菩薩印也 ❻甲本脚註曰金剛界羯磨會金剛利菩薩印也 ❼甲本脚註曰右手作劍印三度動之如切勢 ❽甲本脚註曰金剛界三昧耶會金剛業菩薩印也 ❾甲本脚註曰金剛界羯磨會金剛藥叉菩薩印

也（可加持四處）
眞言
五祕密
二手外縛。屈二中指入掌內合面。二大指二小指各立合
眞言　❶
振鈴之次。始自金剛薩埵印明至于五祕密印明。次第用之
次八供養（如常用之不行羯磨會）
次事供等（如常）
正念誦（用此眞言）
散念誦（佛眼。大日。本尊眞言。十七尊總呪。般若菩薩。降三世。大金剛輪。一字）
❷問。散念誦所誦般若菩薩眞言何明哉
答云。　　。用此呪
伴僧（三力偈次誦理趣經）
御加持呪（不動慈救呪）
勸請·發願·禮佛。皆依大日用之（如金剛界等全文無違）
讃（四智讃。或說。先四智讃。次心略讃云云　但此傳必不用之云云）
護摩（就息災修之。或敬愛）
❸息災敬愛之間。常就息災行之云云
部主段（以金剛薩埵爲部主）
種子
三昧耶形　五鈷
印　外五鈷印
眞言　總呪

供物　總呪
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪　用此呪
加持物呪　用此呪
諸尊段（三十七尊誦之）
世天段
支度（無之）
卷數（無之）
同理趣經法（或說）
懸理趣會曼荼羅爲本尊行之
本尊　金剛薩埵
種子
三昧耶形　五鈷
欲金剛
種子　三昧耶形。箭
觸金剛
種子　三昧耶形。五鈷
愛金剛
種子　三昧耶形。摩羯幢
慢金剛
種子　三昧耶形。慢印
道場觀
法界樓觀中有曼荼羅壇。其上有五月輪。上各有蓮花。上有五字。變如次成五鈷·箭·五鈷·摩羯幢·慢印。變成

金剛薩埵·欲·觸·愛·慢五尊。各相好圓滿威儀具足。中央金剛薩埵。身如水精色。右手持五鈷金剛杵。左手持金剛鈴。欲金剛身赤色。持金剛箭。計里計羅金剛。身白色抱五鈷金剛。愛金剛身青色。持摩羯幢。慢金剛身黃色。持慢印。八供四攝等菩薩聖衆前後圍繞
印眞言
先金剛薩埵印
二手外縛。二中指立合。二大指二小指開立
眞言

❹本尊加持次第
先金剛薩埵印明　次總印明　次五尊羯磨印明　次五尊三摩耶印明
已上如此可用也。但禮佛之次本尊加持此定廣可用之。後後金剛薩埵五尊羯磨印明三摩耶印明。後後本尊加持不可用之云云
二印明許可用之
次總印（名大獨古印金剛界祕密三昧耶印也）
二手外縛。二中指入掌合面。二大指二小指合端而偃立
總呪

次五尊羯磨印明
金剛薩埵大智印
左手作金剛拳安左胯。右手舒掌而少

❶甲本脚註曰五部具會五祕密〻二段諸家傳不載之今讃師說傳之　❷問散乃至呪三十字裏書　❸息災乃至云云十四字裏書　❹本尊乃至云云八行裏書

屈。又屈大指置掌內結此印。如抽擲金剛杵之勢

眞言

[Siddham]

欲金剛[1]印

二手作拳。以右拳如射勢

眞言

[Siddham]

計里計羅印

二手作金剛拳。以右抑左交腕

眞言

[Siddham]

愛金剛印

二手作金剛拳立右拳。以左拳承右手之肘

眞言

[Siddham]

慢金剛印

二手作金剛拳。各安左右腰。令頭而少左傾

眞言

[Siddham]

次五尊三摩耶印明

金剛薩埵印

二手外縛。屈二中指入掌內合面。二大指二小指各立合（二中入掌相合也。二大二小合端側立也。是極喜三摩耶印也）

[2]金剛薩埵三摩耶印。十七尊總印。極喜三昧耶印。已上三印名字雖異印相是同

眞言

[Siddham]

欲金剛印

如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側

眞言

[Siddham]

計里計羅印

如以前欲金剛印。但二大指上右下左而相交

眞言

[Siddham]

愛金剛印

如以前計里計羅印。但二小指二無名指直立合。二大指並立。二頭指屈中節。又屈上節。指端相拄。二大指端與二頭指端相合

眞言

[Siddham]

慢金剛印

結以前愛金剛印。先觸右股。次觸左股

眞言

[Siddham]

段段印明（如前）

先振鈴。次段段印明。次八供養。次事供以下次第如此用之

正念誦（總呪）

散念誦（佛眼。大日。本尊二種。五尊。降三世。次讀理趣經。大金剛輪。一字）

伴僧（讀理趣經）

御加持呪（總呪）

勸請

本尊金剛大薩埵　欲觸愛慢諸眷屬

發願

金剛薩埵　欲觸愛慢　諸眷屬等

禮佛

南無[Siddham]（三反）

[3][Siddham]（以下四尊各一反）

[Siddham]

[Siddham]

[Siddham]

讚　先四智讚（如常）

次金剛薩埵讚

縛日羅薩怛嚩摩訶薩怛嚩縛日羅薩縛怛他蘖多三漫多跛怛羅縛日羅儞耶縛日羅波傳（?）讓讚娑都帝

[4]若御修法ナトアラハ。四智金剛薩埵兩讚共出聲誦。又四智許高聲誦。金剛薩埵密密誦也。可任意也

護摩（就敬愛修之）

部主段（以金剛界大日為部主）

本尊段（五尊）

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段（二十七尊請之）

世天段

支度

卷數

[1]甲本脚註曰左羽想執弓右羽持箭如射勢　[2]金剛乃至同三十一字裏書　[3]甲本冠註曰四尊南無可有之歟云何五尊梵號不審如左秘密　[4]若御乃至也三行裏書

貞應元年八月二十八日於遍智院傳受了
同二年六月五日以御本校合之　金剛佛子道教
建長四年五月二十三日於東福寺寫之　金剛佛子聖守
正元元年五月二十九日授之了　前權僧正憲深
享保十六年辛亥九月十三日寫之　如元權僧正運助
寶曆十一年十月五日課苾芻尊親令書寫之朱墨之點加之了　光明臺長老性善 歲八十六 誌
右以性善長老御持本書寫更以南都眞言院之本加紫校了
安永二年九月七日　金資知脫
天保二年辛卯十一月十五日寫得之了　無言藏

# 祕鈔卷第七

## 六❶字

六字法 付十八道可行云云

道場觀

結如來拳印。觀想。心前有[illegible]字。字變成七寶莊嚴宮殿樓閣。樓閣中有七大月輪。每月輪各有八葉蓮花。中央蓮花上有❷[illegible]字。字變成八輻金輪。金輪變成一字佛頂輪王。身黃金色。住法界定印。印上有金輪。以微妙莊嚴飾其佛身。光周有七金輪。餘六蓮花座上。如次有[illegible]。字皆變成蓮花。蓮花變如次成正觀音等六觀。正觀音身青白色也。左手取蓮花。右手施無畏也。千手身色❸黃色❹也。六面慈悲相。左手取紅蓮花。右手施無畏。馬頭身色青。右手取蓮。蓮上有梵篋。左施無畏。十一面身肉色。右手取紅蓮。蓮上有花瓶。瓶口立半獨古也。左施無畏也。准提佛母身色紺青。右手取青蓮花。左施無畏。如意輪身色白。左持蓮。蓮上立三股杵。右施無畏。如次圍繞。其當聖觀音前。有一蓮花座。座上有[illegible]字。字變成大刀。刀變成❺六字觀音身。頂戴猿冠形色青黑。具足六臂。左右第一兩手。俱作三古印。左第二手持三戟叉。右第二手持大刀。左次手持月輪。右次手持日輪。調伏怨家成就萬願形也。敎令輪不動大威德二尊侍衛合掌。天子飛天等有前後。及蓮花部中聖衆皆❻有壇上。乃至天龍八部等前後左右圍繞

加之恐爰加愚案。諸行法觀道場之時。必大壇如本位。不動幷十二金剛天等可觀置之。其故諸行法世天段。必行故也。尤有其意❼歟

次七處加持

召請　蓮花部心印明。加[illegible]之句。召❽也

禮佛　南無六字章句觀世音

私云。[illegible]

本尊加持 先金輪。次正觀音印明用之或六觀音用之云云

❾觀宿傳

二手各以大指捻中指頭。而左手仰掌。右手以覆掌。頭指入左大指中指間。又以左小指入右中指大指間。以右小指押左無名指頭。以右無名指押左頭指頭。成加持四處。

口傳。左右大名捻云云　以此爲深祕

❿眞言

⓫[illegible]

⓬觀宿傳二手作三古印。以右頭指入左大指無名指之間。以左小指入右大指無名指間。以右中指押左頭指腹。以右小指押左中指腹

⓭明仙傳

二小指二無名指。叉入掌內。二中指直立。以二頭付中指上節。二大母指雙立卽成

眞言如⓮前

⓯明仙傳云。如內三古印。但二頭指附二中指上節。此許異三古印。二大指如常並立。本尊加持。先觀宿印。此印所無本書[illegible]。次明仙印。兩印雖異。眞言惟同

[illegible]

❶字十(經)甲　❷[illegible]＝[illegible]イ甲　❸黃十(金)甲　❹(也)一甲　❺原本甲本俱傍註曰黑六字也　❻有＝在甲　❼歟十(範俊次第意也)細註甲　❽也＝之甲　❾甲本冠註曰敎舜抄觀宿大僧都貞觀寺座主東大寺別當東寺一長者惠宿僧都ノ灌頂弟子又尊師人且御弟子ナリ惠宿眞雅ノ御弟子也　❿甲本冠註曰六字呪王經　⓫([illegible])イ十[illegible]甲, 此眞言甲本有音譯漢字　⓬觀宿乃至腹四行甲本裏書　⓭甲本冠註曰敎舜抄云明仙天台三會講師餘慶師也　⓮前＝上甲　⓯明仙乃至四行甲本裏書

勸請大聖慈悲六字尊蓮花部中諸眷屬

正念誦本尊呪

本尊加持如前

字輪觀五大本尊呪　或

大日加持如常

次本尊加持如前

六觀音印明　白衣　不動　大威德

散念誦　❶佛。❷大。金輪❸本三六觀音。白衣。不動慈救呪　大威德。結線。經。❹大。一

護摩調伏或息災

部主金輪❺息　大威德❻調

本尊正觀音息　六字明王調

諸尊段六觀音。不動。大威德。息　五大尊調

世天如常。但加呪咀神等供之

燒三類形事

護摩了未置鈴杵以前燒之。謂右脇机。入小土器置之。取三類形置金剛盤上。先以不動慈救呪一百八遍誦之。次以六足尊呪一百八遍誦之。然後誦降三世眞言。以獨古二十一返加持之。其後爐緣上置三類形。誦法知眞言燒之。燒間觀想。一切衆生依作惡業輪迴生死。淨除此業障。得解脫灌頂名云云

先燒天狐。次地狐。次人形也。夾箸燒爐火。各七❼枚。以本土器受其灰。覆蓋不令散佚灰。七日了後。相具結線。送檀越令服之伏怨敵之心也。以湯可服之。以酒不可服之。每七日送之也

弓箭事

三類形事了。次以蘆箭桑弓射拂六方。東南西北上下其次第也上方矢天井射立之　誦法知眞言射之　爐前右邊弓箭用之

結線事❽片筋七筋也。合十四筋䋚時。誦本尊呪䋚之也

護摩之❾時。以伴僧一口令結線一時❿以一百反結之。三時三筋。凡七日之間二十一⓫枚也

本書云。三尺五寸爲法。不足四五尺亦得云云

有解線法。悉地成之後解之。但故僧正仁海僧都成尊俱不被行之云云

伴僧

時間讀經臨護摩末。各令滿六觀音眞言云云

御加持六字眞言

息災調伏壇上器杖大略同之。委在圖

壇樣四角橛以矢立之。不用例橛。左右鳥居又用矢

⓬人形僧俗隨時依今呪咀之人用之。但普通セントテ寛信此定令被相子

近來弓不張之。ハヅイテ立之。嚴覺之時。白河院被仰云。範俊ハツイテ立之トテ。張タルヲ令直給也

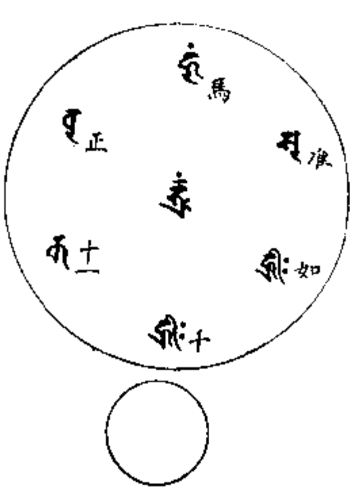
⓭觀宿僧都圖

⓮此鏡則觀音三形也。呪咀神寫其形以鏡用觀音三形事。見于瑜祇經序品。又觀音普通以蓮花爲三形。而大日經疏月輪與蓮花同物見迴小月輪六體天形合掌書之。其內三體以梵字書名。是小野僧正所圖加給也。其意趣委在口傳。書呪咀神等也

明仙僧都傳

❶佛＋(眼)甲　❷大＋(日)甲　❸本＋(尊)甲　❹大＋(金)甲　❺息＋(災)甲　❻調＋(伏)甲　❼枚＝形甲　❽片＝糸甲　❾時＝間甲　❿以＋(一筋)甲　⓫枚＝筋甲　⓬人形乃至也六行甲本裏書　⓭甲本冠註曰救舜抄云或云三人付梵字名殘無銘所現影云云　⓮此鏡乃至見四行甲本裏書

毘沙門藏王軌云。欲知男女鬼病惱，以泥作藥叉形。於鏡前著呪百八。問病人即說名字。蟲毒等出來云云




私云。六字曼荼羅前圓鏡。并呪咀神此意歟

本書

六字陀羅尼呪一卷 貞元 圓覺

六字神呪王經一卷 貞元 圓覺

六字呪王經一卷 貞元

六字法一卷 珍錄外 觀音法也[1]

# 祕鈔卷第八

聖觀音　千[2]手　馬頭　十一面

准[3]胝　如意輪　不空羂索　白衣

葉衣　大勢至

正觀音 略出經第三名金剛眼菩[4]薩

[5]大悲破地獄道三障。此道重苦宜用。

大悲息災除病敬愛

種子 [6][梵字]

三昧耶形 [7]初割蓮花

道場觀

壇上有[8][梵字]字變成寶樓閣。其中有[梵字]字變成滿月[9]輪。上有[10][梵字]字，變成初割蓮花。蓮花變成觀自在菩薩。身白肉色。頂上戴無量壽佛。相好圓滿具萬德莊嚴。項背有圓光。右手作開敷蓮花勢。左手持未敷蓮花。蓮花部無量聖衆眷屬前後圍繞

[11]印 蓮花部心印

二手內縛。右大母指直立。勿著頭指之側。

眞言

[梵字]

又印 [12]印 法菩薩

二手外縛。二頭指圓立合。如蓮形。二大指並立之。儀軌說也

[13][梵字]

已上二印明普通用之

又印 理趣經觀音段印

[14]二手作金剛拳。仰左拳當左乳程。右拳立申頭指。以爪甲先押上左小指腹，令直立。次無名指。次中指。次頭指。次大指。如小指。次第以右頭指押上各指腹令直立。次又以右頭指三度搔左掌內。此印開八葉之義也。而五指者五葉也。今三葉無之。仍三度搔掌內。令開今三葉也 總開八葉也

問。理趣經觀音段印者，以右小指開八葉。今以頭指開之云何　答。此印從本兩說也。或以小指開之。或以頭指開之。共雖為說，花者開風之物也。今以風指開八葉。其義相叶。仍專用頭指也。至于理趣經法者。大師御傳之文。以小指可開之旨顯然。故尤其定可用歟云云

眞言

[梵字]

[15][梵字]一字眞言也。無[梵字]等

又印 胎藏觀音院印

八葉印 如常

[16]問。此八葉印如千手法等印上可觀寶珠。　答。此印上不觀寶珠。只八葉印許

[梵字]

又印 出三世大軌。是蓮花五鈷印歟

二手蓮花合掌。二大指二小指開立。勿屬。

眞言 青龍寺密傳云云

[梵字]

口傳[17]曰。以眞言末五佛種子，觀置印上。二中指上[梵字]字。左大指上[18][梵字]字。左小指上[梵字]字。右小指上[梵字]字。右大指上[梵字]字。如此觀置之。觀五佛事。表蓮花部五智歟

問。五佛種子者。觀了三形尊形不觀歟

答。只種子許也。三形尊形不觀之。但又觀強非僻事歟

已上[19]三印明用否在意 常不用之

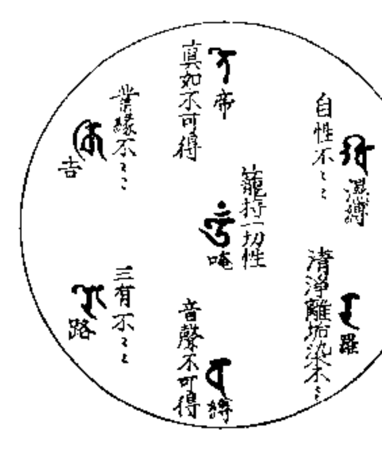
[20]芙蓉合掌開立地空。是攘奪諸罪印也。芙蓉合掌，アレハ。二中指之間，アク

[1] 此次甲本奥書曰正元元年五月二十七日授之了前權僧正憲深，享保十六年九月七日書寫了如元僧正運助，右以性善長老御本書寫更以戒壇院之本加紫校畢安永二年秋九月四日金資知脫，天保二年辛卯十一月十八日寫得了無言藏 [2] 手＋(并愛法)㊥ [3] 胝＋(并牛黃加持事)㊥ [4] 甲本脚註曰金云除災 [5] 大悲乃至愛二十二字甲本裏書 [6] 甲本註曰金云[梵字] [7] 甲本註曰金云或開古 [8] [梵字]＝[梵字]㊥ [9] 輪＋(輪)㊥ [10] [梵字]＝[梵字]㊥ [11] 甲本冠註曰根本印 [12] 甲本脚註曰金云祕印云云眞言如上 [13] (眞言)＋[梵字]㊥ [14] 原本甲本俱冠註曰先達多用金剛拳又傳作蓮花拳北法此傳尤可宜歟但左手許蓮花拳右手作金剛拳也 [15] [梵字]一乃至等十一字裏書 [16] 問此乃至許二十九字原本裏書 [17] 曰＝云㊥ [18] [梵字]＝[梵字]㊥ [19] 三＋(種)㊥ [20] 芙蓉乃至也五行裏書

ヘキニテアレドモ。此印所作習二中指之間一アケズ。只蓮花合掌。二大二小開立也

正念誦（用此明）

字輪觀




散念誦 佛眼。大日。無量壽。本尊三種。千手。馬頭。十一面。准胝。如意輪。白衣。大威德。訶利帝。大金剛。〇一字

伴僧呪

御加持呪 同呪

勸請

大慈大悲觀世音　蓮花部中諸聖衆

發願

正觀世音　蓮花部中　ﾞﾞﾞﾞ

禮佛

南無

讃　先四智讃如常

次法菩薩讃

縛日羅達磨蘇薩怛縛縛囉他縛日羅鉢娜摩蘇輪馱迦 路計濕縛囉蘇嚩日 羅乞叉嚩日囉寧怛囉鯠誐娑都帝

法菩薩讃。必不用之。縱雖用。御修法之後供養。四智許高誦。法菩薩讃不可出聲

護摩 就息災修之。或敬愛

部主段 以千手爲部主。或馬頭

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 三十七尊請之。皆入本尊三摩地

世天段

支度

卷數

千手法 大師御傳

種子

三昧耶形　開敷蓮花 祕傳云。蓮花上有寶珠。以之用三形

或說。四十手持物內。隨行者所求。蓮上置彼物云云　而祕說通用如意寶珠。以如意成願。名如意寶珠。然者縱不用改四十手持物。以寶珠通用之處。萬願成就可足事也

道場觀

觀前須彌山頂上有字。成八葉蓮花。於是蓮花有字。成大蓮花。於是蓮花上有曼荼羅。有字。成八峯寶樓閣。是宮殿中曼荼羅上有師子座。師子座上有大蓮花。大蓮花上有月輪。月輪上有字。成大蓮花座。花座上又有字。從字流出大光明。遍照一切佛世界。所有衆生解脫苦惱。獲得安樂。此字變成開敷蓮花。一切如來。皆入此蓮花中。合爲一體。祕口云。蓮花上有寶珠　蓮花變成千手千眼觀自在菩薩。身黃金色相好圓滿。威儀熾盛。具二十七面。頂戴無量壽佛。千手各持三摩耶。滿衆生願樂。於手掌中。各皆有一眼。千臂廣博體。遊二十五有。以大悲方便。斷諸有情苦。十波羅蜜八供養菩薩白衣大白衣多羅毘倶胝。及天龍八部衆前後圍繞

普通大手四十手也。千臂經大手十二臂也。姥陀羅尼經大手十八也

印眞言

根本印 名蓮花杵印。又號蓮花五鈷印

二手金剛合掌 但深交へテ小屈二十指　二中指立合。二大指二小指。共開立勿屬

大陀羅尼

私云。或云名補陀落山印。名九峯印。補陀落山。九峯也。如八葉蓮花。不空羂索經可見之

又印

八葉印 如常。但口傳云。印上有寶珠。所謂八葉蓮花上。有寶珠可觀也

眞言

1 此間甲本裏書　2 佛＋（密號正法金剛）⑲　3 [Siddham]＝[Siddham]⑲　4 此眞言甲本有對譯梵字　5 [縛]一⑲　6 囉＝無⑲　7 法菩乃至聲三十一字裏書　8 甲本脚註曰金云三寶院傳　9 甲本脚註曰金云小野　10 甲本脚註曰金云六觀音　11 甲本脚註曰金云大悲破餓鬼道三障此消飢渴宜用大悲金云所望除災產　12 花＋（上）⑲　13 甲本脚註曰金云中指蓮葉云云　14 私云乃至之三十四字甲本裏書

已上二印明普通用之

又印

二手外縛。立合二頭指。蹙中節作寶形。二大指並立

唵縛日羅縛多羅吽泮吒

以前印明常不用之

正念誦 小呪云云

❶字輪觀石山

本不生不滅 悪

遠離諸塵垢 紇里

因業不可得 賀

自在不可得 伊

清淨無垢染 羅

散念誦 佛眼。大日。無量壽。本尊。正觀音。馬頭。十一面。准胝。如意輪。白衣。多聞。吉祥天。訶利帝。大金剛輪。一字

伴僧呪 千手陀羅❷尼

御加持呪 千手陀羅尼七遍唱之

勸請

千手千眼觀世音 蓮花部中諸聖衆

發願

千手千眼 觀自在尊 蓮花部中 〻〻〻

〻

禮❸佛

南無沙賀沙羅布惹阿梨耶縛嚕枳帝濕婆羅

冐地薩埵摩訶薩埵 三遍

讃 先四智讃 如常

次本尊讃

惹 白攞反 野都沒哩 二合 鼻聲 拏 上引 羅餉佉惹 准上 吒計捨迦❹邏跛馱嚩鉢娜麼 二合 嚩曬 引 誐拽瑟置 二合 怛羅野寧 引 怛曬 二合 娑賀娑囉 二合 步釁 白含反 娑他多那莫娑訖哩 二合 姤 引 粃尾儞野二合 馱羅❺彌❻嚩誐喃 二 阿賀麼 上 縛路 引 枳帝 引 濕 入聲 嚩 二合 羅虞嚕娑多 上 單鉢囉拏多 入聲 跛娜麼 二合 羅 引 誐頷 寧逸反 ❼ 四 麼 上 藍 五 迦麼 上 羅 引 誐母答䩭路 引 迦囊 引 他曼馱銘 引 七 薩嚩林 也 詩❽ 華 馱悉地野 二合 左入

❾御修法之後供養。四智許出聲誦之。本尊讃密密可唱之。凡者此本尊讃必不用之

護摩 就息災修之。或敬愛

❿常就息災行之。敬愛可隨時

部主段 以正觀音爲部主⓫

本尊段⓬

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪 小呪云云

加持物呪

諸尊段 三十七尊請之⓭

世天段

千手愛法

鴛鴦一雙。乍生尾拔之。雄鳥之尾書夫姓名。雌鳥之尾書妻姓名 共以朱砂書之 令書之之樣者。於鴛鴦之尾夾中莖。右方書姓。左方書名

如此書畢。以書物之方相合。以絲結本。以紙裹之。捻尻頭。壇上鈴左 行者右方 三鈷傍置之。至于散念誦之時。佛眼大日眞言之次。取三貼誦千臂陀羅尼五十遍加持之。結願之後。如封童子經。以紙卷之。以續飯令封。緘日上下書 字。其中書 字 合三字也 如此書畢。盜施主之許令懸其頸。又作此法之時。護摩加持物可用赤小米 如常數愛法 但以件赤米可觀鴛鴦尾之由最祕云云

以前行儀者。男女相背之時可作之。第一敬愛之法也。於其行法者。不異常途。就敬愛行之。或護摩或供。隨時可修也。只加此作法。許相違。自餘事皆以如常

千手千眼合藥經曰。若有夫妻不和狀如水火者。取鴛鴦尾。於大悲心像前。呪一千八遍。身上帶。彼此卽終身。歡喜相愛敬 文

此作法依此文意者也

支度

卷數

馬頭法⓮

種子 ⓯

三昧耶形 馬口形⓰

道場觀

壇中有 字。變成蓮花座。座上有 字。變成馬口形。馬口形變成馬頭明王。赤肉色。



❶此圖甲本裏書 ❷尼十(七遍唱之)㊥ ❸佛十(密號大悲金剛)㊥ ❹邏＝羅㊥ ❺彌十(引)細註㊥ ❻嚩＝縛㊥* ❼[五]一㊥ ❽雄＝非㊥ ❾御修乃至之三十二字裏書 ❿常就乃至時十一字裏書 ⓫甲本脚註曰金云小野醍醐又馬頭小野 ⓬甲本脚註曰金云師主口傳云赤色紙モテ八葉蓮花造テ八枚本尊段燒之也 ⓭甲本脚註曰金云六觀音 ⓮甲本脚註曰金云滅罪金云師子無畏破畜生道三障獸王威猛宜無畏 ⓯ 十(或 )㊥ ⓰甲本脚註曰百山云或白馬頭全用之

三面二臂。忿怒形。頭上有白馬形。如輪王馬寶。碎破衆生諸恐怖。噉食無明諸障盡無餘。兩手結根本印。立右足左趺翻向外。

蓮花部中無量聖衆前後圍繞

印

二手虛心合掌。二頭指二無名指。共屈入掌內合印。二大指並立。而小屈勿著二頭指之側

[梵字]

[梵字]

[1]又印名播
誐印

二手內縛。二大指並立屈上節。[2]

眞言

[梵字][3][梵字]

又印此印出十
一面軌中

二手虛心合掌。二無名指深相交。屈二頭指。押二無名指甲。令屈之。即以二頭指。押二中指上節。相並二小指。入掌內直立。二大指同並立。與二小指相合

[4]智證傳云。頭指之頭通合著之。大指並竪。與中指相去二寸許。馬頭口也。

二小指外竪合也

面所書之印。自宗之習也。智證傳相違。自宗之說。二小指入掌內立之。智證說二小指不入掌內。只立合也。又自宗傳。二大指與二小指相合。智證流。二大指與二中指二寸許去。仰立中指。與大指之間。馬頭口。觀兩說此等令相違也。雖爲他門事。智證傳義趣。尤相叶歟。然者至于此印。可付此說歟

眞言

唵阿密里二合覩引納婆二合縛云云吽發吒

娑嚩二合賀

正念誦小呪[梵字]

[5]字輪觀。石山別有之

散念誦佛眼。大日。[6]無量壽。[7]本尊二種。正觀音。千手。十一面。准胝。如意輪。白衣。大威德。大金剛一字〇

伴僧呪小呪[8][梵字]

御加持呪同用小呪
如[9]常

勸請

馬頭觀音大悲尊　蓮花部中諸聖衆

發願

馬頭明王　蓮指部中　云云

禮[10]佛

南無[梵字]三遍[11]

讃　四智讃

護摩就息災修
之或調伏

[12]息災調伏之間。常就息災行之

部主段以正觀音
爲部主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物[13]呪

加持物呪

諸尊段三十七尊
請之[14]

世天段

支度

卷數

十一面法[15]

種子　[梵字][16]

三昧耶形　軍持

道場觀

樓閣中有大曼荼羅。上有八葉蓮花。其上有圓淨月輪。上有[梵字]字。變成軍持。軍持變成十一面觀自在菩薩。身白肉色。具四臂十一面。當前三面寂靜相。左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現相。後一面咲怒容。最上[17]面如來相。各頭冠中皆有化佛。[18]右第一手把念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第二手執軍持。種種瓔珞莊嚴其身。無量聖衆前後圍繞

[19]十一面[20]之說說不同也。十一面經加本面。十一面見。千光眼經。本面之外有十一面云云今說依十一面經也

印眞言

根本印

金剛合掌置頂上。成本尊身口傳[21]曰。以印置頂上。成十一
面。十指與行者面相
具成十一面云云[22]

眞言

[梵字][23][梵字][24][梵字]*[梵字][25][梵字]

*[梵字]

二[23]吽[24]=[梵字][25]=[梵字][26]=[梵字]

[1]甲本冠註曰金云石山幷金第一印第二眞言用之自餘印言無之　[2]原本甲本俱脚註曰二大與二頭小離立　[3][梵字]=[梵字]㊥，[梵字]㊥　[4]智證乃至歟十一行裏書　[5]字輪乃至之八字甲本裏書　[6]原本傍註曰阿彌陀也　[7]原本甲本俱傍註曰第三眞言除之，甲本傍註曰金剛等　[8](梵字…梵字)九字=(如上)二字㊥　[9]常=前㊥　[10]佛+(密號啾食金剛又迅速金剛)㊥　[11]甲本脚註曰㝵地薩埵摩訶薩埵三遍石金共如是　[12]息災乃至之十二字裏書　[13]呪+(小呪)細註㊥　[14]甲本脚註曰金又六觀音　[15]甲本脚註曰金云大光普照破阿修羅道三障其道情忌餘疑偏用普照經二臂執四臂　[16]甲本脚註曰金云又[梵字]　[17]面+(一)㊥　[18]甲本冠註曰萬陀羅云云右第一手施無畏屈水指右第二把念珠　[19]十一乃至也四十二字裏書　[20]之+(面)㊥　[21]曰=云㊥*　[22]甲本脚註曰金云今此印ハ深又也祕祕說也

[illegible]
[illegible]
[illegible]

略時用小呪（以前大呪之奥為之小呪）

❶[illegible]。是大呪之奥也。

❷今小呪用之。此眞言印金剛合掌也。與大呪❸印更無相違。但本尊加持等。此大小呪並令用事無之。打任金剛合掌印大呪可用❹也。而令略之時。大呪奥許。金剛合掌印結可用之。其時大呪不用之

❺[illegible]

又印

八葉印（如常）

❻問。十一面所用之八葉印。如千手法。印上不觀寶珠歟　答。十一面法不可然。千手顯四十手之持物有諸願成辨之表示。仍彼四十手❼之持物。總寶珠。三形習。然印觀寶珠也。十一面無如此之義。何可觀寶珠哉

眞言

[illegible]

私曰。此呪未見説所。但智證在唐記出之

正念誦（大呪奥呪[illegible]）

❽無名抄云。阿嚕力迦娑縛賀。此眞言用正念誦祕傳也。凡此眞言功能殊勝也。仍多通用觀音法歟。阿嚕力經云。此眞言是一切蓮花部心也云云

❾散念誦（佛眼。大日。無量壽。本尊。正觀音。千手。馬頭。准胝。如意輪。白衣。大金剛（　）。一字）

伴僧呪（❿大呪或大呪奥呪）

御加持呪（⓫大呪或⓬呪奥呪）

勸請

大聖慈悲十一面　蓮花部中ゝゝゝ

發願

十一面尊　蓮花部中　諸ゝゝゝ

禮⓭佛

南無[illegible]（三遍）

讚　先四智讚

次本尊讚

⓮唵鉢納麼（二合）羅誐涅（寧逸反）　摩賀迦（引）麼羅誐母答枲（二合）盧迦鑁他滿馱　銘薩嚩秫馱悉地者

⓯御修法後供養。本尊讚不可出聲。密密可唱之

護摩（就息災修之）

部主段（以正觀音為部主⓰）

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪（大呪奥呪）

加持物呪

諸尊段（三十七尊請之⓱）

世天段

支度

卷數

准胝⓲法⓳

種手　[illegible]

三昧耶形　賢瓶

⓴種子三形事

無名抄云。小野僧正云。種手[illegible]。三形三古。或甲冑。大師御筆記。種手[illegible]。三賢瓶（金云）。五古小野

以准胝名觀音事。證據可尋之。可見無名抄

金云。師主云。六字章句荼羅尼。觀音經所説也。依此觀六字即是六觀音之釋。是舉皆六觀音（云云）　小野僧正。取准胝不取不空羂索。可仰此説（云云）　八家祕錄。以准胝不出觀音部（云云）

道場觀

觀大海中有[illegible]字。成大蓮花難陀拔難陀二龍王。共扶蓮花莖。蓮花上有[illegible]字。變成賢瓶。變成七倶胝佛母尊。身黃白色。種種莊嚴其身。其像周圓光明光焰。白螺爲釧。具十八臂。面上有三目。上二手作説法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五把微惹㉑布㉒邏迦菓。第六把鉞斧。第七把鉤。第八跋折羅。第九把寶鬘。左第二把如意寶幢。第三把蓮花。第四把㉓澡罐。第五索。第六把輪。第七螺。第八賢瓶。第九般若㉔夾。坐赤蓮花。八供四攝諸大菩薩。二淨居天前後圍繞

私云。金剛智軌云。兩臂四臂六臂八臂十臂十八臂三十臂三十二臂八十四臂。各



❶[illegible]乃至之七行裏書　❷今＋(餘)㊞　❸[印]－㊞　❹也＝之㊞　❺此眞言甲本有音譯漢字　❻問乃至哉六行裏書　❼[之]－㊞　❽無名乃至云云三十六字甲本裏書　❾此前行甲本有字輪觀石山別有之云字　❿原本甲本傍註曰大呪可宜云云　⓫原本甲本傍註曰大呪小呪之間任意但小呪可宜歟　⓬(大)＋呪㊞　⓭佛＋(普禮眞言金剛)㊞　⓮此眞言甲本有對譯梵字　⓯御修乃至之十八字裏書　⓰甲本脚註曰金云又馬頭小野　⓱甲本脚註曰金云六觀音　⓲[法]－㊞　⓳甲本脚註曰金云除災延命除病求兒金云天人丈夫破人道三障人道有事理事伏憍慢稱丈夫理則見佛性故稱丈夫　⓴種子乃至云云十一行甲本裏書　㉑布邏迦柘榴也　㉒邏＝羅㊞　㉓原本甲本俱裏書曰澡罐水瓶也　㉔夾＝筴㊞

可随所求云云

(1)形像事

金云。二臂經第二 四臂十五卷 三面六臂八卷 三面十臂十三卷 十八臂二十卷 十一面三十臂十二卷 此尊打任。可用十八臂像歟

印

二手内縛。立合二中指。屈二頭指附二中指上節。開二大指附二頭指之側

眞言

(2)[illegible] (3)[illegible] (4)[illegible] (5)[illegible]

(6)金云。祕印外五古云云

無名抄云。石山内供記云。弘法大師御傳云。准胝根本印〇三古印云云取意此眞言打任加歸命句可誦之。護摩供物等略思時。除歸命[illegible]許用也

又印

二手外縛二頭指立合。二大指並立印五處

眞言(7)

[illegible]

正念誦此眞言除歸命句果之

(8)字輪觀。石山別用之。金[illegible]等

散念誦佛眼。大日。釋迦。本尊。不動。降三世。沙摩。炎摩天。大金剛()。一字

(9)散念誦今用眞言等事

滿釋迦眞言事

不動明王是釋迦化身此尊(10)又釋迦化身也。故用此尊歟。師説頗不分明。此條強不可用事也(11)云云

滿烏芻沙摩眞言事

此法之結界之明下見。仍用也

滿炎摩天眞言事

持此法之人。勅炎摩王延二十一年之壽文依其意滿此呪歟。此事見獨部法

伴僧呪大呪(朱)加歸命句

御加持呪大呪(朱)加歸命句

勸請

准胝佛母大薩埵　如來部中諸聖衆

發願

准胝佛母　如來部中　諸尊聖衆

禮(12)佛

南無[illegible]三遍

讃四智讃不用之儀軌有

護摩修之就息災

部主段以釋迦爲部主(13)

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪大呪與(14)院[illegible]

加持物呪

諸尊段請三十七尊(15)之

世天段

支度

卷數

牛黄加持事

以牛黄磨水以准胝眞言一百八遍加持之塗臍已下臍已下者産門也

眞言

[illegible](朱)加持之時眞言之内讀加此詞也

産生安穩無諸災難

以前作法雖傳之未見本説。聖寶僧正。村上御降誕之時行之。近又醍醐勝覺行之歟

(16)問。無修法者不可成此法歟　答。今不可依修法。(17)是別作法也。此事許行之。如法成其産期可行之。凡者此作法全無風情。只磨牛黄以准胝眞言加持之。呪師以牛黄與産人。令磨産門也。但故實運僧都頗不被甘心云云

如意輪法(18)

種子[illegible]本尊種子也。此三字合成蓮花輪寶(朱)一月輪一蓮花上觀此三字。三字即

三摩耶形　金剛寶蓮

(19)口傳曰。青蓮花上寶幢。寶幢上亦蓮花蓮花上八輻輪。輪上如意(20)寶珠以之爲三形祕密也

(21)三昧耶形事

金云。師主深祕云。紅蓮花上置眞多摩尼寶云云　不空軌云。月上八葉蓮花上有如意寶珠。如紅頗利色。赫赫光明。至無量世界。於光明中想自身本尊像云云

(1)形像乃至歟五行甲本裏書　(2)甲本冠註曰梵字儀軌第三十　(3)[illegible]　(4)[illegible]　(5)[illegible]　(6)金云乃至用也六行甲本裏書　(7)甲本脚註曰出不空軌　(8)字輪乃至等十一字甲本裏書　(9)散念誦乃至法十一行裏書，〔散念…事〕九字一(甲)　(10)又＝亦(甲)　(11)〔云云〕一(甲)　(12)佛十(密號寂勝金剛)(甲)　(13)甲本脚註曰金云胎藏大日御說馬頭正觀音　(14)院＝呪(甲)　(15)甲本脚註曰金云大梵深遠破天道三障梵是天主梵主得臣也息災增益敬愛　(16)問無乃至心云云七行裏書　(17)是十(則)(甲)　(18)甲本脚註曰金云六觀音　(19)原本甲本俱冠註曰三形重重如此合觀本說也不知其子細或蓮花或寶珠許用三形謬說云云　(20)原本甲本俱傍註曰三辨寶珠也　(21)三昧乃至云云七行甲本裏書

無名抄云

如意輪三形。紅蓮之上置眞多摩尼寶也

(1)

(2)此尊寶部蓮花部共通給。[梵字]字寶部也。[梵字]字蓮花部也。又按光明山者。補陀落山也。彼山樹花常有光明。表大悲。南印度之南有此山云云

道場觀

前有[梵字](3)字。變成寶樓閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行列。皆垂瓔珞羅網。其壇場上有[梵字]字。變成紅蓮花台。其上有[梵字]字。變成滿月輪。上有[梵字]字。其左右亦有[梵字][梵字]。其三字變爲金剛寶蓮。如前口決 即變成本尊。六臂身色金色。頂髻寶莊嚴冠。坐自在王。住說法相。身流千光明。項背圓光。右第一手思(4)惟。第二持如意(5)寶。第三持念(6)珠。左第一手按光明(7)山。第二持蓮(8)花。第三手持(9)輪。六臂廣博體。能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。八大觀音及蓮花部無量眷屬。前後圍繞

私曰。二臂・四臂・六臂・十臂・十二臂見經

印眞言

根本印(朱)此印作三鈷三昧耶形也。二中者蓮花。二無名二小者(10)輪。二頭者寶珠也

二手虛心合掌當心。二中指圓立合如蓮形。二頭指竪中節如(11)意形。結此契印心額喉頂

眞言

[梵字]

讚 先四智讚如常

次本尊讚

(18)迦上莽攞慕佉上一迦莽攞虜引左曩二迦上莽攞(19)引薩曩平三 迦莽攞訶薩哆二合四 迦莽攞引娑吽慕顆五迦上莽攞迦上莽攞嵾婆上(20)跋六薩迦上羅莽攞訖灑引二合 攞娜七 納鞳斯都去聲二合 呼(21)底

(22)本尊讚御修法後供養。密密唱之不可出聲

護摩就敬愛修之。或息災。或增益(23)常就息災可行之。但敬愛增益隨時皆行之

部主段(24)

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段普禮二十七尊

世天段

支度

卷數

不空羂索法

種子 [梵字]或[梵字]

三昧耶形 羂索。或蓮花

道場觀

觀想。樓閣中有八葉大蓮花臺。花臺上有月輪。月輪中有[梵字]字。或(25)[梵字] 變成羂索。或蓮花 羂索變成不空羂索觀世音菩薩。首戴花冠。冠

心印(13)

(12)金云。師主口傳。祕印云。八葉蓮花印之上觀寶珠云云 眞言心呪用之云云

如前根本印。但二無名指二小指外縛(朱)加持四處

眞言

[梵字]

心中心印

二手外縛。立合二頭指。竪中節如寶形。二大指並立。二無名指立合。二小指以右押左交立(朱)加持四處

眞言

[梵字]

正念誦心呪[梵字]

(14)字輪觀石山別有之。金云。[梵字]等

散念誦佛眼。大日。無量壽。本尊。正觀音。千手。馬頭。十一面。准胝。白衣。訶利帝。大金剛○。一字

伴僧呪大呪

御加持呪大呪

勸請

(15)大聖如意輪觀(16)世音 蓮花部中云云

發願

如意輪觀音 蓮花部中

禮(17)佛

南無[梵字]三遍

(1)此圖甲本裏書 (2)此尊乃至云云四行甲本裏書 (3)共=[梵字]㊥ (4)惟+(愍念有情相)イ㊥ (5)寶+(爲滿一切願)イ㊥ (6)珠+(爲度傍生苦)イ㊥ (7)山+(成就無傾動)㊥ (8)花+(能淨諸非法)㊥ (9)輪+(能轉無上法)㊥ (10)輪+(也)㊥ (11)意=寶㊥ (12)金云乃至云云二十九字甲本裏書 (13)甲本脚註曰石山云一切意願應心之所念皆悉得成就云云 (14)字輪乃至等十二字甲本裏書 (15)甲本傍註曰一說大悲 (16)世音=自在イ㊥ (17)佛+(密號持寶金剛)㊥ (18)此眞言甲本有對譯梵字 (19)〔引〕一㊥ (20)跋=鐵㊥ (21)底+(八)細註㊥ (22)本尊乃至聲十七字裏書 (23)常就乃至之十七字甲本裏書 (24)甲本脚註曰金云此觀音小野僻關馬頭小野 (25)[梵字]+(字)㊥

中有阿彌陀佛。三面四臂。通身肉色。右手持念珠。次手持寶瓶。左手持蓮花。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。以七寶爲衣服。珠瓔珞環釧。種種莊嚴。坐赤蓮花。放大光明。蓮花部諸尊。乃至無量仙衆前後圍繞

(1)金云。八臂像通用

玄奘譯經云。畫作觀自在菩薩。似大自在天。經一流志云。如法圖畫不空羂索觀世音菩薩。如大自在天。

十一面經疏云〈溫〉不空羂索經云。是觀自在菩薩乃現八手而被鹿皮。又云。千手千眼大自在王十一面觀自在菩薩。此菩薩或現大自在天身。故現此身也云云

師說云。寶志和尚現不空羂索身有八臂。南圓堂像亦爾也。近代世間所畫作皆八臂。寶志遷化時。六觀音身可見彼傳云云

觀世音菩薩。說不空羂索神呪之時。現此形。故名不空羂索觀音也云云　經云。身無衆病。安穩快樂。一切惡鬼一切怨家。速滅不來。厭魅呪咀不著身。諸善神常隨衞護。福壽增長。所作皆成云云

南圓堂樣本〈在別〉但一面三目八臂。先一手當心蓮合歟。左手索右手白拂。次左　右錫杖。次左下施無畏歟。本或軍右與持也。願歟。又次一面四臂。次第一二手說法。次左索。次右軍持也。次

又三面六臂。左第一蓮花。第二索。第三三叉戟。右第一瓶。第二施無畏。第三揚手也。又祕本在別已上

石山云。或不著鹿皮

形像。金云。二臂〈經第二〉四臂〈十五卷〉三面六臂〈八卷〉三面十臂〈十三卷〉十八臂〈二十卷〉十一面三十臂〈十三卷〉

印眞言

根本印

二手蓮花合掌。二頭指二大指外縛。以右大指入左頭指大指之縛(2)問

眞言

(3)[Siddham]〈(朱)此眞言出千手儀軌〉

又印眞言〈於印(4)者不改前根本印〉

(5)[Siddham]〈(朱)此眞〉

又印〈八葉印是師傳也(7)〉〈青出三十卷經第二〉

眞言(8)

[Siddham](9)[Siddham]〈(朱)(10)此眞言出自在王呪經上卷〉

又印(11)大獨鈷印〈(朱)如不動印〉

(12)二手內縛。立合二頭指。以二大指押二無名指甲上

眞言〈不空奮怒王眞言〉

(13)唵矩嚕陀〈上〉羅惹〈二〉摩訶〈去〉慕伽〈上三〉歌那〈〻〉薩縛訥瑟吒〈上〉吽〈五〉

(14)隨作事業成就呪〈此眞言無印(15)〉

[Siddham](16)

正念誦 [Siddham]〈三十卷經第二眞言〉

(17)字輪觀。石山別有之。金云[Siddham]等

散念誦〈佛眼。大日。本尊眞言。聖觀音。千手。馬頭。十一面。如意輪。不空奮怒王。大金剛輪。一字〉

(18)問。散念誦准胝眞言無之歟　答。准胝眞言不可滿之云云

伴僧呪〈三十卷經第二眞言〉

御加持呪〈三十卷經第二眞言〉

(19)金云。若欲得破壞怨家者。木畫彼形幷名字。以脚蹈之可加持。印眞言彼也

勸請

不空羂索觀世音　蓮花部中諸聖(20)薩埵

發願

不空羂索　蓮花部中　諸〻〻〻

禮(21)佛

[Siddham]

讚　先四智讚〈如常〉

次西方讚

(22)縛曰羅(23)達摩蘇薩怛嚩囉他縛曰羅鉢娜(24)摩蘇輸馱迦路計濕嚩羅蘇嚩曰羅乞叉嚩曰羅

不動獨古印祕祕說云云金云師主口傳此法衆物以此印呪可加持之軌十呪皆可用蓮花印云云已上。四十八字　(17)字輪乃至等十二字甲本裏書　(18)問散乃至云云二十二字裏書　(19)金云乃至也二十九字甲本裏書　(20)薩埵＝聖衆イ(甲)　(21)佛＋(密號等引金剛)(甲)　(22)此眞言甲本有對譯梵字(甲)　(23)摩＝磨(甲)*　(24)摩＝麼(甲)

(1)金云乃至十三卷三十行甲本裏書　(2)甲本脚註曰石山云虎口云云　(3)甲本冠註曰金不出此呪　(4)[者]－(甲)　(5)原本甲本俱冠註曰一說結以前之根本印誦此小呪許不用大呪次八葉印等是常說也彼大呪普通不誦眞言也　(6)[Siddham]＋([Siddham])(甲)　(7)甲本脚註曰金云師說云用蓮花印謂蓮花合掌也云云　(8)甲本脚註曰金云三卷不空羂索經上名不空陀羅尼自在呪類祕抄有云以此呪決定成就眞言云云　(9)[Siddham]＋([Siddham])イ(甲)　(10)(此眞…卷)十一字－(甲)　(11)原本甲本俱傍註曰師曰不空奮怒王眞言用大獨鈷印於此法最祕也　(12)原本甲本俱傍註曰二大指交入掌押二無名甲也　(13)甲本冠註曰金云不出此呪ム云今抄不空奮怒王呪用一古印云云金抄隨作事業呪用一古印云云如何　(14)甲本傍註曰金云隨作何事若誦此呪悉皆成就云云　(15)甲本脚註曰金云不空羂索自在王呪經上卷出加持物用之　(16)此次甲本有師說云今此呪用

寧怛羅曩謨娑都帝
(1)西方讚不用之。縱雖誦密密可唱之不可出聲云云
護摩(就息災修之)
部主段(以馬頭為部主。或聖觀音)
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段(二十七尊請之(2))
世天段
支度
(3)五寶(金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀)
五香(沈。白檀。龍腦。薫陸。白膠)
五藥(白木。人參。黃精。根。甘草。遠志)
五穀(稻。大麥。小麥。大豆。油麻)
名香(白檀)
淨衣(白色)
卷數
(4)佛眼眞言　大日眞言　本尊眞言　同自在眞言　聖觀音眞言　千手眞言　馬頭眞言　十一面眞言　如意輪眞言　不空奮怒王眞言　一字金輪眞言
白衣法
種子 [梵字]。或[梵字]
三摩耶形　紅蓮花。或白蓮花(5)
道場觀
大寶樓閣中有[梵字]字。成八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成淨月輪。月輪中有[梵字]字(或[梵字])成鉢曇摩花。(6)或白蓮花變成白衣觀自在菩薩。髮冠襲純白鉢曇摩花在手。蓮花部聖衆眷屬。幷一切星宿等。恭敬圍繞。像頂上觀自在王住說法相。頭上以淨天衣覆垂。左手執寶鏡。右手把楊柳枝。身白色安立寶山。北斗七星及一切星宿。顯現本身圍繞
印
二手內縛。二頭指圓立合。二大指並立(7)
眞言
[梵字]
又眞言(於印者不改前印。或說金剛合掌)
(8)[梵字]
正念誦(小呪)
(9)字輪觀。石山別有之。金云[梵字]等
散念誦(佛眼。大日。本尊大呪。同小呪。聖觀音。千手。馬頭。十一面。不空羂索。如意輪。大金剛○。字一)
(10)問。散念誦准胝眞言無之歟　答。准胝眞言不可滿之云云
伴僧呪(大呪)
御加持呪(大呪)
勸請(11)
本尊界會白處尊　蓮花部中諸聖衆
發願
白衣觀音　蓮花部中　諸尊聖衆
禮(12)佛 [梵字]
讚　先四智讚
次西方讚
(13)縛日羅達*摩蘇薩　怛嚩羅　他縛日羅　鉢娜(14)摩蘇輸馱迦路　計濕縛羅蘇縛　日羅乞叉縛日羅寧怛羅曩謨娑都帝
(15)西方讚必不用之。縱雖用。御修法之後供養。密可唱不可出聲
護摩(就息災修之)
部主段(以正觀音為部主)
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段(觀音請之)
世天段
支度
卷數
(16)佛眼眞言　大日眞言　聖觀音眞言　本尊眞言　金剛吉祥成就明　妙吉祥破諸宿曜明　成就一切明　馬頭眞言　一字金輪眞言
(17)金云
御本云。無指儀軌次第。或說以葉衣觀音即為白衣。或師以白處尊為白衣。



(1)西方乃至云云二十字裏書 (2)甲本脚註曰金或六觀音 (3)[五寶…色]六行－㊞ (4)[佛眼…言]五十三字－㊞ (5)甲本脚註曰金云小野 (6)[或白…摩]二十一字－㊞ (7)甲本脚註曰金云出十一面軌中卷 (8)甲本冠註曰金云出十一面軌 (9)字輪乃至等十二字甲本裏書 (10)問散乃至云云二十二字甲本裏書 (11)甲本脚註曰金白衣觀音 (12)佛＋(密號金離垢金剛石山無之)㊞ (13)此眞言甲本有對譯梵字 (14)摩＝麼㊞ (15)西方乃至聲二十四字裏書 (16)[佛眼…言]四十七字－㊞ (17)金云乃至云云二十六行甲本裏書

或說用蓮花部母者卽此也。不空羂索經八云。白衣觀音母菩薩。左手博脇脛上。仰掌執不開蓮花。右手側揚掌。半跏趺坐云云 如意輪經云。白衣觀世音母菩薩云云 第九云。白衣觀世音母菩薩。左手執開蓮花。右手仰伸臍下。半跏趺坐云云 又云。白衣觀世音母菩薩。左手執蓮花。右手仰伸脛上。半跏趺坐云云 第二十二云。次半拏羅婆徒儞白衣觀世音菩薩。手執蓮花云云 胎軌云。白處尊髮冠襲純白鉢曇摩花手云云 大日經疏第五云。半拏羅嚩悉寧。譯云白處。以此尊在白蓮花中故。以爲名。亦戴天髮髻冠。襲純素衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨處出生普眼。故此三昧名爲蓮花母也云云 或師云。白處者白衣是也。唐摺本寶冠之上覆白繒。左右之端垂肩上。驗知不空羂索經第八九二十二三十幷云。白衣觀世音母又皆有半拏羅婆徒儞之句。又十一面軌白衣眞言。有半拏羅縛悉儞之句。而大日經疏云半拏羅婆悉寧。譯曰白處云云

葉衣法

種子 [梵字]

三摩耶形　吉祥菓析榴也❶

道場觀

樓閣中有[梵字]字。成八葉蓮花臺。臺上有[梵字]字。變成月輪。輪中有[梵字]字。變成吉祥菓。變成葉衣觀自在菩薩。天女形首戴寶冠。冠有無量壽佛。瓔珞環釧莊嚴其身。有四臂。右第一手當心。持吉祥菓。第二手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手持羂索。坐蓮花。無量相好圓滿。二十八大藥叉將等眷屬。前後左右圍繞

❷形像事

金云。圖云。肉色左手垂下持索。右手當乳持如意幢。立左膝坐赤蓮花。或本坐白蓮花云云

葉衣觀自在經云。左手持羂索。右手仰施願。或吉祥菓持也

❸印

左手作蓮花拳安膝上。想持羂索。❹右手舒五指仰掌勿安膝上可小上

眞言

❺[梵字]

又印 八葉印

眞言 如前

正念誦 [梵字]用此明

散念誦 佛眼。大日。本尊。孔雀明王。白衣。馬頭。大金剛輪。一字

❼問。散念誦滿孔雀明王眞言由緒❽云何　答。孔雀明王。以二十八大藥叉爲眷屬。此葉衣觀音又同之。攝領藥叉之功能通用之故用之歟。但件呪用否可隨事歟

伴僧呪 [梵字]用此呪

御加持呪 同上

勸請❾

葉衣觀音　大悲尊　❿蓮花部中　諸聖衆　二十八大諸藥叉

發願

葉衣觀音　蓮花部中　〃〃〃〃

⓫禮⓬佛

讃　四智讃

護摩 就息災修之

部主段 以聖觀音爲部主或馬頭

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 六觀音請之

世天段

支度

卷數

⓭大勢至

種子 [梵字]

三昧耶形　未敷蓮花

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。輪中有[梵字]字。字變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至菩薩。肉色左手持蓮花。右手當胸。屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞

印

❶甲本脚註曰金云又鉞斧又未敷蓮又羂索　❷形像乃至持也六行甲本裏書　❸甲本冠註曰金不出此印　❹原本甲本俱註曰右手施願手也　❺甲本冠註曰金云通印合掌云云　❻[梵字]＝[梵字]（甲）＊　❼問散乃至歟五行裏書　❽云＝如（甲）　❾甲本脚註曰金云本尊界會觀世音蓮花部中諸聖衆　❿［蓮花部中諸聖衆］—（甲）　⓫甲本傍註曰金云[梵字]石山出之又說[梵字]　⓬佛十（密號異行金剛）（甲）　⓭甲本冠註曰金無之

二手蓮花合掌。二中指小開立勿著
眞言
[illegible]
正念誦
散念誦 佛眼。大日。聖觀音。本尊。白衣。馬[1]頭。一字
伴僧呪 無之
御加持呪 無之
勸請
本尊聖者大勢至　蓮花部中〻〻〻
發願
得大勢至　蓮花部中　諸〻〻〻
禮佛
[illegible][2][illegible] 勸入之
讚 讚四智
護摩
部主段 以阿彌陀爲部主。或聖觀音
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段 二十七尊請之
世天段
支度
卷數[3]

# 祕鈔卷第九

延命　普賢延命
五祕密　五大虛空藏

延命法
種子 [illegible]
三昧耶形　甲冑
道場觀
樓閣中有千葉寶[4]蓮臺。上有月輪。輪中有[illegible]字。變成甲冑形。變成延命菩薩。身黃金色。頂戴寶冠。右持五鈷當胸前。左執鈴當左腰。相好威儀具足圓滿。無量聖衆前後圍繞
印
二手作金剛拳。二頭指仰並。相係而鉤結當心
眞言
[illegible]
又印 結甲冑印
二羽金剛拳舒二風相縈繞。爲降伏天魔惡類成最[5]正覺故。被此大誓甲冑。結頸胸腰[6]肩腕膝脛足。後豎首頭。
[7]腕 順和名云臨詞功證云烏段反太太無岐俗云宇天手也
石山道場觀云
金剛壽命加持甲冑密印
同前印。二手各作金剛拳。以進力右押左相鉤安於頂上。即誦壽命眞言七反。安於額前。分手繫頂後。已直舒進力旋轉如環。下至心上相纏如繫甲勢。次至背後。復來至齊兩膝腰。後當心二肩項。後至額前重繫頂。後金剛拳繫漸垂兩手。徐徐而下如垂帶勢。當誦眞言。成被甲護身。被甲眞言曰。
[illegible]
[8]眞言
[illegible]
正念誦 [illegible] 用此[9]明
散念誦 佛眼 大日 本尊眞言 降三世 金剛 四天王 大金剛輪 一字
伴僧呪 [illegible] 用此[10]明
御加持讚 降三世眞言如常 [illegible]〻〻〻
勸請
三世常住延命尊　金剛部中諸聖衆
發願
[11]延命菩薩　金剛部中　諸〻〻〻
禮[12]佛
[illegible]
讚　先四智讚如常
次延命讚
[13]唵縛日羅二合羅細 堅固勇[14]猛 摩訶燥契耶 大安樂者[15]縛

金云密號眞言金剛
[13]有對譯梵字（甲） [14]勤＝猛（甲） [15]縛＝嚩（甲）

[1]頭＋（大金剛○）（甲） [2][illegible]＝[illegible]（甲） [3]此下甲本奧書曰正元元年五月二十五日授之了前權僧正憲深貞應元年九月一日於遍智院奉傳受了同二年六月七日以御本校合之佛子道教生年二十四歲建長四年六月十五日號太輔入寺書寫之了祕宗書籍書寫不輒自筆之外雖勸他人然而重病之身其功難終之上視眠之間被過自通者歟而已金剛佛子污道沙門聖守在判右先年寫之了今般加右批者寶曆十年七月十八日戒壇院長老性善八十有五歲右以性善長老之御本寫之更以戒壇院之本繁校了安永第二秋九月十三日佛子知脫右以御本書寫得了天保二年辛卯十月二十日無言藏 [4]蓮＋（花）（甲） [5]正＝勝（甲） [6]原本傍註曰肩已下皆結左右先右次左結之隨結一處各唱明一反 [7]腕順乃至[illegible]十二行甲本裏書 [8]〔眞言…[illegible]〕七字－（甲） [9]明＝呪（甲） [10]〔用此明〕－（甲） [11]甲本傍註曰金云三世常住 [12]此下甲本細註曰

日羅二合唵勢摩訶唵灑壽命嚩日羅二合惹儞多摩訶惹儞底延命嚩日羅二合毘唵摩訶毘耶不老不死唵砧欲耗誐[1]宰都二合帝

護摩就增益修之

部主段以降三世爲部[2]主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段三十七尊請之

世天段

支度

卷數

普賢延命法

種子 [梵字]

三昧耶形 甲冑

[3]金云。種子或說[梵字]甲冑。大御室御傳云。[梵字]五古。金云。師傳云。胎藏大樂不空身。印普賢延命一佛也。仍迦字爲種子云云

[4]道場觀

須彌山頂有[梵字]字。變成七寶宮殿。其中有[梵字]字。變成八葉蓮花。蓮花上有五千群象。負一大金剛輪。其輪上有四[梵字]字。成四大象以鼻卷獨鈷杵。各具六牙。其象向外方。立象頂如次有四天王。誓護世界。其象之上有[梵字]字。成千葉大寶花王。其上有[梵字]字。成圓明淨月輪。輪上有[梵字]字。變成金剛甲冑。甲冑轉成三世常住金剛壽命薩埵智身。其形如滿月童子。身黃金色。戴五佛寶冠。身放百寶光。光外有白月輪。具足二十臂。而執持十六尊幷四攝三摩耶[5]標[6]幟

[7]三寶院云

道場觀

壇上有八輻金輪。上有[梵字]字。成白象王以七千象爲眷屬。象王上有[梵字]字。成八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字。成金剛甲冑。甲冑變成延命菩薩。身色黃金。又名大樂金剛不空眞實。總攝五部諸尊。二十臂而持十六大菩薩四攝三昧耶云云 惡世衆生生死之長夜[8]。除天生死短命。持念者蒙盡虛空諸尊加被。迯項未來惡業一時消滅。增長無量壽云云

金云尊形

經云。先須彩畫普賢菩薩。如滿月童子形。五佛寶冠。右手持金剛杵。左手持金剛鈴契。鬘條紱帶。坐千葉寶花。花下有白象王。有三頭。鼻卷獨古杵。各具六牙。其象四足。踏一大金剛輪。輪下有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶光。光外畫白月輪。象彩莊嚴云云

口決云。此尊遍身黃金色著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊幷四攝三摩耶標幟云云 已上金引之

金剛智口決云。金剛壽命薩埵智身者。五智聚集。而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六大菩薩。而爲二十臂。以五分法身。而爲寶冠。內四隅而爲觸悅。外四隅而爲法喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以此號三世常住金剛壽命薩埵智身云云

金云。三頭象四頭象事

三頭經說。四頭象不見說所。師傳也。其相承者。惠果大師眞雅源仁益信亭子院法帝寬空寬朝濟信已上

三寶院云。天台本一身三頭象。小野僧正所持本四頭象。象頭立四天王。成尊僧都云。乘四象表對治生老病死之四苦也云云

印

二手作金剛拳。二頭指仰並。相係而鉤結當心

眞言

[梵字][梵字][梵字]

又印[9]結甲冑印

二羽金剛拳。舒二風相縈繞。爲降伏天魔惡類成最正覺故。被此大誓甲冑。結頸胸腰[10]肩腕膝脛足後竪首頭

眞言

[梵字][11]

或傳用大樂不空印明如金剛界

[12]二手外縛。以右大指入左頭指大指之間

[梵字]

[1]宰＝宰[梵字]* [2]此下甲本註曰金云台藏大日 [3]金云乃至云云三行甲本裏書 [4]甲本傍註曰支出之 [5]標＝幖[甲] [6]此次甲本朱書曰金云右方隆王愛喜寶光幢咲鉤索左方法利因語業護牙拳鎖鈴 [7]三寶乃至云云三十九行甲本裏書 [8]原本傍註曰[梵字]一師說但相承之說[梵字]字也云云 [9]甲本註曰私云結胄作法如延命法 [10]原本傍註曰肩以下皆結左右先右次左結之隨結一處各唱一反 [11][梵字]＝[梵字][甲]，此下甲本朱書曰三寶院云護身被甲眞言云云 [12]原本註曰不用之

[1]回行傳印明

二手外縛二大指二小指立合

[2]

正念誦（不用此眞言）

[3]字輪觀（右山）　金云等云云

娑婆 一切大涅槃
賀 斷一切煩惱
縛 言語道斷
日羅 一切智性
唵 不可見佛頂
喩 一切諸大乘
曀 一切普及

[4]散念誦（佛眼　大日　[5]本尊眞言　降三世　執金剛　四天王　經　大金剛輪　一字）

伴僧（半分[6]念誦半分讀經　金剛智譯壽命經）

[7]伴僧員數。大法之時二十口也。私所存可隨施主之命不定云云

僧數事。又金剛智口決云。請三七僧各可具讀四十九卷云云　金剛智譯經也云云

相應日事。金云。此法月一日八日十五日可修之。　建立道場燃四十九燈云云

數反事。又云。念誦此眞言滿十萬反。印獲壽命增長云云

御加持呪（降三世大呪）

勸請

普賢延命大[8]薩埵　金剛部中諸聖衆

發願

三世常住　普賢延命

金剛部中　諸大薩埵

禮佛

南無阿利耶嚩日羅　日佉　三昧耶　冐地　薩埵

[9]縛摩訶薩怛縛（三反）

讚　先四智讃（如常）

次本尊讃

[10]唵嚩日羅（二合）羅細（堅固勇[11]勢之義）摩訶燥契耶（大安樂之義）

縛日羅（二合）喩勢摩訶[12]俞勢（壽命義）　嚩日羅（二合）

惹儞多摩訶惹儞底（延命）嚩日羅（一合）毘喩摩訶

毘耶（不老不死之義）　唵砧慾毱謨*宰都帝

右讃是傳法阿闍梨深祕之故。不藏於錄。不出儀軌云云

[13]誦此祕密讃之時者。御修法之後供養。出聲不可誦。密密可唱之。若用金剛薩埵之時者。先四智。次金剛薩埵。共出聲可誦之。但今傳。兩說之內祕密讃也

三寶院云

毘喩　毘者不老。慾者不死。乃不老不死不可得義也。常住不滅也。滿足義也

唵（三身佛眼　佛寶）　砧（法眼　法寶）　欲（惠眼　僧寶）已上

或說　先四智讃　次金剛薩埵讃

[14]嚩日[15]羅怛縛摩訶薩怛嚩嚩日羅薩嚩怛他孽多三漫多跛怛羅嚩日羅儞耶嚩日羅波儜

緩讃娑都帝

護摩（就益修之）

[16]金云。口決云。乳木長十指。穀木桑木皆是草（烏芻根沙也）　又ハシノ木用之

部主段（以降三世爲部主。或說無量壽如來）

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段（三十七尊請之）

世天段（加執金剛四天王）

壇場莊嚴

先於御聽聞所之方建大壇。大壇左邊（隨近御來所之便宜。或右邊建之）建護摩壇。次十二天壇。次聖天壇建之。各壇上支分如常大法。但大壇上經箱不安之。[18]又中央火舍不用之

大壇護摩壇之間。建七層輪燈。燃四十九燈（或說。佛前大壇之間建輪燈[19]云云）　大壇上張青色天蓋。懸八色幡八流

[20]金云。大壇上張白蓋。蓋四角懸幡各二流（合八流　黃色）　護摩壇樣以黃土塗作方形。其上書印胃形云云

口傳云。四十九燈事。輪燈一基有七層。每層燃七燈。七七四十九燈云云　高六尺許也云云

天蓋幡等或不用之。先德多不用也云云　又縱雖用。又黃色幡小野流無之



[1]原本註曰不用之　[2]此下原本朱書曰此眞言無　[3]此圖甲本裏書　[4]原本註曰執金剛此經對揚之故讀之散念誦之間令居讀壽命經　[5]原本傍註曰根本呪結胃呪非用之　[6]原本註曰上臈十人念誦下臈十人讀經　[7]伴僧乃至云云十行甲本裏書　[8]薩埵＝菩薩㊥　[9]〔縛〕－㊥　[10]甲本有對譯梵字　[11]勢＝勤㊥　[12]俞＝喩㊥　[13]誦此乃至已上九行甲本裏書　[14]甲本有對譯梵字　[15]羅＋(隱)㊥　[16]金云乃至之二十九字甲本裏書　[17]甲本脚註曰金云大日(台)歟　[18]〔又〕－㊥　[19]〔云云〕－㊥　[20]金云乃至云云九行甲本裏書

云云

天蓋[1]幡等圖

東

| 肉 | | 白 |
|---|---|---|
| 黄 | | 紅 |
| 緑 | | 黑 |
| 赤 | | 烟 |

支度

卷數

[2]延命 招魂作法 出魂魄之怪異相現之時行之尤可秘之

[3]招魂作法。不限于普賢延命。延命法用之 問。縱不修法用此作法哉 答。有此怪異者縱不行此法。別何不同此作法哉

先請出施主衣服

[4]初夜時[5]了。作居禮盤。以承仕取[6]彼衣服置左脇机。行此作法

次取散杖。(梵字)各二十一遍加持如常

次以散杖衣服上灑香水三度

[7]以香水灑衣事。皆如常加持香水。但軍荼利小呪加持無之。無左右。以散杖浸香水。(梵字)各二十一遍如恒

次以三[8]鈷誦軍荼利小呪。左旋加持衣服二十一遍

次結活命印 二手外縛。十指作縛三度來去

眞言 動十指二度誦眞言二遍。然者總動十指三度[9]誦眞言三遍[10]也

[11]唵引縛日羅二合薩埵吽引[12]弱

次唱[13]偈 誦此偈

大哉一切正覺尊　諸佛大智無有上

能令死者有情身　去識還來得活命

次以活命印置衣服上 以印雖須置[14]衣服上。只結印合觸衣服上[15]置印之由可觀念是同事也。儀如法以印不可置衣上

次取念珠誦活命眞言百遍 此間不結印只念誦也

次取三[*]鈷誦軍荼利小呪。右旋轉加持衣服二十一遍

[16]以軍荼利小呪。先左轉右轉事。先左轉者。避除惡鬼毘那耶迦之意也。次以招魂之印明召入去識。次右轉者。爲除彼鬼等。令結界也

次以衣服令著施主

右作法者。修法初夜[17]時之後御加持以前行之。令著彼衣服之後。行御加持。毎初夜時行之。後夜日中不然

五秘密法

種子 (梵字)

三昧耶形 五鈷

道場觀

妙高山頂上有(梵字)字。成八葉大蓮花。蓮花上有[18](梵字)字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中亦有(梵字)字。成蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有日輪。日輪上亦有(梵字)字成蓮花。蓮花上有(梵字)字。變成五鈷金剛杵。變成五秘密五身。坐同一月輪同一蓮花。各作本威儀。執持本[19]標幟。各戴五佛寶冠。中央坐金剛薩埵。身如水精月色。右手持五鈷金剛杵。左手持金剛鈴。欲金剛。身赤色。持金剛弓箭。計里計羅金剛。身白色。抱金剛薩埵。愛金剛。身青色。持摩竭幢。慢金剛。身黄色。持二金剛拳。此五尊變三十七尊。

問。五尊變三十七尊云云 觀念可何樣哉

答。五尊正非變三十七尊。唯彼五尊內。具三十七尊之德也。實更不可改尊形。宜內證之事也

印眞言

先五鈷印 [20]金剛界三[21]摩耶會金剛薩埵[22]印

二手外縛。二中指立合。二大指二小指開立

勿屬

眞言

(梵字)

次大獨鈷印 [23]金剛界略出三昧耶[24]印

二手外縛。二中指入掌合面。二大指二小指合端而假立

眞言

(梵字)

次五尊羯磨印明

金剛薩埵大智印

左手作金剛拳安左膝。右手舒掌而小屈。又屈大指置掌內。結此印。如抽擲金剛杵之勢

眞言

(梵字)

欲金剛印

[25]二手作拳。以右拳如射勢



[1]〔幡〕ー(甲)　[2]原本傍註曰此事出三十卷教王經第十四，甲本傍註曰玄秘鈔三委　[3]招魂乃至哉四行裏書　[4]初夜乃至法二十三字原本朱書　[5]了＝畢(甲)　[6]〔彼〕ー(甲)　[7]以香乃至恒三行裏書　[8]鈷＝貼(甲)*　[9]〔誦〕ー(甲)　[10]〔也〕ー(甲)　[11]甲本有對譯梵字　[12]此下原本朱書曰結活命印誦眞言三反誦了解印金剛合掌　[13]偈誦此偈＝此偈(甲)　[14]衣＋（服）(甲)　[15]〔置印〕ー(甲)　[16]以軍乃至界也四行甲本裏書　[17]時之＝之時(甲)　[18](梵字)＝(梵字)(甲)　[19]標＝幖(甲)　[20]金剛乃至印十二字原本朱書　[21]摩＝昧(甲)　[22]印＋（也）(甲)　[23]金剛乃至印八字原本朱書　[24]印＋（也）(甲)　[25]原本冠註曰左羽想執弓右羽持箭如射勢

真言

[梵字]

計里計羅[1]印

二手作金剛掌。以右押左交腕

真言

[梵字]

愛金剛印

二手作金剛拳。立右拳。以左拳承右手之肘

真言

[梵字]

慢金剛印

二手作金剛拳。各安左右腰。令頭向小左傾

真言

[梵字]

次五尊三摩耶印明

金剛薩埵三昧耶印

二手外縛屈二中指入掌內合面。二大指二小指各立[2]合

真言

[梵字]

欲金剛印

如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側

真言

[梵字]

計里計羅印

如以前欲金剛印。但二大指上右下左而相交

真言

[梵字]

愛金剛印

如以前計[3]哩計羅印。但二小指二無名指直立合。二大指並立。二頭指屈中節。又屈上節。指端相[4]柱。二大指端與二頭指端相合

真言

[梵字]

慢金剛印

結以前愛金剛印。先觸右股。次觸左股

真言

[梵字]

正念誦 總呪

散念誦

佛眼　大日　本尊真言二種 [梵字] 云云

五尊各別真言　降三世　大金剛輪　一字

伴僧呪 總呪

御加持呪 總呪

勸請

本尊金剛大薩埵　四種明妃諸眷屬

發願

金剛薩埵　欲觸愛慢　諸々々々

禮佛

南無[梵字] 三遍

[7]南無[梵字]

南無[梵字]

南無[梵字]步底[梵字]

南無[梵字][8]攞[梵字] 已上中院傳[梵字]無之又漢字定也

[9]南無[梵字][10][梵字]

[11][梵字]

[梵字][12][梵字]

[梵字][13][梵字]

[梵字]

[14]禮佛普通之說。五尊許用之。五大尊不用之。或說此五尊即五大尊習用之歟。但非常事云云 此尊之梵號未勘。設處欲梵語[梵字]也。今[梵字]頗不審。又慢[梵字]也。今[梵字]不審。[梵字]花鬘。又非慢歟

讚

先四智讚 如常

次金剛薩埵[15]讚

[16]縛日羅薩怛縛摩訶薩　怛縛縛日羅　薩縛怛他蘗多三漫多跛怛囉縛日羅儞耶縛日羅波儞𩮠讃婆都帝

[17]問。御修法四智金剛薩埵共出聲可誦歟　答。四智者下及沙汰。金剛薩埵出聲誦有何事哉云云

護摩 就敬愛修之

部主段 以金剛界大日為部主

本尊段 五尊

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪 [梵字][18][梵字]

諸尊段 三十七尊請之

世天段

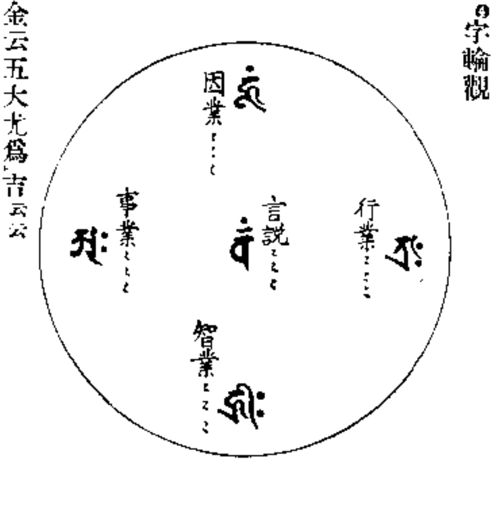
[1] 〔印〕－㊥　[2] 此下原本朱書曰二中入掌組合之二大二小合端假立之極寄三昧耶印也　[3] 哩＝里㊥　[4] 柱＝拄㊥　[5] [梵字]＝[梵字]㊥　[6] [梵字]＝[梵字]㊥　[7] 原本冠註曰以下四尊[梵字]無之歟　[8] 攞＝[梵字]攞[梵字]㊥　[9] 原本冠註曰五大尊不用之　[10] 〔[梵字]〕－ｶ㊥　[11] 原本冠註曰四尊可有南無歟　[12] [梵字]＝[梵字]㊥　[13] [梵字]＝[梵字]㊥，[梵字]㊥　[14] 禮佛乃至歟六行甲本裏書　[15] 讚＋（如常）㊥　[16] 〔縛日…帝〕四十一字－㊥　[17] 問御乃至云云三行裏書　[18] [梵字]＝[梵字]㊥*

支度
卷數
或說
種子 [梵字]（常）
三摩耶形 獨鈷
尊形 金剛薩埵一尊（以本尊之爲）
口傳曰。觀金剛薩埵一體許。此尊令具餘四尊之德也。源運等之流。以之稱祕傳。然而未見說所云云
或(1)曰
種子 [梵字]*[梵字]
三昧耶形 五鈷
又曰（頼照傳）
種子 [梵字]
三昧耶形 五鈷
五大虛空藏(2)法
(3)玄云。爲祈天變怪異、息災行之。爲富貴增益行之云云
懸曼荼羅行斯法、或只懸五大虛空藏之像修之。即以彼五尊用此法。(4)之本尊行法次第。偏依神護寺五部肝心記。具見彼記（三十七尊皆入寶部三摩地）
法界虛空藏
種子 [梵字]
三摩耶形 如意寶珠
金剛虛空藏
種子 [梵字]
三摩耶形 寶三鈷杵
寶光虛空藏
種子 [梵字]
三摩耶形 三辦如意寶珠
蓮花虛空藏
種子 [梵字]
三摩耶形 紅色寶蓮花
業用虛空藏
種空 [梵字]
三摩耶形 寶羯磨杵
道場觀
妙高山頂有[梵字]字。成大蓮花。蓮花上有(5)[梵字]字成宮殿樓閣。中有[梵字]字成八葉蓮花。其上有大圓明月輪。等自身量。於一圓中更分爲五。於中圓明有[梵字]字。成寶珠。變成法界虛空藏。身白色坐白蓮花。左手執鉤。右手持寶。前圓明中有[梵字]字。成寶三鈷杵。杵變成金剛虛空藏。黃色左持鉤。右執金剛杵。横當胸上置寶右圓中有[梵字]字。成三辦寶。寶變成寶光虛空藏。青色左執鉤。右持三辦寶。故大光明。於後圓中有[梵字]字。成紅色寶蓮花。蓮花變成蓮花虛空藏。紅色左持鉤。右持寶蓮花（蓮上置寶）。左圓中有[梵字]字。成寶羯磨杵。杵變成業用虛空藏。黑紫色左持鉤。右持寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞。皆依本色。各結跏趺坐。四波羅蜜十六大菩薩八供四攝賢劫十六尊。外金剛部二十天七曜九執二十八宿。乃至無垢無數菩薩聖衆。各持寶珠。前後圍繞
印眞言
先總印二種
二手內縛。並立二大指屈之如鉤。莫附二頭指之側
(6)[梵字](7)[梵字]
(8)歸命[梵字] 問。師說此眞言可滿五十萬反云云 每行此法必可然歟
答。必不然。殊丁寧令修之時尤可然歟。如本文者可滿一千萬反云云
令滿五十萬反事。見五部肝心記
(9)內五鈷印。但二中指(10)戚中節如寶形。（師傳）
（口。五聚皆想寶）
[梵字]
次各別印明
法界虛空(11)藏
二手外縛。二中指*戚中節如寶形。結此印加持四處
[梵字]
金剛虛空(12)藏
如前法界虛空藏印。但屈二頭指。立于二中指背勿著。結此印置額（外(13)縛三古印也。但中指寶形是許）（與普通外縛(14)三鈷印相違）
[梵字]
寶光虛空(15)藏
如前金剛虛空藏印。但二頭指二大指。共立合作寶形。結此印置頂右（此印者二中二頭二大皆作寶形。三辦寶印也）
[梵字]
蓮花虛空(16)藏

(1)曰＝說㊥ (2)此下甲本細註曰金云所望天變息災増益辦事馬頭云云 (3)玄云乃至云云二十一字甲本裏書 (4)之＝或㊥ (5)[梵字]＝[梵字]㊥ (6)甲本傍註曰師說可滿五十萬反 (7)[梵字]＝[梵字]㊥ (8)歸命乃至記五行原本裏書 (9)甲本冠註曰三寶院并玄祕外五古云云金內五古云云 (10)戚＝蹙㊥* (11)此下甲本朱書曰二手外縛二中指如寶形四處加持 (12)此下甲本朱書曰外縛三股印中指寶形置額 (13)縛三＝五㊥ (14)三＝五㊥ (15)此下甲本朱書曰外縛二中二頭二大寶形頂右 (16)此下甲本朱書曰外縛二中寶形二頭差紫頂後

如前寶光虛空藏印。但二頭指圓立合。如寶蓮花形。二大指外縛。以此印置頂後。指於二中指者
如前作寶形
業用虛空藏
如前蓮花虛空藏印。但二頭指二無名指。以右押左交立。結此印置頂左前。二大指如外縛二中指圓寶形

五大虛空藏。各別眞言說說區分事法三御子說
歸命無垢 此事出瑜祇總行記。件書法三御子作號。仍已下四尊其說之由法之。但彼法三作歟否未決之範俊說
已下四尊准
五部肝心記說
歸命
問。師說此眞言可滿五十萬遍云云 每行此法必可然歟 答。必不然。殊丁寧令修之時尤可然歟。如本文者。可滿一千萬反云云 今滿五十萬反事。見五部肝心記
次金剛吉祥印明
次破宿曜障印明
總呪 又様印如前
胎藏總印也
問。胎藏總呪無印歟。又何事用此呪哉 答。件呪付胎藏行此法之時可用之。當時付金剛界修行之故。不及其沙汰。若令用此呪之時者。兩總印之內。依宜可用歟。件眞言五部肝心記。五尊總呪不出金剛界之眞言載此明。而件記者。行法偏依金剛界。仍道場觀種子五相成身五尊各別眞言正念誦撥遣。已上五處皆用金剛界眞言。而只三十七尊始總呪。一處許出此眞言。就之其習往往也。或表兩部不二之義故用之。仍以此眞言。專用總呪之輩有之。諸人說說區分。然而今傳暫用金剛界眞言。所詮全不過此金界眞言。子細依繁多不能注載。又無別事歟
正念誦總呪
字輪觀




金云五大尤爲吉云云
字義依無盡莊嚴藏次第云云

小野僧正說 朱
散念誦 佛眼 大日 本尊總呪 同各別眞言 八字
文殊 金剛吉祥 明 破宿曜障明 成就一字
切明 軍荼利
大金剛輪 一字
伴僧呪 胎藏虛空藏院眞言 口傳除歸命加也
金云普通行時助衆六口淨衣白黃
御加持呪 胎藏虛空藏院眞言。同除歸命加
勸請
本尊五大虛空藏 七曜星宿諸眷屬
發願
五大虛空藏 七曜星宿 諸天眷屬
禮佛
南無
南無
南無
南無
南無
禮佛句作五尊各唱一反唱三反之尊無之
金云。南無法界虛空藏三反
南無金剛云云 南無寶光云云

❶此下甲本朱書曰外縛二中寶形二頭二無名立交頂左 ❷五大乃至心記十五行甲本裏書 ❸問胎乃至歟十五行裏書 ❹此圖甲本裏書 ❺(明)一⊕ ❻原本傍註曰香隆寺傳 ❼(丁)一⊕ ❽金云乃至黃十四字甲本裏書 ❾命十(句)⊕ ❿此下原本朱書曰但阿闍梨可用本呪 ⓫原本傍註曰增益時用此句三十七尊諸薩埵 ⓬原本註曰七曜星宿句通息災可用歟又天變時ハカリ可用之歟只息災之句云何息災只時可被通用。原本傍註曰三十七尊諸大薩埵增益時用此句 ⓭( )十⊕ ⓮=癸⊕* ⓯原本註曰之漢語重可勘之 ⓰禮佛乃至已上五行甲本裏書

南無蓮花〻〻〻 南無業用〻〻〻已上

讃 先四智讃如常

次寶菩薩讃

[1]嚩日羅囉怛那蘇嚩日羅囉他嚩日羅迦陀

摩[2]賀麼捉阿迦陀嚩婆嚩日羅茶縛日羅艱

婆嚩護婆都常

護摩爲祈天變怪異就息災修之爲祈富貴豐饒就增益修之

部主段[3]息災之時以佛眼爲部主增益之時以寶生爲部主

本尊段

自加持印明內五鈷印但中指寶形 [Siddham] 是五鈷總印也

召請印明外五鈷印[4]但二指寶形眞言如自加持

撥遣印明印明准召請

諸供物呪[5]總呪如前

加持物呪同

[6]問。自加持用內五鈷召請用外五鈷有由緒歟 答用內外五鈷印事配內證外用。又配上求下化表此意歟。是一師之說也。但自加持并召請用改內外五鈷印事必不可然事歟

諸尊段三十七尊讃之

世天段如常行之。但七曜星宿等珠加持可祈供

口傳曰。於藥種者眞珠。若五寶合以用之口決云。以所燒之藥種如意寶珠觀云

壇場莊嚴

佛舍利五粒或一粒納塔中。以彼塔入[7]經箱安置壇上自餘事如[8]常

[9]最祕口決云。壇上舍利本尊三形寶珠一山寶珠。已上三種物。冥會一體無二也。如此可觀念之云云

金云。施主姓名并祈願意趣。注青紙黃紙等。舍利塔之內或下可安置也云云 極祕事也。三十六禽呪可加誦。但無本說歟

金寶云。外部八方天后居曼荼羅在之。仍行法八天印一說也。加用之云云

結線事

金云。以黃色糸許云尺 時別三十六結三時一百八結云云 結線可令懸施主身云云 左合結一反一結。百反百結。千反千結。可送施主許云云 師主近來不用之

結線呪可用歸命 [Siddham] 云云 或顯次第之中。又有結線呪云云

[10]注進五大虛空藏御修法一七箇日支度事

合

蘇 蜜 名香白檀

五寶 金 銀 琉璃 水精 眞珠

五香 沈 白檀 薰陸 安悉 龍腦

五藥 白朮 人參 甘草 遠志 苟杞

五穀 稻 大麥 小麥 菉豆 胡麻

大壇一面 護摩壇一面在爐桶

燈臺八本 脇机四前

禮盤二脚 半疊二枚

壇敷布二段 佛供覆布一端

大幔一帖 閼伽桶二口在杓

長櫃二合 桶三口其內閼伽桶一口在杓

壇供米十五石 御明一斗八升

阿闍梨 伴僧八口

承仕二人 驅仕四人

見丁二人淨衣白色

右注進如件

年 月 日 行事

五大虛空藏御修法所

卷供

大壇供

護摩供

諸神供

卷念

佛眼眞言

大日眞言

本尊眞言

同 眞言

延命眞言

金剛吉祥明

破宿曜障明

成就一切明

軍荼利眞言

大金剛輪眞言

一字金輪眞言

右〻〻〻

年 月 日 行事

阿闍梨



[1]甲本有對譯梵字 [2]賀麼＝訶摩㊞ [3]甲本註曰金云金輪又佛眼，私云範俊傳云云 [4]原本註曰二頭二度可來去 [5]總呪如前＝同㊞ [6]問自乃至歟五行甲本裏書 [7]原本註曰經筥置壇之處如孔雀經等 [8]常＋(支度卷歟)㊞，甲本奧書曰貞應元年九月二日於遍智院奉傳受了，同二年六月九日以御本校合之了 [Siddham] 佛子道教，建長四年六月七日於北京東山東福寺不顧病患加書寫比丘聖守，正元元年九月二十八日校之了前權僧正憲深，享保十六年八月十四日書寫了權僧正運助六十七歲右一卷課繚覩比丘兼日令書寫今日校合之加裏書了，寶曆辛巳十月九日東大寺光明眞院性善以右奧書之本書寫更以戒壇院之槧校了，安永二年九月二十六日金資知銳，天保二年辛卯十月十八日以右御本書寫了無言藏 [9]最祕乃至云云十八行甲本裏書 [10]以下至卷末甲本無之

# 祕鈔卷第十

虛空藏 付求聞持

虛空藏法

種子 [1][illegible]

三摩耶形　如意寶珠

道場觀

觀地上有八功德水。水中有寶山。山頂有寶樓閣。樓閣中有八師子座。座上有滿月輪。月輪上有七寶蓮花臺。臺上有[illegible]字。字變成寶珠。寶珠變成虛空藏菩薩。其身金色。首著五佛寶冠。右手施願手。左手持如意寶珠。無量眷屬前後圍繞

印眞言

[2]二手內縛。立合二頭指。[3]戚中節如寶形。並立二大指

眞言 依口傳用揭磨會寶菩薩眞言

[illegible]

又印 胎藏印

[4]二手虛心合掌。屈二頭指並立二大指。而又屈從二頭指背上入掌內

眞言

[illegible]

又印 一印

右手作拳。頭指大指合端。其戚作寶[5]形

眞言

[illegible]

正念誦 [illegible]用此呪

散念誦 佛眼　大日　寶生　本尊眞言　軍荼利　吉祥天　大金剛輪　一字

伴僧呪 無之

御加持呪 無之

勸請

能滿諸願虛空藏　三十七尊諸聖衆

發願

虛空藏尊　摩尼部中　諸尊聖衆

禮[7]佛

讚

護摩 就修益之

部主 以寶生爲部主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 三十七尊誦之

世天段

支度

卷數

求聞持法

於法者虛空藏法也。更無差別。但次第作法。異于常途之法

種子 [illegible]

三昧耶形　如意寶珠

又說

種子 [illegible]

三昧耶形　寶劍

師傳曰。種子三形有兩說。其內爲祈福德[illegible]寶珠用之。爲祈智惠[illegible]寶劍用之云云

問。大師所傳之種子三形有之祕密云云以前兩說之內。今傳何樣給哉　答。大師御傳種[illegible]三寶劍云云

問。寶劍形相云何。劍上可安寶歟　答。劍上安寶事更不可然。寶劍者只劍名也。只如常之劍也。曰之寶劍

印

右手作拳。頭指大指合端。其戚作寶形

眞言

[illegible]

求聞持法。諸事用此一印明。總行法印明。從前方便等。至于撥遣等。凡一事不交他印明

行法次第

先安置本尊。莊嚴道場

次晨朝盥洗手面。護淨如法 護身印如下記

次辨備供物。置在壇邊

次出外復以淨水而洗手已。右手舒五指頭指大指合端作寶形。仰印以左手取水。





[1][illegible]＝[illegible]（甲）＊　[2]（根本印）十二（甲）　[3]戚＝蹙（甲）＊　[4]甲本註曰謂虛心合以二大押無名指中文屈二頭置二大上也　[5][illegible]＝梵（甲）＊　[6]此下原本朱書曰或說曰右手舒五指屈頭指與大指合端其戚作寶形　[7]佛＋（[illegible]）（甲）

誦明三遍三度入右掌內飲之
次又如前取水誦明三遍三度灑頂令內外清淨。堂近邊置淨水瓶若桶若用桶者加杓許入堂辨備供具之後更出如前飲之灑頂也
次至堂門作護身印口傳曰。右手作護身印當心左手作金剛拳安腰誦明三遍開戶入堂
次進到本尊邊以手取去覆面
或說。著座以後以烏口取去之若引五色立烏居者。自烏居之下可去之但禮佛以前取去之說尤吉也云云
次立禮盤下三度禮拜右手結護身印當心誦明三遍即三度令禮拜也
次著座半跏
次塗香
次護身法
印相者。右手作拳。頭指大指合端作寶形。結此印以印面向前加持五處頂右肩左肩心喉
眞言五處各一遍誦之
[illegible]
次灑淨
右手舒五指頭指大指合端作寶形。仰印左手持散杖。取水誦明三遍。即三度入右掌內。灑諸供物并壇及近境之地並自身第二第三如此
次加持供物護身印明如常
次表白神分　次五悔
次淨三業　次普供養
次五悔
次發❷願



❶此下甲本奧書曰正元元年五月二十八日授之前權僧正憲深，享保十六年七月二十三日書寫了權僧正運助 此卷令常親書寫之今日令校合了，寶曆十一年十月十一日南都眞言院性善八十六歲校，本批云貞應二年六月十三於醍醐寺之住房書寫之先日尤付遍賜十一卷而今度此卷校之給之仍書加了，元仁二年四月七日於遍智院奉傳受了佛子道教，建長四年三月二十三日書寫交點了金剛佛子守１生年二十三歲，正嘉二年正月二十四日以報恩院御祕本重交合了權律師１本云以御本書寫交了金剛佛子憲１，文永八年四月十五日於蓮華院書此寫同日交點了金剛佛子勝舜，本傳領之間重校合御本同奉傳受隆舜，右以性善長老御持本書寫更以戒壇院之本加緊金蓋如脫，天保二辛卯年十一月十八日寫得之了無言藏

# ❶祕鈔第十一

普賢　文殊法
五字　八字
八字文殊鎭　彌勒
大勝金剛　隨求
地藏

## 普賢法

種子　[梵字]
三摩耶形　五鈷
道場觀
須彌山頂有七寶宮殿。其中有寶蓮花臺。臺上有[梵字]字。變成五智杵。杵轉成普賢菩薩身。白肉色。首被五佛寶冠。右手持五鈷杵。左手執般若鈴。處淨月輪。乘白象王。八金剛妃方隅圍繞
印
二手外縛。二中指立合。二大指二小指。共開立奠屈
眞言
[梵字]
又印（外五鈷印）
二手外縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指。立于二中指背
眞言
[梵字]
又印（胎藏一切支分生印）
二手虛心合掌。相並二大指仰立
[梵字]
正念誦（呪用之）[梵字]
散念誦（佛眼。大日。阿閦。本尊。金剛薩埵。降三世。大金剛輪。一字金輪）
伴僧呪（無之）
御加持呪（無之）
勸請
普賢菩薩大薩埵　金剛部中諸❷眷屬
發願
普賢大士　金剛部中　諸尊聖衆
禮佛
南無[梵字]（三遍）
讃（四智讃）
護摩（就息災修之）
部主段（以金剛界大日為部主）
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段（三十七尊請之）
世天段
支度
卷數

## 文殊法

種子　[梵字]
三昧耶形　書篋
道場觀
壇上有[梵字]字。成淨月輪。月輪中有[梵字]字。變成書篋。篋變成文殊師利菩薩。首著五佛寶冠。後有圓明月輪。乘師子之背。坐蓮花臺之鞍。熈怡微咲。愍念衆生之形。左有那羅延。持四種標幟。右有金翅鳥王。作可恐怖形。及無諸惠菩薩善財童子須菩提等。恭敬侍立
根本印
二手虛心合掌。以二中指。屬二無名指背。並立二大指。屈二頭指。貿二大指上
眞言
[梵字]
正念誦五字眞言
散念誦（佛眼。大日。本❸尊八字文殊。白衣。馬頭。大威德。一字）
伴僧呪（若有五字眞言）
御加持呪（同）
勸請
文殊師利大聖尊　蓮花部中諸聖衆
發願
大聖文殊　蓮花部中　諸大眷屬
禮佛
南無阿利也曼殊師利（三遍）
讃（四智讃）
護摩
部主段（以馬頭為部主）
本尊段
諸尊段（三十七尊請之）



❶此卷以東寺觀智院藏古寫本爲原本，此目次依甲本載之　❷眷屬＝聖衆イ㊙㊥　❸尊＋(苑)㊥

世天段
支度
卷數

五字文殊法
種子 [梵字]
三昧耶形　劍
道場觀
觀想。寶樓閣中有白玉壇。其上有師子座。座上有淨月輪。輪中有[梵字]字。變成七寶莊嚴花座。座上有[梵字]字。威光遍照。法界字變成智劍。劍變成文殊師利菩薩。身作金色。具三十二相八十種好。頂有五髻。種種瓔珞莊嚴其身。右手持智劍。左手執青蓮花。花上有般若梵篋。菩薩身放光明。照耀樓閣內外。光所照處。皆文殊法門眷屬無量諸尊圍繞
印眞言
根本印
二手外縛。立合二中指。屈上節。如劍形
眞言
[梵字]
五字眞言
[梵字]
五髻印 秘密也
二手金剛合掌。以左小指附合右無名指。又以右小指附合左無名指。以右頭指附合左中指。又以左頭指附合右中指。二大指並立

❶
手圖無行藏私

眞言
[梵字]
正念誦 [梵字]
散念誦 佛眼。大日。本尊。白衣。大威德。大金剛輪。一字。
伴僧呪 若有五字呪
御加持呪❷同
勸請
文殊師利大聖尊　蓮花部中諸聖衆
發願
大聖文殊　蓮花部中　諸尊聖衆
禮佛
[梵字]❸[梵字]
讃 西❹狩
❺護摩
支度
卷數

八字文殊法
種子 [梵字]
三昧耶形　劍
口傳曰
種子 [梵字]
三昧耶形　師子首
道場觀
想須彌山上有[梵字]字。轉成妙樓閣。其中有[梵字]字。成大蓮花。其上有[梵字]字。成師子。其上有[梵字]字。成淨白圓明月輪。其上有[梵字]字。成八葉蓮花。其上有[梵字]字。轉成利劍。利劍轉成大聖文殊師利菩薩。身色黃金光明遍法界。首髻八智尊。右手操持智劍。左手執青蓮花。蓮花上立五鈷杵。身瓔珞莊嚴威德無比。曼荼羅聖衆三重圍繞。八大童子四大明王十六大天等。各隨位次第安坐
印
二手內縛。並立❻二大指屈立。小屈如師子口 ❼即以二大二頭之間。爲師子口。如此可觀念之
眞言
[梵字]
❽以八字文殊眞言。配八大童子。事出儀軌。[梵字]光網 [梵字]地惠 [梵字]無垢光 [梵字]不思議惠 [梵字]請召 [梵字]計設尼 [梵字]救護惠 [梵字]烏波計設尼
師傳曰。此八字眞言者。宛八大童子種❾字。仍眞言之末。加中尊種字。誦之。所謂[梵字]字是也
但件種字隨事可改用
息災[梵字]。增益[梵字]。敬愛[梵字]。降伏[梵字]
私曰。道場觀之時。隨四種法。此定尤可改用種字。又眞言末讀加之字同隨法可改也。但彼道場觀種字。幷眞言末誦加之字。四種法中。縱付何法。令修不改字。通用[梵字]字。常事也。師傳如此
又印 如意寶印(私)出寶樓閣陀羅尼經
二手金剛合掌。立合二頭指。屈中節。如寶形。二大指並立

❶此圖依甲本補之 ❷同＝若有五字呪(甲) ❸[梵字]＝[梵字](甲) ❹智＋(讃)(甲) ❺(護摩)－(甲) ❻原本甲本俱傍註曰二大指ハ根チモ付ヘシ ❼即以乃至之十八字甲本作本文 ❽以八乃至設尼三行裏書 ❾字＝子(甲)*

眞言

又印（胎藏文殊院印）

二手虛心合掌。以二二中指一屬二二無名指背一。二大指並堅。二頭指屈二中節一合レ端。置二二大指上一。

眞言

正念誦（八字眞言）

散念誦（佛眼。大日。本尊眞言。八大童子。內衣。降三世。大金剛輪。一字）

伴僧呪（八字眞言）

御加持呪（八字眞言）

勸請

三世覺母大聖尊　八大童子諸眷屬

發願

八字文殊　八大童子　諸眷屬等

禮佛

南無阿利也曼殊師利（三遍）

讃（四智讃）

護摩（就二息災一修レ之）

部主段（以二馬頭一爲二部主一）

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪（❷八字眞言）

加持物呪

諸尊段（八大童子❸四明王）

世天段

支度

卷數

八字文殊鎭

師傳云。以レ板造二月輪一。塗二胡粉一。月輪中央書二本尊種子一。其廻書二八字眞言一（圖在レ別）以二彼月輪一入二青袋一以二件袋一又納二箱中一安二壇上一修法了後。其家梁上納レ之。此鎭者神借二人家一事等出來之時可レ行レ之云云

❹月輪圖所レ納箱者。若供鈴後。若護摩中瓶後可レ安也

月輪圖

大聖文殊鎭家法

以二梵本字一書二記青紙一。中種子巡者眞言也。寢殿中梁上入二白檀筒一可レ安レ之（今鎭此文之意也）

彌勒法

種子

三昧耶形　塔

道場觀

須彌山上有二字一。即成二八葉蓮花一。花上有二字一變成二光明廣大七寶宮殿一其中有二一大圓明一此上更有二九圓明一以二❺金剛界道一其中央圓明內有二字一成二法界塔一。塔轉成二慈氏菩薩一。身色白肉。頭戴二五佛冠一。左手執二紅蓮花一蓮花上有二法界塔印一右手大母指押二火指甲上一。餘指散舒微屈二風幢一。於二寶蓮花上一結跏趺坐。種種瓔珞天衣白帶莊二嚴其身一。於二八圓明中一。四佛四波羅蜜內院四隅嬉鬘歌舞。次第二院香花燈塗鉤索鎖鈴。第三重八方天安坐。大圓明下左右不動尊。右有二降三世一上有二寶蓋一兩邊有二六箇飛天一以二香花等一散レ佛上一

印

二手合掌二風屈甲相合。以二二大一押レ之口傳曰。不レ用二誦印一。用二無所不至印一。是最❻密說也

二手虛心合掌。二頭指竪二中節一如二寶形一。並立二二大指一押二二中指中節一文

眞言

又印（胎藏八葉中印）

二手金剛合掌。先上二右三旋一次上二左三旋一

眞言



❶＝（甲）＊　❷〔八字眞言〕－（甲）　❸四＋（大）（甲）　❹月輪乃至也二十字原本異書　❺（八）イ＋金（甲）　❻（祕）＋密（甲）

[梵字]

又印（如來身會印）

二手虚心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側

眞言

[梵字]

正念誦（大悲三昧呪）[梵字]

散念誦（佛眼。大日。本尊。四波羅蜜。不動。降三世。大金剛輪。一字）

伴僧呪（無之）

御加持呪（無之）

勸請

當來化[3]主慈氏尊　都率内院諸聖衆

發願

彌勒慈尊　都率天上　諸眷屬等

禮佛

讃　先四智讃（如常）

次彌勒讃（出慈氏二卷儀軌。即同如意輪讃）

迦（上）莽攞㗚佉（上一）迦莽攞盧（引）左曩（二）迦（上）莽攞（引）薩孋（平三）迦莽攞訶薩跢（二合四）迦（上）莽攞婆吽慕顆（五）迦（上）莽攞迦（上）莽攞𧿹婆（上）婆（六）薩迦（上）羅莽攞訖灑（二合引）娜（七）納𦖋斯都（二合去）底（譽呼）

[4]此讃用否在意。縱雖令誦。若修法者自在密密可唄之。更不可出聲

護摩（就修之增益）

部主段（以金輪為部主）

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪（大悲三昧呪）

加持物呪

諸尊段（三十七尊請之）

世天段

支度

卷數

大勝金剛法

此尊有二傳。或名攝一切佛頂輪王。或名愛染王。各有由緒。云非流以此尊總為一經本尊。十二臂者即顯十二品。

以前說之中。攝一切佛頂輪王。習頗相叶本說歟

瑜祇經云

十方淨妙國　三世及三界

最尊獨無比　此大轉輪王

能摧諸佛頂　能攝諸等覺

親近為眷屬[5]文

又說印功能曰。最勝轉輪印文

此等文尤佛頂見歟

愛染王習并以此尊為一經本尊。以十二臂顯十二品事。共未見說所云云

種子　[梵字]

三摩耶形　千輻金輪

道場觀

壇上有[梵字]字。成千葉大白蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成千輻金輪。輪變成大勝金剛轉輪王。手具十二臂。左右第一手持智拳印。復持五峯金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪十二大[6]印。身色如日。五髻光明。其光無主遍於十方。面門微咲相好圓滿。前有熾盛日輪。中有[梵字]字。成勝金剛寶。執妙大寶幢。右有[梵字]字。成金剛蓮花鉤。住於黄色輪。執鉤大微笑。左有[7][梵字]字。成金剛寶大摩。住於綠色輪。持大圓鏡。後有[梵字]字。成金剛大染蓮花。住於紅色輪。持大紅蓮。八供四攝菩薩。乃至無量聖衆前後圍繞

印眞言

[8]智拳[9]印

二手作拳。立左頭指。以右拳握之

眞言

[梵字]

[10]本三摩耶印

二手内縛。立合二中指而屈上節作劍形

眞言（如前）

[11]先智拳印。次本三昧耶印。眞言共同眞言也。二印一明也

正念誦 [梵字]（或用此呪）

散念誦（佛眼。大日。本尊眞言。四佛明（加絕）大金剛輪。一字）

伴僧呪（辨事佛頂眞言歟）[梵字]

御加持呪（辨事佛頂眞言）

勸請

大勝金剛遍照尊　三十七尊諸眷屬

發願

大勝金剛　勝金剛寶　諸眷屬等

[1][梵字]＝[梵字]㊀　[2][梵字]＝[梵字]㊀　[3]主＝生㊀　[4]此讃乃至聲二十五字裏書　[5]〔文〕－㊀　[6]印＋（也）㊀　[7][梵字]＝[梵字]㊀　[8]原本裏書曰智拳印可加持四處　[9]印＋（可加持四處）細註㊀　[10]本＋（尊）㊀　[11]先智乃至也二十二字甲本裏書

禮佛
南無[梵字]
讃四智讃
護摩就敬愛修之
部主段以佛眼爲部主
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段請三十七尊之
世天段
支度
卷數

隨求法
種子　[梵字]
三摩耶形　梵篋
道場觀
壇上有[梵字]字。轉成赤蓮花座。座上有[梵字]字。變成梵篋。轉成隨求明王菩薩。色深黃具八臂。左第一手持蓮花。上有金輪光炎。次手持梵篋。次手持寶幢。次手持索。右第一手持五鈷金剛杵。次手持戟鉾。次手持寶劍。次手持鉞斧鉤。衣服瓔珞相好圓滿。四攝八供等菩薩恭敬圍繞

印
二手舒掌。左仰右覆。左右相合。二手共小屈掌。梵篋印也。如仁王經法等
❶梵篋之印者。仁王經心經般若菩薩。今法是等法所用之印相。皆以雖同凡相違云云

眞言
[梵字]

隨求陀羅尼八印師傳曰。此八印者本尊加持之處不用之。振鈴之次用之
❷問。本尊加持不用八印。由緒云何　答。本尊印繁多之時。振鈴之後用之。定作法也。若被行羯磨會者。先大日印明。次八印明。次阿閦以下如常行之。普通就別行次第令行者羯磨會不用之。所傳如此。但本尊加持用八印明之說猶可宜歟云云

第一印五❸鈷
二手內縛。二中指二大指二小指共立合。屈二頭指立于二中指背❹內五鈷印也

眞言大隨求陀羅尼在別

第二印鉞斧
二手各舒五指合背相著。十指皆組合❺如風輪印。但抜印者。以左大指並右掌。而右大指分端。今印者。以左大指附右頭指背側。與右大指組合。是許異也

眞言
[梵字]❻[梵字]❼[梵字]

第三印索
二手內縛。二中指開立合

眞言
[梵字]

第四印劍
二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指中節端相拄。置于二大指上。大惠刀印也

眞言
[梵字]

第五印輪
二手外縛。二無名指立合。二小指以右押左而交立

眞言
[梵字]

第六印三鈷叉
二手虛心合掌。屈二小指。以二大指押二小指甲上。二頭指二中指二無名指共立合。去指隙。如三戟叉

眞言
[梵字]❽[梵字]

第七印寶
二手外縛。二頭指豎。中節如寶形。二大指

❶梵篋乃至云云三十三字原本裏書　❷問本乃至云云七行原本裏書　❸鈷十(內五鈷印也)㊉　❹〔內五鈷印也〕一㊉　❺此細註甲本作本文　❻[梵字]一㊉　❼[梵字]＝[梵字]㊉　❽[梵字]＝[梵字]㊉

並立

真言

[梵字]

第八印{梵篋}

二手舒掌。左仰右覆。左右相合。二手共小屈掌{梵篋印也。如仁王經法等}

真言

[梵字]

此第八之印{梵篋印}者 八印之處如此用之。又本尊加持之處。唯用此印明許。仍二度兩處用此印明也

八印略真言{小野說}

第一[梵字]

第二[梵字]

第三[梵字]

第四[梵字]

第五[梵字]

第六[梵字]

第七[梵字]

第八[梵字]

❷八印真言者。常用此小呪。此說可宜也

正念誦[梵字]{佛眼。大日。本尊八種。無能勝。大金剛輪。一字}{用此呪}

散念誦

伴僧呪{無之}

御加持呪{無之}

勸請

本尊聖者大隨求 無能勝❸等大明王

隨求菩薩 無能勝等 諸大眷屬

發願

禮佛

南無[梵字]{三遍}

讚{四智讚}

護摩{修之。息災}

部主段{以無能勝為部主}

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段{三十七尊滅惡趣必可加修之}

世天段

支度

卷數

地藏法

種子 [梵字]

三摩耶形 寶幢

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中有[梵字]字。字變成寶幢。幢變成地藏菩薩。作聲聞形。袈裟端覆右肩。左手持寶珠。右手施無畏。坐蓮花上。眷屬圍繞

印真言

根本印

二手內縛。二中指直竪勿相著

真言

[梵字]

又印{胎藏觀音院地藏印}

二手內縛。二小指二無名指立合。二大指並立

真言

[梵字]

又印❹{金剛界三昧耶會輪菩薩印}

二手外縛。立合二頭指。蹙中節如寶形。二大指並立。二小指二無名指直開立勿著{或說。二小指二無名指直立合。兩尊之內。今傳開立者也}

真言{同羯磨會輪菩薩明}

[梵字]

正念誦[梵字]{用此呪}

散念誦{佛眼。大日。寶生。寶菩薩。本尊。軍荼利。大金剛輪。一字}

伴僧呪{無之}

御加持呪{無之}

勸請

六道能化地藏尊 摩尼部中諸眷屬

發願

地藏薩埵 迦羅陀山 諸眷屬等

禮佛

南無[梵字]{三遍}

讚{四智讚}

護摩{息災。增益。敬愛。隨事修之。本記不見。仍離二定}

部主段{以寶生為部主}

本尊段

❶[梵字]＝[梵字]㊥ ❷八印乃至六六十七字原本裏書 ❸等＝尊㊥ ❹原本傍註曰地藏與輪菩薩一尊ト習ソ仍用此印

自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段三十七尊請之
世天段
支度❶無之
卷數*無之
貞應元年九月八日於遍智院奉傳受了
同二年六月九日以御本挍合之了
金剛佛子道教
地藏院門跡相承本令萎損之間如本式令修覆畢奥書者則遍智院僧都道自筆也可祕藏也
天明二壬寅年八月下旬
地流末葉權僧正義圓❷

# 祕鈔卷第十二

轉法輪法

轉法輪法

本尊　大輪金剛
或說。以彌勒爲本尊。或用金剛薩埵。或用降三世。或以筒爲本尊賢聖之流以之爲祕。已上說說各雖有所存。皆不叶法之意趣歟

種子　❸
三摩耶形　千輻劍輪
道場觀在奥次第
印眞言
小金剛輪印
二手作金剛拳。二頭指二小指共鉤結。以印安心上。又觸本尊像。又遍虛空界。後收於口
[梵字]
大金剛輪印
二手內縛。立合二頭指。以二中指纏之
[梵字]
[梵字]
[梵字]
正念誦小金剛輪眞言
散念誦❸委在奥
佛頂呪十字佛頂眞言
[梵字]
御加持呪同用十字佛頂眞言
表白神下句
❹表白之神下本尊處密密唱之。更不及外聞云云
殊本尊聖者。大❺輪金剛輪八大菩薩等。一曼荼羅中聖衆。毘首羯磨藥叉等十六大護大藥叉將。日本國中天照大明神八幡大菩薩。六十餘州大小神等
神分
奉始外金剛部五類諸天毘首羯磨大藥❻叉等十六大護大藥叉將。三界所有天王天衆。奉令法樂莊嚴。殊奉始日本國中天照大明神八幡賀茂春日廣田等。諸大護法神祇冥衆當年行疫神等。倂奉令法樂莊嚴倍增威光心經七卷
祈願等可隨事
勸請
本尊聖者大輪尊　十六大護諸護法
發願
本尊聖者　大輪金剛　八大菩薩
諸大眷屬　兩部界會　諸尊聖衆
外金剛部　十六大護　諸大夜叉
當國鎭守　諸大護法　神祇冥衆
❼勸請發願密密唱之云云
禮佛
南無[梵字]三遍
壇場莊嚴幷支分供物等事
祖師多不用別護摩壇。只護摩一壇許也。如常御修法等
本尊
依師說奉懸理趣經金剛輪曼荼羅。或懸金輪曼荼羅範俊康和御修法。此定用之云云
爐形
三角爐以黑土塗之三昧耶形❽常調伏。但爐底畫劍輪
鐝五色
依師傳共不用之。凡此法者不作結界。仍地結金剛牆虛空網火院等不用之。是則神祇冥衆。倂爲請壇上也。不立鐝不引五色同共意云云



❶〔無之〕—㊊＊　❷此下甲本奥書曰正元元年五月二十六日授之了前權僧正憲深享保十六年辛亥七月二十七日書寫了權僧正運助六十七歲右以性善律師御本令他寫更以南都戒壇院本加緊校了安永三甲午七月二十二日同應如股天保二辛卯年仲冬黑月四日寫得之了無言哉　❸〔委〕—㊊　❹表白乃至云云十九字原本裏書　❺〔輪〕—㊊　❻又十（將）㊊　❼勸請乃至云云十字甲本裏書　❽（如）十常㊊

中瓶并四隅瓶皆插阿䒾美
四方供花并右脇机盛花同用阿䒾美
閼伽器入芥子
五穀器入附子并
嗽口灑水二器各煑丁子入之。又入青黛及芥子
燒供器以柘榴汁等汁染佛供
蘇油器用芥子油或麻子油入加引生塩
佛供用黑飯
汁以引生塩水
❶佛供或以蓮根汁塗之。引生塩。潮還シホサキヲ取也。殊辛物滿眞淡也
菓子干棗。干柿。蘇。柘榴子。隨得用之
壇木苦練木用之
乳木用杉。長十二指
問。此法就調伏行之。而十二指者。息災乳木寸法也。以彼寸法用于調伏。其義云何　答。大威德儀軌曰。欲於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指○護摩七夜○卽得彼軍陣破得勝文。依此本文。乳木寸法用十二指。此法殊專軍陣事故也
塗香　散香丁香。甲香。麝香。安息香。隨得用之
丸香安悉香。杉汁合香丸之
藥種附子。昌蒲。鬼臼。鬼箭。射干。巴豆等一一細末和合用之
❷或云。丸香。散香。安息香。麝香。甲香。蘇合香。藿香已上五種別香也　藥種。細末。丸香并散香可入加也。巴豆花石木蓮根勅豆丸于棗模桝枳子　水精指柘榴　已上五種別藥也。入一器可用藥種也。ム云。水精指花石木之注相違如何。或云。秘藏之心云云
相應物鐵末。引生塩。酢和合之。百反供之
加持物黑芥子用之。或枳實
名香安息香　出軌或沈香
蘇。蜜或說不用之。然而本軌燃蘇燈云云。尤可用也
筒事
以金銅作之。長十二指。周八指也。筒迴彫付十六大護。各同彫付其名。筒上下彫付八輻輪。其間又彫付十字佛頂眞言。但彼眞言加朱可書也。　又輪齊書𑖮字𑖮字古圖𑖭𑖪也。又本文相違可❸等　於筒上者可開覆之體作。蓋下❹者可塞之
或說以苦練木作之。其圖皆同前
二月甲子日可造之。令造之間。并造了之後。以辨事明加持之。降三世若十字佛頂明又用之
口傳曰。紙等身書怨家之形。彼胸間書付其姓名彼形不及彩色❺色只墨書也　小壘成納之筒中。納了立護摩壇中瓶之後。以彫顯阿吒縛俱之方。向行者之方立之。又歸花之體構座可立也。是爲令筒而不倒。私之用意也。只時者納箱立壇。行法之間取出立之時了之後如本納之
或說曰。鈴後立筒。護摩之壇尤心得可塗也。入護摩之間立壇左方。或脇机上立之云云　此傳頗無其謂。此法以筒爲宗事也。護摩之間尤立之可行也。而壇左方脇机等置之者。頗非法之本意歟。中瓶之後令立吉也
問。散念誦間。以右拳按筒誦十字佛頂眞言百八遍云云　而中瓶之後立之者。爭可有此作法哉　答。縱立中瓶之後。如❻然之行法作法等之間。以承仕取寄。近立前可有之❼歟
❽注進　調伏修法七箇日支度事
合
蘇。蜜。名香沈水
金銅筒一口可令作給細工
五寶黃金。白銀。眞珠。螺貝。赤珠(代用琥珀)
五香沈水。薰陸。白檀。丁子。龍腦
五藥赤箭。人參。天門冬。訶梨勒。桂心
五穀稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻
別香安悉香。蘇合香。麝香。甲香。藿香
別藥巴豆。花石木。勅豆丸。模桝。水青指
相應物白芥子。附子。鐵末。引生塩。酢
壇供米　御燈油
壇一面　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚
半疊一枚　壇敷布一端
供供覆布半端　芥子袋一口
大幕一帖　閼伽桶一脚
閼伽折敷二枚　桶五口爐桶一口。閼伽桶一口。神供桶二口。足桶一口

❶佛供乃至也二十八字甲本裏書　❷或云乃至云云七行甲本裏書　❸等＝十(之)㊞　❹[者]－㊞　❺[色]－㊂　❻然＝此ヵ㊞　❼歟＝十(支度寄歟)㊞　❽注進乃至年月日四十二行甲本無之

杓三柄　長櫃一合
阿闍梨　伴僧
承仕二人　驅仕四人
見丁二人　淨衣（黑色）
右注進如件
年　月　日行事
調伏御修法所
奉供
大壇供
護摩供
諸神供
奉念
佛眼眞言
大日眞言
本尊眞言
大金剛輪眞言
大威德眞言
成就一切明
如來慈護眞言
護摩眞言
一字金輪眞言
右ヽヽヽヽヽ
年　月　日

轉法輪次第（或說付三十八道行之。但四無量觀必加之）
先壇前普禮　次著座普禮　次塗香
次三密觀　次淨三業三部被甲　次灑水
次加持供物（降三世）　次❶嚂字觀　次淨身
次淨三業　次三部心　次後被甲
次觀佛　次金剛起　次普禮
次表白　次神分　次五悔
次勸請（或用發願）　次五大願　次普供養
❷本尊聖者轉輪等。十六大護諸藥叉。又說摧魔怨敵轉輪尊。十六大護五十神
次三力　次四無量觀　次勝願　次大金剛輪
次道場觀（器界觀如常）
結如來拳印當心上。觀妙高山頂有[梵字]字。成八葉大蓮花王。上有[梵字]字。成七寶宮殿樓閣。樓閣中有[梵字]字。成八葉大蓮花。上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字。成八輻大輪。輪齋中有[梵字]字成月輪。月輪上有[梵字]字。成八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成千輻劍輪。變成本尊大輪金剛。身色靑黑忿怒形。面上三眼。髮髮上拳。如炎。坐寶蓮花上。半跏坐六臂具足。左右第一手結金剛輪印置頂上。右第二手持三股。左第二手取獨股。端突立座上。右第三手中開執劍。左第三手持輪。大輪之八輻間。始自前右邊。金剛手文殊虛空藏轉法輪觀自在虛空庫金剛拳摧一切魔等八大菩薩。如次安。次院四方。始自前右邊。金剛薩埵降三世觀音虛空藏四隅內四供（此位金❸輪。不動。軍荼利。大威德。金剛夜叉等可安也）　次院外四供四攝（此位十六大護大藥叉將。及日本國中大小❹護法神祇可安之。各皆隨位可令坐也）前後左右圍繞。如是觀畢七處加持
次大虛空藏。次小金剛輪。次送車輅。次請車輅。次大鉤召印明（眞言之末唱二十六大護二十二社之名號）
謹請毘首羯磨藥叉　謹請劫比羅藥叉
謹請法護藥叉　謹請肩目藥叉
謹請廣目藥叉　謹請護軍藥叉
謹請珠賢藥叉　謹請滿賢藥叉
謹請持明藥叉　謹請阿吒縛俱藥叉❺
謹請縛蘇枳龍王　謹請蘇摩那龍王
謹請補沙毘摩大龍王❻　謹請訶利帝大天后
謹請翳羅嚩蹉大天后　謹請雙目大天后❼
謹請天照大明神　謹請八幡三所大明神
謹請賀茂上下大明神　謹請松尾大明神
謹請平野大明神　謹請稻荷大明神
謹請春日四所大明神　謹請大原野大明神
謹請大神大明神　謹請❽磯上大明神
謹請大和大明神　謹請廣瀨大明神
謹請龍田大明神　謹請住吉大明神
謹請日吉大明神　謹請梅宮大明神
謹請吉田野大明神　謹請廣田大明神
謹請祇薗大明神　謹請北野大明神
謹請丹生大明神　謹請貴生禰大明神
謹請日本國中大小神祇冥衆
謹請諸天靈祇等各領諸部來入道場
❾口傳曰。專請二十二社。其外神祇等。日本國中大小神祇冥衆總可請也。但當時令修法之所鎭守ナト有ラハ。尤可用意歟
次召請句[梵字]
次四明（梵字也。印如常）
次拍掌
次當入三世勝金剛忿怒三摩地觀。威德熾盛四面八臂。左踏塢摩天后。右脚踏摩醯

❶嚂＝覽㊄　❷本尊乃至神三十字甲本裏書　❸輪＝剛〇㊃　❹〔護法〕—㊄　❺原本脚註曰已上十大藥叉　❻甲本脚註曰已上三大龍王　❼原本甲本俱脚註曰已上三大天后　❽磯＝石イ㊄　❾口傳乃至歟四行裏書

首羅天

次印明

二手作拳背合。相懸二小指開立二頭指

左右各三轉

[梵字]

[梵字]

次上方諸天敎勅印

二手作金剛拳二頭指鉤結

眞言

[梵字]

次誦偈文

汝等十六大護者　及日本國諸神等

受佛敎勅護國界　還念佛勅降此處

納受護摩供具物　爲施主令得安穩

辟除災禍摧怨敵　助我軍陣力强盛

他軍被縛致迷悶　悉皆消滅無怨敵

次遊虛空諸天敎勅印

二手外縛屈二頭指合甲。並立二大指押

二頭指側

眞言

[梵字]

次誦偈文

次住虛空諸天敎勅印

二手作拳背合。二小指二頭指相係而鉤結

如降三世印風指係也

眞言

[梵字]

次誦偈文

次地居諸天敎勅印

二手外縛二頭指立合

眞言

[梵字]

次誦偈文

次地底諸天敎勅印

二手虛心合掌二頭指相鉤莫著。二無名指

二小指。共開立勿屬

眞言

[梵字]

[梵字]

次誦偈文

③ム云

一上方諸天者。四空所四靜慮大自在

梵王諸天子等云云

二遊虛空天者。北辰妙見北斗九執十

二宮神二十八宿諸星等云云

三住虛空天者。六欲天云云

四地居天者。九山八海龍神八部地天

水天火天風神天照八幡等云云

五地底諸天者。焰摩太山防羅刹等云云

次閼伽。次花座。次荷葉座。次振鈴。次五供

印明。次普供養。次現供。次四智讚

次金剛因菩薩或說用天龍八部讚。凡者此法本尊讚必不用之

嚩日羅二合引　係都摩訶引　莽拏嚩曰羅二合引

作羯囉二合　摩訶引　曩野蘇鉢④羅二合　縛嘌

多二合　曩嚩曰⑤嚧他嚩日羅曩　拏曩譔娑都

帝

次普供養。次三力祈願。次禮佛。次佛眼加持。

次入我我入。次本尊加持先小金剛輪印明次大金剛輪印明　次正

念誦小金剛輪眞言　次本尊加持二種印明如前

次字輪觀



次本尊加持二種印明如前

次散念誦　先佛眼　次大日

次十字佛頂印

二手內縛並屈。二大指入掌內。屈二頭指

合甲。置二大指並屈之甲上

眞言

[梵字]字依師說加之

次右手作金剛拳。按筒上百八遍。誦前十

字佛頂眞言以拳按筒百八遍。上下之共誦眞言百八遍

⑥ム云

寶樓閣經下云菩提流支說如來轉法輪印呪

佛言。先拳右手四指。押母指上。然後

微擧右手似握物相。覆右手上下面

向下安之。是如來法輪印云云

次本尊眞言二種先小金剛輪眞言次大金剛輪眞言

次八大菩薩總呪印用金剛合掌。但此印眞言用⑦不任意

[梵字]



①[梵字]＝[梵字]宮　②[梵字]＝[梵字]宮　③ム云乃至云云九行甲本裏書　④羅＝囉宮　⑤嚧＋(二合)夾註宮　⑥ム云乃至云云五行甲本裏書　⑦不＝任宮

[梵字]

次十六大護各別眞言

儀軌等之內不見。依師說用之。十六大藥叉諸藥叉呪　三大龍王諸龍呪　三大天后諸天呪　但(1)大元

訶利帝。尤可用本呪

十大藥叉

[梵字]

三大龍王

[梵字](2)[梵字]

三大天后

[梵字]

阿吒縛倶結護眞言

[梵字](3)[梵字]

訶利帝眞言

[梵字]

次成就一切明

[梵字]

次法施心經等作之

次一字眞言(4)[梵字]

次五供印明　次普供養　次現供

次後鈴　次讃　次普供養

次三力祈願　次禮佛　次迴(5)向

次撥遣等　次出堂

護摩就調伏修之

火天段如常

部主段以金輪爲部主

召請印明大鉤召印。金輪呪

撥遣印明彈指

諸供物呪十字佛頂眞言

本尊段

自加持印明小金剛輪印明

召請印明小金剛輪印明

撥遣印明

諸供物呪小金剛輪眞言

加持物呪[梵字]

諸尊段五大尊并十六護請之

召請印明大鉤召印眞言此眞言之末。五大尊種子并十六護名號唱之

撥遣印明彈指

世天段如常。但日本國中太神宮以下神祇冥衆可供之。各唱名供之(6)

# 祕鈔卷第十三

不動法(7)付安鎭

降三世　軍荼利

大威德　金剛夜叉

烏芻沙摩　金剛童子

不動法(8)

種子[梵字](9)

三昧耶形　劍

(10)金云。師主口傳云。調伏之時。五大尊三摩耶形。皆智劍也云云

又說

種子[梵字](11)[梵字]右觀[梵字]左觀[梵字]

三昧耶形　劍索

道場觀

壇上有[梵字]字變成五峯八柱寶樓閣。寶幢幡蓋珠鬘瓔珞。四面懸列。其中央有殊妙壇場。其上有瑟瑟座。座上有[梵字]字。變成利劍。利劍變成大聖不動明王。身靑黑色大忿怒形。大盤石上半跏坐也。住火生三昧。頂有七莎髻。左垂一辮髮。額有水波皺。右手執利劍。左手持羂索。遍身出火焰。普周遍法界。悉燒盡自他罪障及諸難降之類。無量聖衆眷屬前後圍繞

(12)道場觀。結定印閉目運心觀想。壇上有[梵字]字。字變成瑟瑟座。座上有[梵字]此字黑色表忿怒調伏之色。其形半月壞物如風種子也。字變成猛利智劍。智慧爲劍割斷愚癡故。智劍變即成極大忿怒聖者不動尊云云

印眞言

十四根本印在別

(13)ム云。十四根本印。十九觀。石山道場觀在之。ム云。入我我入次十九觀。次十九布字金說也

根本印獨鈷印

(14)二手內縛。立合二頭指。以二大指押二無名指甲上

火界呪

[梵字](15)[梵字](16)[梵字](17)[梵字](18)[梵字]

(1)大＝太（甲）　(2)[梵字]＝[梵字]（甲）　(3)[梵字]＝[梵字]（甲）*　(4)[梵字]＝[梵字]（甲）　(5)向＋(次解界)イ（甲）　(6)此次甲本奧書曰嘉祿三年十二月一日於遍智院此法授了道教法眼了前權僧正成賢，嘉祿三年十一月二十八日於西酉寺西南院以遍智院御本書寫了金剛佛子道教，建長四年六月二十七日於北京東福寺書寫了沙門聖守，正元元年六月一日授之了前權僧正憲深，文永九年五月七日書寫之了佛子聖然，享保十七年卯月十五日書寫了權僧正道助，右以性善律師御本令他寫更以南都眞言院本加挍了，安永三甲午七月二十三日圓應知脫，天保二辛卯年十一月十九日寫得了無言藏　(7)付＝號八千枚（甲）　(8)甲本脚註曰金云息災調伏　(9)甲本脚註曰金云法三御子傳　倶梨迦羅　(10)金云乃至云云二十四字甲本書裏　(11)[梵字]＝[梵字]（甲）　(12)道場乃至云云五行甲本裏書　(13)ム云乃至也三行甲本裏書　(14)〔二手…上〕二十字－（甲）　(15)[梵字]＝[梵字]（甲）　(16)[梵字]＝[梵字]（甲）　(17)[梵字]＝[梵字]イ（甲）　(18)[梵字]＝[梵字]（甲）*

[1]一二云。不動火界呪末加[Siddham]字誦之
祕說也云云已上　一二者。三位法印最寬。本名隆任。三字別書也。厶云。或傳云。千度觸犯不相捨離印言火焰輪止半印火界呪
末加[Siddham]字用之云云

劍印
左右作劍印。以右頭指中指。插左大指無名指小指之間。次引出右頭指中指。順逆加持次如前插之。以右爲劍。以左爲鞘。以劍指鞘也。如此可觀之

慈救呪
[Siddham]
[Siddham]

大慧刀印名大精進慧劍

一字明
[Siddham]

心印
二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側

施殘食明
[Siddham]
[Siddham]
[Siddham]

三三摩耶攝召印
二手內縛。開立小指勿著

眞言
[Siddham]
[Siddham]

師說曰。三三昧耶攝召印如前

慈救呪如前
此說小野之流。專所傳也
[2]金云。三三摩耶攝召印言師七說也　謂三三摩耶者。是底哩三昧耶也。梵云底哩。唐云三。梵云三摩耶。唐云平等。今云三三摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛。位位常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦謂三身三寶三事。初後平等故。名三平等法。若不具足此三平等。則有障起。間斷不成就三事。不至菩提。故此法中。以是三三摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛。召明王永不捨離。總結印明。長得成就。其印明金剛堅固。內相叉壞惠堅開。所生印也。此印名爲功德母。佛法僧寶住其中。明曰
[Siddham]
[Siddham]
善無畏云。此三三摩耶除障相應相續不斷究竟成就。是大日經三句法要。菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟之義也
師主口傳受此印云。二手金剛外縛。左右二小指立之。大指並內入也云云　已
上

[3]五鈷印
二手外縛。二中指二大指二小指共立合。屈二頭指立于二中指之背勿著
口傳云。二中指屈上節。[4]作劍形云云

慈救呪以此呪配五大尊
[5]以此五鈷印慈救呪。爲五大尊之總印總印總呪五壇法中壇。若五大尊都令供之時。殊用此印明。常途必不用之　問。以五鈷印。不配五大尊歟
答。於印不配五大尊。只眞言言許也。
此事出小野眞言集
[6]問。以五古印。不配五大尊歟　答。於印者不配五大尊。只眞言計也。此事出小野眞言集。金云。二童子印祕說云云內中劍大頭開立。口傳用一字明。以此五古印。慈救呪爲五大尊之總印總呪。五壇法中壇。若五大尊都令供之時。殊用此印明。常途必不用也
[Siddham]
東方降三世　[Siddham]南方軍荼利　[Siddham]北方金剛夜叉　[Siddham]西方大威德　[Siddham]中方不動尊

正念誦慈救呪
散念誦佛眼。大日。本尊三種(慈救呪。火界呪。施殘食明)降三世。軍荼利。大威德。金剛[7]藥叉。大金剛輪。一字。
[8]公家歲末不動御修法。伴僧二十人也。調伏也。御持僧長日不動御修法調伏也。伴僧六口。除目不動御修法調伏也。

伴僧八口
御加持呪慈救呪
勸請
[9]大聖不動威怒王・四大八大諸忿怒
發願
不動明王　四大八大　諸大忿怒
禮[10]佛

[1]一二乃至云云五行甲本裏書　[2]金云乃至已上二十二行甲本裏書　[3]原本冠註曰五鈷印以前ニハ內外トモトモ無シ然ナ本體外縛ト習仍其定書了若彼用之樣令相違可示給之眞言ヲ配五尊事雖不書習本體傳言ニ令書之有相違可被宜，甲本冠註曰金云祕印也　[4]〔作〕一㊄　[5]以此乃至言集六行原本裏書　[6]問以乃至也六行甲本裏書　[7]藥＝夜㊄　[8]公家乃至八口四行甲本裏書　[9]甲本傍註曰金云本尊聖者不動尊　[10]佛＋十(金云常住金剛都註)㊄

南無[梵字]三反

❷[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

❸字輪觀右山



師主云。字輪觀。[梵字]一字如般若僧正御

次第

讃　先四智讃如常

次不動讃

❹曩麼薩嚩沒馱母地　薩怛縛南薩嚩怛　羅僧虞索彌多鼻嚧羅始吠曩麼娑都帝娑縛呵

護摩就息災修之。或調伏

火天段如常

部主段息災之時。以般若菩薩為部主。調伏之時。以降三世為部主

本段尊

　自加持印明

　召請印明

　撥遣印明

諸供物呪慈救呪

　加持物呪一字明

諸尊段❺三十七尊。五大尊

世天段

❻金云。五大尊召請樣云云

　　金剛夜叉　降三世

北　本尊

　大威德　軍荼利

私云。師說息災行者向北　調伏行者向南

向西時可用息災懸樣也　向東時可用調伏懸樣也

　　金剛夜叉　　金剛夜叉

　降三世　　降三世

北　不動　行者　行者　不動

　軍荼利　　軍荼利

　大威德　　大威德

燒八千枚作法

先三春最初甲子日取木。若忽不可修者。他月取始置之。至于其殘者不擇日時。他日取之無咎。長八指削之。調伏之時。用苦楝木之三角削　息災之時用黃櫨楞等❼圓削之

❽一二云。八千枚往來娑婆八千度意歟云云　八千枚祕釋在之

私云。先年於高野山受先師口決。八千枚燒之。例百八支乳木之次。八千乳木燒之。一千枚了。加持物一千反。仍乳木八千。加持物八千也

其後飯五穀等如常。息災修之(朱)初夜行之

正燒之時護摩如常　本尊段百八枝。乳木之❾次燒之。千枚燒了。次混沌供三度。次芥子千遍若❿百遍可依根機。但千遍為吉　如此八箇度了。以後作法如常

立印儀軌云

　菜食作念誦　數滿十萬遍

　斷食一晝夜　方設大供養

　作護摩事業　應以苦練木

　兩頭搵蘇燒　八千枚為限

　心所求願者　皆悉得成就

　能墮落飛鳥　河水能令渴

八千枚以之為本說

支度

卷數

安鎮法

種子[梵字]

三摩耶形　鎮輪⓫三鈷輪也

⓬今法以輪為三形事。結界安鎮之故也。安然和上頂蓮義云云　五大力菩薩祕釋云。不動明王為安鎮國家。故號金剛吼菩薩。手持輪文此意歟

尊形　四臂不動以此尊為斯法之本尊

道場觀

壇上有[梵字]字。變成寶樓閣。寶幢幡蓋珠鬘瓔珞四面懸列。其中央有殊妙壇場。其上有瑟瑟座。座上有[梵字]字。變成輪三鈷輪也變成大聖不動明王。身青黑色大忿怒形。肥滿端嚴口目

❶原本甲本俱傍註曰此字如何　❷原本甲本冠註曰四尊無南無歟　❸此字輪觀甲本裏書　❹甲本有對譯梵字　❺甲本傍註曰金云四大明王　❻金云乃至大威德十三行甲本裏書　❼甲本傍註曰金云師說八指云云　❽一二乃至之八行甲本裏書　❾次＝後㊥　❿百＋(八)㊥　⓫原本傍註曰八輻輪也，甲本傍註曰八輻三古輪也　⓬今法乃至歟四行甲本裏書

皆張。利牙出現上四臂具足。左右上二手金剛拳。頭指小指各曲如鉤。安口兩角。其相如牙。次右手持劍。左手持索。遍身出火焰。威光熾燃。次院有十二荷葉座。其上皆有[梵字]。變成十二大天。形色所持。一一皆具足。諸天各無量眷屬前後圍繞

印眞言

獨鈷印

二手內縛。二頭指立合。以二大指押二無名指甲上

鎭宅呪

[梵字]

[梵字]

[梵字]

左右作劍印。以右頭指中指。插左大指無名指小指之間。次引出右頭指中指。順逆加持。次如前插之以右爲劍。以左爲鞘。印以劍指鞘也。如此可觀念

慈救呪

[梵字]

[梵字]

正念誦慈救呪

散念誦佛眼。胎藏大日。鎭宅呪。慈救呪。施殘食呪。八方天(或十二天)。法施(在心)。大金剛輪。一字

問。散念誦大日眞言。餘法皆金剛界大日眞言也。而至于此法。用胎藏大日。由緒如何 答。用胎藏大日事。雖爲師傳。由緒不分明。但此明有降伏四魔之名。尤相應之故也

伴僧呪振鈴以後。各唱慈救呪。或護摩之後。誦八方天眞言。所謂八口伴僧之內。以二人一人令唱二方天眞言。以八人可誦八方天眞言也。若伴僧不足。八口者。小小可兼行。或說誦十二天眞言如前。以十二口伴僧。各擧一方天可誦十二天明也。員數若有不足者。如以前八方天可兼行之

御加持呪御加持有無隨時。若有者用慈救呪

勸請

大聖不動威怒王　十二大天諸眷屬

發願

大聖明王　十二大天　諸眷屬等

禮佛

南無[梵字]三遍

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

讃　先四智讃如常

次不動讃

曩麼薩嚩沒馱母地　薩怛嚩南薩縛　怛羅僧廣索彌多鼻曉羅始吠曩麼娑都帝娑縛呵

護摩修之就息災

火天段如常

部主段以般若菩薩爲部主種子[梵字]三摩耶形輪

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪[梵字]而各用此呪

諸尊段請之三十七尊

世天段如常行之。但水天殊加持之

問。水天殊加持之義云何　答。恐燒失之意歟。此義非師傳。私案云云

沈龍腦。欝金。安悉等。和合一器用數香

并塗香

壇場莊嚴

本尊懸十二天萬荼羅中央四臂不動迴十二天當日圖之。又伴像一幅可畫之。結願之後。奉籠梁中之時。本尊若大者。有其煩故也

十二天曼荼羅圖安鎭法曼茶羅可行也

[梵字]毘　[梵字]伊　[梵字]梵　[梵字]帝　[梵字]日　[梵字]火　[梵字]焔　[梵字]羅　[梵字]月　[梵字]水　[梵字]地　[梵字]風

[梵字]四臂不動

本尊前立護摩壇無大壇小壇。護摩壇也　塗息災爐形并三昧耶形如常。但爐底書三鈷輪。其外壇上支具供物等如常。中瓶之後安五寸金銅不動像。帳中入之可安也　初夜之時十二坏蠟燭居之小豆飯或命穀飯

修行日事

壬癸并亥子日等日殊吉。件等日可當于開白結願之日。師說彼等之日殊結願當之云云



①[梵字]＝[梵字]甲　②[梵字]＝[梵字]甲　③[右]－甲　④[梵字]＝[梵字]甲　⑤問散乃至也五行裏書　⑥原本甲本俱冠註曰或傳鎭宅用伴僧呪而傳說也　⑦或＋(入)甲　⑧[誦]イ－甲　⑨原本傍註曰已上二字或本無之　⑩甲本脚註曰已下四字各一反　⑪[梵字]＝[梵字]甲　⑫甲本有對譯梵字　⑬數＝散甲　⑭此圖裏書，[十二一也]十六字－甲　⑮甲本冠註曰金銅不動新古隨時但以新爲勝　⑯[日]－甲

但是大旨也。雖他日令開白結願常事也

結願作法(貴題行之)

行法結願之後。取畫像本尊卷之納竹筒之中。堅以覆蓋(筒取施主之住宿方竹用之)寢殿中心梁上藏之(兼日❶芮紙上奉籠之)鎮宅眞言幷加持所住處眞言同相具籠之。伴等眞言。本自本尊之表紙可書之。兼又奉籠之時。以散念誦之時諸眞言等。一一結印誦呪一百八遍加持之。鎮宅之由能能祈念了之後可奉籠之

❷本尊表紙可書之。鎮宅呪幷加持住眞言者。以梵字可書也。又此本尊令籠事。伴僧之內。留親近弟子一兩人許。自餘之輩退出之後可有之。即彼親近人可勤其役歟

❸奉籠本尊之時加持眞言事

佛眼(大日胎藏)鎮宅。加持住所。慈救呪。軍荼利。八方天。一字　已上眞言各百反許誦之　次結印可加持也(三反若七反)伴僧此間可滿慈救呪也

安鎮法者。內裏院宮御渡以前必被行之。或又不修安鎮。只有被行不動法之事小六條內裏破損之後。如新造被修理了。定海大僧正。依別仰令勤行不動法(有十二天供)伴僧八口。結願之日。書不動鎮宅呪幷十二天種子等。令安置梁上(云云)

加持所住處眞言(在立印儀軌)

❹

八方天眞❺言

❻注進

不動鎮宅法一七箇日支度事

五色絲三丈五尺

蘇。蜜。名香(沈。白檀)

五寶(黃金。白銀。瑠璃。水精。眞珠)

五香(白檀。薰陸。白膠。沈水。丁子)

五藥(白朮。人參。甘草。遠志。苟杞)

五穀(稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻)

壇供　御明油

八方天蠟燭供米二石一斗(龍米)

同油二升一合　同布一端

壇一面　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚

半疊一枚　壇敷布一端

佛供覆布半段　芥子袋

大幕一帖　閼伽棚一脚

桶❼八口(閼伽桶一口。神供料二口。壚料一口。手水料一口。足桶一口。天桶一口)

折敷三枚　杓五枝

長櫃一合　懸子一覆

十二天供(支度在別紙)　聖天供(支度在別紙)

阿闍梨　伴僧

承仕二人　驅仕四人

見丁二人　淨衣(白色)

右注進如件

年　月　日行事

卷數

降三世法

種子　❽

三摩耶形　五❾鈷

道場觀

壇上有月輪。月輪上有字。變成五智金剛杵。變成降三世尊。八臂而四面。咲怒恐怖形。四牙露出。二手結印。右第二鈴。第三箭。第四利劍。左第二三戟。第三弓。第四索。右足右旋。踏彼大自在欲王。左足踐彼王妃。遍身流火光。身色玄靑。眷屬圍繞

印(二手作拳背合。相懸二小指。開立二頭指。左右各三轉)

口傳曰。先二手展掌。以右手覆右膝上。以左手覆左膝上。次又二手反掌。仰左右膝上。次二手作拳。相懸二小指。開立二頭指。左右各三轉

❿金云。師王口傳云。先二手各覆膝上。次各仰後如例印結之。究竟祕事也。大谷覺俊傳(云云)　眞言如常。五重結護在別

又印(外五鈷印)

二手外縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指立于二中指背。勿著(持四處(朱)可加)

眞言

正念誦(大呪)

❶芮＝紙(甲)　❷本尊乃至歟五行裏書　❸奉籠乃至呪也五行裏書　❹＝(甲)　❺言＋(支度)(甲)　❻注進乃至行事二十五行甲本無之　❼〔八口〕－(甲)　❽＋(石山云或)(甲)　❾鈷＋(金云智劍)(甲)　❿金云乃至在別四行甲本裏書　⓫＋()(甲)

散念誦（佛眼。大日。不動。本尊眞言。軍荼利。大威德。金剛❶藥叉。大金剛輪。一字）
伴僧呪（大呪）
御加持呪（大呪）
❷勸請
降伏三世大明王　四大八大諸❸眷屬
發願
降三世明王　四大八大　諸大忿怒

❹

唵一　[梵]
正善不可得　素二　[梵]
言說ミミ　縛三　[梵]
名字ミミ　你四　[梵]
一切法言斷　縛五　[梵]
生死ミミ　日羅六　[梵]
諸法因ミミ　吽七　[梵]
諸諦ミミ　發八　[梵]
我慢ミミ　吒九　[梵]

禮❺佛
❻南無[梵]❼[梵]三反
讃（四智讃）
護摩（就調伏修之。或息災）
部主（以不動為部主❽。或金剛手）
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪（小呪）
加持物呪

諸尊段（五大尊請之或三十七尊）
世天段
支度
卷數

軍荼利法
種子　[梵]❽
三昧耶形　三鈷❾
❿或以[梵]字用種子。或以[梵]字用種子。或以三字[梵]用種子。三字則儀軌之說。三字共本尊種子也
道場觀
大海中有寶山。山上有樓閣。樓閣中有[梵]字。兩邊有[梵]字。成三鈷。三鈷轉成甘露軍荼利明王。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印身。佩威光焰鬘。住月輪中。坐瑟瑟盤石青蓮花上。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大⓫笑。後第四面微咲開口。以毒龍為瓔珞。虎皮為裙。無量眷屬圍繞侍衛
二臂四臂八臂千臂（隨意所樂云云）
⓬道場觀（石山）
壇上有寶樓閣。其中有[梵]字。兩邊有[梵]字。變成三古杵。杵變成軍荼利明王。四臂四面。住淨月輪中。坐青色蓮花。東方有降三世。南方金剛藏。西方金剛軍童子。北方金剛羯捉。皆具無量眷屬恭敬圍繞
印眞言

根本印（羯磨印也）
右手舒五指。屈小指。以大指押小指甲。頭指中指無名指。各舒三指。無著。令有隙。左手同作此印。以⓭左腕押右腕相交
眞言
[梵]
⓮又印（三昧耶⓯印）
二手虛心合掌。二小指內縛。屈二無名指。合背。從二小指令縛之間入掌。立合二中指。屈二頭指。立二中指之背不著。如三鈷。並立二大指。押二無名指背。處於二中指間
⓰眞言
[梵]
[梵]
[梵]
[梵]
又印（大三昧耶印。此印明說手陀羅尼集經。但常必不知之。可隨意）
二手內縛。立合二中指。屈二頭指。立二中指之背勿著。並立二大指⓲
眞言
[梵]⓳[梵]
正念誦（[梵]用此明）
散念誦（佛眼。大日。不動。本尊眞言。降三世。大威德。金剛*藥叉。大金剛輪。一字）
伴僧呪（大呪）
御加持呪（大呪）
勸請
甘露軍荼利大明王　四大八大諸眷屬
發願

❶藥＝夜㊄*　❷甲本註曰金云本尊聖者降三世　❸甲本傍註曰金云忿怒　❹此圖甲本裏書㊄　❺佛＋（金，石，密號，最勝金剛）㊄　❻甲本註曰金云尾儞耶羅惹　❼[梵]＝[梵]㊄　❽甲本脚註曰金[梵]　❾甲本脚註曰金或智劍　❿或以乃至也三行裏書　⓫笑＝咲㊄　⓬道場乃至圍繞七行甲本裏書　⓭左＝右㊄　⓮甲本冠註曰石山並金云此印明軌說也　⓯印＋（金云內三古印云云）㊄　⓰原本甲本俱傍註曰或說結被甲印誦此大呪被甲印者如常更不違金剛界等　⓱[梵]＝[梵]イ㊄*　⓲原本脚註曰此印如被甲印也更無違　⓳[梵]＝[梵]イ㊄

[1]石山

甘露軍荼利　四大八大　諸大忿怒

禮[2]佛

南無 三遍。毘地耶羅惹

讃 四智讃。又有儀軌。但不用之

護摩 就調伏修之。或息災

部主段 以不動爲部主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪 用此[3]呪

加持物呪

諸尊段 在大尊請之。或三十七尊

世天段

支度

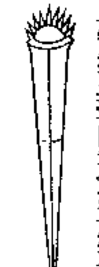
卷數

大威德[4]法

種子

三昧耶形　如意寶[5]棒

[6]棒上安寶珠。曰之如意寶棒



道場觀

觀想。大海中有寶山。山上有七寶樓閣。八柱四門。左右有吉祥幢。垂懸諸珠網瓔珞繒綵幡蓋。其中有六葉蓮花。蓮花上有水牛。水牛上有字。變成如意寶棒。即轉成聖焰慢德迦威怒王。六面六臂六足。表淨六趣滿六度成六通。右第一手持劍。第二手持金剛杵。左第一手持三戟叉。第二手持輪。二手結印。身青黑住大智火聚中。其焰[7]烟焚燒諸衆生業煩惱。此尊是無量壽如來敎令輪身。從大悲出。爲無明妄想諸衆生現極惡瞋怒身。伏出世之魔軍。滅世間之怨敵。十地菩薩不隨敎令。尙能消融。況餘諸天龍八部。作障難者。一時殄滅。無有餘者也。諸相悉圓滿。無量忿怒使者前後圍繞

[8]道場觀 石山

壇上有字。變成棒。棒變成大威德尊。六面六臂六足。身乘靑色水牛。持種種器杖。以髑髏爲瓔珞。其身靑黑色。無量由旬也。遍身火焰如劫燒炎 云云

印眞言

根本印 （集）以此印名鋺印

二手內縛立合二中指

眞言 大呪在別。但依口傳用三字明

心印 內三鈷印

二手內縛。立合二中指。屈二頭指[9]于二中指背勿著。並立二大指押二中指中節文

心呪

[10] [11]

[12]心中心印

二手內縛。立合二中指。直展二頭指。立于二中[13]指之背勿著。並立二大指押二中指中節文 與心印無相違。但此印者二頭指直立也

心中心呪

正念誦 心中心呪

散念誦 佛眼。大日。不動。本尊眞言。降三世。軍荼利。金剛薬叉。大金剛輪。一字

伴僧呪 心呪

御加持呪 心呪

勸請

焰鬘特迦大明王　四大八大諸[14]眷屬

發願

焰鬘特迦　四大八大　諸大忿怒

禮[15]佛

南無 [16]三遍

讃 四智讃 又在儀軌。但不用之

字輪觀 如常。若

[1]此圖甲本裏書 [2]佛＋（密號甘露金剛）甲 [3]呪＝明甲 [4]法＋（金云所望惡夢呪咀怨家）甲 [5]棒＋（或智劍）甲 [6]棒上乃至寶棒一十字並圖裏書.（三昧耶形事金云師主口傳云本三昧耶形棒横フセテ其上劍立觀之究竟秘事也）＋棒甲 [7]烟＝燃甲 [8]道場乃至云云六行甲本裏書 [9]（立）＋于甲 [10]＝甲 [11]＝甲 [12]「心中心印」ー甲 [13]（指）ー甲 [14]甲本傍註曰忿怒 [15]佛＋（密號持明金剛）甲 [16]（三遍）ー甲

❶

布字（入我我入之時用之）

頂上[梵字]心上[梵字]腰[梵字]。卽成本尊身。三字如次成身上分中分下分。

❷或傳曰。[梵字]字成六頭。[梵字]字成六臂。[梵字]字成六足。

❸布字事

入我我入觀以前。結彌陀定印。布字觀次不改定印。入我我入觀有之　問。布字者本尊行者之間可觀何身哉　答。普❹隨之義。行者之身也。如❺本文者。先可觀本尊之身云云　然者自身本尊共可觀歟

護摩（就調伏修之。或息災）

部主段（以不動為部主）

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪（心中心呪）

加持物呪

諸尊段（五大尊請之。或三十七尊）

世天段

支度

卷數

金剛藥叉法

種子　[梵字]

三昧耶形　❻大羯磨輪

祕說（卽口也。可慎之。見瑜祇經）

種子　[梵字]

三昧耶形　摩竭首

❼三寶院傳云。靈巖口傳云

金剛夜叉

種子　[梵字]

三形摩竭魚。噉食一切惡心衆云云

印藥叉印（已上嚴傳）

又三牙。種[梵字]（出理趣經。先牙菩薩印眞言用之。次常印言誦之祕云云）

又樣　種[梵字]。三羯磨已上三

道場觀

蓮花上有[梵字]字。成大羯磨輪。放光焰金色。復於齊輪中。當鈷於五分。觀五大月輪。一輪安五尊。中輪之中有[梵字]字。變成大羯磨輪（中輪之中有[梵字]字。變成摩竭首。依口決。如此用之）變成本尊[梵字]。三面六臂持衆器。弓箭劍輪。及薩埵羯磨五眼。有忿怒形也。三首馬王髻。衆寶遍嚴飾遍身。火焰燃如劫火。四波羅蜜四佛十六大菩薩二十五輪。各住本位。八供四攝十六大護。乃至無量眷屬前後圍繞

❽石山道場觀。定印

壇中有[梵字]字。變成蓮花座。座上有[梵字]字。變成大羯磨輪。輪變成金剛藥叉明王。三面六臂。持衆器杖。五眼忿怒形也。三首馬王髻。以珠寶遍嚴飾遍身。火焰燃如劫火。堅固精進持念眞言。至誠禮敬供養。衆生我時現身。加持憐愍。亦降滅惡人惡魔惱害。令成就世間出世悉地云云

印眞言

根本印

二手內縛。立二小指。而相鉤勿著。並立二大指。屈二頭指合端。置二大指上。如❾笑眼形。

口傳曰。此印者表摩竭魚之首。二小指者二牙也。二中指二無名指。令內縛者齒也。以二大指二頭指間為兩眼

眞言

[梵字]

又印

二手外縛。二小指直立勿著。二頭指小鉤如牙莫屬

眞言

[梵字]

又印

右手作金剛拳。頭指小指共立舒小鉤。左手同作此印。兩印相對勿著（兩印之際四五⓫六寸許可去之）二

❶此圖甲本裏書　❷甲本傍註曰ム云軌說也　❸布字事乃至歟七行裏書　❹隨＝通㊂　❺〔本〕－㊈　❻甲本註曰金云智劍　❼三寶院傳云乃至已上三七行甲本裏書　❽石山乃至云云九行甲本裏書　❾笑＝咲㊂　❿[梵字]＝[梵字]㊉　⓫〔六〕－㊂

手如此結印。兩印共當口。左右同令頭指小指而三度來去

口傳曰。以二小指二頭指為四牙。如此可觀也（金剛夜叉❶與牙菩薩同體故也）

眞言

[梵字]

正念誦（大呪）

散念誦（佛眼。大日。不動。本尊眞言。降三世。軍荼利。大威德。大金剛輪。一字）

伴僧呪（大呪）

御加持呪（大呪）

勸請

金剛藥叉大明王　四大八大諸❷眷屬

發願

金剛藥叉　四大八大　諸大忿怒

禮佛

南無[梵字]❸（三遍）

讃　先四智讃

❹字輪觀（右山。金云某等）

不可得諸來（野　四）

除一切惡魔（吽　一）

不可得滿盡（乞叉　五）

不生不滅懷（日羅　三）

言語不生滅（嚩　二）

次金剛牙菩薩讃

❺嚩日囉（二合）藥乞叉（二合）摩呼播（引）耶（一）嚩日羅（二合）鄧瑟吒囉（二合）摩訶（引）婆耶（二）摩（引）羅鉢囉末爾嚩日路（二合）蘗囉（二合）（三）嚩日羅（二合）戰拏（引）薩都諦（四）

摩迦（引）薩都諦（四）

護摩（或就調伏修之。或息災。或敬愛）

部主段（以不動為部主）

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段（五大尊請之。或三十七尊）

世天段

支度

卷數

烏芻沙❻摩❼法

種子　[梵字]

三昧耶形　獨鈷

道場觀

樓閣中有大壇。壇上有[梵字]字。變成獨鈷杵。杵轉成烏芻沙摩明王。大忿怒形。目赤色。通身青黑色。擧體焰起四臂。右上手執劍。下手執羂索。左上打車棒下三股叉。器杖上並焰起虎皮褌蛇為瓔珞。夜叉及阿修羅衆訶利帝母愛子等。以為侍從

❽打車棒棒名也。但本經等。其形未分明

云云

印（獨鈷印）

二手內縛。二小指立合。二大指立合。向心前

眞言（根本印）

[梵字]

[梵字]

又印（內三古印）

二手內縛。二中指立合。屈二頭指立于二中指背並立二大指押二中指節文（來可加持四處）

眞言（解穢眞言）

❾唵瑟哩摩哩嚩嚩哩嚩哩瑟瑟哩娑嚩訶

又印

二手作蓮花拳（胎藏拳也）以左拳安心側。以右拳印五處。各誦眞言一遍（於此印眞言者。本尊加持等之處不用之。往則時❿或用之）

眞言

[梵字]

正念誦（解穢眞言）

散念誦（佛眼。大日。不動。本尊眞言三種。降三世。軍荼利。大威德。金剛⓫藥叉。大金剛輪。一字）

伴僧呪（無之）

御加持呪（無之）

勸請

穢跡金剛大明王　金剛部中諸⓬忿怒

發願

不淨金剛　金剛部中　諸大忿怒

禮佛

南無[梵字]

❶〔與牙〕－甲　❷甲本傍註曰忿怒金　❸甲本傍註曰把地耶羅忿金　❹此字輪觀甲本裏書　❺甲本有對譯梵字　❻摩＝麼甲　❼法＋（右山並金不祇之金云底生）細註甲　❽打車乃至云云十七字裏書　❾甲本有對譯梵字　❿〔或〕－甲　⓫藥＝夜甲　⓬忿怒＝眷屬甲

❶密號穢跡金剛不淨火頭

護摩
部主以不動爲部主
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段五大尊請之
世天段
支度
卷數

金剛童子❷法
種子 [illegible]
三昧耶形 三鈷
道場觀
壇上有[illegible]字成大海。海中有寶山。山上有[illegible]字。變成三古金剛。變成金剛童子形。身色如吠瑠璃。具足六臂。相貌充滿。面有三目。目赤色首戴寶冠。狗牙上出口咬下脣。嚬眉威怒。以右足踏寶山。妙蓮承足。左足在海水中。沒半膝。右一手持底里賞倶金剛杵。一手持母沙羅棒。棒一頭如鐵杵形。三手持鉞斧。左一手把棒。二手如擬勢作金剛拳舒頭指。三手持劍。以大蛇於身絡繫。以一切蛇作轉釧臂釧瓔珞耳璫。以一大蛇繞腰三❸遍。身背圓光火焰圍繞。於火焰外有雷電以相輔翼

印眞言
根本印
二手虛心合掌。二無名指深相交。屈二頭指押二無名指甲。令屈二無名指並二大指偃立。與二中指二寸許去之
根本眞言
[illegible]
❺智證傳曰。根本印以大指並立。與中指相去二寸許。如馬頭印云云 日云。此師子印也云云
根本印。石山云。以二中指背竪。二無名指中指中節外橫交。二頭指鉤二無名指頭。二大指於中指中節頭相拄。二小指側相立云云
獨鈷印
二手內縛。以二大指入掌。押二小指甲。立合二頭指
眞言
[illegible]
師子爪印
二手各舒五指。五指小鉤去指隙。合掌向外。兩手印勿著。可去其間
隨心眞言
[illegible]
又小呪於印者無之。但常用之眞言也

[illegible](求)眞言 隨心
正念誦隨心眞言
散念誦佛眼。大日。本尊眞言。金剛手。不動。降三世。大金剛輪。一字
伴僧呪
御加持呪
勸請
金剛童子忿怒尊 ❻金剛部中諸聖衆
發願
金剛童子 金剛部中 諸〻〻〻
禮佛
讚四智讚
❼字輪觀石山

一 [illegible] 縛 離言說
二 [illegible] 日羅 離生死
三 [illegible] 怛羅 遠去執持
四 [illegible] 野 遠去諸我
五 [illegible] 吽 遠去死怖

護摩就調伏修之。或息災
部主段以降三世爲部主
本尊段
自加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪

❶密號乃至頭十字裏書 ❷法+(金云所望產生云云金不被之)細註⊕ ❸遍=匝⊕ ❹[illegible]=[illegible]⊕ ❺智證乃至云云七行甲本裏書 ❻金剛部中諸聖衆=忿怒聖者諸眷屬⊕ ❼此字輪觀甲本裏書

加持物呪

諸尊段（調伏之時五大尊請之息災之時三十七尊請之）

[1]世天段

壇場莊嚴

壇中安舍利塔修[2]之

白檀三指像安之云云

[3]舍利塔並白檀像事。必不用之。凡不限此法。舍利塔像等可用。見事必不用之。但依本說用之。又可宜歟

支度

卷數

私曰。三卷軌者。金剛平所說。是青童子軌也。今軌大師之請來也。故東寺門人。尤可行青童子歟。智證曰。黃童子是彌陀化身。青童子金剛手化身也[4]云云

口傳曰。青童子降三世化身[5]云云

# 秘鈔卷第十四

## 馱[6]都

[7]馱都（御實相傳口決也。小野秘之付別行可修之）

種子　三[8]昧耶形（委見道場觀）

[9]舍利與寶珠同體也。先觀釋迦子三形羯磨身了。釋迦如來。更入寶生三摩地成[悉曇]字。觀[悉曇]字成寶珠。即舍利也可觀也

道場觀

壇上有[悉曇]字。成八葉大蓮花。其上有[悉曇]字。變成摩尼寶殿。一一莊嚴。皆以無量梵摩尼所成也。其中有曼荼羅。壇上有[悉曇]字成八葉蓮花。其上有[悉曇]字。成淨滿月輪。其中有[悉曇]字。變成寶鉢。鉢變成釋迦牟尼如來。身色閻浮檀金。三十二相八十種好了了分明也。住說法相。無量菩薩聲聞。前後圍繞。是常在靈山佛也。濁世末代衆生。不堪見佛身故。以大悲方便。入福德莊嚴聚身寶生如來三摩地。即變佛身成[悉曇]字。字變成如意珠。珠即馱都也。從本以來。如意珠者。是即自然道理如來分身。今舍利也。戒定惠解之所薰修。[10]悲願行之所依止也。雖如芥子。猶是舍那周遍之妙體也。雖似玉石。無異萬德圓滿之法身。龍肝[11]風腦名之如意珠。誠虛言也自然道理如來分身。真實如意寶珠也。密之上密。深之上深。只在之。又大海底龍宮寶藏。雖有無數之寶玉。如意珠為其皇帝。方伺其實體。即自然道理。釋迦分身也。以何知之。此玉從寶藏通海龍王肝頸下。藏與頸不斷常住。或時出善風發雲於四州。令生長萬物。利益一切衆生。水府陸地。萬物誰不蒙利益哉。是故今寶珠。即彼海中寶藏。并精進峰寶珠冥會一體無二也。又如來入此寶生之三摩地故。一切如來同入此三昧。一切如來同入此三昧[12]一切[13]如來同入此三昧故。一切寶類併莫不歸此所。即放金色大光明。照十方世界。光中雨無量珍寶名衣上服百味飲食。上供養諸佛海會。下隨衆生之願樂。一切所求皆莫不充足。又光中雨寶蓮花。花中有聲。說微妙法。衆生聞者。皆發無上菩提心。又此光遙照泥梨之底。受苦衆生。悉拔苦與樂。凡三途衆生。一一觸此光皆得解脫。又我心月輪中有[悉曇]字。同放[14]金光。成如意寶珠。我身己體即寶珠也。本尊與自身無二無別也。一切衆生身中。不知有無盡莊嚴之寶藏。往來六道之貧里。常受貧[15]苦。我今依三密之加持力故。一切衆生諸共。皆等虛空藏菩薩無有異。此義良久可思惟。不能委注云云

印明

先釋迦印（鉢印）

左手舒五指仰臍下。右手同舒五指。左手裏屬背。二手相重。二大[16]相拄合（法界定印。取袈裟角事必不用之）

真言

[悉曇]

[悉曇]

次寶生三昧耶印

二手外縛立合二中指。戚中節如寶形

真言（羯磨印）

[悉曇]

次寶菩薩印

二手外縛立合二頭指。戚中節如寶形。二大指並立

真言

[1]〔世天段〕－㊚　[2]之＋（云云）細註㊚　[3]舍利乃至歟三行裏書　[4]〔云云〕－㊚　[5]此下甲本奧書曰寫本云貞應元年九月十日於遍智院奉傳受了同二年六月十日以御本交合之了金剛佛子法眼道教生年二十四歲建長四年六月十一日於東福寺庫院僧房書寫了三部持金剛苾芻聖守春秋三十八,正元元年五月二十四日於報恩院傳授之了前權僧正憲深右以性善律師御本令他寫更以南都戒壇院本加紫校了安永三甲午七月二十三日圓應知脫,右以御本恭早寫得了天保二年辛卯八月九日無言藏　[6]此下甲本目次曰愛染,秘鈔中仁王孔雀愛染法三箇秘法也當流第十四愛染法通傳授不許之　[7]（第四）＋馱㊚,甲本傍註曰清書本　[8]昧＝摩㊚　[9]舍利乃至觀也四行裏書　[10]（藏）＋悲㊚　[11]風＝凰㊚　[12]（故）＋一㊚　[13]〔如…切〕十字－㊚　[14]金＋（色）㊚　[15]苦＋（困苦）㊚　[16]相＝指㊚

[illegible]（舍利眞言也。日傳習之）

❷舍利三種眞言。或如意寶珠此三種通

用

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

次寶光虛空藏印

二手外縛。二中指二頭指二大指共立合。戚中節如寶形（三辨❸寶印也）

眞言

[illegible]

❹次大精進如意寶珠印

外縛二頭作寶形

❺大精進如意寶珠印者。禰覺私云。本鈔說文云。以兩手相叉。二頭指拄。屈其大母指入於掌內相叉云云　今面所書者拗物之說也。而八字文殊法所出此印相云。金掌二頭作寶。二大並立。是則寶藏陀羅尼經說也。今印相相違如何

眞言

[illegible]

[illegible]

正念誦（[illegible]用此眞言）

散念誦（佛眼　大日　釋迦　本尊三種　大精進如意寶珠明　降三　多聞　吉祥　大金剛輪　一字）

作僧（佛眼大呪。振鈴以前大日眞言如佛法眼云云）

❼勝覺僧正行此法有委記。外儀如佛眼法。御遺告云。大阿闍梨口誦不動眞言三百反。次誦佛眼眞言一千反

御加持（佛眼❽明）

勸請（本尊界會寶生尊摩尼部中諸眷屬）

發願（本尊聖者　寶生如來摩尼部中　諸大眷屬）

讚先（四智。次南方讚❾如常）

禮佛（南無[illegible]）

結界（降三世）

❿打任寶部敎令輪軍荼利ニテコソアルベケレトモ。高雄口決寶部降三世可用見

護摩（增益）

部主⓫段（釋迦[illegible]寶鉢法界定印歸命[illegible]）

本尊段

自加持（寶生印明如上）

召請（大鉤召印明）

⓬召請事

凡諸尊法召請大鉤召用撥遣彈指也。誦本尊眞言

撥遣（彈指寶生眞言）

供物（正念⓭誦）

加持物

諸尊段（三十七尊）

壇場莊嚴（壇上供具。殊可辨備之）

壇中心安塔婆其中佛舍利五粒盛金壺可安置之（若不得金者。或銀可隨力所辨。又粒數若不得者。三粒若一粒。可隨求得歟。以五粒爲至要。又數十粒益神妙歟）

⓮佛舍利五粒云事御遺告如意寶珠所。三十七粒云云　三十七尊義歟。舍利難得。仍其員數不可叶。三十七尊本體五佛故可用五粒也。追勘御遺告。佛舍利三十二粒云云　付之間子細之處。答云。五佛是本體也。除之三十二粒歟。五佛可兼三十二德。皆可遍故除之歟。用金壺事。遺告如意寶珠金壺可入見。或銀壺可納見。仍舍利可准之

⓯御本云

師資相承之口決當流傳持之重書也而依懇志之無等閑授金剛三昧院長老（房空法）畢

法印實ー

⓱三部云云

[illegible]字觀　觀佛　金剛起　遍禮　神分

五悔　發願等

四無量　勝願　大金剛輪　地結　四方

結　金剛眼　道場觀（如來拳印）　大虛空藏

小金剛輪　送車輅　請車輅　鉤召　四

攝　拍掌　結界（降三世）　空網　火院　大

三昧耶　阿伽　振鈴　五供印明（現供）

讚　普供養　祈願　禮佛等　次本尊印

等　次入我我入　次本尊加持　次正念

誦　次本尊加持　次字輪觀　次本尊加

持　次散念誦　次五供（現供）　次後鈴

讚　祈願　禮佛等　次迴向（幷）　迴向

方便

文永二年五月十二日以覺洞院僧正御

❶[illegible]＝[illegible]（⑨　❷舍利乃至[illegible]五行裏書　❸實十(珠)⑨　❹原本甲本傍註曰非本說印明　❺大精乃至如何七行裏書　❻[illegible]＝[illegible]⑨
❼勝覺乃至反三行裏書　❽明＝印⑨　❾〔如常〕一⑨　❿打任乃至見三行裏書　⓫〔段〕一⑨　⓬[illegible]（供物歸命[illegible]）⑨　⓭召請乃至言二十三字裏書　⓮誦十(呪)⑨　⓯佛舍乃至准之九行原本裏書　⓰〔御本…實ー〕四十一字＝〔─　了，寂深正元元年十一月二十二日賜御本傳受之間書寫校合了，于時行年五十六眼晴心老只願宿生之因緣又思來世之値遇而已，求菩薩沙門權律師光賢，一交了〕六十八字⑨　⓱以下至卷末原本無之今依甲本補校之，甲本傍註曰歇都四本校合草本淸本ナルベシ併一本以下頭次第アリ草本方終アリ

自筆之本寫之畢彼御本末被調卷若
是草本歟而一具御自筆之本之中調卷
本有之則御自筆也兩本大旨不違但
此本道　觀被懸鉤調卷御本者無此
事又奧之頭書此外更兩本不相違耳
金剛佛子賢親
享保十六年九月二十三日書寫畢
如元權僧正運助
此卷尊親兼日書寫了今日令校合了
寶曆十一年十月十一日
東大寺沙門性善
校本云
建長二年八月十一日書寫了
金剛佛子守然生年二十一歲
正喜二年正月二十九日以報恩御本重
交了
異付幷合點此本無事也此實賢私被載
書之裏付同實賢注也
權律師Ｊ
文永八年五月二十一日於蓮藏院書寫
了
金剛佛子勝舜
此本傳領間奉校合御本傳受了　隆舜
右以性善律師御本令他寫更以南都戒
壇院御本加紫校了
安永三甲午秋七月念九日
豐山多聞院圓應知脫
天保二辛卯年十一日二十三日寫得之
了龍門山修行寺無言藏

愛染王法
種子
三昧耶形　五鈷
又說
種子
三昧耶形
道場觀
壇上有字。成五峰八柱寶樓閣。其中
有殊妙壇。壇上有字成赤色蓮花。蓮
花上有字。成熾盛日輪。輪中有字
成五古。變成本尊。身色如日暉。住於
熾盛輪。三目威怒視首髻師子冠利毛忿
怒形。又安五鈷鉤在於師子頂。五色花
鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執
五峰杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左
金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成
大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切
惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索。絞結
以嚴身。作結跏趺坐。住赤色蓮。蓮下
有寶瓶。兩畔吐諸寶。三十七尊前後圍
繞
口傳曰。振鈴之後。結金剛界羯磨會三十
七尊之印。誦喩祇之三十七尊一字明。祕
說云云
其次第云。先結智拳印。誦。
次結四佛印。誦四。次四波羅蜜印誦
四。次東四菩薩。次南四菩薩
。次西四菩薩。次北四
菩薩。次內四供。次外
四供。次四攝。如此可
結誦之云云
印眞言
根本印
二手金剛拳相叉內爲縛。直竪忍願針相
交卽成染。是名根本印
大呪
外五鈷印
復說根本印。二手金剛縛。忍願竪相合。二
風如鉤形。檀惠與禪智竪合如五峰。是
名羯磨印。亦名三昧耶
五字呪
內五鈷印
一字心呪
五種相應印明
息災
戒方入掌交　禪智相鉤結。檀惠合如
針。忍願竪相捻。進力各側竪。是名寂災
印
增益
進力捻忍願。四指頭並齊。是布瑟置迦母
捺羅大印
敬愛
進力如蓮葉印。名伽踏耶
調伏
進力捻忍願上節。竪三角阿毘左魯迦

當用此密契
鉤召[梵字]
或五種印通用[梵字]
正念誦[梵字]呪 或五字呪
口傳曰。字輪觀次本尊加持之後金剛吉祥印明。破宿曜印明。成就一切印明。佛眼印明加用之
散念誦 佛眼 大日 本尊三種 降三世 金剛吉祥 破諸宿曜 成就一切明 大金剛輪一字
伴僧呪 大呪
御加持呪 大呪
勸請
金剛愛染大明王　斷盡諸障勇猛者
發願 本尊聖者 金剛愛染 三十七尊 諸大眷屬
禮佛
南無[梵字]三反
讚　先四智如常
次愛菩薩讚
嚩曰羅二合 邏引 誐愛染 摩憹引 企也二合大樂 縛曰羅二合 嚩引 拏箭 縛商迦羅能伏二合二 摩引 羅迦引 摩魔敵 摩訶嚩曰羅二合三 縛曰羅二合 左引 波引 鞿讃娑都諦
護摩 就敬愛修之
火天段 如常
部主段 以降三世為部主
本尊段
自加持印明
召請印明

撥遣印明
諸供物呪 五字明
加持物呪 一字明
諸尊段 三十七尊
世天段
支度　卷數
享保十七年八月十九日書寫之畢祕鈔全部交合之
醍峰前別當權僧正運助
右以性善律師御本令他寫更以南都眞言院加紫校了
安永三甲午秋七月二十四日　圓應知脫
天保二辛卯年十一月二十二日寫得之了　無言藏

[1]馱都祕決 付別行法次第行
[2]御口云。馱都草本再治有之。草本有通傳授。再治普通傳授無之。此法別非依經軌製作。依高祖御遺告并祖祖相承所製作法也。別眞言行者尊重每日可勤修法也云云
道場中心安塔婆。其中佛舍利五粒 若一粒 若數粒 盛金壺可安之
道場觀
[3]御口云。口傳者。八葉白花觀花藏世界。其上有[梵字]五字。或[梵字]等五字變成五輪塔觀也。當流無點[梵字]等五字觀習也云云

壇上有[梵字]字。成八葉白蓮花 花藏世界也。有口傳。其上有[梵字]字。成大摩尼殿。一一莊嚴。皆以無量梵摩尼所成也。其中有萬荼羅。壇上有[梵字]字成八葉蓮花。其[4]中有[梵字]字。成淨滿月輪。其中有[梵字]字。變成寶鉢。鉢變成釋迦牟尼如來。身色閻浮檀金。三十二相八十種好。了了分明也。住說法相。無量菩薩聲聞前後圍繞。是常在靈山佛也。濁世末代衆生不堪見佛身故。以大悲方便入寶生三摩地。即變身成[梵字]字。字變成如意寶珠。寶珠卽馱都也。本來如意寶珠者。卽自然道理如來分身也。今舍利是也。戒定惠解之所薰修。慈悲願行所依止也。龍肝鳳惱名之如意珠。誠虛誕也。自然道理如來分身。眞實如意寶珠也。密之上密。深之中深只在此。又大海底龍宮寶藏。雖有無數之寶玉。如意寶珠爲其皇帝。方何其實體。卽自然道理釋迦分身也。以何知之。此玉從寶藏通海龍王肝頸下。藏與頸不斷常住。或時出善風發雲於四州。令生長萬物利益一切衆生。水府陸地萬物。誰不蒙利益哉。是故今寶珠。卽彼海中寶藏。并精進峰寶珠冥會一體無二也。又如來入此寶生之三摩地故。一切如來。同入此三昧。一切如來同入此三昧故。一切寶類併莫不歸此所。卽放金色大光明。照十方世界。光中雨無量珍寶名衣上服百味飲食。一切所須。皆隨衆生願樂令充足。

[1]甲本傍註曰此本草本也用之　[2]御口乃至安之七行甲本付紙　[3]御口乃至云云四行甲本付紙　[4]中＝上イ(甲)

又光中雨寶蓮花。花中有聲說微妙法。衆生聞者。悉發無上菩提心。又此光遙照奈利之底。受苦衆生併悉拔苦與樂。凡三途困苦衆生。一一皆觸此光得解脫。又我心月輪中有[illegible]字。同放金色光。成摩尼寶珠。我已體即寶珠也。本尊與自身無二無別也。一切衆生心中。不知有無盡莊嚴伏藏。往來六道貧里。常受貧窮困苦。我今依三密加持力故。一切衆生諸共。等同虛空藏菩薩無有異。此義良久可思惟云云

印明

❶先釋迦印明鉢印明如胎藏

次寶生三昧耶印明羯磨

次寶菩薩印明如常

[illegible]

次寶光虛空藏印明

[illegible]

❷[illegible]云外相叉 出八字三昧經。法藏陀羅尼經。同本異譯。二頭指二中指二大指皆如寶形。餘皆外縛也

次大精進如意寶珠印

以兩手相叉。二頭指拄屈。其大母指入於掌內相叉

眞言 [illegible]

[illegible]

正念誦寶光虛空藏眞言

散念誦佛眼 大日 本尊 三種 大精進 如意寶珠明 降三世 多門 吉祥 大金剛輪

一字

❸本尊三種者。寶生寶菩薩寶光虛空藏也

御加持佛眼明

勸請本尊界會寶生尊 摩尼部中諸眷屬

發願本尊聖者 寶生如來 摩尼部中 諸大眷屬

結界降三世

禮佛寶生梵[illegible]

讃先四智讃 次南方

❹縛日羅羅怛那蘇縛日羅 羅他縛日羅迦除摩訶摩抳阿迦除蘗婆縛日羅茶縛日羅蘗婆讃率都帝

護摩就息災修之

部主 佛眼

本尊

諸尊三十七尊皆入之 寶生三摩地

世天如常。多聞天殊加吉祥天同請供

芥子供入小器。閼伽之前供之見小野抄云云

❺御口云。芥子入置小器。後供閼伽前供之。[illegible]如事供也。是諸摩辟除結界義也

灑水每日可替非有同抄

道場觀入我我入用秘軌云云

南無阿彌陀佛云山一山寶大日堅中寶也。東大寺眞言院釋迦人貢被埋云云

❻世間阿彌號南都東大寺俊定坊朝玄其初也。故南無阿彌陀佛云。朝玄事云 御口云。秘抄中。仁王孔雀愛染三箇秘法也。當流第十四卷愛染法。通傳授不許之。故加馱都秘決云。正秘抄十八卷。松橋等。第四卷除仁王孔雀加愛染法。請書第四馱都。爲正秘抄十八卷也

❼四無量觀可修之。禮佛次入我我入。次釋迦印明。次寶生印。次寶菩薩印。次寶虛空藏印。次大精進印。次正念誦。次本尊加持如前。次字輪觀如金界。次本尊加持。禮拜披文歸命頂禮。在大海龍王藏。并肝頸如意寶珠權現大士等御遺告文也

建久九年臘月四日寫之求法沙門實ー

建長二年九月九日申刻許書寫ー

故大僧正御房御本座主御房取申談也

東寺末葉求法沙門金剛資勝間春秋十一

本云小野末資眞慶太古流如此是勝賢僧正自抄法門葉人尤秘藏也。勸修流在別紙最極秘藏云云

建保二年三月上旬奉受了

求法沙門賢ー

秘鈔卷第十五

太元

太元次第

❶甲本裏書曰口決云法界定印 ❷[illegible]云乃至也三十九字甲本裏書 ❸本尊乃至也十六字甲本裏書 ❹縛日乃至帝四十字甲本裏書 ❺御口乃至也三十二字甲本付紙 ❻世間乃至卷也八行甲本付紙 ❼四無乃至文也六行甲本裏書

先入道場廻大壇三匝(開白之時①道七匝。中間之説。開白幷後後之時。共以行道三匝云云)
偈曰②誦之(行道之間)
諸有永離一切過　無量功德莊嚴身
一③切饒益衆生者　我今悉皆歸命禮
次壇前普禮(金剛合掌普禮眞言如常。但開白之時禮拜七度。中間結願。皆以三度。④而近來之説。開白幷後後之時。同禮拜三度云云)
次著座普禮　次塗香　次覽字觀
自身頂上及心中。幷⑤場場與大地。[ram]字成猛炎。燒滅自他及法界不淨。每度誦[ram]字三遍。金剛合掌當心
次三金觀　次淨三業三部被甲　次執三鈷誦地天眞言加持壇(順逆各三⑥遍)
次同以三鈷誦烏瑟沙摩眞言加持壇(順逆各三遍)
唵美利知美曳娑婆賀
＊遍
⑦唵跋折羅(二合)俱嚕馱(三)摩訶波羅(四)訶那馱訶跋惹毘馱嗣寫夜烏瑟婆麼俱嚕馱烏吽吽吽吽吽
次加持香水　次加持供物　⑧次覽字觀　次淨地　次淨身　次三部⑨心被甲　次觀佛　次金剛起　次⑩本尊普禮　次四禮　次金剛⑪持遍禮　次表白神分　次五悔　次勸請
歸命摩訶毘盧遮那佛　四方四智四波羅蜜
十六八供四攝智　教令輪者不動尊
本尊大聖阿吒縛物尊　四王百部諸護法
兩部界會塵數尊　外金剛部成德天
不越本誓三昧耶　降臨壇場受妙供
護持聖皇除不祥　天長地久成御願
天下法界同利益
次五大願　次普供養　次三力偈
次四無量觀　次勝願　次大金剛輪
次金剛撅　次金剛牆　次金剛眼
次金剛合掌　次金剛縛　次開心
次入智　次合智　次普賢三昧耶
次極喜三⑫摩耶　次降三世　次蓮⑬花三昧耶
次法輪　次大欲　次大樂不空
次召罪　次摧罪　次業障除
⑭次菩提心　次五相成身　次四佛加持
次五佛灌頂　次四佛繫鬘　次甲冑
次結冑　次金剛拍　次現智身
次見智身　次四明　次成佛
次器界觀　次空輪　次風輪
次火輪　次水輪⑮印　次地輪
次大海　次七金山　次金龜
次三層⑯臺　次妙高山　次道場觀(如來拳印)
次大虛空藏　次三力偈　次小金剛輪
次啓請　次開門　次送車輅
次請車輅　次請十方諸佛
⑰二手內縛。二中指直⑱竪。端相拄立合。二頭指幷二小指。屈二頭指。立于二中指之背。勿著。並立二大指。押二中指之中節文。結
此印二頭指共三度來去
唵⑲一闍耶(二合)(何反)婆醯(三)娑婆訶
次請一切菩薩
⑳八葉印。二頭指共三度來去
唵　毘是底(二)毘伽羅(三)毘帝嚕伽羅毘惹曳娑婆賀
次請金剛衆
㉑二手舒五指。共仰合掌。側屈二小指相並。二大指押㉒二小指甲側合。二無名指二頭指二中指二無名指。各去指隙。如三鈷結
此印二頭指三度來去
唵一跛折羅(二)旖泥醯(三)娑婆賀
次請本尊(大鉤召印㉓明)
二手內縛鉤右頭指三度來去
鑁莫三曼多沒馱南阿　薩縛怛羅　鉢羅底訶㉔諦怛他蘗黨矩奢　冐地浙哩也鉢哩布　邏迦娑婆賀
次三十三天
二手虛心合掌。屈二頭指立于二中指背勿觸。並立二大指三度來去
次二十八部
唵一鑠舍都嚕(二)般羅曼多儞曳娑婆賀
左右手各舒五指。左仰右覆。以右中指無名指押左中指無名指下節文。又以左中指無名指同押右中指無名指下節文。然後二中指二無名指相紉如索。二頭指二小指共立合。二大指並立。乍並立三度來去
唵一多羅提(二)婆多曳(三)娑婆賀
次東方天王
㉕左手作拳屈頭指。附中指中節上立大指三度來去。右手作金剛拳安腰
唵一地利底(二)喝羅瑟吒(三)藥叉因陀羅帝

①(行)＋道㊥　②誦＝唱㊥　③切＝向ィ㊥　④而＝但㊥　⑤場＝壇㊥　⑥遍＝匝㊥＊　⑦唵＋(一)㊥　⑧(次)－㊥　⑨(心)－㊥　⑩原本傍註曰本次第無之　⑪(持)－㊥　⑫摩＝昧㊥　⑬花＋(部)㊥　⑭次＋(成)㊥　⑮(印)－㊥　⑯臺＝花㊥　⑰原本冠註曰内五古印大付中頭召　⑱(竪)－㊥　⑲(一)－㊥　⑳原本冠註曰八葉印頭召　㉑原本冠註曰小三古印二無名指端側拄頭指召　㉒(二)－㊥　㉓(明)－㊥　㉔諦怛＝帝但㊥　㉕原本冠註曰左拳立屈頭指著中指根大指召

四[1]五婆多曳娑婆[2]訶
次南方天王
[3]二手各舒五指交腕合背相屬。二無名指
相係而鉤結。二大指二小指共屈。二中指合
背直立屈二頭指三度來去
唵一毘嚕陀迦耶[4]二娑多曳娑婆賀
次西方天王
[5]二手作拳[6]二拳[7]合背。二頭指相係而鉤
結。小申二大指三度來去
唵[8]一嗢嵐博叉二鳩槃荼[9]他三[10]阿地婆多曳
四娑婆賀
次北方天王
[11]二手作拳。二拳共以大指押頭指背上節
以右拳重左拳上。右拳立申大指三度來
去
唵一毘沙門耶二阿地婆多曳三娑婆*訶
次四天王所領兵
二手內縛。立合二無名指。屈上節作劍形。
二大指並立。乍並立三度來去
唵一膽播羅二謝運達羅耶三娑婆賀
次諸龍王
[12]二手舒五指合附掌根。二頭二中二無名
二小。共鉤如蛇口勿屈指端。以二大指
附二頭指側
唵濕婆難陀娑婆賀
次天龍興雨
[13]二手內縛。立合二中指。屈二頭指立于二
中指之背勿屬。開立二大指附二中指中
節側結。此印二頭指三度來去

唵一步耆羅娑婆賀
次日天子軍
[14]二手舒五指合背。二頭指側合。以二大
指附二頭指側三度來去
唵一喝羅濕迷二摩利儞三娑婆賀
[15]日天子軍印。本次方云
先背二中指無名指小指。掌內相拄背
使齊。共二頭指直竪。二大指捻頭指
根第一節大指來去云云
次月天子眷屬
[16]二手內縛。立合二中指屈二頭指立于二
中指背勿屬。並立二大指三度來去
唵一旃陀羅二應蘇嚩底三娑婆*訶
次火天兵
右手舒五指屈大指押無名指下節文。頭
指三度來去。左手作金剛拳安腰
唵一地縏々々二(毘那反)阿伽那也阿揭車娑婆賀
次閻羅兵
左手作拳屈頭指以頭當中指中節上三
寸許去之勿著。立大指三度來去。右手作
金剛拳安腰
唵一閻[17]摩羅闍二烏揭羅鼻利耶三阿揭車四
娑婆*訶
次修羅戰軍
右手舒五指中指無名指小指共屈[18]十分許
去掌勿屬。屈頭指附中指中節上。立大
指三度來去。[19]左手作金剛拳(三度來去)
唵一毘摩質多羅阿蘇地婆多曳娑婆賀
次羅刹軍兵

右手作劍印頭[20]相三度來去。左手作金剛
拳安腰
唵一揭伽阿地婆多曳娑婆賀
次五方夜叉[21]軍[22]以[23]左手四指向下曲鉤
右手共二大指直申忿二大指來去
呪曰
唵拘毘羅娑婆賀
次阿利陀[24]
二手內縛。二頭指二小指。共以右押左。立
交。二大指同以右押左立交。乍立交三度
來去[25]
唵一胡嚧々々二惹曼多娑婆賀
次毘那夜迦
二手外縛。二頭指二中指二小指共立合。二
大指小開。附二頭指之側三度來去
唵一薄迦羅准荼阿地婆多曳娑婆*訶
次摩醯首羅
[26]小指無名指向內相鉤。即以中指竪相叉。
又以二頭指各竪附中指側甲本二大指各
竪附。近頭指來去。呪曰
唵一摩醯首羅耶二娑婆賀(以上八印)
次迎請
[27]內縛二大指出入
唵阿盧(引)力迦(半音)嚧醯(去引)啊娑婆賀
次四攝
次啓請使者(執香爐唱頌。啓請詞具在經。今依煩繁加略頌)
至心奉請　諸佛菩薩　金剛衆等
本尊界會　鬼神大將　阿吒薄句
三十三天　二十八部　四大天王

[1]〔五〕—⊕ [2]訶＝賀⊕* [3]原本冠註曰交腕鉤結名指小大小曲頭指召 [4]〔二〕—⊕ [5]原本冠註曰二拳交腕頭指相鉤結二大指召 [6]「二拳」—⊕ [7]原本傍註曰交腕 [8]「一」—⊕ [9]他＝地⊕ [10]原本傍註曰二字無軌 [11]原本冠註曰左拳以頭指押四指之上右拳直重上舒大指召之 [12]原本冠註曰左右肘重右上覆左下仰左右頭指已下四指少曲以大指著頭指如蛇口二手四指來去云云 [13]原本冠註曰內縛三古印 [14]原本冠註曰ム云此說文不審也 [15]日天乃至云云四行裏書 [16]原本冠註曰內三古印但二大押名指召也 [17]摩＝縻⊕ [18]十＝小⊕ [19]甲本朱書曰左手作金拳 [20]相＝指⊕ [21]此下原本有缺 [22]原本冠註曰私云此印本次第文也不審 [23]原本傍註曰右手仰也 [24]此下原本朱書曰遮文荼 [25]此下原本朱書曰即金剛合掌本次第註也 [26]原本脚註曰本次第注也先三母多掌方無名外叉二大來去 [27]原本冠註曰設命云二手內縛同傍註曰本次第文也 [28]原本冠註曰本次第文也

所領兵衆　八龍王軍　百千天龍
日月天子　火天焰羅　修羅❶罪刹
五方夜叉　遮文荼衆　毘那夜迦
摩醯首羅　天衆地類　皆來集會
擁護國界　無諸災難　護持國王
天長地久　萬民快樂

次四天結界
先取壇上所置之刀。誦眞言順逆加持。呪曰
唵婆提夜泮吒〻〻❷合吽泮
次取壇上弓箭射四方 始自東方南西北如次射之。但正不可射之。引弓向四方。各作射勢。每四方誦眞言一遍。眞言如前
次取壇上棒順逆加持 眞言如前
次太元怒使 二十八部降伏惡鬼印
二手作金剛拳。安左右腰。三度叩齒次囓下脣
唵哆利馱保利婆羅保利柘頡❸迷馱羅薩多嗚嚧毘娑婆訶
次馬頭明王
二手虛心合掌。二頭指二無名指。共屈入掌合中。並立二大指。小屈勿觸二頭指側
唵阿蜜栗二合姤納婆二合嚩吽發吒娑婆賀
次虛空網　次火院　次大三摩耶
次閼伽　次花座　次振鈴
次大日印 智拳印
次自護身
二手虛心合掌。相並二大指入掌。押二無名指中節文
唵哆利馱保利婆羅保利柘頡迷〻〻〻馱羅薩多嗚嚧毘娑婆訶

❹太元明王小心呪

南無一多律二多勃律婆羅勃律四柘頡

迷〻〻〻五但羅散淡六嗚嚧毘七莎訶
出上佛陀羅尼經下

次著衣甲
左手作刀印當胸左邊。右手作拳立大指。先繞頭三匝。次以右手執左衣袖。作曳著之勢。
眞言如前
次千輪
右手作拳。頭指小指共直立。以大指押中指無名指背上。左手作金剛拳安腰
眞言如前
次立身
左手舒五指。相覆安股上。右手作拳直立頭指。以大指押中指無名指小指背上。
眞言如前
次刀
左手作拳令虛拳中。以大指橫押頭指中指無名指小指之甲上。仰此印當胸左邊。右手作拳。直中頭指入左拳內 從小指之方入之 押中指無名指之腹
眞言如前
次弓箭
❺左手作拳。直立中指。以大指押頭指無名指小指之甲上。右手作拳。以大指押頭指中指之甲上。三度彈指 以左爲弓。右頭中合彈指者放箭之意也
眞言如前

次降伏魔
二手作金剛拳。按兩股。以上脣囓下脣 此印如怒使印。但唯曲事不用之
眞言甘露呪。是則經之大呪也。依繁多略之。不書具在奧
次縛一切鬼神
二手內縛。立合二頭指二中指二無名指。各去指隙如三鈷。二大指以右押左相交入掌。各押二小指甲上。
眞言如前
次勅鬼神
右手作劍印當胸右邊。左手舒五指相覆押左股
眞言如前
次火輪
二手虛心合掌。屈二無名指入掌合中
眞言如前
次投魅鬼
二手外縛。二頭指直立合
眞言如前 用大呪云云 已上五種
次不空使者
二手虛心合掌。並立二大指入掌內。押二頭指二中指之間
唵毘吉利陀阿日伽三摩耶吽吽美利〻〻娑婆賀
次降天鬼
二手虛心合掌。二頭指二無名指二小指。共圓立合。開立二大指附二頭指之側

❶罪＝羅㊥　❷合＝含㊥　❸迷＋(柘頡迷)㊥　❹太元乃至經下六行裹書　❺原本冠註日本次第云左手中指邊彈指云云

唵跋折羅闇摩吽樂樂吽泮吒

次八供養 次現供 次讃。先四智讃❶如常

次心略讃*如常 次本尊讃

曩謨阿吒縛俱摩訶縛俱吒摩訶藥叉馱耶曩謨率都帝

次普供養 次三力 祈願 次禮佛

南無摩訶毘盧舍那佛 南無阿閦佛

南無寶生佛 南無無量壽佛

南無不空成就佛 南無四波羅❷蜜

南無十六大菩薩 南無八供❸養

南無四攝❹智 南無五大明王

南無大聖阿吒縛❺五反(七反或) 南無四大天王

南無二十八部 南無四十❻四羅刹女

南無金剛界一切三寶 南無大悲❼大藏界一切三寶

次佛眼印明 次大日印明 次❽部母加持

次入我我入 次本尊加持(八印❾明用之)

第一印

二手金剛合掌

眞言

唵哆利馱保利婆羅保利柘頡迷ミミミ馱羅薩多嚕鹽毘娑婆*訶

第二印

二手作金剛拳安左右腰

眞言如前

第三印

二手作金剛拳三度打合之

眞言如前

第四印

二手作金剛拳。仰左拳覆右拳。二拳相重附之

眞言如前

第五印

二手作金剛拳。仰右拳覆左拳。二拳相重附之

眞言如前

第六印

二手作金剛拳。二拳相對。當左右乳上兩拳勿著

眞言如前

第七印

❿二手內縛。二頭指二大指二小指。共立合結此印。向彼方振之(彼方者怨家之方也。又振此印事三度許⓫也)

眞言如前

第八印

左手舒五指仰掌。右手作劍印。於掌內指八方

預立劍輪印(印圖在左。自南始之折也)

右劍印

眞言如前

次加持念珠 次正念誦(結護呪) 次字輪觀

(五大如金剛界) 次本尊加持

次散念誦

佛眼 大日 聖觀音 虛空藏 五大尊

本尊(甘露呪 心呪 心中心呪 結護呪) 四天王 吉祥天 地

天 法施 大金剛輪一字

次後供養(先八供印明次現供) 次讃(如前三種) 次普供養

次三力 祈願 次禮佛 次迴向 次迴向

方便 次解界 次撥遣 次拍掌 次三部

被甲等

阿吒薄俱無邊神力甘露呪曰

⓬曩謨阿羅怛那多羅耶也曩莫失旃陀跋折羅婆多曳摩訶藥叉茜那婆多曳曩謨阿吒薄俱耶一摩訶薄俱多耶二摩訶藥叉那耶三摩醯首羅耶吽四毘摩質哆囉⓭耶泮五那吒俱伐囉耶泮六阿ミミミ七吽ミミミ八曳ミミミ九吒ミミミ十尼藍婆耶泮十一乾陀羅婆耶泮十二毘舍遮耶莎婆訶十三曩謨婆伽梵十四跋折囉軍吒利耶吽十五跋折羅蘇悉地耶泮十六婆伽婆底十七阿吒薄俱耶泮十八毘遮門耶泮十九婆吒ミ耶泮二十因陀羅耶泮二十一藥叉賴吒耶泮二十二毘盧陀伽耶泮二十三毘盧博叉藥叉耶泮二十四婆羅摩⓮耶泮二十五速佉ミミ娑婆訶二十六摩訶藥叉娑婆訶二十七伽伽羅ミミミ⓯吽吽泮ミミミ二十八摩⓰尼跋陀羅耶泮二十九那羅延耶泮三十摩訶迦羅耶泮三十一阿觮陀耶泮三十二濕婆難陀耶泮三十三步祁羅耶泮三十四布單那耶泮三十五畢布單那*耶泮三十六闍摩囉遮耶泮三十七日眞隣耶泮三十八素嚕鳩槃荼耶泮三十九吽ミミミ四十善女功德耶泮四十一降怨耶吽泮四十二吽ミミミ四十三泮ミミミ四十四藥叉ミミ四十五速ミミミミ四十六泮ミミミ四十七摩訶藥叉ミミ四十八速ミミミ四十九泮ミミミ娑婆訶五十陀ミミミ五十一陀訶ミミ五十二鉢柘ミミ五十三勅



❶〔如常〕－㊂* ❷蜜＋（菩薩）㊂ ❸養＋（菩薩）㊂ ❹智＋（菩薩）㊂ ❺五＝三㊂ ❻四＝二？㊂ ❼大＝胎ヵ㊀㊂ ❽部＝佛㊂ ❾〔明〕－㊂ ❿原本冠註曰口傳云二頭二大二小各三角形作之 ⓫也＝歟㊂ ⓬甲本有梵字 ⓭耶＝那㊂ ⓮〔耶〕イ－㊀* ⓯吽＝唵㊂ ⓰尼＝訶イ㊂

〻〻〻五十四婆羅〻〻五十五跛折羅訶吒五十六泮吒娑婆訶五十七吞攝娑婆訶五十八阿吒〻〻五十九阿啊〻〻六十吽欠〻〻斫羯羅護帝六十一跛折羅六十二力〻〻〻六十三跛〻〻〻六十四急〻〻〻六十五頻陀〻〻六十六闍婆〻〻六十七攝持師子王吼吼吼吼六十八僧伽羅闍吼吼吼吼六十九勒喉〻〻吽泮吒七十阿吒薄俱耶七十一吽泮吒泮吒娑婆訶七十二

心呪曰

❶唵勒叉〻〻速〻〻〻泮〻〻〻娑婆訶散指伽耶泮摩訶散指伽耶泮摩尼拔陀羅耶泮摩訶摩尼拔陀羅耶泮囉刹〻〻泮摩訶囉刹〻〻泮藥叉〻〻泮摩訶藥叉〻〻泮吒〻〻〻勅〻〻〻瞬〻〻〻吽〻〻〻曳〻〻〻泮〻〻〻伝〻〻〻火急曳阿吒薄俱耶吽泮吒

❷心中心呪曰

❸唵一勅〻〻〻二❹婆羅婆帝莎呵三阿吒〻〻四曳泮娑婆訶五吞攝娑婆訶阿吒〻〻吽欠〻〻斫羯羅護帝六跛折羅七力〻〻〻八泮〻〻〻九急〻〻〻十頻娜〻〻十一闍婆〻〻十二攝持〻〻十三僧伽羅闍十四吼〻〻〻十五呵〻〻〻十六羅瞿耶吽十七喉〻〻〻吒〻〻〻阿吒薄俱耶娑婆訶十八

結護神呪曰

❺唵哆利馱保利婆羅保利❻柘頡迷〻〻〻馱羅薩多烏麗毘娑婆訶

次啓請使者

行者一日一夜六時入壇結界。大結小結隨時行此。手執香爐跏跪敬心啓請白佛。弟子某甲南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。南無一切十方諸佛。南無二十八部鬼神大將軍阿吒薄俱王。我悉歸依。汝等今者。我欲說此呪章句。使我呪法如意成吉。一切諸鬼神等。上方下方東方南方西方北方四維❼任者。我今留汝。汝當集會隨我所請。金剛密迹護塔善神摩醯首羅三十三天大王自在那羅延天。及毘紐天王神大辯王神鬼子母神五羅❽官屬大鬼神王。及其眷屬天魔波旬散支大將摩尼跋陀摩訶伽羅旃陀羅摩尼。及摩登伽。堅牢地神。曇摩跋羅。摩揭沙羅。毘摩質多羅。阿耨達王。日眞隣王。伊鉢羅王。鉢遮吒王。結持呪王。大辯天王。善❾如功德❿天王。十四羅刹。黑闇天王。孔雀王。大金翅鳥王。降怨鳥王。妙音蜂王。師子吼王。大善見王。乾達婆王。⓫堅那羅王。毘舍闍鬼。藥叉大將。布單那王。頻婆素嚕鳩槃荼王。辟除精鬼噉鬼神王。二十八部神王。參辰日月諸天善神。南斗注生北斗注殺天曹天府。太山府君。五道大神。閻羅大王。善惡童子。司命司⓬錄。六道鬼神山神王。海神王。風神王。樹神王。火神王。金神王。地神王。水神王。今皆明聽。汝等受我香花飲食⓭供養。衛護壇場擁護某甲所作呪法如意成吉

息災護摩

火天段如常

部主段以金剛界大日為部主。或聖觀音

本尊段種子[梵字]三⓮千。尊形如常

自加持印明二手內縛。二中指二大指二小指立合。小心呪

召請印明如自加持

撥遣印明

諸供物呪小心呪

加持物呪種子加歸命

諸尊段三十七尊請之

世天段不動。十二天。七曜。二十八宿。十四部金剛。三⓯八千龍。修羅羅刹。五方藥叉。遮文。毘那夜。摩醯首羅。天衆地類等。已上各三杓供之。別別眞言在次第。或曰。五〻〻皆供。以此呪供之云云

調伏護摩

火天段如常

部主段以不動為部主。種子三劍

本尊段如息災護摩

諸尊段

⓰本云

師云此法始自外儀法則至于印明觀念等不似餘尊有其煩傳法之輩能可習學耳云云　東寺末葉成賢聊記之

⓱文永十一年五月二十五日於地藏院書寫了一交了

於報恩院奉傳受了

法印權大僧都實ー

已本記

❶甲本有對譯梵字　❷〔心中〕－甲　❸甲本有對譯梵字　❹婆＝娑甲　❺甲本有對譯梵字　❻柘＝斫甲　❼任＝使甲　❽官＝宮甲　❾如＝女甲　❿〔天王〕－甲　⓫堅＝緊甲　⓬錄＝祿甲　⓭〔供養〕－甲　⓮千＋(幅)甲　⓯八＝百甲　⓰〔本云〕－甲　⓱〔文永…本記〕四十字＝〔正元元年六月二日授之了前權僧正憲深　文永九年六月二十六日於八幡宮三寶院之方丈以上人之本書寫之了金剛佛子聖然　右以性韻律師御本令他寫更以戒壇院之本加紫校了　安永三甲午秋七月二十五日圓應如胤　天保二辛卯十一月二十一日未明書寫了無言叡〕甲

# 祕鈔卷第十六

天等通❶用次第　毘沙門

吉祥❷天　焔魔天

水天　地天

天等通用頸次第

壇前普禮　次著座普禮　塗香

三密　淨三業　三部被甲

加持香水（根里）　灑淨　加持供物（小三古根里）

[梵字]字觀　淨地　觀佛

金剛起　普禮　表白神分祈願等

五悔　發願　五大願等（普供三力）

大金剛輪　地結　四方結

道場觀（如來拳印七處加持）　大虛空藏　小金剛輪

送車輅　請車輅　召請（大鉤召印明眞言末加本尊名號幷召請❸詞）

四攝　拍掌　虛空網

火院　大三摩耶　❹阿伽

荷葉座（左手仰掌向外也）　五供印明　普供三力

現供　讃　普供三力祈願等

禮佛　本尊印明（先大日❺本尊發願等次佛眼）

散念誦　法施　大金剛輪

❻禮佛三十七尊如常。四攝之次本尊句三反次兩界如常。天等皆如此

本尊加持。先大日印明。次佛眼印明。普通天等不用正念誦。字輪觀不用之。

若又用正念誦。本尊加持二度。字輪觀可用之。字輪觀付正念誦事也。無正念誦。本尊加持一度也。天等大日印明用之。百字明不用之。本尊加持一度也。無正念誦。或說有正念誦。但非常儀

讃無本尊讃。四智讃用之有本尊讃。先四智次本尊讃用之四智（イカサマニモ）可誦也

一字　後供養　讃　普供等

迴向　五悔　解界

撥遣（彈指三度）

毘沙門

仰二手掌置於跏上。八度相叉於內。二大指頭相跓。先觀[梵字]字。燒淨法界不淨。即觀欠字。成一虛空法界。次空中下方觀[梵字]字。成風輪遍法界。次風輪上觀[梵字]字。流出淸淨乳海。遍滿於風輪上。是水輪也。次水輪上有[梵字]字。成金龜。❼次金龜上有[梵字]字。成妙高山王。四寶所成。次有[梵字]字。成七金山。此金山之第一山名持雙山。此山頂有[梵字]字。成大寶羅摩奈宮。八峯八柱七寶所成樓閣。其裏有[梵字]字。變成荷葉座。座上有[梵字]字。變成如意寶珠（或寶棒更有口決）。變成毘沙門天王。容貌端正著金甲冑。被珠冠。左手捧全身寶塔。右手執寶杵。地天承脚。二部藥叉。左右扶足。前又有[梵字]字。成荷葉座。座上有[梵字]字。成如意寶珠（在八葉紅蓮花上）。珠變成大吉祥天女。白色天女形。左手持如意❽寶珠當心。右手施願印。四十二部羅刹王。二十八部藥叉將。左右前後衞護。無量天男天女圍繞。七珍萬寶自然充滿。本起弘誓。拔濟無盡無餘界一切衆生。如是觀已。如來拳印明加持七處云云

❾道場觀

如來拳印用之。此文只如本令書也云云

毘沙門。三時一時之行法。任心無蠟燭。自佛供許也。如常供物。天等後夜置粥。初夜無物。日中置佛供事。皆如常法

口傳云。以塔爲三形。便是爲所持之故也。用塔之時。種子同[梵字]字也

印

合掌十指內相叉。二水竪頭相❿柱。二風竪微屈。左空入右掌中。押左火甲。右空自左空背入左掌中。押右火甲。二風與呵招（名二藥叉印）

⓫與呵招[梵字]呵也

二手內縛。二無名立合。二頭共立小鉤勿著。二大上右下左相交。各押二巾甲

眞言曰

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

❶(用)－㊥　❷[天]－㊥　❸詞＝句㊥　❹阿＝閼㊥　❺(次)＋本㊥　❻禮佛乃至誦也十三行原本裏書　❼[次]－㊥　❽[讃]－㊥　❾道場乃至字也九行裏書　❿柱＝拄㊥　⓫與呵乃至巾甲三十七字裏書　⓬欣＝弁㊥

[梵字]

又印

虛心合掌。雙地入掌相交。二空竪並。水火竪合。二風屈火背一寸不相著。是名伽馱棒。

❶二手虛合二小相交內縛。二大並立。二頭屈立二中之背勿相著。

眞言曰大師御傳也

[梵字]

又印除災抄說也祕印也

三昧智惠手內合交指拳。二火合共峯❷成之如寶形口傳。中指如針印表示口決

❸二手內縛。二中指立合。本作寶云云然面口傳如此口決之。塔印習也。祕也。

全身塔。法身全身納塔也

[梵字]

次吉祥天印明

心印　內縛三古印如被甲印

唵室里泥ゝゝゝ薩嚩迦哩也娑馱儞悉儞ゝゝ儞ゝゝゝ阿落瑟弭鑁拎也❹[梵字]

八葉印有口傳

❺八葉上有寶珠可觀也祕也

[梵字]

次大藥叉印

二拳向合立二頭指。　眞言❻說云。二風鈎之

[梵字]

❼二手作拳合之。二大並竪。二頭立小鈎勿著　毘沙門印三吉祥天印三大藥叉印已上六印用之　如次本尊加持之處

梵號

[梵字]

讚　先四智

[梵字]

正念誦小呪

散念誦

佛　大　本尊❽二種　吉祥二　藥叉　軍

大　一　法施

祖師傳云勝ー　毘沙門護摩四段也。即火天三部諸尊段本尊毘沙門段十方世天段也云云

❾非眞實之口決。只爲才覺也

吉祥天

觀念。前有[梵字]字。放大光明。此光明遍於大地。成瑠璃地。地上更有[梵字]字成宮殿。宮殿前有寶臺。周而於此寶臺。有流泉浴地。寶蓮花開敷。此臺四面皆有階道。寶樹行列匝遶。臺中央有壇場。壇場中央有蓮花臺滿月輪月輪中有[梵字]字。變成如意寶珠。如意寶珠變成大吉祥天女菩薩身。戴寶冠。左手持如意寶。右手作施願印。項背有圓光。坐紅色妙蓮花座也。左右梵王帝釋。及四天王。幷眷屬天女周而圍繞也。又吉祥天上空有千葉寶蓋。迴蓋有天人。調音樂散天花。又蓋上虛空中有一聚五色雲。雲上有白象王。以鼻纏取❿賢瓶。傾之而溢落七寶。又上虛空有俱胝如來。圍繞此吉祥天女菩薩也。作此⓫觀已以印加持七處。如例

⓬吉祥天。無蠟燭如常總供。一時三時之行法任心

印　被甲印小野說

眞言出十二名號經

[梵字]

[梵字]

次八葉印在口決

[梵字]正念誦用之

次寶菩薩印明外縛。二頭指寶形。二大並立。或內縛云[梵字]

散念誦⓮佛　⓯大　⓰本三種　⓱大　⓲一

法施　隨求小呪　毘沙門

勸請

吉祥天女諸佛母　梵王帝釋諸眷屬

禮佛

南⓳讃摩訶室利也曳提婆拏䎋多

讚　先四⓴智

南㉑無吉慶吉祥　蓮花嚴飾具　財白色大名稱　蓮花眼　大光曜施食　者施飲　者寶光大吉祥

㉒率都帝

護摩㉓增益作法如常

部主寶生尊

諸尊三十七尊。或寶生并㉔寶幢笑四菩薩。廣澤傳也。見增益護摩次第

伴僧十二名號經小呪但一日

㉕本尊勸請印　㉖八葉印頭指招之言小呪

供物同用小呪

結界馬頭　字輪觀[梵字]等

㉗護摩召請結八葉印。二頭三度來去。撥遣彈指三度。　總召請諸佛菩薩三度來去。撥遣彈指佛菩薩。天等三度來去。彈指佛菩薩一度。天等三度云云　此書樣僻事相交歟

❶二手乃至著二十五字裏書　❷成＝盛㊥　❸二手乃至塔也三十九字裏書　❹[梵字]＝娑婆賀㊥　❺八葉乃至也十一字裏書　❻〔說云〕－㊥　❼二手乃至處四十五字裏書　❽二＝三イ㊥　❾非眞乃至也十一字裏書　❿賢＝寶㊥　⓫觀＋(也)㊥　⓬吉祥乃至任心十　⓭(ヰ)＋ず㊥　⓮佛＋(眼)㊥＊　⓯大＋(日)㊥＊　⓰本＋(尊)㊥＊　⓱大＋(金剛輪)㊥　⓲一＋(字)㊥　⓳讃＝無㊥　⓴智＋(大本等諸)㊥　㉑無＝讃㊥　㉒(蠹譲)イ＋率㊥　㉓原本裏書曰就增益行之　㉔寶＋(光)㊥　㉕(御加持)＋本㊥　㉖(以)＋八㊥　㉗護摩乃至交軼五行裏書

本書
大吉祥天女經一卷　吉祥天女十二名號經
一卷
陀羅尼集經第[1]一卷次第石山

炎魔天
壇上有[2][梵字]字放光明遍照大地成瑠璃
寶地。其上亦有[梵字]字成宮殿。七寶莊嚴幡
蓋寶樹周匝嚴飾此殿。四方四門開通。每門
皆有階道。殿內有壇場。其上有[梵字]字變成
檀茶印。印變成焰魔法王。閻色左持人頭
幢。右手與願印。乘水牛。左右前後有后妃婇
女。太山府君五道冥官等眷屬圍繞。作此觀
已加持七處云云
[3]初夜一時行之。三時行法普通不然。
爲鬼類之故夜行之歟

檀茶印
虛心合掌。二地二風入掌背相合。以空押
風
曩莫三曼多沒馱喃引一　吠無背反種子　縛娑嚩二合
多野二合　娑縛二合　賀正念誦用之
[4]檀茶事
二手虛心合掌。屈二頭二小。各合甲。
二大指並立。本體裏書難得心。仍追此
之背也。本體懸籠也。二手虛合。二頭二
小中節屈。又上節屈。上節屈背二頭二
小合合之。二大並也
檀茶印。人頭幢也。尊像所持是也。檀茶
印梵語也

十一印皆用本尊加持。次第此定也。普
印皆金剛合掌也
又眞言同前印
[梵字]
次后印　普印眞言曰
歸命沒嘌二合底野二合　吠娑縛二合　賀
次妃印　慧手垂五輪。健吒和。同鈴印左安
腰。明曰
歸命摩唎怛野吠娑縛二合賀
[5]妃印。胎藏鈴印也。小振之。卽如胎藏
也。更無相違
次太山府君印　普印明曰
歸命質怛羅二合　矩跛多二合　野莎呵
次五道大神　普印明曰
唵閉摩羅闍二合　烏揭羅鼻利耶二　阿揭車娑
縛二合　賀
次司命　普印明曰
何命〻〻多覩〻〻唵哆本尼耶莎呵
次司祿　普印[6]明曰
已者〻〻毘迦良莎呵
次拏吉尼　左舒掌合面門。[7]出舌附掌如
食人血勢
眞言[8]曰
歸命頡利訶莎呵
[9]拏吉尼。開舒左手。日程向前手裏方。
口向也
次遮文茶印　仰定手作掬當胸上。想如
受髑髏之形。惠拳安腰明曰
歸命護噜〻〻左門拏莎呵

[10]舒左手胸當仰前。掌小屈。又サナ
クテモアリナム
次成就仙　普印明曰
歸命悉馱尾儞也陀利南莎呵
次毘那夜迦　以二[11]小二無名指鉤向內。
以中指竪相[12]拄。又以二風各附中指。以
二大附近頭指側。加持五處。明曰
唵摩訶誐拏波多曳莎呵
[13]二中側合。二頭屬二中上節。二小二
無名屈之。二大屬二頭之側
[14]次諸神印明　右手拳舒風。頭小屈召之。
明曰
唵嚕迦〻〻莎呵
[15]右手作胎拳頭指舒三度來去
散念誦
*佛　*大　不動　*本三諸眷屬次第如上　北斗
法施　金剛般若　大一
發願
本尊界會　炎魔法王　太山府君
五道大臣　冥官冥衆　諸眷屬等
禮佛
南無[梵字]提婆[梵字]
讚四智八部讚　大龍
本書　集經　胎軌　炎羅王供行法次第阿漢伽三藏撰
次第石山
[16]自餘如常[17]又幣帛銀錢等用之　或不用
之[18]云云

[1]一＝十⦅卵⦆　[2]〔梵字〕＝⦅乙⦆　[3]初夜乃至歟二十三字裏書　[4]檀茶乃至掌也十行裏書　[5]妃印乃至違十九字裏書　[6]（明曰）一⦅卵⦆　[7]原本冠注曰出舌事云何可用歟　[8]（曰）一⦅卵⦆　[9]拏吉乃至也十七字裏書　[10]舒左乃至ナム二十字甲本裏書　[11]小＋（指）⦅卵⦆　[12]拄＝交⦅乙⦆　[13]二中乃至側二十五字裏書　[14]原本冠註曰來去事可尋　[15]右手乃至去十二字裏書　[16][17]（自餘如常）四字の（又幣…之）十二字⦅卵⦆　[18]（云云）一⦅卵⦆

❶圖

水❷天

壇中有[梵字]字。變成甘露水。其水上有[梵字]字。成龜。其上有[梵字]字。變成龍索。龍索轉成水天。其身淺綠色也。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸大龍王等。左右前後圍繞

印　鉢印（如飲食印。但大指來去。有觀念召請印明同用之）

明曰

[梵字]

❸鉢印如胎藏。

仰二手側掌。二小二無名二中二頭合端令圓。兩手之側二大指三度來去。此鉢印內大海觀。此海中召請諸龍云云

勸請印明。同用此印明。　問。此法別無護摩。何有勸請印明事哉　答。此非護摩事。只供養法勸請印明也

問。[梵字]召請句也。眞言末加之歟。

又此眞言本體有之歟　答云。實無其詞。然而別非令加。只眞言本體如此。

粗餘眞言如此令加事有之歟

次龍索印（內縛二風圓合）

[梵字]

❹龍索印。二手內縛。二頭圓立合

又印（右拳中風小屈）

[梵字]（此念誦用之）

❺又印。右作胎藏拳立頭指小鉤之

次諸龍印（二羽散舒五輪二空相叉。以右押左）

眞言曰（三遍擁勸）

[梵字]

❻諸龍印。二手舒掌向外。二大指以右押左相交。三度轉之

散念誦（佛 大 廣日 水天三 種 諸龍 法施 大一）

廣日❼天眞言（又如胎藏。左右作拳背合風索云。或金掌）

[梵字]

❽廣目天印。印明。散念誦時用之此條追出之。或說。廣目天印金剛合掌也云云　此條追書猶可尋之。二手作胎藏拳合背。二頭鉤結作拳令背作拳。如降三世印背合拳背也。　總印不似降三世拳背合之處相似也

廣目天諸龍之主也。水天與廣目天同天也云云　故水天之法用如此印明。縛嚕拏天水天也

發願

本尊界會　縛嚕拏天

難陀拔難　諸龍王等

梵號　南無[梵字]

道場莊嚴

青色幡二流。壇左右立之。青色絲壇中心置之。絲多少任意（隨細指許也）❾委細口決

壇敷淨衣同青色。又青瓷鉢盛水。壇中心安之（有觀自餘作法如常）（或佛供十六杯居之。見集經）

名香（沈　安息　龍腦等　薰陸）

本書　陀羅尼集經　大日經　胎軌　次第

小野

❿彼鉢水ヲ觀大海。有觀コレカ事也。結絲頭向鉢置之。予作絲裹紙可置壇歟之由相尋之處。只置之不可裹紙云云

古說。鉢水內入此系云云近來不然。或說置十六盃之佛供。指蠟燭行之。見陀羅尼集經。凡水天無儀軌。見陀羅尼集經云。指蠟燭事。何水天不然哉。不可依。水天燈明ナト。イツカハ嫌佛事ヤハアル。蠟燭不可苦也

❶原本裏書曰蠟燭圖也此定次第指火　❷原本裏書曰水天一時二時任意　❸鉢印乃至之歟十一行裏書　❹龍索乃至合十二字裏書　❺又印乃至之十三字裏書　❻諸龍乃至之二十二字裏書　❼天＋（印）㊊　❽廣目乃至天也九行裏書　❾原本冠註曰委細口決糸事也　❿彼鉢乃至苦也十行原本裏書

地天

壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有[梵字]字。字變成寶瓶。瓶變成堅牢地天男天也。肉色首著髮囊。身著羯磨衣。莊嚴微妙。兩手持寶瓶。諸地神等眷屬圍繞

根本印

合掌二(1)頭二(2)小叉在掌中。二中二名直立頭相拄。以二大並立。押二頭側。(3)大指來去

(4)二手內縛。二無名二中立合。二大並立。付二頭之側。三度來去

歸命[梵字]

次瓶印即鉢印也

合掌十指頭並屈。而相捻令圓屈之。空指令入掌中。形如瓶子。即是也。對受記云。地天寶瓶印。如飲食印。風著火側。想花瓶云云

(6)瓶印。十指內立合。二大並立。小入掌。是卽鉢印也。此非追書也。可尋必之。或說如胎藏鉢印用之。但カミノヲ不用也。胎藏鉢印如常印。但二大開付頭指之側也

[梵字]正念誦用之

散念誦　*佛　*大　不動　本尊二　法施

(7)大　(8)一

發願

本尊界會　堅牢地天

諸地神等　部類眷屬

梵號　[梵字]

本書

堅牢地神軌不空　大日經疏　胎軌　次第

(10)貞觀寺

(11)地天不用蠟燭。只如常物供佛供四盃大二小二汁二盃菓子四盃置之。地天一時三時隨心

# 秘鈔卷第十七

聖天　十二天

訶利帝　童子經

聖天(12)供次第

此法後夜日中二時修之。若急事之時三時行之。但初夜雖備供具供養法幷浴油不行之。只念誦法施許也

先取去天覆

次壇前普禮　著座　著座普禮　三密　淨(13)三　三部　被甲　灑水

次取壇上之浴油居火加持之。以小印大呪百八遍加持也。印右手小名二指屈入掌中(14)指直竪頭指著中指背。以大指著頭指第一文側。呪曰大呪或心中心呪

(15)右手作拳。中指直立。頭指間立付中指之背。以大指押頭指下文。以此印

順百八反加持浴油

加持供物以前印用心中心呪

次取油置壇之中心。取像放著油中紙ククミニ取

之

[梵字]字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白

神分　祈願　五悔　發願本尊界會。歡喜大天難羅山中。請大眷屬

五大願　普供三力　(16)大輪　地結　四方結

(17)道場觀

觀五輪世界。其上有劍[梵字]字。成毘那耶迦山。山上有[梵字]字。成寶宮殿。中有白色圓壇。壇中有清淨油海。海中有[梵字]字。變成荷葉座。上有[梵字]字。變成箕(18)其向一アル也箕變成歡喜天男女二像。共象頭人身。相向互抱。而立無量眷屬前後圍繞云云

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請印　根本印如軌大指來去第二印也　眞言曰

唵簸迦羅二合　主擎爾縛多野[梵字]

四明(19)印如常[梵字]　拍掌　虛空網　火院　關伽(20)[梵字]リイツレニテモアリナムアカノ眞言ニア　眞言曰

唵吽渡吧惹野娑嚩二合　賀普通眞言尤可用也

荷葉　五供印明　普供　三力　現供供一二但椿榴酒ロ此時不供之

四智讚　本尊讚

唵誐那鉢底娑婆悉底摩訶誐那鉢底扇底迦羅此(21)句隨法可改也　娑婆二合　賀

普供　三力　祈願(22)等　禮佛

(23)禮佛三十七尊如常用之。四攝之。次本尊句。次兩界如常

南無誐那鉢底提婆[梵字]

入我我入

次身印　內縛二中指竪相二頭各附。中後二大並附之二大開付左右頭指也。印九處也

(24)身印命之箕印。二手內縛。二中立合。

(1)頭＋(指)ィ　(2)小＋(指)ィ　(3)(二)＋大ィ　(4)二手乃至去二十四字裏書　(5)[梵字]＝[梵字]ィ　(6)瓶印乃至側也五行裏書　(7)大＋(金剛輪)ィ　(8)一＋(字)ィ　(9)[梵字]＝[梵字]ィ　(10)此下甲本奧書曰正元元年五月二十八日授之了前權僧正憲深，享保十六年七月二十一日書寫了前由務權僧正運助生六十七右以性善律師御本令他寫更以南都成壇院本加築校了安，永三甲午秋七月二十六日闕應知脫，天保二辛卯十一月二十一日寫得之了無言藏　(11)地天乃至隨心三十六字裏書　(12)供＋(類)ィ　(13)三＋(業)ィ　(14)(中)＋指ィ　(15)右手乃至浴油三十六字原本裏書　(16)原本裏書曰大金剛輪　(17)原本裏書曰如來拳印　(18)原本裏書也　(19)原本裏書也　(20)原本裏書也　(21)句＝法ィ　(22)[等]一ィ　(23)禮佛乃至常二十二字原本裏書　(24)身印乃至縛三行原本裏書

二頭小屈立付二中之背。二大開立付二頭之側。三度動。此印如鏺物之勢
身呪曰
曩謨尾那翼迦(二合)瀉賀悉底❶(二合)母佉瀉怛儞野(二合)他唵娜(上聲呼)翼迦(二合)ㇶㇶㇶ(二合)尾娜翼迦(二合)ㇶㇶㇶㇶ怛羅(二合)翼迦鏺哩(二合)怛羅(二合)翼迦(二合)餉(引)佉賀悉底(二合)餉(引)佉迦只多扇(上)❷底迦羅耶[梵字](口云。此印爲鏺物勢也)

次以二小指二無名指鉤向內。即以二中指直竪相叉。以頭指各竪附中指。以二大指叉竪附近頭指側。大指來去(召請用之)心呪
[梵字]
❸二手舒掌仰。二中二頭共小鉤。左頭中之腹上置右頭中之背。二小二無名共屈之。以二大付二頭之側(三度來去)召請印。本尊加持ニモ如此同來去　扇底迦羅句隨法改之
二手各小指無名指屈入掌。二中二頭開。二大付二頭下。以各印付左右口邊想二牙(云云輪尾傳也。口傳云。牙印也)
心中心呪
[梵字]
❹右手作拳。中指直立。頭指ハ中指側。小中指後ニヨセテ同直立。大指立付頭指側。左手同結此印。兩印中ニアケテ共立左右口邊
正念誦(心呪或心中心呪)
本尊加持(如前)

字輪觀(五大或本尊❺呪。或浴油之後灑酒等了用字輪觀。此傳尤宜歟)
大日加持　本尊加持(如前)
悅與印　❻牙印眞言
唵鉢羅吽摩抳曳[梵字]
調和印　用第一印。但二大❼來去　眞言
唵一鑠都嚕(二)波羅摩馱儞曳(三)[梵字]
佛慈護印
十度內相叉作爲月。禪智檀慧竪相著。結印成已印心額喉頂上散印。誦眞言曰
[梵字]
❽佛慈護印　非本尊印明。只可用見(云云)
二手內縛。二大二小共立合
佛眼加持
供蘿蔔酒團等。右方也(半印以所成供之)
灌油(後夜四百反。日中三百反)用心呪(百反了誦本尊讚普供發明。能能可祈念)
❾或云。灌油之間謬以杓不得突觸尊御頭。百八反滿已誦讚。金剛合掌普供養眞言。三力法身偈。能祈願。第二第三第四亦復如是
或記云。若事遲遲誦軍荼利眞言祈請。修中若致障礙念十一面眞言(云云)
後供❿方蘿蔔根酒團等(供了此時殊可祈願所求云云)
散⓫念　佛眼　大呪　十一面　本尊(大呪心呪心中心呪)
悅與呪　調和呪　慈護呪　法施　大
一
⓬或散念誦軍荼利眞言用之
五供印明　普供　三力等　現供(左方)　閼伽
四智讚　本尊讚　普供　三力　祈願等
禮佛　迴向　五悔　解界　⓭撥遣　三部

被甲　普禮
次取天令居本座(但以紙奉拭油氣)之後可安置之
出堂
壇圖
此日中作法也。後夜粥二杯蘿蔔酒團許也
開白結願之時先令沐浴天像。名香入湯。
以半印加持之
眞言
唵阿拏婆折羅波跛隸拏⓮訶(百反或二十一反[梵字])
⓯洗時觀想。以本淸淨水洗浴毘盧舍那身。以[梵字]字智水洗[梵字]字本不生之體(云云)
本書
集經十一卷。不空軌。含光記。憬瑟軌。使呪經
三本　使呪法冊⓰子(此文在六種呪法云云)
大明呪賊經。次第等。般若僧正
火布惹。大抄。肝心抄。務抄。石山
十二天供顯次第(私記之)

❶（二合）一〔甲〕＊　❷原本裏書曰扇底迦羅句隨法改之　❸二手乃至之五行裏書　❹右手乃至邊四行裏書　❺原本裏書曰[梵字]或字輪觀用之　❻（用）＋牙〔甲〕　❼原本裏書曰三度來去　❽佛慈乃至合二十四字裏書　❾或云乃至云云六行原本裏書　❿（左）＋方〔甲〕　⓫念＋（誦）〔甲〕　⓬或散乃至之十一字裏書　⓭甲本註曰彈指三度　⓮訶＋（[梵字]）〔甲〕　⓯洗時乃至云云三行原本裏書　⓰子＝呪〔甲〕

壇前普禮　辨供　著座普禮　塗香　三密
觀　淨三業　三部被甲　加持香水　加持
供物　字觀　淨地　觀佛　金剛起　普
禮　表白　神分祈願　五悔　發願　五大
願　普供養　三力偈　大金剛輪　地結
四方結
道場觀如來拳印
有寶宮殿。中有曼荼羅。中央有瑟瑟座。座
上有字。成蓮花。上有字。成利劍。變
成四臂不動尊。羯磨身四方四角及內四隅
有字。成荷葉座。其數十二也。其上伊舍
那等十二天安座。各天衣纓身
❶種子三形尊形委可用之。只此本體
令詳也。種子
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
大鉤召　四明　拍掌　❷不動結界　虛空
網　火院　大三昧耶　閼伽　花座　荷葉
座此時❸拍二蠟燭二　五供印明
❹蠟燭供事
先右手作三古印加持之三度許
以此言加持之。結飲食印
供之。正蠟燭不擎之。刀印慈救呪
現所但燈明供次可供蠟燭　次四智讚　普❺供　三力
禮佛三十七尊次不動十二天禮之　次不動印明　十二天
印明自伊舍那乃至月天如次用之　次念誦法施　次五供
❻現供　讚　普供　三力　祈願等　禮佛
迴向　五悔終段　解界　撥遣不動天等　三
部　被甲　禮佛　出道場
十二天壇　毎日初夜時行之。自佛供二杯不動料。汁二杯菓子二杯居之。十二杯蠟燭供也

十二天印明
東北方大自在天左三鈷印
❼左手作拳。頭指中指。大指立。三指隙
ヲアケテ如三戟。此二事僻事也。追直
之
曩麼三曼多勃馱喃❽唵伊去舍囊去曳喃娑
嚩訶
東方帝釋天左名小如前風。風著火背。空小附之
❾左手作拳。立中指屈頭指立付中指
之背。大指付頭指之側小屈。如燈明
印。但此左作之
唵因捺羅耶喃娑嚩訶
東南方火天如常
唵阿哦那曳喃娑嚩訶
❿火天。右手開掌。屈大指如常。問此印
掌向外歟云云　サコソ寛エレト云云
南方焰魔天⓫檀荼印
唵焰魔耶喃娑嚩訶
西南方羅剎天左刀印

唵地哩底曳喃娑嚩訶
西方水天⓬龍印
唵嚩嚕拏耶喃娑嚩訶
西北方風天風幢印
⓭左手作胎藏拳二小天名直立之
唵嚩耶吠喃娑嚩訶
北方毘沙門天棒⓮印
唵吠室羅縛拏耶喃娑嚩訶
上方梵天左下蓮印　⓯左舒掌五立空水捻如持花
印觀執蓮
唵沒羅二合含摩寧喃娑縛訶
下方地天鉢印
唵畢哩體地以反微曳喃娑嚩訶
日天如鉢印⓰大指押無名指本又胎印⓱合掌
風以下四指端相拄前大開以二空頭各拄
水下節文
⓲唵阿去儞底也喃娑嚩訶
月天如梵天印有伏覔
唵戰捺羅去也喃娑嚩訶
⓳訶利帝
壇上有荷葉座。座上有字。變成吉祥菓。
菓變成訶利帝母。天女形金色身著天衣。頭
冠瓔珞。坐宣臺上。垂下右足。兩邊有二孩
子傍宣臺立。於二膝上各坐一孩子。左懷
中抱一孩子。名畢哩孕迦。於右手中持吉
祥菓。有五百子前後圍繞
印　以右手指於左手背叉入把左手掌
左手向身三招。或傳用召請印云云
唵弩弩摩⓴引哩迦引 吶帝



❶種子乃至二行原本裏書　❷原本裏書曰不動印刀印慈救呪　❸拍＝指㊉　❹蠟燭乃至呪四行原本裏書　❺供＋(養)㊉　❻(次)＋現㊉
❼左手乃至之三行原本裏書　❽「唵」—㊉　❾左手乃至之三行原本裏書　❿火天乃至云云二行原本裏書　⓫甲本註曰虛合二地二風入掌背相合以空押風　⓬甲本註曰內縛二風圓立也　⓭左手乃至之十一字原本裏書　⓮甲本註曰內縛中指立合　⓯甲本註也　⓰〔大…本〕七字—㊉　⓱甲本註也　⓲原本裏書曰眞言末有南字若通不然ソレカイカニトカヤ重可尋之　⓳原本裏書曰帝王座在大極殿敷有様之勘文　⓴〔引〕—㊉

降伏印

二手內相叉。二小指相鉤。二無名指各左右入虎口。中指竪合。二頭指各捻中指背。二大指各捻中指中節。其印相即成誦❸心眞言如常

❷降伏印如三古印。但二無名二大側指出(爲不審。追出之重可尋之)二手內縛。二中直立合。屈二頭指。立于二中之背。二無名指乍內縛。横直舒頭指。腹下文程指出。二大指並立二無名指縛組タル間ヲ押。二無名指頭二大指側ヨリ出テ見

愛子印

二手合掌。二大指並屈入掌中。即成　眞言

唵致尾致顛[siddham](或傳此印明❸用訶利帝印明)

梵號　[siddham]

勸請❼集云。訶利帝母鬼子神。揵陀山中諸眷屬

讃

唵鉢納麼邏誐儞麼攬迦麼羅誐母答稽盧迦曩他滿馱銘薩縛秫馱悉地者

軌云。先供養一切如來普賢文殊等一切菩薩云云

務抄云。洗米(大二盃小五盃)柘榴菓子香花(如例但不用❽燈明)

師說云。燈明一燈尚光明細不向佛前向外也。佛供七坏。一盃本尊。一盃散❾指大將。五盃五❿千子也。⓫本尊帳垂供時擧之。只時覆也

燈明向外

本尊

菓子

名香　白粒　沈　陸　葉

就云像面向西持者面東對像云云

⓬皆白佛供(或洗米)無蠟燭菓子二杯不置汁訶利帝父不分明

九子　加妙。增喜。自在。飛行。安住。伺蘇。愛授。香味。得財(已上九子也)

禮佛之時本尊之次此九子可禮云云

護摩見軌

部主大日　諸尊三十七尊。或部主毘沙門。諸眷五百子諸夜叉呪

本書

訶利帝母經(諸來不空)　大藥叉女歡喜母幷愛子成⓭就(諸來不空)　訶利帝母因緣經一卷⓮藏淨　鬼子母經(小乘錄)　失第抄(出務)

十五童子供作法

壇上有[siddham]字。變成宮殿。其中⓯亦⓰[siddham]字。變成荷葉座。座上有[siddham]字。變成琵琶。琵琶變成栴檀乾達婆王。衣服嚴麗。兼著甲冑。左手押左膝。右手持三戟鉾。前後左右有十五鬼神。及衆多眷屬前後圍繞。如是觀已加持七處如常

乾達婆王印(⓱內縛。申二水輪。勿二頭合)

眞言曰

歸命尼戍馱薩縛(二合)羅縛引係儞娑縛賀

羅剎衆印　金剛合掌　眞言曰

歸命落乞叉(二合)細毘藥(二合)娑婆訶

諸藥叉印(⓲外縛水竪合⓳風屈如⓴鉤)眞言曰

歸命藥乞叉濕嚩羅娑婆賀

正念誦不用之

禮佛(不動。栴檀乾達婆。十五童子)

散念誦(佛眼。大日。釋迦。光明。不動。大梵王。乾達婆。童子經結線呪。羅剎。藥叉。㉑大。㉒一。法施)

三寶院權僧正云(勝覺)童子經栴檀乾達婆不動化身也。故道場觀栴檀乾達婆後觀不動也云云

童子經結線不用。經中所說結線呪用不動慈救㉓呪

私云。大源長延僧都口決云。童子經四臂不動幷栴檀揵闥婆王爲本尊云云

㉔勝覺之說必如此不用之

十五童子佛供圖(師說也)

不動　劫カラ　勢多　健達婆

一　二　三　四　五　六　七　八　九　十　十一　十二　十三　十四　十五

今一坏ハ餘ノ十五童子ノ總眷屬可供也

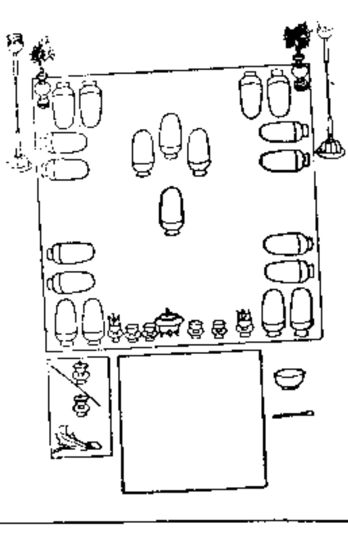
❶原本裏書曰[siddham]務努摩里呪爲心呪　❷降伏乃至見七行原本裏書　❸〔用〕－㊊　❹[siddham]＝[siddham]㊊　❺[siddham]＝[siddham]㊊　❻[siddham]＝[siddham]㊊　❼〔集云〕－㊊　❽原本裏書曰鬼神ハ喑得便之故也 打任ハ不用燈明然而依爲供物之具用之　❾指＝脂㊊　❿千＝百㊊　⓫本尊垂帳トハ非別事帳ヲシテ懸本尊之事有之又繪像之上垂網之事モ有之常ニハ此樣ハ繪像闕之　⓬皆白乃至明二行甲本裏書　⓭就＋(法)㊊　⓮藏＝識㊊　⓯亦＋(有)㊊　⓰[siddham]＝[siddham]㊊　⓱原本裏書曰內縛シテ立二無名勿著ヨト　⓲原本裏書曰外縛二無立合二頭共立相鉤勿著　⓳風＝二風立㊊　⓴鉤＋(勿著)㊊　㉑大＋(金剛輪)㊊　㉒一＋(字)㊊　㉓呪＋(云云)㊊　㉔勝覺乃至之十字甲本裏書

供物等可埋生氣養者方。莫令食烏犬。但可避天一帝白方。埋時可誦鬼神遠行呪云

❶是非蠟燭白佛供也。此圖外無佛供。一座之行法ナレハ無粥等。付二ニ者十五ノ鬼神ノ次第也。近可尋之

供物時白埋之。鳥犬爲不令食也

❷十五童子



童子經略作法（師説兒生氣方水寅時汲之爲硯水。又東方桑木東枝取入硯水云云）白黑月八日十五日書寫供養之。若件日當惡日者可用餘吉日云云

先平旦酌井花水（用閼伽幷硯水）調閼伽一前。儲五色線。次三部護身　次向東方唱梅檀乾達婆名（百反）　次十五童子神名（各七反）　次以新硯筆書寫經（以墨誦去垢明加持。取筆[梵字]二字加持二十一反）　書寫之間燒香不斷之云云　又令其母受八齋戒云云

書寫了辨備供具供養之。❸供養作法（如常）付供養法可行之。眞言經供養作法也

次供養法畢散念誦之後讀經　次誦眞言　結線（百八結用五色糸）　次呼十五鬼（十五結）　次後供養等（如常）　次封經了

已上任口傳記了

同經供養作法（大師御記云云）

以月八日若十五日若他吉日。先子母洗浴著新淨衣禮十方佛　次定梵天座（可用机之類）　次定大鬼王座次定十五❹小鬼神座（同可用❺意薦）　毎座書鬼名立　次備供物。洗米二杯。御明二杯。閼伽一前。香一杯。種種味美菓子飯食先供梵天　次供大鬼王。就中爲十五*小鬼神供乳若五穀粥堅而盛板杓手散供。毎板手各座充定。先弊二捧奉梵天。以散供少少打散供諸鬼神。宛如財施

次三禮　唄　散花　次表白　次奉爲梵天誦心經　次四弘　次讀童子經一遍　次取小芥子導師捧❻頂（拜）後置壇上　次以五色絲付師左手。絲末令持他清淨❼之人。呪一結盈一百八遍。後唱種種寶號祈祠作意　次供養眞言　次六種頌　次若呪願　次以清桶梵天供物小小諸鬼神供物入桶內。尋子生氣養者方。掘穴深入件供物。不爲烏犬令食之。但可避天一❽太白方。　即誦鬼神遠行大呪　次迴向　次件經百八結絲幷芥子等。令持生子枕方大安樂更無病患。世俗不知此旨。只大底書持者無殊驗云云　五色絲六七尺許所入也

私云。鬼神遠行大呪可尋之。童子經有二呪。其中後陀羅尼名鬼神遠行大呪也

❾石山道場觀在之。供養作法云

童子經法。白月八日十五日　先晨朝酌花水。則加持去垢明。取筆供料幷硯水。晨朝時洗水以澡漱法衣三部護身　次向東方立唱獨旃檀大乾達婆名字百遍　次十五神名各七反。[梵字]二字如例　次燒香一盃（不絕。燒香寫經了）　令母受持八齋戒。次大小幷十六坏供物（洗米乳粥一盃）　次加持供物（如例）　次蘇蜜。若菓子等　次三禮　如來唄。事由。神分　次經題名　次發願。五大願等　次大鉤召　次淨土反。唵步欠。三力。普供　次勸請印　次燒閼塗。花次第供之　次讚　次讀經　次誦眞言百八結（五色糸結五色糸幷度）　次呼十五鬼十五結　次禮大鬼王　次後供養　次迴向　次封經了。延命讚。唵ハサラ羅細。或讚。唵比旨ミミ南無ソトテイソワカ

禮佛

南無マカヒルサナ佛

南無釋迦牟尼如來

南無大梵天王

南無旃檀大鬼神王

南無一切三寶

童子經陀羅尼

多咥他阿伽羅伽甯那伽伽甯婆漏隷祇隷伽婆隷婆隷不隷羅❿收彌修羅俾遮羅俾婆陀尼婆羅訶呂利沙尼那尼易彌那易蘇婆訶

❶是非乃至食也四行原本裏書　❷此圖甲本無之　❸〔供養〕－㊥　❹〔小〕－㊥*　❺薦＝荒㊥　❻頂＋（上）㊥　❼之＋（五縛）イ㊥　❽太＝帝㊥　❾石山乃至三寶二十六行甲本裏書　❿收彌＝州隷イ㊥

又呪

多唎他菩陀 菩陀[1]菩陀毱摩帝菩提々々摩隸或叉夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隸頭隸婆賜多頭隸舍摩 膩收[2]隸收䩕求隸婆賜 帝收藍舍彌帝[3]波翅 婆呵膩陀波膩祇摩 膩蘇婆呵蘇婆呵膩婆膩羅蘇婆呵

已上二箇呪以成就院別行抄出之[4]

# 祕鈔卷第十八

北斗 [5]護摩口傳。依御傳付別行次第修之

北斗

[6]一字頂輪王

種子(梵字)　三昧耶形

妙見

種子(梵字)　三昧耶形星形

北斗七星通用種子(梵字)

各別種子

貪狼星(梵字)　巨門星(梵字)

祿存星(梵字)　文曲星(梵字)

廉貞星(梵字)　武曲星(梵字)

破軍星(梵字)

三昧耶形　星形通用

道場觀

壇中有(梵字)字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有(梵字)字。成寶蓮花臺。臺上有(梵字)字。轉作金輪佛頂。其後邊左右有七荷葉座。座上各有(梵字)字。即成北斗七星。其前後左右邊。有多荷葉座。座上有(梵字)字。成日月火水木金土羅計十二宮神二十八宿。各眷屬圍繞

師云。利根人想各別種子尤善也。少智者想普通(梵字)字無失乎。但別星供各觀種子尤勝也云云或又觀虛空儀式召請之

印明

一字頂輪王印

內縛二中指直竪劍形。二頭指平屈。跓押二大指甲。眞言曰

(梵字眞言)

[7]妙見

施無畏印眞言曰

(梵字眞言)

召北斗印

虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指小開屈來去。[8]眞言曰

(梵字眞言)

北斗總印

左右二火二空相係捻之。二水合指前面。二地二風張立。或云。以八葉印爲八星總印

金剛智軌云。北斗八星呪。又云八女。然者七星加妙見歟

總呪曰

(梵字眞言)

諸曜總印

二手合掌二空相並。與餘指相離。總呪曰

(梵字眞言)

十二宮總印呪

師說以諸曜總印呪通用

二手合掌。二火指二空指相交。右押左。總呪曰

(梵字眞言)

正念誦　妙見小呪

[9]字輪觀五大

迎請[10]結界馬頭或無能勝

散念誦　佛眼　大日　金輪　妙見　北斗　諸曜　諸宿　本命星　當年星　本命曜　本命宮　本命宿　八字文殊　金剛吉祥　破障　大金剛輪

伴僧呪

御加持呪

勸請　一字金輪　遍照尊　北斗七星　諸曜宿

發願

讚四智

禮佛

北辰衆星之王也仍加持物誦此呪燒之尤宜云云又正念誦用之樣有之云云　[8]甲本註曰厚注云口云此眞言頂輪王爲主召請七星云云私云頗伊者破軍星歟自下次第上サマヘ召請歟　[9]字輪觀五大五字甲本裏書　[10]甲本冠註曰玄祕抄云此法結界降除馬頭無能勝云云

[1]〔菩陀〕－㊂　[2]〔隸收〕－㊂　[3]波翅婆呵＝盤陀盤絺波波翅婆号㊂　[4]此下甲本奧書曰建長三年九月十四日書寫了，同年九月二十四日點了同日校合了，金剛佛子守遍生年二十二歲正嘉三年正月二十五日以報恩院御本重交合了權律師，建久七年十月二十日令移點了，範賢正治二年閏二月十四日於遍智院奉傳受了，成賢，權少僧都範賢，建保五年五月十日於遍智院傳受了，憲深生年二十六文永八年五月二十日於蓮藏院書寫了，金剛佛子勝舜，以此本奉傳受令交合御本了，隆舜，享保十六辛亥年五月二十六日書寫了，權僧正運助，右以性善御本兼日令他寫之，今以眞言院御本自加紫校訖，明和七庚寅年林鐘四日金資圓應知脫天保二年辛卯十一月二十二日於龍門山修行寺寫得了無書藏　[5]〔護摩…之〕十四字－㊂　[6]一字乃至禮佛六十七行原本闕今依甲本補綴之　[7]甲本註曰厚云北辰妙見小呪曰亦名奇妙心眞言口云

(1)一壇場莊(2)嚴　息災爐壇 三摩耶形等如常
名香 白檀尤用之　藥種 苟犯人參可用之
五穀 五種之中命穀殊多加之。(3)若於粟稗者。五種之外可加之
乳木 用命木。若難得者。二十一枝之乳木許用之
(4)子年人屬貪狼星　桐命木　大豆粟命穀
丑亥巨門星　槐橙　粟稗
寅戌祿存星　榆　稻小豆
卯酉文曲星　桑　大豆黍
辰申廉貞星　棗　小麥小豆
巳未武曲星　李　大豆
午破軍星　杏　小豆麻子
自餘皆如常息災法
(5)一切初夜供具等
蠟燭十二坏 五穀交飯也。命穀多加之
幡七流 長寸法常紙積サマチモチ用之 手足各四筋
銀錢(6)三坏 以二十一割爲一枚。以一枚(7)配施主之(8)年一(9)年。施主年。(10)今一枚可增之。假令年十歲人。十一枚可盛之。坏別此定(11)也
茶(12)三坏 茶葉(13)之煎可用(14)之　干棗(15)三坏 多少可隨有
已上初(16)夜開白(17)此定也。不用十六坏佛供
(18)汁菓子等

(19)



(20)

玄祕抄云。天曆年中蓮臺僧正內裏御修法樣也。但依小野說加少見耳
師說云。北斗七星不可亂此圖。但蠟燭次第。自妙見本命星可始之。有又樣。見于彼圖蠟燭次第



日(21)中
佛供十六坏汁菓子等如常脇机支分等如上

(22)

厚或次第云。如法修之之時。取殊火用燈明并錢等燒之

後夜 後(23)夜
粥八坏 如常
(24)行法次(25)第
(26)上堂　(27)壇前普禮　(28)辨供　(29)著座普禮
(30)塗香　(31)三密觀　(32)淨三業　三部(33)三昧耶
被甲
次加持灑淨 取三古加持(34)之。眞言曰。唵枳里枳里
次加持嗽口 用獨古(35)也。眞言(36)曰。唵(37)嚩羅那嚩日羅二合曇
次取散杖 等如常 (38)二字觀
次灑供物等三度 如(39)常
次以嗽口香水灑爐口 三度如(40)常
次加持爐口 取三古誦枳里枳里眞言。加持(41)之三(42)反
次補闕 取三古誦大金剛輪眞言七反。壇上供物等加持之
次羯磨加持 (43)其印者二手各作三古印。(44)左右交腕。眞言曰。唵ハサラ羯磨劍
次[梵字]字觀　(45)淨地　(46)觀佛　(47)金剛起　(48)普

(1)〔一〕－甲　(2)此下甲本朱書曰厚云石山次第云儲佛供物法五穀中取本命星主之穀並木等可用之蘇蜜木命穀飯息災藥三四種悉和合一器本命木一把百八支長十二指但取當年之木用之、私云五穀之中命穀多加之乳木用命木　(3)〔若〕－甲　(4)子年乃至麻子七行原本無之今依甲本補載之　(5)〔一切〕－甲　(6)原本傍註曰或七　(7)〔配〕－甲　(8)年＋(之)甲　(9)年＋(配)甲　(10)今＝餘甲　(11)〔也〕－甲　(12)原本傍註曰或七　(13)之煎＝煎之甲　(14)〔之〕－甲　(15)原本傍註曰或七　(16)夜＋(供具如此雖)甲　(17)〔此定也〕－甲　(18)〔汁〕－甲　(19)此圖原本無之今依甲本載之　(20)此圖原本無之今依甲本載之　(21)中＋(日中無幡幣銀錢茶干棗蠟燭也後夜又無之結願日中之時無之初夜計用之)甲　(22)此圖原本無之今依甲本載之　(23)夜＋(無佛供菓子)甲　(24)甲本傍註曰厚云息災或付大法修之但用別行次第尤宜　(25)第＋(依師傳附別行次第修之)　(26)(先)＋上甲　(27)(次)＋壇甲　(28)(次)＋辨甲　(29)(次)＋著甲　(30)(次)＋塗甲　(31)(次)＋三甲　(32)(次)＋淨甲　(33)〔三昧耶〕－甲　(34)之＋(二十一反)甲　(35)〔也〕－甲　(36)〔曰〕－甲　(37)甲本有對譯梵字　(38)〔二字…常〕六字＝{[梵字]加持各二十一返如常}十一字甲　(39)常＋(洒時誦[梵字]二眞言加持之)甲　(40)常＋(洒時誦)甲　(41)〔之〕－甲　(42)此下甲本朱書曰三古不抽擲之　(43)〔其印者〕－甲　(44)左右＝右押左相甲　(45)(次)＋淨甲　(46)(次)＋觀甲　(47)(次)＋金甲*　(48)(次)＋普甲*

[1]禮　[2]表白神分祈願　[3]五悔　[4]勸[5]請
*五大願　*普供養三　[6]力　[7]四無量觀
[8]勝願　[9]大金剛輪　[10]地結　*四方結
*金剛眼　[11]道場觀七處加[12]持　*大虛空藏　[13]小
金剛輪　[14]送車輅　[15]請車輅　[16]召請　*四
攝　[17]拍掌　[18]結界馬頭　[19]虛空網　[20]火院
*大三昧耶　[21]閼伽　[22]花座　[23]振鈴
此次蠟燭放[24]火
[25]鈴次本尊印明不用之。總小野流。別
行何尊法鈴次用本尊印明事無
之。禮佛後始作之。大法振鈴次大日
印明。次本尊印明。次阿閦等也。有主之
時供其座計
*五供印明　*普[26]供印明　[27]現供燈明次供蠟燭
[28]讃[29]普供養　[30]三力祈[31]願　[32]禮佛
[33]本尊加持
[34]先大日加持智拳印護摩呪　[35]一字頂輪王印言
[36]北辰妙見印言　[37]召北斗印言
[38]北斗總印言　[39]七曜九執十二宮總印言
[40]七曜總印。二手合掌。二大指相去。眞
言。唵[梵字]入縛里[梵字]鉢羅波多儒底羅
摩耶[梵字]
十二宮神。虛心合掌。二火外相叉。二空
亦以二風來去。呪曰。唵諾乞灑二合　怛
羅二合　濕蘇那儞曳ソハカ
[41]二十八宿總印言　[42]本命星印言
[43]二十八宿印二手合掌二大指二中指
外相叉眞言歸命引唵阿瑟吒二合尾孕
設底喃諾乞舍二合　怛羅毘藥儞儒那而
曳那計吽惹ソハカ
[44]當年屬星印言　*本命曜印言
本命宮印言　*本命宿印言
[45]八字文殊印[46]言
[47]金剛吉祥印言　[48]破宿曜印[49]言
[50]入我我[51]入　*本尊加持[52]頂輪王妙見
[53]正念誦妙見小呪
[54]正念誦。妙見小呪計也。無大日眞言。
不讀金輪幷北斗呪
*本尊加持[55]種
[56]字輪觀五[57]大　*本尊加持十五種如上
[58]散念誦五種[59]上十
[60]次入護摩
*先大日加持如上　*本尊加持[61]妙見印言
*三平等觀法界定印觀念如常
[62]次壇上火舍[63]取。壇左角置之
次取芥子[64]火舍跡置加持之取獨古加持之。火界呪或用印
次投四方四角上下成結界
次入火天三摩地[65]種子三形尊形如常
次結火天印加持身四處眞言小呪印如常
次火天小呪百反誦之
次左右脇机供物等取置壇上
先左脇机散香切花丸香取。鈴左邊[66]置之
次右[67]脇机塗香加持物取。鈴[68]左邊置之
次取鈴杵置左脇机
次取二十一支乳木置金剛盤上
次取三古[69]加之。護摩間始終持之[70]也

[71]次薪積



此上從左次第六枝置之。合十一支也。[72]但以此薪
行三段。謂火[73]天部[74]主本尊段也。若薪盡火滅者。更又
可加薪
兩云云
次爐薪放火　次扇火呪七反或三反觀如次第
次灑淨三[75]度
次以三鈷加持爐薪里眞言枳里枳
次勸請火段取二花投薪上。結火天大印。誦大眞言。眞言末加四字明召之。印言觀念啓白如次第
次嗽口三度　[76]次塗香三度
次蘇油大杓三度小杓三度　次乳木三枝
次飯小杓三度　次五穀小杓三度
[77]小野飯五穀皆以小杓供之。無大杓
也。供物皆用火天眞言



[1]禮十(金剛合掌普禮眞言)(甲)　[2](次)十表(甲)　[3](次)十五(甲)*　[4](次)十勸(甲)　[5]此下甲本朱書曰裏一字金輪遍照尊北斗七星諸宿曜　[6]力十(偈)(甲)　[7](次)十四(甲)*　[8](次)十勝(甲)　[9](次)十大(甲)*　[10](次)十地(甲)　[11](次)十道(甲)　[12]持十(如常)(甲)　[13](次)十小(甲)　[14](次)十送(甲)　[15](次)十請(甲)　[16](次)十召(甲)　[17](次)十拍(甲)　[18](次)十結(甲)　[19](次)十虛(甲)　[20](次)十火(甲)　[21](次)十閼　[22](次)十花(甲)　[23](次)十振(甲)　[24]火十(承仕開扱鈴音傘進指蠟燭火)　[25]鈴次乃至計五行甲本裏書　[26]供十(養)(甲)　[27](次)十現(甲)　[28](次)十讃(甲)　[29][普供養]一(甲)　[30](次)十三(甲)*　[31]願十(四智無本尊讃)(甲)　[32](次)十禮(甲),甲本註曰玄祕禮佛[梵字]北[梵字]斗[梵字]七[梵字]星　[33](次)十本(甲)　[34]先二次(甲)*　[35](次)十一(甲)　[36](次)十北(甲)　[37](次)十召(甲)　[38](次)十北(甲)　[39](次)十七(甲)　[40]七曜乃至ハカ六行原本裏書　[41](次)十二(甲)　[42](次)十本(甲)*　[43]二十乃至ハカ四行原本裏書　[44](次)十當(甲)　[45](次)十八(甲)　[46]言十(內縛二大指並仰立[梵字])細註(甲)　[47](次)十金(甲)　[48](次)十破(甲)　[49]言十(此處無北斗印明)(甲)　[50](次)十入(甲)　[51]入十(定印)(甲)　[52]甲本傍註曰此處無北斗印明　[53](次)十正(甲)　[54]正念乃至呪二十二字裏書　[55]種十(如前頂輪王妙見)(甲)　[56](次)十字(甲)　[57]大十(阿彌陀定印)　[58](次)十散(甲)　[59]上十五種＝委見上(甲)　[60]甲本冠註曰玄祕護摩有五段[梵字]又[梵字]如常　[61][妙見印言]一(甲)　[62]次十(取)(甲)　[63][取]一(甲)　[64]火舍跡置＝置火舍跡(甲)　[65](定印)十種(甲)　[66]置＝安(甲)　[67][脇]一(甲)　[68]左＝右(甲)　[69]加＝持(甲)　[70][也]一(甲)　[71]此圖原本無之今依甲本補載之　[72][但]一(甲)　[73]天十(段)(甲)　[74]主十(段)(甲)　[75]度十([梵字]眞言誦之)(甲)　[76][次塗香三度]一(甲)　[77]小野乃至言二十三字甲本裏書

次切花三度　次丸香三度

次散香三度　次蘇油大杓一度小杓一度

次普供養印眞言　三力偈祈願如常

[1]嗽口三度已上啓白觀呪皆如次第

次撥遣先取一花誦小呪投佛前。結本尊大印。大眞言末加奉送句撥之。有觀幷啓白[2]次第

[3]小野取一花投爐後火天方不投

第二[4]金輪[5]段

[6]先嗽口三度　次爐口加持如上

次[7]結定印

觀心月輪中有[梵字]字。變成八輻金輪。[8]金輪變成佛頂輪王釋迦金輪尊形如常

次[9]結頂輪王印加持四處

印　內縛二中指直[10]立劍形。二頭指不屈拄押二大指甲　眞[11]言

[12]曩謨三曼哆沒馱南　左縛左縛吽

次取一花投薪上

次[13]住定印

觀爐中花成八葉蓮花。其上有[梵字]字。[14]成金輪。輪變成頂輪王

[15]次結大鉤召印。誦[16]上眞言。眞言末加勸請句召之。次四攝印明如常

[17]召請眞言。不加護摩句。供物計加之

次嗽口三度　次塗香三度

次蘇油大杓三度小杓三度　次乳木三枝

次飯小杓三度　次五穀小杓三度

次切花三度　次丸香三度

[18]散香三度　[19]蘇油大杓一度小杓一度

已上供物眞言如[20]上

次普供養印明三力偈祈願如例

次嗽口三度

次撥遣取一花投佛前[21]結彈指[22]印眞言[23]末加奉送句撥之

[24]佛菩薩明王撥遣彈指一度。天等彈指三度也

第三[25]北斗段

次嗽口三度　次爐口加持　[26]次請本尊

[27]先住定印觀心月輪上中央有[梵字]字。[28]七箇[梵字]字圍[29]遶之。[30]皆變成星形。星形變成妙見幷貪巨祿文廉武破七星。尊形可觀之

次[31]結召北斗印[32]加持四處

虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指少開屈來[33]去眞言曰

[34]曩謨三曼多沒馱喃　唵　素乞灑二合　伽羅伊讖羅多羅伽羅含婆婆二合　賀

次取八葉花投薪上

[35]如次成八[36]箇荷葉座。其上[37][梵字]字[38]幷七[梵字]字。[39]三形尊形如自觀

[40]

[梵字] 文　[梵字] 廉　[梵字] 武　[梵字] 祿　[梵字] 妙　[梵字] 破　[梵字] 巨　[梵字] 貪

[41]次結召北斗印誦眞言。加勸請句召之

次四攝印明如[42]常

次嗽口三度　次塗香[43]八度[44]妙見七星

[45]塗香先妙見三度。用妙見小呪。次本命星三度。用本命星眞言。用別呪也。

次殘六星各一度合六度也

次蘇油大杓三度小杓三度。眞言妙見小呪

[46]供妙見一尊。仍大小杓各三度。用妙見小呪

次乳木取百八枝蘸之。投之。[47]其作法三枝一度眞言[48]妙見小呪

次飯[49]妙見三度。本命星三度。殘六星各一度

次五穀[50]小杓三度妙見七夕七星

次切花十二度[51]度數如上

次丸香十二度

次散香十二度

葉樣一葉也 Φ 此結合也次本尊觀定印 觀爐中花(甲)　[36]〔箇〕一(甲)　[37](有)十[梵字](甲)　[38]幷＝又(甲)　[39]〔三形…觀〕七字＝〔變成星形星形變成妙見並北斗七星〕十五字(甲)，甲本傍註曰玄祕中尊妙見邊七北斗七星也燒供妙見小呪幷北斗總呪或各別呪但自本命星始之加持物 妙見小呪衆星王故用之勸請印言召北斗印眞言也但此中亦想在妙見菩薩愚案云可用八葉印妙見小呪嗽八葉印既妙見印也又北斗總印用之說有故可思之　[40]此圖原本無之今依甲本補之　[41]〔次結…召之〕十五字＝次召請如自加持印眞言以二頭指三召加召請句〕二十字(甲)　[42]常十(無護摩句)(甲)　[43]八＝十二(甲)　[44]七星＝三度本命星三度餘六星各一度皆用北斗總呪　[45]塗香乃至度也三十九字甲本裏書　[46]供妙乃至呪十七字甲本裏書　[47]〔其作法〕一(甲)　[48]妙見小呪＝如上(甲)　[49]〔妙見…度〕十五字＝〔十二度准塗香可知以下供物同之〕十四字(甲)　[50]〔小杓…星〕十字＝〔十二度〕三字(甲)　[51]〔度數如上〕一(甲)

[1](次)十嗽(甲)　[2](如)十次(甲)　[3]小野乃至投十三字甲本裏書　[4](部主)十金(甲)　[5]此下甲本朱書曰玄祕[梵字]釋迦金輪　[6](無洒淨又不積薪)十先(甲)　[7]結＝自觀(甲)　[8]〔金〕一(甲)　[9]〔結頂…處〕八字＝〔自加持〕三字(甲)　[10]立＝豎(甲)　[11]言十(曰)(甲)　[12]甲本有對譯梵字　[13]住＝本尊觀(甲)　[14](變)十成(甲)　[15]次十(召請)(甲)　[16]上十(頂輪王)(甲)　[17]召請乃至之十四字甲本裏書　[18](次)十散(甲)　[19](次)十蘇(甲)　[20]上＝自加持加息災句已下段段同之(甲)　[21]〔結〕一(甲)　[22]印＝度(甲)　[23]〔末加…之〕七字＝〔如召請加撥遣句〕(甲)　[24]佛菩乃至也十八字裏書　[25](本尊)十北(甲)　[26]〔次請本尊〕一(甲)　[27]先住＝次自觀(甲)　[28]七箇＝又有七(甲)　[29]遶＝繞(甲)　[30]皆＝各(甲)　[31]結＝自加持(甲)　[32]〔加持四處〕一(甲)　[33]去十(加持四處)(甲)　[34]甲本有對譯梵字　[35]如次＝北斗法盛花中花八葉紙捻結交證之取件花投爐中也一

已上供物眞言。妙見小呪。本命星各別[1]呪[2]七星北斗總呪[3]也

此次[4]切花器丸香散香供了。切花器丸香散香入

次飯器入之。次召承仕令混屯之。二器分之一器諸尊段料。一器世天段料也

次蘇油大杓一度小杓一度。[5]眞言妙見小呪

次普供養印明三力

次乳木六枝二十一枝中。乳木六枝取[6]蘇油[7]指一度投[8]之

次藥種[9]妙見三度。本命星三度。六星各一度。眞言如上

次加持物取加持物器。金剛盤上[10]置之。取獨古。以不動一字明二十一反加持之。其後投之百八反。若千八十[11]反眞言妙見小呪　觀念如常

[12]加持物加持。何法用不動一字明。尊法雖改全無相違

次普供養印明　三力祈願此時撥數珠。能可祈念

次嗽口三度

次撥遣取八葉花一枚佛前[13]作彈指[14]印誦前眞言加奉送句撥之

[15]誦召北斗眞言改勸請句加奉送句

第四諸曜宿段

次灑淨三度　次羯磨加持

次嗽口三度　次爐口加持

次爐積薪其作法如前。唯衣一枝不積之

次灑淨三度

次薪加持已上[16]如上印言

次[17]住定印

觀心月輪上有[梵字]字。變成[18]文殊之形口傳變成八字文殊師利童子。相好圓滿。九曜十二宮二十八宿。[19]悉圍繞

次[20]結本尊印加持四處印口傳眞言

[21][梵字]

次取[22]數花投薪上。[23]觀至爐[24]中成八葉蓮花並九曜十二宮二十八宿荷葉座。中[25]臺種子三形如自觀。荷葉座上[26]皆有[梵字]字變成星形。星形變[27]九曜十二宮二十八宿

初重九曜。第二院十二宮。第三院二十八宿

[28]

次召請印

外縛立二頭[29]指屈如招之眞言曰

唵[30]縛曰[31]羅二合矩尸一阿引羯呼呼荼微羯荼婆嚩二合賀

[32]勸請句四攝印明如常

[33]孔雀經儀軌有之。大鉤召印也。此定作說アリ

次嗽口三度

次塗香三度[34]眞言文殊

次蘇油大杓三度。小杓三度。眞言[35]文殊

次乳木三度眞言如上

次[36]屯供

[37]先中尊三杓眞言如上　次本命曜三杓

次當年星三杓　次[38]總供三杓[39]九曜總呪[40]也

次本命[41]宮三杓　次十二宮總供三杓[42]十二宮總呪*也

次本命宿三杓　次二十八宿總供三杓總呪

[43]次以諸曜宿眞言供盡之諸眷屬料也

[44]次宿曜眞言

唵嚕伽々々羯羅[45]那娑嚩賀

次蘇油大杓一度。小杓一度[46]文殊眞言

次普供養印明　三力　祈願

次嗽口三度

次撥遣取數花[47]佛前。[48]造彈指[49]印誦文殊眞言撥之奉送句如常

第五世天段

先嗽口三度

次勸請本尊取數花投爐中。成不[50]動並十二天[51]之座

依甲本註之　[29]（指屈…曰）八字＝（共鉤勿屬三度來去）八字(甲)　[30]縛＝囀(甲)*　[31]羅＝郎(甲)　[32]勸請句＝非加召請句(甲)　[33]孔雀乃至說十六字甲本裏書[34]眞言文殊＝用八字文殊眞言(甲)　[35]文殊＝如上(甲)　[36]（混）＋屯(甲)　[37]甲本傍註曰玄ニハ八字文殊眞言　[38]（九曜）＋總(甲)　[39]〔九曜〕－(甲)　[40]〔也〕－(甲)*　[41]宮＝星－(甲)　[42]〔十二宮〕－(甲)　[43]（次以…言）二十字＝（次諸曜等眷屬期內本命曜當年星本命宮本命宿用各別呪隨人可相替九曜二十八宿總呪如上師說以諸曜總呪通用十二宮呪供諸曜宿等眷屬眞言曰以此眞言供盡之）六十九字(甲)　[44]次＝諸(甲)　[45]那＝耶(甲)　[46]（用八字）＋文(甲)　[47]（投）＋佛(甲)　[48]〔造〕－(甲)　[49]（印誦…常）十三字＝（一度眞言如自加持加撥遣句）十二字(甲)　[50]動＋（明王）(甲)　[51]之座＝座位其上種子等如圖

[1]呪＝也隨人可替用之(甲)　[2]七＝餘六(甲)　[3]也＝用之[梵字]等云云(甲)　[4]（切花…了）八字－(甲)　[5]〔眞言〕－(甲)　[6]（摑）＋蘇(甲)　[7]〔指〕－(甲)　[8]之＋（用妙見小呪）(甲)　[9]（妙見…如上）十八字＝十二度可准知以並諸供物）十一字(甲)　[10]置＝安(甲)　[11]反眞言＝通用(甲)　[12]加持乃至違二十一字甲本裏書　[13]〔作〕－(甲)　[14]（印誦…之）十一字＝（三度眞言如召請加撥遣句）十字(甲)　[15]誦召乃至句十四字甲本裏書　[16]如上印言＝印言如上(甲)　[17]住＝自觀(甲)　[18]文殊之＝三昧耶(甲)　[19]（皆）＋悉(甲)　[20]（結本…眞言）十三字＝自加持印內縛二大指相並仰立加持四處眞言曰）二十字(甲)　[21][梵字]＝[梵字](甲)　[22]數＋（多）(甲)　[23]觀至＝次本尊觀定印(甲)　[24]中＋（花）(甲)　[25]（臺種…觀）八字＝（央蓮花上有[梵字]字變成三昧耶形變成八字文殊師利童子）二十三字(甲)　[26]皆＝各(甲)　[27]（成）＋九(甲)　[28]此圖原本無之今

(1)
多 九　伊 三　帝 三　焔 四　火 四　地 十一　梵 十　イ　四 不動 一 臂　日 十三　月 十三　風 八　水 七　羅 六

(2)次結大鉤召印。先誦不動(3)眞言。(4)次十二天各別眞言(5)次第召之。次勸請句四攝印明如常

次嗽口三度 次塗香三度不動眞言

次蘇油大杓三度。小杓三度不動(6)眞言

次乳木不動三支火天三支。各各眞言用之

次屯供

先不動三(7)杓

次十二天各一杓(8)唯(9)至火天(10)位三杓供之(11)後火天段(12)不修故也

(13)次七曜二十八宿各一杓已上各別眞言用之

(14)七曜二十八宿各一杓。常法用之。北斗法諸曜宿段供之。故不用之

(15)所殘屯供。以明眞言燒盡之

(16)不限度數可盡之(17)諸天眷屬料也

次蘇油大杓一度。小杓一度不動眞(18)言

次普(19)供　三力　祈願

次嗽口三度

次撥遣取數花投佛前。(20)作彈指(21)印誦不動眞言(22)撥之奉送句如常

次爐中壇上掃除之。鈴杵等(23)本所移置之

次大金剛輪眞(24)言

次一(25)字

次後*供(26)理事

次*供銀錢幣帛茶菓等(27)供之

次閼伽　次(28)振鈴　次讃

次普供(29)養　祈願

(30)禮佛　次迴向　(31)迴向方便

(32)解界　(33)撥(34)遣

(35)拍掌　*三部被甲護(36)身

(37)次銀錢(38)幡於爐中燒之。召承仕令燒之。阿闍梨此間法施心經等(39)不退下。作居禮

出(40)堂

(41)幡＝等(甲)　(42)(不退…盤)七字＝(並天龍八部讃如常次禮佛次)十二字(甲)　(43)此下甲本奥書曰本抄並御抄引合私書之示見寫本云正元元年五月二十九日授之了前權僧正憲深文永九年五月十日於八幡宮三寶院之方丈忍剋難見無了金剛佛子聖然無言藏



(1)此圖原本無之今依甲本載之 (2)次＋(召請)(甲) (3)眞言＝慈救呪三招(甲) (4)次＋(誦)(甲) (5)次第召之次＝各一度招(甲) (6)眞言＝慈救呪(甲) (7)杓＋(慈救呪)(甲) (8)(各別眞言用之)＋唯(甲) (9)[至]－(甲) (10)[位]－(甲) (11)(不修)＋後(甲) (12)[不修]－(甲) (13)[次七…用之]十八字－(甲) (14)七曜乃至用之二十六字甲本裏書 (15)(次)＋所(甲) (16)(17)(不限…之)七字の(諸天…也)六字(甲) (18)言＋(慈救呪)(甲) (19)供＋(養)(甲)* (20)[作]－(甲) (21)印誦＝一度(甲) (22)(撥之…常)七字＝(如撥遣句)四字(甲) (23)本所移置之＝返置本所(甲) (24)言＋(七返金打)網註(甲) (25)字＋(眞言百返)(甲) (26)理事＝理供事供(甲) (27)[供之]－(甲) (28)振＝後(甲) (29)養＋(次三力)(甲) (30)(次)＋禮(甲) (31)(次)＋迴(甲) (32)(次)＋解(甲) (33)(次)＋撥(甲) (34)遣＋(獨古印揮花投爐中)(甲) (35)(次)＋拍(甲) (36)身＋(金一打)(甲) (37)次＋(乍居禮盤)(甲)

# [1]異尊抄卷上

No. 2490

守護 寶樓 心經
無垢淨光 熾盛光 多羅
香王 青頸 阿嚩提
持世 般若 藥王
龍樹 馬鳴 滅惡
圓滿金剛

守護經法(為鎮護國家殊可修此法之旨所見也)

[2]御口云。此尊法如薄二重。異普通尊法常不行之法也。故云異尊。是又勝賢作也云云 或云守覺法親王作 私云師資故何無相違云云

本尊 金剛界大日

種子 [梵字]

三昧耶形 塔婆

[3]或曰以寶珠為三昧耶形。是最祕傳也。所謂源運等之傳云云 但師說憶以塔婆用三形。隨又相叶經意歟。仍以塔可為正說也。[4]實運之說者憶以塔用三形也

道場觀 ([5]五大色異常途。然而依經說用之)

[梵字]空青色。[梵字]風黑色。[梵字]火黃赤。[梵字]水綠色。[梵字]地白色。其地輪上有[梵字]字成大殿。殿中有壇名金剛城。城上有[梵字]字。左右有[梵字]字。三字變成大覺師子座。上有[梵字]字成大寶蓮花。上有[梵字]字變成塔婆。所成五大轉成毘盧遮那如來(尊形如金剛界三身佛果也) 自受法樂故流出三十七尊及外部天等。被圍繞恭敬說三密法

金剛城中金剛座上觀曼荼羅以之為祕說。此事尤可然。相叶經文歟。佛於金剛座上說此經之故也

印真言([6]從此印至施無畏五種印者。金剛界五佛印也。無相違真言許所改也)

能與無上菩提最尊勝(智拳印)

[7]能與無上菩提最尊勝智拳名也

[梵字]

以[梵字]字觀月輪中置於頂上。字色如珂雪。此想成已即見自身坐月輪中。便得成毘盧遮那

能摧伏(右手舒五指。覆掌置右膝上)

[梵字]

以[梵字]字處月輪中置於頂上。色青色。此身即成阿閦如來

滿願(右手舒五指仰掌置右膝上)

[梵字]

以[梵字]字處月輪中置於頂上。如融金色。此觀成已即成寶生如來

最勝三昧耶(阿彌陀定印)

[梵字]

以[梵字]字處月輪中置於頂上。如紅蓮華色光。觀成已此身即成阿彌陀如來

施無畏(右手舒五指向外。所謂施無畏印也)

[梵字]

以[梵字]字觀月輪中置於頂上。作五色觀。觀成已自身即成不空成就如來

凡五佛皆放隨方光(中方普照十方) 以無數百千億光照其方恒河沙世界衆生。遇此光者悉入三昧

中尊又印明

大日自在契(三昧耶會大日印也。師說用之)

二手外縛。二中指立合屈上節作劍形。

二頭指中立附二中指之背。真言

[梵字]

本尊加持

先本尊二種印明(智拳印[梵字]大自在契[梵字])

次四佛印明如前

正念誦[梵字](有用此呪)

散念誦(佛眼。大日 本尊。二種。廻向輪陀羅尼不動。降三世。大金剛輪。一字)

[8]廻向輪陀羅尼

唵一娑摩羅二合〻〻〻微婆引鑁娑引羅四摩訶斫迦羅縛吽七長聲 聲修此法之時加持供物。右手作小三鈷印。用此廻向輪陀羅尼三古印舒右五指屈無名指以大指押無名指甲。所謂此印也

伴僧呪(不動慈救呪)

御加持呪(不動慈救呪)

勸請

發願

禮佛(皆如金剛界)

讃

護摩(增益)

[9]為國家等御修就增益可修也

部主段(以金輪為部主)

本尊段

[1]㊄天保三年寫智積院藏本 [2]付紙 [3]付紙曰金剛王院源運也 [4]朱註 [5]朱註 [6]朱註 [7]裏書 [8]裏書 [9]裏書

自加持印明

❶召請印明大鉤召印。〔梵字〕〔梵字〕眞言

❷撥遣印明

供物呪

加持物呪〔梵字〕用此呪

諸尊段三十七尊之方曼荼羅觀之。本說故云云

❸如金剛界者圓居佛位。此經之意者以四佛居四隅。方曼荼羅也。仍其定可觀也

世天段

支度

卷數

寶樓閣經法

本尊　釋迦

種子　〔梵字〕

三昧耶形　鉢

道場觀

壇上有〔梵字〕字。變成七寶莊嚴樓閣。樓閣中有三〔梵字〕字。各變成月輪。月輪上各有〔梵字〕字。各變成八葉蓮華。中央蓮華上有〔梵字〕字。變成鉢。鉢變成釋迦牟尼如來。住說法相。坐師子座。右邊蓮花上有〔梵字〕字。變成五鈷金剛杵。變成金剛手菩薩。白色四面。正面歡喜。右面忿怒相。左面開口狗牙上出。頭上面嚬眉怒目。十二臂持種種器杖。左邊蓮花上有〔梵字〕字。字變成如意寶珠。成寶金剛菩薩。四面。正面歡喜。右面靑色如摩訶迦羅天面。左面綠色如師子面。頭上面嚬眉露齒。忿怒淺綠色。十六臂持種種器杖。如來前有七寶面葉蓮花。以金爲台。吠瑠璃爲莖。其蓮花上有百輻輪。齊輞具足輪外周匝皆有光焰。蓮花根下有四天王。金剛手座下有吉祥天女。後有金剛使者天女。寶金剛座下有餉奇尼天女。後有花齒天女。蓮花下有七寶水池。樓閣上梵天毘紐天大自在天散華供養。乃至無量聖衆圍繞

一說最祕傳也

本尊　❹胎藏大日

❺以大日爲本尊之說。就修此法之時。勸請發願禮佛皆金剛界等更不可有。分別本尊之句勸請發願禮佛最前皆唱大日。然以大日爲本尊。何別用本尊句乎。又以大日爲本尊之時。金剛手寶金剛二菩薩不加禮佛。問。本尊句唱三反者別尊習也。而今說以大日爲本尊。然禮佛初南無摩訶毘盧遮那三反可唱歟　答。三反不唱之。只如兩界供養法一反　問。今說以胎藏大日爲本尊。行法同可就胎藏歟　答。必不然。如此之法別行修以胎藏大日雖爲本尊。於行法者就金剛界更以無其苦

種子〔梵字〕

❻〔梵字〕

本尊種子者此定可觀置也。以五大所成之體爲大日之故。以〔梵字〕用種子。此五字成一體大日也

三昧耶形　塔

以〔梵字〕之五字爲種子。彼五字變成一塔婆。塔婆變成胎藏大日一體大日也　如此可習之最祕傳也。賞運曰。口決如此雖傳。以釋迦爲本尊可宜歟。其故云何。今經者釋迦之所說也。隨又經文之始終以釋迦可爲本尊之旨所見云云

根本印名之樓閣印

二手虛心合掌。並立二大指。屈二頭指。置二大指之並立上。屈二頭指之中節。又屈上節不合甲合。指端置二大指上也。二中指蹙中節如寶形。二小指開立勿著。二無名指者立合之

寶樓閣陀羅尼

〔梵字〕

心印❼右手無名指屈中節。又屈上節與大指可合端也

右手舒五指。屈無名指。與大指合端仰掌當胸程。左手同舒五指。屈小指。以大指押小指甲。覆掌置左膝上

心呪

〔梵字〕

隨心印

右手舒五指。屈頭指。與大指合端仰掌



❶朱傍註曰此印明護摩召請　❷朱傍註曰此定用之歟只勸請用之歟　❸裏書　❹朱傍註曰〔梵字〕ト註如何　❺裏書　❻裏書　❼朱註

當胸程左手同作此印覆掌置左膝上

隨心呪

[梵字]

已上本尊印眞言

金剛手印明（外五鈷印。依師傳用之）

二手外縛。二中指二大指二小指各立合。

屈二頭指立二中指背（已上異本有之）

[梵字]

寶金剛印明（師說用三昧耶會寶菩薩印）

❶二手外縛立合二頭指。蹙中節如寶形。

並立二大指

[梵字]

正念誦（心呪 [梵字]）

散念誦（佛眼。胎藏大日。釋迦本尊。眞言三種二菩薩。❷無能勝。大金剛輪。一字）

作僧（陀羅尼 ❸唵 護嚕護嚕呪）

御加持（若有之者同用陀羅尼）

勸請（本尊界會釋迦尊二大菩薩諸聖衆）

發願（釋迦牟尼二大菩薩。諸眷屬等）

讃（四智）

禮佛

護摩（息災）

部主段（胎藏大日 ❹以大日爲本尊時者。以釋迦爲部主）

本尊段

自加持

召請（大鉤召印。心呪）

撥遣

供物

加持物

諸尊段（三十七尊二菩薩❺二菩薩三十七尊別請歎又一度請歎）

世天段

支度

卷數

心經法（依陀羅尼集經爲神明法樂殊可修此法）

本尊　般若菩薩

種子　[梵字]

三昧耶形　梵篋

道場觀

觀想。心前有[梵字]字。變成七寶樓閣。而開四門。其寶殿內有[梵字]字。變成蓮花。蓮花上有[梵字]字成月輪。上有[梵字]字變成梵篋。梵篋變成般若菩薩。通身白色。面有三眼。似天女相。形貌端正如菩薩形。師子坐上結跏趺座。頭戴天冠。作簸箕光。耳著眞珠寶璫。於其項下七寶瓔珞。兩臂屈肘左仰。五指申展掌中持七寶經函。其中具十二部經。即般若波羅蜜藏。右手垂著右膝之上。五指舒展。是施無畏手。身上著羅錦。兩手腕皆環釧。右梵天。左帝釋。十六善神等無量眷屬圍繞

修習般若儀軌意者。十波羅蜜八供四攝八方天衆圍繞云云

經臺印

二手合背屈二頭指二小指。以二大指押二頭指二小指甲上。二中指二無名指合背直立

無盡藏陀羅尼（又名修習般若）

[梵字]

梵篋印

二手舒掌。左仰。右覆。左右相合二手共小屈掌

揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提娑婆呵

大惠刀印

二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指而端相拄置二大指上

無盡藏陀羅尼（如前）

正念誦（心經陀羅尼）

散念誦（佛眼。大日。本尊。梵天。帝釋。十六善神。出集經第三。但用否在心。心經。大金剛輪。一字）

作僧（讀心經）

御加持（讀心經）

勸請（三世覺母般若尊十六善神諸眷屬）

發願（三世覺母。般若菩薩。十六善神。諸大眷屬）

讃（四智）

禮佛

護摩（息災）

部主段（不動）

本尊段

諸尊段（三十七尊）

世天段（加十六善神）

支度

卷數



❶傍註曰ㇾ本有之 ❷朱冠註曰二菩薩トハ金剛手寶金剛ノ兩眞言ナリ ❸朱註 ❹朱註 ❺朱註

無垢淨光陀羅尼法（爲滅罪後世修此法）

本尊 阿彌陀

口傳曰。百光遍照大日住妙觀察智印。大日入彌陀三摩地也。如此可習之

種子 [illegible]

三昧耶形 開敷蓮花

口傳曰以紅色蓮花之放光明爲三形

道場觀

壇上有[illegible]字變成樓閣。中有月輪。上有八葉蓮花。上有[illegible]字變成開敷蓮花。變成無垢淸淨光如來。住妙觀察智印。放無垢淸淨光明遍照十方世界衆生。拔苦與樂。無量菩薩眷屬圍繞

❶無垢淨光如來者阿彌陀之名號也。淸淨光曰是也

印（八葉印。如常）

眞言（無垢淨光陀羅尼）

[illegible]

又印

二手外縛。二中指圓立合如蓮形

眞言

[illegible]

❷[illegible]

口決曰。除上加[illegible]云云仍可此定許了

正念誦（小呪[illegible]）

散念誦（佛眼。大日。光明眞言。本尊二種。阿彌陀大呪。觀音。勢至。白衣。馬頭。大金剛輪。一字）

伴僧（陀羅尼）

御加持（若有者陀羅尼）

勸請（本尊界會彌陀尊蓮花部中諸聖衆）

發願（彌陀如來。蓮花部中。諸尊眷屬等）

讃（先四智。次阿彌陀讃。如常）

禮佛

護摩（敬愛）

部主段（胎藏大日）

本尊段

自加持

召請（八葉印。以右頭指三度招之[illegible]）

撥遣

供物

加持物

諸尊段

世天段

支度

卷數

已上異尊第一了

熾盛光（爲天變殊可修此法）

種子 [illegible]

三昧耶形 十二輻金輪

道場觀

壇中有十二輻大輪。上有[illegible]字成八葉白蓮花。中台有[illegible]字。又後葉有[illegible]字。變成十二輻金輪。變成熾盛光佛頂如來。身諸毛孔放大光明首冠五佛頂。二手如釋迦。前葉佛眼文殊（右葉）金剛手（左葉）不思議童子（文殊右）救護慧（文殊左）毘俱胝（金剛手右）如意輪（金剛手左）七曜九執大梵天淨居天那羅延天都支多天帝釋天摩醯首羅天。十二宮二十八宿八方天降三世無動無能勝烏瑟沙摩等七十餘尊。前後圍繞

印眞言

先金輪根本印（釋迦金輪印）

二手內縛。立合二中指屈上節作劍形。並立二大指申頭指。屈中節合端。置二大指上

眞言

[illegible]

此金輪印明雖非本尊印明用加之也

次本尊印（被甲印）

二手內縛。立合二中指屈二頭指。立于二中指之背。以二大指押各中指二節

[illegible]

❸曩謨三滿哆沒馱喃三 阿鉢羅二合底三 賀哆

❹[illegible]

舍四娑娜喃怛姪他唵佉佉佉呬佉呬九吽吽

[illegible]

入縛羅入縛羅鉢羅二合入縛攞十三鉢羅入縛

[illegible]

攞底瑟姹二合十五底瑟姹二合十六瑟致二合 哩十七瑟

❶裏書 ❷裏書 ❸朱冠註曰、有一帖內佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經不空譯二紙アリ釋家ニ消災タラニト云五十六字アリ ❹[illegible](甲)イ[illegible]ニ[illegible]

致哩二合十八 薩普二合 吒十九 薩普二合 吒二十

扇底迦二十一 室哩二合 曳二十二 娑嚩二合

賀二十三

❶此眞言者多本熾盛光佛頂經熾盛佛頂經除災教令軌等無扇底迦室里曳之句。熾盛佛頂威德光明眞言儀軌。鉢羅入縛羅下有設吐嚕攞庶〻〻之句。大日劍印用光聚佛頂眞言

正念誦前大呪

散念誦佛眼。大日。本尊。文殊。金剛手。不思議童子。救護惠。毘倶胝。如意輪。不動。降三世。七曜。二十八宿。大金剛輪。一字

伴僧如前本尊呪。

御加持同

勸請熾盛光佛頂輪王。七曜星宿諸眷屬

發願熾盛光佛。大轉輪王。七曜星宿。諸大眷屬

讃先四智。次本尊讃在經

禮佛

護摩息災

部主段佛眼

本尊段

自加持

召請被甲印明

撥遣

供物

加供物用此呪。今尊無小呪。仍種子加用之也

護尊段三十七尊。文殊。金剛手。不思議童子。救護。毘倶胝。四明王

世天段天等供之常外也荼羅諸

支度

卷數

多羅尊爲延壽所望可修此法

種子

三昧耶形　靑蓮花

道場觀

無盡香水海妙蓮上持花藏界。中有摩尼寶殿。內有蓮花。上有月輪。上有字。變成靑蓮花。變成多羅觀自在菩薩身。淨滿綠金光。摩尼妙寶爲珠瓔珞。寶冠戴首無量壽。右手與願印。左手持靑蓮。住於三昧。處月輪。普放慈光照三界。蓮花部聖衆悉圍繞

靑蓮花根本印

二手內縛。二頭指並合。二大指並立

眞言

不空心印

二手內縛。二頭指二小指共立合。二大指並立

眞言

唵尾補羅二多利吽

正念誦用此呪

❷正念誦所用之小呪者大呪之奧也。大呪云無別事。此小呪蓮花部歸命句加也。正念誦如此用小呪。本尊加持幷散念誦可用大呪也

散念誦佛眼。大日。正觀音本尊。白衣。馬頭。大金剛輪。一字二種。

伴僧大呪歟

御加持大呪歟

勸請大慈大悲多羅尊。蓮花部中諸眷屬

發願多羅觀音。蓮花部中。諸大眷屬

讃四智

禮佛

護摩增益

部主段正觀音

本尊段

自加持

召請

撥遣

供物

加持物用此呪

諸尊段三十七尊

香王法

種子

三昧耶形　蓮花

道場觀

壇上有字。變成寶宮殿。中有蓮花。上有月輪。上有字。變成蓮花。變成香王菩薩身肉皆白。面貌端正。頭戴天冠。頸有瓔珞。右臂垂下。五指皆申。施無畏手。其五指端各雨甘露。施於五道衆生。手下并有羆鬼。三五箇。左臂屈肘❸手當左嬭。以把蓮花。其花從脚下蓮花生出。其華白紅色。足下蓮花



❶裏書 ❷異昔 ❸手＝不(甲)

赤白紅色。項背圓光。上有傘蓋。五色錦綺以爲衣服。兩童珠絡於膊上。一赤色。一黃色。無量聖衆圍繞

印八葉印

眞言

南謨曷囉怛娜怛囉夜引也南謨阿離耶跛盧吉羝稅跛囉引也菩提薩埵引也莫訶薩埵引也南謨健陀羅曷羅社也五菩提薩埵引也莫訶薩埵也七伊只瞰八彌只瞰九謨底丁里反十曼底十一薩婆頞他上十二娑引彈儞十三迦利沙般拏引十四地錦謎引十五鉢嚩栧吒十六莎引訶

正念誦

散念誦佛眼。大日。阿彌陀。正觀音　本尊。大勢至。白衣。馬頭。多門天。吉祥天。呵利帝。　大金剛輪。一字

勸請香王觀音。大悲尊　蓮花部中〻〻〻

發願香王觀音。蓮花　部中〻〻〻〻

讀四智

禮佛

護摩

部主段

自加持

召請

撥遣

供物

加持物

諸尊段

青頸法

種子　[梵字]

三昧耶形　蓮花

道場觀

壇上有[梵字]字。成寶殿樓閣。內有[梵字]字。變成八葉蓮花。上有[梵字]字。成月輪。上有[梵字]字。變成蓮花。變成青頸觀自在菩薩。身色紅白。三面四臂。正面作慈悲熙怡貌。右邊作師子面。左邊作猪面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。右第一手執杖。第二手把蓮花。左第一執輪。第二執螺。以虎皮爲裙。蓮花部無量聖衆圍繞

心印

二手虛心合掌。並立二大指。屈二頭指覆二大指上。屬第二節螺表法　二中指立合表蓮花　二無名指圓立合表輪　二小指立合表杖　此印者於一印上表本尊所持之四種物也

眞言

唵鉢頭二合米儞攞建制尼例反　濕縛二合　羅三步嚕〻〻　許二合

❶心印事

智證瑜伽記云

青頸二羽合掌。大與頭相持中指圓合。無名指直合立小指交（立ッ也）已上儀軌文意也

大頭是劍。中指是蓮花。無名是杖。小指爲螺。是青頸大悲印。身色紅白色已上口傳

又記云。青頸所持螺杖蓮花輪同膂青頸云云

或抄云。天台青頸大悲印。虛心合掌。屈二頭指各拘二大指第二節是法螺也　二中指竪合是蓮花也　二無名竪圓端是輪也　二小指直竪合是杖也　於一印具四印。謂法螺蓮花輪杖

私云。已上二口傳共有不審。瑜伽記說者。印相雖叶儀軌所表不審也。當時所持中全無劍。然者表何事哉。後口傳者。所表雖叶持物印相已背儀軌意。尤難信受。今案之任儀軌文作印。可表所持歟。私案印并標示如左

二手虛心合掌。並立二大指。二頭指屈中節。又屈上節合端置于二大指爪甲上。二中指圓立合。二無名指直立合。二小指以右押左交立

口傳曰。二大二頭法螺　二中蓮花　二無名杖　二小輪

本體師傳所習天台或抄定也。仍其樣面令書了。然而案事理無其謂。故以私案此定令書也云

雖有如此定案印所表不叶者不可用之處。以瑜伽記印合天台抄標示皆以相叶以。二大置二頭甲叶法螺相。二中圓立合叶蓮花相。二無名直立合叶杖相。二小交立叶輪相。輪十字金剛云。二小交立似彼相也。仍此定用之

正念誦前呪

散念誦佛眼。大日。正觀音。千手　本尊。白衣。馬頭。大金剛輪。一字

伴僧

御加持

❶異書

勸請青頸大悲觀自在。蓮花部中諸大眷屬。
發願青頸觀音。蓮花部中。諸大眷屬
讚四智
禮佛
護摩息災
部主段正觀音
本尊段
自加持
召請
撥遣
供物
加持物
諸尊段

阿麼提法國王造重罪懺悔之時可修此法

種子　[梵字]
三昧耶形　鳳篌
道場觀
壇上有[梵字]字成寶殿樓閣。內有[梵字]字。變成八葉蓮花。上有[梵字]字成月輪。上有[梵字]字。變成鳳篌。變成阿麼提觀自在菩薩。身白肉色。如波羅蜜菩薩形。三目四臂。乘白師子座。頭向左。膝下首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥。白色。左足屈在師子項上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。遍身光焰。面貌慈悲向左。蓮花部聖衆前後圍繞
❶鳳篌
普通尊像左右持鳳頭與頭箜篌。是僻事。鳳篌者一物云云

印
二手蓮華合掌。二頭指相鉤不著。而三度招之
真言
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
或說
印如前　真言小呪
曩莫嚴麼羅鉢吒曳唵[梵字]
❷印
二羽合芙蓉。二風如鉤當心。每至[梵字]字。動其鉤契
問。每至[梵字]動鉤契云。真言之內[梵字]之所二頭三度可招歟。答。限[梵字]之所許非動二頭。譬真言三遍ナトヲモ令誦。真言誦了令召請之義也
正念誦
散念誦佛眼。大日。正觀音。本尊。白衣。馬頭。大金剛輪。一字
伴僧
御加持
勸請大聖慈悲阿麼提。蓮華部中諸眷屬
發願阿麼提尊。蓮花部中。諸大眷屬
讚四智

禮佛
護摩息災或敬愛
部主段正觀音
本尊段
自加持
召請
撥遣
供物
加持物
諸尊段三下七尊

持世法

種子　[梵字]
三昧耶形　頗羅菓此云柘榴
道場觀
樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。輪中有[梵字]字。變成頗羅菓此云柘榴。菓變成持世菩薩。身容青黃色。坐蓮華座上。結跏趺坐。身作種種瓔珞。頭冠環釧種種莊嚴。右手執頗羅菓。左手作施無畏手。而當作微咲之容。無量眷屬圍繞
印
二手虛心合掌。屈二無名指入掌合背。並二大指押二無名指背。而直立二小指以右押左相交。各屈二中指中節
根本真言
[梵字]
心真言印如前
[梵字]

❶裏書　❷裏書

心中心眞言印如前
[梵字]
私曰。結一印誦三種眞言也
正念誦心眞言
散念誦佛眼。大日　本尊。眞言三種。白衣。聖觀音。金剛般若經一卷。大金剛輪。一字
伴僧若有之者根本眞言[梵字]
御加持根本眞言
勸請持世菩薩慈悲尊。蓮花部中諸聖衆
發願持世菩薩。蓮花部中。〻〻〻〻
讃
禮佛
護摩如前
部主段如意輪
本尊段
自加持
召請二手內縛。立二右大指一三度招之[梵字]
撥遣
供物
加持物心中心眞言[梵字]
諸尊段三十七尊
世天段
支度
卷數
般若菩薩
種子[梵字]
三昧耶形　梵篋
道場觀

壇中有七寶樓閣而開四門。其宮殿內有[梵字]字。變成梵篋。梵篋成般若菩薩身。白肉色。額上有眼。左第一手持篋當心。第二手仰掌安臍下。第三手仰舒亦屈風指。右第一手屈風竪四指。當梵篋上。第二手施無畏。第三手三手竪掌。屈水指舒四指。著甲冑坐赤蓮華
經臺印
二字合背。屈二頭指二小指。以二大指押二頭指二小指甲上。二中指二無名指合背直立
無盡藏眞言
[梵字]
[梵字]
梵篋印如常
二手舒掌。左仰。右覆。左右相合共小屈掌
眞言
[梵字]
護菩薩印金剛界三昧耶會護菩薩印也
眞言金剛界羯磨會護菩薩眞言
[梵字]
正念誦小呪
散念誦佛眼。大日　本尊。不動。大金剛輪。一字
伴僧
御加持
勸請般若佛母大薩埵。如來部中諸眷屬
發願般若佛母。十波羅蜜。諸大眷屬
讃

禮佛
護摩
部主段大日或不動
本尊段
自加持
召請
撥遣
諸供物
加持物
諸尊段三十七尊
藥王
種子[梵字]
三昧耶形　蓮華
道場觀
樓閣中有八葉大蓮華臺。上有月輪。輪中有[梵字]字。變成蓮華。變成藥王菩薩。相好圓滿。眷屬圍繞
印金剛合掌
眞言
[梵字]
正念誦
散念誦佛眼。大日　本尊。不動。一字
伴僧
御加持
勸請藥王大士慈悲尊。菩薩聖衆諸眷屬
發願藥王菩薩。諸菩薩尊
禮佛
讃

護摩

龍樹

種子 〔梵字〕

三昧耶形　梵篋

道場觀

樓閣中有草座。座上有〔梵字〕字。變成梵篋。變成龍樹菩薩聲聞形像著袈裟衣

印 金剛合掌

曩莫三曼多沒馱南佉多畔〔梵字〕

又眞言 印如前

〔梵字〕

❶以金剛合掌之一印。誦兩眞言也

師曰。此尊梵號〔梵字〕加眞言有之云云

問曰。其眞言可用歟　師答曰。何不用歟。然而所習傳者今而所書出之兩眞言許也

正念誦

散念誦 佛眼。大日。阿彌陀　本尊。白衣。馬頭。大金剛輪。一字

伴僧

御加持

勸請 龍樹菩薩大薩埵。極樂界會諸眷屬

發願 龍樹菩薩。極樂界會。諸眷屬等

讚 四智

禮佛

護摩

馬鳴

向東方修此法。爲蠶養可修也

種子 〔梵字〕

三昧耶形　線句形

❷三形線句形ヘソ也

問。向東方修馬鳴法。由緒云何　答。增益法之歟。然而此法護摩不傳習也　問。爲蠶養行此法云云　自餘不可修歟　答。自餘之事奈不修哉。凡本文之所指爲蠶養可修此法見。仍就本體爲蠶養。雖皆可通餘事

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。輪中有〔梵字〕字。字變成線句形。形變成馬鳴菩薩。色相白肉色。而合掌坐白蓮花。乘白馬。著白衣。以瓔珞莊嚴身。首戴花冠。垂右足。眷屬圍繞

印 ❸名玉環成就一切所願印

左手舒五指。屈中指無名指。以大指押中指無名指甲上。頭指小指共直舒。結此印仰掌安心上。右手取念珠誦明

曩謨三曼多沒馱那迦迦馬鳴吃哩陀羅佉吒羅佉毘多羅儞娑婆訶

正念誦

散念誦 佛眼。大日　本尊眞言。白衣。馬頭。大金剛輪。一字

御加持

勸請 馬鳴菩薩慈悲尊。蠶養守護諸眷屬

發願 馬鳴菩薩。蠶養守護。諸眷屬等

讚

馬鳴菩薩　分形大千　化爲蠶虫

口吐絲綿　巡千世界　普音在光

供養感應　福祚無邊

禮佛

護摩

支度

卷數

滅惡趣 小野大抄下云地藏也云云

❹滅惡趣菩薩與地藏菩薩同佛之事。雖見于小野大抄。此條非普通之說也。只爲潤色引之云云

種子 〔梵字〕

三昧耶形　樹枝

樓閣中有大蓮花。花上有月輪。輪上有〔梵字〕字。變成樹枝。變成滅惡趣菩薩。白黃色。左手仰。屈火舒地水風空當心上。右手施無畏。坐赤蓮花。除蓋障院八菩薩。乃至無量無數眷屬前後圍繞

印

左手作拳安左腰。右手舒五指向外。如施無畏印。三度上下如打物勢。想打破地獄門

眞言 眞言三遍唱之

〔梵字〕

〔梵字〕

正念誦 前眞言

散念誦 佛眼。大日　本尊。除蓋障。除疑怪。施無畏。救護惠。大慈生。悲旋潤。除一切熱惱。不思議惠。不動。大金剛輪。一字

❺今散念誦所出。始自除蓋障至于不思

❶裏書 ❷裏書 ❸朱註 ❹裏書 ❺裏書

議惠八箇眞言。左胎藏其定。可用也

伴僧 前眞言
御加持 同眞言
勸請 大悲大慈減惡趣。除蓋障等八菩薩
發願 減惡趣尊。除蓋障等。八大菩薩
讃四智
禮佛
護摩 息災
部主段 除蓋障
本尊段
　自加持
　召請
　撥遣
　供物
　加持物
諸尊段 除蓋障院九尊請之
圓滿金剛 ❶爲求福一修之云云
　❷圓滿金剛者。十波羅蜜內。檀波羅蜜菩薩也。又云布施波羅蜜。圓滿金剛彼尊密號也
種子 [梵字]
三昧耶形　甘菓盛器 盛衆菓也
道場觀
樓閣中有大蓮花。上有月輪。上有[梵字]字。變成甘菓盛器 盛衆菓也。變成圓滿金剛菩薩。身肉色。左手持金盤盛華。右手屈水火風。立地空。坐赤蓮花。著羯磨衣。無量聖衆眷屬圍繞
印

右手舒五指。屈中指。與大指合端作寶形。以此印置右膝上。左手同作此印。仰而當胸程
以此印名自持施他印。以左爲自持。以右爲施他。口決曰。此印中指大指合端作寶形。卽可觀之寶珠也
❸印。右火空捻仰置右膝上。左如前置心上。作禮方便意也。中指大指可作寶形之旨不見于印之說文。依口決寶形作之
眞言
[梵字]
[梵字]
又印
二手外縛。立合二頭指。屈中節如寶形。並立二大指同作寶形。二無名指二小指共開立勿著
眞言
[梵字] 所生 [梵字] 壇
[梵字]
正念誦
散念誦 佛眼。大日。寶生。寶菩薩　本尊。軍荼利。多門天。吉祥天。大金剛輪。一字
伴僧
御加持
勸請 圓滿金剛大悲尊。十波羅蜜諸眷屬
發願 圓滿金剛。十波羅蜜
讃 先四智。次寶菩薩讃
禮佛
護摩 增益

部主段 寶菩薩
本尊段
　自加持
　召請
　撥遣
　供物
　加持物
諸尊段 十波羅蜜菩薩請之
　已上第二了

# 異尊抄卷下

無言藏

帝釋　四天王　最勝太子
妙見　辨才天　呪賊經
畢里孕迦羅　金翅鳥　摩利支
大自在　襄虞　大黑天神
寶藏天　伎藝天

帝釋法
種子 [梵字]
三昧耶形　三鈷 或獨古
道場觀
樓閣中有荷葉座。座上[梵字]變成三鈷 或獨古 變成帝釋天王。金色三目。首戴寶冠。被瓔珞袈裟。右手執獨鈷杵 或三鈷杵　左手拳叉腰。坐金山上。四天王三十三天等無量眷屬圍繞
印

❶朱註 ❷裏書 ❸裏書

二手內縛。二頭指直立合。二大指並立

眞言

[illegible]

又印

右手作金剛拳安右腰。左手舒五指。小指無名指共屈。以頭指附中指上節。屈大指附頭指之側

眞言

[illegible]

又印

二手作金剛拳。仰右拳當臍。以左拳安左腰

眞言

[illegible]

正念誦[illegible]

散念誦佛眼。大日。釋迦。梵天。本尊。四天王。吉祥天。法施。大金剛輪。一字

勸請釋提桓因大天王。三十三天諸眷屬

發願帝釋天王。四天王等。三十三天。諸大眷屬

禮佛

南無[illegible]

讚

護摩

支度

卷數

四天王❶今所書者四天王供也。常被行之也。又有各別之法。但多聞天之外自餘三天者普通不修云云

又此四天王供於行法次引者用天等通用作法云云

持國天

種子 [illegible]

三昧耶形　刀

增長天

種子 [illegible]

三昧耶形　刀

廣目天

種子 [illegible]

三昧耶形　三鈷戟

多聞天

種子 [illegible]

三昧耶形　寶棒

道場觀

地結之上金剛牆內有大海。海中有須彌山。山頂有[illegible]字成善見宮。其中有荷葉座。上有[illegible]字成獨鈷。變成帝釋。金色。三目。戴寶冠。右手一鈷。左手安腰。山半腹四面各有[illegible]字。變成廣大樓閣。七寶所成。殊瓔珞以[illegible]莊嚴。樓閣之內有[illegible]字。變成荷葉座。東方座上有[illegible]字成刀形。成持國天王。赤色忿怒形。左持劍。右押股上。南方座上有[illegible]字變成刀形。成增長天王。赤色。右手持劍。左手作拳安腰。著甲冑。西方座上有[illegible]字變成三鈷戟。變成廣目天王。赤色。著甲冑。右手持三鈷戟。左手安腰上。或押腰北方座上有[illegible]字。變成寶棒。變成毘沙門天王。黃色。左手持塔。右手持棒。四天王各有無量眷屬前後圍繞

本尊加持印眞言

先帝釋印

二手內縛。二頭指直立合。二大指並立

眞言

[illegible]

❷四天王供何用帝釋印哉　答。帝釋依爲四天之主用之也

次四天王總印

二手作金剛拳。相合二拳。二頭指二小指各竪乍。四指共鉤勿著

口傳曰。以二頭二小觀四天之由。所謂右頭指持國天　左頭指增長天　左小指廣目天　右小指多門天　如此可觀念也

四天王總呪

[illegible]

口傳曰。以此眞言之四字配四天種子。所謂[illegible]持國 [illegible]增長 [illegible]廣目 [illegible]多聞　此定配之

次四天王各別印眞言

次吉祥天印

八葉印如常。但印上有如意珠可觀。所謂八葉蓮花上安寶珠也

眞言　[illegible]

正念誦四天總呪[illegible]

散念誦佛眼。大日。釋迦。帝釋。四天。吉祥天。大金剛輪。一字

伴僧呪四天總呪❸出陀羅尼集經

唵漸婆羅謝輦陀羅夜莎呵

御加持呪四天總呪。如前伴僧呪

勸請佛法護持四天王。吉祥天女諸眷屬

發願四大天王。吉祥天女。八大藥叉

禮佛

南無地利多羅瑟吒羅

❶裏書　❷裏書　❸朱註

南無尾嚕荼迦
南無尾樓波乞叉
南無吠室羅摩拏
讚
先四智讚（如常）
次天龍八部讚
護摩（就增益修之）
❶此法雖有護摩常不行之
部主段（以帝釋為部主）
本尊段
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段（三部諸尊請之。所謂大日。金剛手。觀音也）
世天段
支度
卷數
最勝太子法（❷毘沙門太子也）
種子　[梵字]
三昧耶形　刀劍
❸問。此尊之三形刀劍云云　刀與劍有差別歟。又同物歟　答。刀劍只劍也。與刀劍全無差別同物也
問。為同物者劍二此尊三形可觀歟。又只劍一可觀歟　答。可尋之
道場觀
樓閣中有大般石山。山上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字。字變成刀劍。刀劍變成如意天王。其像八臂四面。當前正面作不正圓滿之相。猶如菩薩相。左廂面青黑色。大張口虎牙相。右廂一面作自在天相。赤白色。當前上面作藥叉極惡相。牙齒長利。身赤黑。髮色作金青色。其天王左右二手皆豎持刀。左右二手雙持縛折羅。又左右二手合掌當心。左右二手下俱持搶。其身雄狀迅極可畏。以五色雲散垂為蓋。諸天藥叉大將二十八部等。前後左右恭敬圍繞
❹如意天王。最勝太子之別名也
印
二手外縛。二頭指直立合。二大指以右押左相交入掌內。結此印三度擧上。三度降下
唵那吒俱伐羅娑婆賀
又眞言（此明無印）
唵地舍那吠室羅二合摩拏野摩賀羅惹野藥迦灑二合地婆多那謨婆誐縛帝摩多羅跛馱儞娑縛二合賀
正念誦（小呪。唵那吒俱）
散念誦（佛眼。大日。釋迦。不動。帝釋。本尊。四天王。吉祥天。法施。大金剛輪。一字）
伴僧呪
御加持呪
勸請（最勝太子大天王。四天王等諸眷屬）
發願（最勝太子。四天王等）
禮佛
南無最勝太子
讚
先四智讚（如常）
次天龍八部讚
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊敎
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安穩　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂
護摩
部主段（以毘沙門為部主）
本尊段
諸尊段（帝釋。四天王。吉祥天請之）
支度
卷數
妙見法
種子　[梵字]
三昧耶形　星形
道場觀
樓閣中有蓮花座。座上有[梵字]字。變成星形。星形變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上有北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大母指捻頭指側。手掌向外。天衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。北斗七星十二大將。前後左右恭敬圍繞
印
左右手各舒五指。左仰右覆。以右中指無

❶裏書　❷朱註　❸裏書　❹裏書

名指押左中指無名指下節文又以左中指無名指同押右中指無名指下節文。然後二中指二無名指相綟如索。二頭指二小指共立合。二大指並立。作並立三度來去

眞言

[梵字]

又印

右手舒五指。令掌向外。是則施無畏印也

心呪

[梵字]

又印

八葉印如宿

心中心呪

[梵字]

❶問。此法所用之八葉印。如吉祥天等可觀寶珠歟 答。此法可觀寶珠事不可爾云云

正念誦心呪

散念誦佛眼。大日。金輪 本尊。召北斗。同總呪七曜。九執。二十八宿。司命。司祿。法施。大金剛輪。一字

伴僧呪大呪

御加持呪大呪

勸請妙見菩薩慈悲尊。北斗七星諸曜宿

發願妙見菩薩。北斗七星諸。曜宿等

南無[梵字] 三遍

讚四智讚

護摩修之就息災

部主段以金輪爲部主

本尊段

自加持印明

召請印明八葉印心呪

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪心呪

諸尊段七星九執十二宮二十八宿請之

世天段

支度

卷數

辨才天法

種子 [梵字]

三昧耶形 琵琶

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。變成琵琶。變成辨才天女。首戴寶冠。莊嚴微妙。身端嚴白肉色。著青色野蠶衣。持琵琶作彈勢。無量眷屬圍繞

印

左手舒五指。仰掌當臍。右手舒五指。屈頭指與大指合端。以印向前三度搖動如彈絃之狀。是則妙音天費拏印也。費拏印者梵語也。此云琵琶

眞言

[梵字]

正念誦上眞言 [梵字]

散念誦佛眼。大日。釋迦 本尊。炎摩天。法施。大金剛輪。一字

勸請本尊界會妙音天。部類使者諸眷屬

發願辨才天女。諸大眷屬

禮佛

南無[梵字] 三返

讚四智讚

護摩

支度

卷數

呪賊經法爲盜人修之

本尊 訶利帝

種子 [梵字]

三昧耶形 刀

道場觀

壇上有八[梵字]字。各變成荷葉座。中奧座上有[梵字]字。變成刀。刀變成訶利帝母。餘七葉座各有[梵字]字。成七鬼眷屬圍繞

降伏印

二手內縛。立合二中指。屈二頭指屬二中指上節。並立二大指押二中指中節文。二名指從二頭二大之指際指出。二小指相絲鉤結

眞言

[梵字]

散念誦

勸請

發願

❶頁書

禮佛

讚

護摩

行法用意

三力偈之後道場觀以前地結印明許用之。

四無量觀四方結等不用之

正念誦字輪觀等又不用之

前供養如常。後供養閼伽許供之塗香。花。燒香。飲食。燈明等不用之

次讚。普供養祈願禮佛以下作法如常

供物洗米。八坏燈明二燈如常

行法顯次第

支度

卷數

畢里孕迦羅法

❶畢里孕迦羅者訶利帝之愛子也。勘文在別。或説云。畢里孕迦羅與氷迦羅天同天云云可勘之

種子

三昧耶形　吉祥菓柘榴

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有字。變成吉祥菓。變成畢里孕迦羅。作童子形。頂上有五朱茶髻。相好圓滿。以種種瓔珞莊嚴其身。於荷葉上交脚而坐。右手掌吉祥菓。作與人勢。左手揚掌向外垂展五指。此名滿願手。眷屬圍繞

印

二手虛心合掌。二大指並屈入掌中

眞言

正念誦

散念誦佛眼。大日。釋迦。訶利帝本尊。法施。大金剛輪。一字

勸請氷迦羅天威德尊。部類眷屬諸鬼神

發願畢里孕伽。諸大眷屬

禮佛

南無　三遍

讚

先四智讚如常

次天龍八部讚

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心

擁護佛法使長存　各各勤行世尊教

諸有聽徒來至此　或在地上或居空

常於人世起慈心　日夜自身依法住

願諸世界常安穩　無邊福智益群生

所有罪業幷消除　遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗寶體　常持常服以資身

菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

護摩

支度

卷數

已上異尊第三畢

金翅鳥法

種子

三昧耶形　三鈷

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有字。變成三鈷。變成金翅鳥王。肉色。形如迦陵頻鳥。寶冠頂戴。而有觜横含三鈷。左右各執蛇。左右足下各踏蛇。立寶山上。左右羽向上作扇勢。眷屬圍繞

印

二手舒五指向外。二大指以左押右相交。屈左大指拘右大指。左右之手各搖動頭中無名小之四指。三遍如飛勢

眞言文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥品云

曩謨三滿多沒馱引南引一阿鉢囉二合底二賀多三捨薩那南引四怛儞野二合他五唵捨句娜摩賀引捨句娜七尾且多八跛乞叉引二合九薩嚩跛曩❷十佉佉佉❸咽三摩野十三摩奴薩麼二合囉十四吽底瑟妮十二合五冒引地薩怛舞十二合六枳孃二合跛野底十七娑嚩二合引賀引十八

心印

二手舒五指。二小指相交。以右頭中無名之三指握左小指。以左頭中無名之三指握右小指。以二大指押二頭指之側初開仰。此印合手側。後二頭指二中指二無名指各合背。二大指並立

此印開仰之時。並相合之時。於二小



❶裏書 ❷十十(識那迦十一) ❸咽十(佉嚂十二)

指者相交。以頭中無名之三指可握也。

總開仰之初與相合之後、於印相者更無相違。只開合之不同也

付紙云。印開結印結盡大指方兩方開也。合亦大指所合也

❶此印相常不用之。煩鬼病之時可用之也。當前後印明二種用之。二小指相交。右小指左小指無名指之間指入。以左小指押之相交也。可握件小指也

❷此印二小指鬼觀。以頭中無名握之彼鬼緊縛觀也。重二拳合。又鬼背猶降伏可觀也

眞言

[illegible]

又印 名怖諸龍印

二手虛心合掌。二無名指深相交。屈二頭指押二無名指甲。令屈之。即以二頭指押二中指上節。相並二大指仰立。二中指並立而小屈

口傳曰。以二大指二中指之間爲金翅鳥之口。以二小指爲同尾。祕印云云

私曰。馬頭印金剛童子印金翅鳥印。此三印者更以無差別。但金翅鳥印者二中指小屈之。是許相違歟。其故者爲令似鳥觜。口傳如此令作也

凡者此三印至于作樣者雖同、觀念惟異。馬頭者以二大二中之間爲馬頭口。金剛童子者爲師子口。金翅鳥者爲彼鳥口。二中二大者即觜也

眞言 名降毒明

[illegible]

正念誦 小呪

散念誦 佛眼。大日。本尊。諸龍。法施。大金剛輪。一字

勸請

發願 金翅鳥王。諸龍眷屬

禮佛

南無[illegible]

讚

先四智讚

次天龍八部讚 如孔雀經

護摩

支度

卷數

摩利支天法

種子 [illegible]

三昧耶形　天扇

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[illegible]字。字變成天扇形。形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維摩結前天女把天扇。當中作西國萬字。字如佛胸上萬字。四曲內各作四箇日形。一一著之。其天扇上作光焰形。右手中臂并申五指。指頭垂下。眷屬圍繞

根本印 此印者大金剛輪印也。與金剛界更無相違

二手內縛。二頭指直立合。以二中指附二頭之背。相纏之。二大指並立。押二頭指之側。結此印加持五處

眞言

[illegible]

又印 寶瓶印

左手作拳。令虛拳中。右手舒五指覆左拳上。若有難時想在此中

❸左手作拳。非金剛拳非蓮花拳。此拳少分相違。先作拳以大指之腹付頭指之甲。拳中ウツヲニアクヘキ也。其上以右手可覆也

問。隱形之法此印作[illegible]ソワカ之言所用也。然今法[illegible]眞言令用。相違之條如何

答。用彼用此共同事也。打任[illegible]ソワカ。此印令用常事也。但今法大金剛輪印已。其眞言誦了。而サノミ同眞言可滿ニモアラネハ。改別眞言令印用之歟

眞言

[illegible]

又印 內三鈷印 ❹此三鈷印必不用之。常大金剛輪印明寶瓶印明用此兩種

二手內縛。立合二中指。屈二頭指立于二中指之背勿著。並立二大指。押二無

❶朱註　❷裏書　❸裏書　❹朱註

名指

眞言

[illegible]

正念誦

散念誦 佛眼。大日。妻日天 本尊。法施。大金剛輪。一字

勸請 摩利支天。慈悲尊。部類眷屬諸天衆

發願 摩利支天。諸大眷屬

禮佛

南無[illegible]　三遍

讃 四智讃

護摩

支度

卷數

大自在天法

種子 [illegible]

三昧耶形

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[illegible]字。變成三戟叉。變成大自在天王。黑色乘黃牛。左手持三鈷戟。烏摩妃八方天等眷屬圍繞

或有六臂像。如聖天像也。聚天衆也

印

二手外縛。二大指二頭指二小指共立合

眞言

[illegible]

又印

二手外縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指立于二中指背勿屬

眞言

[illegible]

正念誦

散念誦 佛眼。釋迦 本尊。烏摩妃。八方天。法施。大金剛輪。一字

勸請 大自在天 摩醯首羅大天王。諸天衆等諸威德尊

眷屬

發願 大自在天。八方天等。諸大眷屬

禮佛

讃 四智讃

護摩

支度

卷數

蘘虞利童女法

種子 [illegible]

三昧耶形　黑蛇

祕說

種子 [illegible]

三昧耶形　孔雀尾

❶御口云。種子[illegible]。是卽一字明也。三形孔雀尾。讓災難故持之。種三共祕事也。種子[illegible]天等通種子故用之

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[illegible]字。變成黑蛇。變成蘘虞利童女。身綠色。狀如龍女。具足七頭。項有圓光。四臂。右第一手持三戟叉。第二執❷三五莖孔雀尾。左第一把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳璫鐶釧臂脚釧莊嚴其身。幷以諸蛇用爲瓔珞。

種子三形有口決。如前

從一一毛孔流出火炎。無量眷屬圍繞

印眞言

根本印 鉢印

二手舒五指。仰掌合兩手之側。二小指二無名指二中指二頭各屈側合指端。二大指附二頭指側。結此印加持五處

眞言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

隨心印 ❸諸毒虫ニササレナトシタルニ。以此印明加持スレハ必有效驗。如此之加持常用之也

右手舒五指。五指小鉤去指隙。如師子爪。結此印令掌向外。三度動五指

眞言

[illegible]

正念誦 隨心呪。[illegible]

散念誦 佛眼。大日。藥師。孔雀明王 本尊。諸龍呪。大金剛輪。一字

勸請 大梵天女蘘虞利。降怨烏王諸眷屬

發願 蘘虞利天。部類眷屬

禮佛

南無[illegible]　三遍

讃 四智讃

護摩

支度

卷數

大黑天神法

種子 [illegible] 或[illegible]

三昧耶形　袋

❶付紙　❷裏註曰三五莖ハ少少ト云フ事也云云　❸朱註　❹朱註

(1)道場觀

樓閣中有荷葉座。壇上有[梵字]字。變成樓閣。其中央有[梵字]字。變成荷葉座。座上有(2)[梵字]字。變成袋形。(3)形變成大黑天神。(4)膚色悉作黑色。頭令冠烏(5)帽。悉黑色也。袴令著(6)䮩褁不垂。令著狩衣。(7)裾短袖細。右手作拳令收右腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其袋垂下程餘臀上。眷屬圍繞

(8)師曰。台藏外部摩訶迦羅天與大黑天神同天也。但今道場觀所載之形像者與台藏圖相違。是則出南海傳之形像也。然而別尊不可習。只一體天形像異樣アルコソハ心得。如覺印者別體之天也。全非一法云云。(勘文作別)然而師說久此定用畢。始不可改事歟云云

印（金剛合掌）

眞言

[梵字]

又印(9)內縛。舒地水。四指皆三度來去

二手內縛。二小指二無名指共直立勿屈。

印二小二無名之四指皆三度來去

眞言(10)出神愷記

[梵字]

(11)唵密止々々舍婆隸三合多羅羯帝娑縛賀

正念誦　初呪[梵字]

散念誦　佛眼。大日。不動。降三世。本尊。梵天。七母。(12)諸神。法施。大金剛輪。一字

勸請　大黑天神護法者。部類眷屬諸鬼神

發願　大黑天神。部類眷屬。諸鬼神等

禮佛　(13)本尊聖者。摩訶迦羅。大黑天神。諸大眷屬

南無[梵字]　三遍

讚　先四智讚　如常

次天龍八部讚

護摩

支度

卷數

寶藏天女法

(14)御口云。吒羅佉寶藏。梵漢異也。種子[梵字]梵語初字也。此法爲求福修之。祕說三形用寶珠是也

種子　[梵字]

三昧耶形　蓮華

祕說

種子　[梵字]

三昧耶形　寶珠

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。變成蓮華。種子三形又有口決。如前。蓮華變成寶藏天女。頭戴花冠。所點花極妙端正。著紫袍金帶烏靴。右把蓮。左把如意寶。相好圓滿。眷屬圍繞

印

左手舒五指。屈中指無名指。以大指押中指無名指之甲。仰此印安心上。右手取念珠念誦本尊呪

眞言

(16)[梵字]

唵吒羅佉吒羅佉毘多羅儞娑婆訶

正念誦　上眞言唵吒羅佉吒羅佉毘多羅儞娑婆訶

散念誦　佛眼。大日。寶菩薩。本尊。吉祥天。法施。大金剛輪。一字

勸請　寶藏天女大悲尊。部類眷屬諸鬼神

發願　寶藏天女。眷屬部類

禮佛

南無[梵字]　三遍

讚　四智讚

護摩

支度

卷數

伎藝天法

(17)先德口傳曰。修聖天法之時。悉地遲成之時。可行伎藝天法。所求速圓滿云云　此事說所未詳云云

種子　[梵字]

三昧耶形　天花

祕說

種子　如前

三昧耶形　如意寶珠

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。變成天華。口決云。寶珠。變成伎藝天女。身肉色殊妙可喜。一切諸天無能勝者。著天衣服。瓔珞嚴身。兩手腕上各有環釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。無量眷屬圍繞

印

二手外縛。立合二頭指。竪中節如寶形。

(1)朱冠註曰灌二貳八　(2)朱傍註曰戌矣　(3)(袋)ノ十形㊥　(4)傍註曰已下神愷記ノ文ナリ　(5)帽十(子)ノ㊥　(6)(袴)ノ十顯㊥　(7)裾二補ノ㊥
(8)裏書　(9)朱註　(10)朱註　(11)朱註　(12)冠註曰普通眞言藏[梵字]　(13)付紙曰御口云諸神者諸鬼神即チ部類眷屬也
(14)朱註　(15)付紙　(16)朱註　(17)裏書

二小指立合。二大指並立。乍並立三度
來去
二小立合。頭可必定。大指來去。召請ナラヌ時可有之歟
眞言
❶
曩謨引摩醯濕嚩二合羅野摳支摩冒引試佉
野隴醯去引嚩娑婆訶
本尊加持除曳計嚩之句。召請之時加之
正念誦
散念誦佛眼。大日。摩醯首羅。烏摩妃。本尊。聖天。大黑天神。法施。大金剛輪。一字
勸請伎藝天女。慈悲尊。佛法護持天衆
發願伎藝天女。諸天眷屬
禮佛
讚四智讚
護摩
支度
卷數
朝法印書寫之❷箇卷之內也　末資寬滲
天保三壬辰年十一月十日書寫了無言藏

No. 2491

❸右記

夫有記紳之先言。上智下愚不移也云云　雖然可訓者猶下愚也。不可捨之故矣。中情惟移也云云　要以可訓也。所謂上智者千士之際有一俊。而其人須罕。下愚者百類之內有一癡。而其徒不遍。中情者衆令之每心也。交惡則爲枳。與善則爲栄。不可不愼。不可不訓也。其訓者先外硎容內納心。心直其容隨而直。容枉其心隨而枉。心與容相同水與器心之水容之器也。孔宣立五常之中先以禮。分九德之中先以恭。禮與恭彼此志同　與人以禮恭者是也。抑桑扈頭嚴雄于衆鳥。儒教容濃軼于餘令。故以儒教號桑扈。君無禮則臣濫。臣無禮則君怒。父子師弟之道復以若斯。加之。深持信須陰陽之冥鑒。篤至心憑佛法之加被　以此可爲常念善始善終之人。依有斯綺也。謂信者眞也。然善諂曲於心任虛假於口之族成群如牛毛似魚鱗。於如斯輩者非負人間之嘲譏容受天上之天罰者歟。只是懷辭取孽志之所之也。或陰德有陽報。或胡容約超人。物之相感自然之理也。感因信而生。信志之本也。雲集而龍興。虎嘯風起云云　進思退案更非愚質之今慮。併在先哲之舊訓而已

童形等消息事

一。或聽鷄人之唱或驚鳧鐘之鳴。黎明早起先可盥嗽。然後奉爲當所鎮守及氏生神明等所作每日不闕可有之。所謂般若心經壽命經普門品等也。又五字文殊眞言虛空藏聞持呪等散遍任心日日不懈孜孜令續。次奉爲大師法樂。孔雀明王眞言幷寶號遍照金剛可奉唱誦之。若依大唐靑龍寺之祖例者。暮可讀禮懺也。但吾朝先德舊規無此事者歟。奉仕師匠毫釐莫違其命。親近禪侶涓塵莫失其志。左聚螢雪於窓中不慘編柳之勤。右設紙墨於案頭可專入木之業。學牛慕翰林五七言之風。半習籔河三十一字之俗。尤相應之態也矣

一。常馴能有序有才之儕。而親貴之如父母。鎮遠隔無法無智之者而厭去之如瘡疥。古典云厥友邪必其人邪也。厥友正必其人正。恰恰❹心相移故云云　又云。欲見其人須見其友云云　攝眞實經云。經萬億劫不入惡道。恆遇善友常不退轉。彌勒會中得佛受記文　內外纖細之中嫌惡朋願善友之謂不可勝計者也矣

一。落飾之事以十七若十九可定其年限也。然翠黛貌紅粉之粧僅四五年之間也。析構其程競陰而學外典。緇襟之後可嗜內典也。先賢云。凡稽古者始爲立身。次弘道云云訓蒙三計云。一日之計在鷄鳴。鷄鳴不起迷其要。爲一年之計在春時。春時不種秋無得。一生之計在若齡。若齡不學老蹴躓莫悟。後生開口唉云云又仁宗皇帝勸學文。朕視無學人以何比之。若比草木。木有椿草有靈芝。若比禽獸。獸有麟禽有鸞鳳。若比糞土。土有良殖助五穀云云誠矣不學而牆面之輩何不悲哉

一。教童指歸抄云。彼抄者嘗三品之撰也。其條條者硯面不可書文字事。書寫之時不可置小刀於書上事。以飲殘湯及水不嗽事。以帷帳幷幔幕不拭手事。不踏疊緣事。不踏

❶朱註　❷箇＝本〔甲〕　❸〔甲〕太秦廣隆寺藏寫本　❹心＝必〔甲〕

疊筵裏事。又不居事。以箸不用楊枝事。以白水不用硯水事。以酒不用硯水事。以諸箱不用杭事。外書幷和漢抄物及手本等直不可打置疊上事。去月菅儒太子賓客爲龜若磨之讀書招請之。此事尋之處尤神妙御規戒也。殊不可疎全經之旨答申了。未日不切爪事。一日之中手足爪一度不切之事。以衣裳不拭一切物事已上聖廟御遺誓之中有之。宜守慎之。侵之蒙無實罪云云　但此事不可限童少。爲誰可惡哉

一。圍碁雙六等諸遊藝鞠小弓等事强不可好之。但一向不知其消息之還又非。只片端携得而痛不可張行也。就中於雙六者曾以不可操之。大師御制誡其一也

一。管絃音曲等事。絃管在左右若臣知治亂云云　移風易俗莫善於樂云云　然則布政有禮樂之兩規。聖君必聽諸音心知亂世治國之憂喜者也。先自一音出五音八音尤有由哉。夫一者以無爲始。無者虛無之道也。從彼虛無之道自然之一起故。此虛無之道自然也。一二三亦自然也。自然之辭通上下謂之一音。出生五音八音者一音陽音也。一二三天地人之三也。是皆物始而生時聲同始產聲字實相之意亦可思。五音出自五行。八音象於八卦。五行音圖云。音前無容之自音生故云云天地人三歲相起後國七山野❶澤草木禽獸等悉自彼一陽音生故萬物莫不含其音。儒圖根元意云。天生一始於❷此方水。地生一始於南方火。人生三始於東方木。時生四始於西方金。五行生始於中央土。又曰。天始生一者因一而生天非天生一也。故云。一生二二生三三生萬物。地生二者亦因二而生地。因三生人。因四生時。五行皆由一而生數至於五。土得五而生五行也。五行同出而異時者出離其親。有所配偶。譬如人生亦同元氣而生。各出一家配爲夫妻。化生子息故。五行皆相須而成也。五行同胎而異居有先後。或人云。音有寒溫之響。是陰陽二音也。天地未分之處亡無五音。一始出生之時陰陽濡氣生音是水音也。又陽溫氣生音是火音也。然後强氣生音是木音也。剛氣生音是金音也。和氣生音是土音也。此五音爲宮商角徵羽。從此生八音從八音生六十四音。是則八卦。八音生八八六十四音也。日月之音者以晝夜風爲其音。衆星之音亦風也。衆星有二種。或自月生星有之。自日生星有之。又有春星。有夏星。有秋星。有冬星。有土用星。以此爲五星。東歲星者謂春星也。南熒惑星者謂夏星也。西太白星者謂秋星也。北辰星者謂冬星也。中央鎭星者謂土用星也。彼五星欲告世之吉凶之時必有其次。常逆風起而失違四序之節之時國災相起。順風起而正理四序之節時國祥相成。故風是日月星之音也。正之以五音。又曰。此五星吐氣是則風息也。悟國盛衰知人生死之法通八音之時不可迷之。然則孔宣云。音克示物云云又內典所說以音成佛事云云此文有淺深了見。淺義易知。深義者夫妙音薩埵三摩耶形費拏也。費拏者四絃也。此四絃有發心修行菩提涅槃四音。又名因行證入音。大師御釋此費拏四絃四種法配之。後示伴薩埵祕旨演卽身頓證之事。給伎樂薩埵者以音三昧引入衆生之方便也。深奧難顯故略之了　世間出世之生起中果終隱以音攝之無所不至者也。爰童體携此藝非先閑內外深義暫見遊宴逸興。緩心悅耳娛也。若又毀形剃頭之後弊朋習學之時尤大切事歟。次音曲事上自一人下至萬庶謳歌之事是併治世安國之故也。禁裏節會或風俗催馬樂今樣等政令其一也。爲相傳家業奉公立身之世塵也。或俗家女自拍子皆是公庭之所屬也。然雖非其累家月卿雲客翫學其音曲之事古今流聞者也。所謂神樂者神世之妙曲人代之節歌也。近有白河院御相傳。頗衆鳥之鳳群獸之麟云云　然間以君之所傳之道與臣之欲絕家。御則梁塵祕抄有其事。彼抄御制作云云　故兒童令翫彼音曲可應其上也。但於禁中仙洞之陪臣者。尊卑學之。上下習之更不苦也。於當所童類者。自公達以下俗姓事此內。淸花家子孫等痛難備肩目之能藝也。此事白拍子一段而不云餘音曲。於音曲不苦事可苦事有之。宜分別者歟。縱令被其器令長其則。雖催天地之感成禽獸之和。廢筆硯拋文籍營之勞之事。甚以不可然者也矣

一。兒童食魚鳥以後不可勤日所作也。凡肉食等所用之時可外居者歟。諸院家禪坊者皆淸淨聖跡也。然酒肉五辛等無法服之間

❶(甘)「十」澤●　❷此二北カ●

更無憚之條。放逸飽滿之振舞也。但於酒一種不可禁止。大師既爲病比丘免之給畢。上古尚以如此。末代何不放之哉。於五辛肉之類者堅守此式後侶勿廢。肉五辛等其薰臭甚熾盛也。佛菩薩幷經教所在之院內寺中爭觸彼臭香。五辛者縱徒病中自服之事當世所見聞也。左樣時節點寺院之外屋可有其療服。今竊聽當所之風儀。可然院家古上者年之中破此禁制之由。近年漏歌之說也。是皆依有紅桃之寵愛。不恐背違之知見者也。縱諸院主雖忽蔑予之噣耗。常隨祇候之法侶忽背此御所之定式

一。童子等朝食哺食之後口含楊枝出戶外徘徊立事尤見苦也。僧衆猶以可有用意。況於專窈艷之身哉

一。不伴扶誘之僧。不論晝夜之機嫌。恣亂遊他院他室事。不調一分也。總白地出行可乞其暇。古典云。君父與臣子有禮也。名此爲告而之禮。出時有命則君父之儀也。還而有告則臣子之禮也文。故師資禮不可違之矣

一。於淨行侶栖。誘引漢女唐妃之屬。不憚亂會之事。間有其聞。是併爲佛法僧之怨讐。招火血刀之罪天者也。教誡之利益不可過此事。如爾。少生等早可追却寺內也。次稱兒童乳母號尊親之侍女。出入隔屋町之段。外見非可然之事。又依有制法。暫立鄰外出過而通語之條非神妙。只一向可停止之矣

一。常好里居事小兒之習。雖不背物理欲堪不堪。欲叶不叶。就入之道也。縱遠而退因驗而泥。何日何時至高至深。然四序各一度可免之。全不可送多旬。首尾十日之間可遂歸參也

一。童體朝必有所作恭不可勤云云。長和親王家御庭訓也。定有被思食入之由歟。雖有所作強人目立無憚思貴勢返返無骨之事也

一。常上堂下往來之時通步之樣或高足音。或如馳走。無下事體也。不高又不忽可移步。禮云。以足音之倒爲狂步。以足音之空爲盜步。但是不可限童形。都以諸人之善惡也

一。持燭人入室內暗所時消燈可入歟。不然者無左右不開扉。停立戶欲火入可告之。是又通而可存用心也

一。黑夜而道往還之時必可持燈。爲闇夜神被侵事有先聞。若有忍于人者伴知音之僧不可用指燭歟。此御所者自昔常魔界異類出現砌也。高野御室御時腰纏赤裳法師其長一丈餘而持錫杖者於此御所北面提垂髮欲逃去。于時保壽院覺成僧正未少僧都之比。不虛出遇而目綾驚怖無極。雖然勵心結誦印明懸一切諸魔不能壞文之時。件法師捨童如播消忽然隱了。中納言僧都施奇異之効驗則令❶遶天聽被立叙感勅使云云其後如此之珍事及兩三度者也

一。高聲吐口唾出鼻液事下賤之態也。是又必不可限兒童歟。次言語軟穩而不可周章。好雜談不可有多言。多言者是終諍論之基也。次觸事立人耳勿曰物理。但內心相構存道可正直也。次人舉而雖賞翫於事不可成其物。不吝而不卑。雖相兼多能有自舉之氣人之不勸。莫顯其藝。又人之勸誘之時餘辭之段風情過兒惡氣也。宜如此斟酌留心思案

一。持雄劍於僮僕。挿魚刀於腰帶。經迴于寺中。其體不隱便。南都兩寺之群徒北京一山之惡僧各雖携兵杖。於兒童者必不爾云云。況當所禪侶者皆武勇無跡形唯嗜修學計也。有何要少兒等可持武具哉

一。冬持扇事。寒中無用之上者。不可帶之云云。凡不限翠黛楊氏。可及縉紳花卿者歟。雖然扇是笏代也。冬用之強非可惡。似有禮法。但冬用檜扇暖暑之比用蝙扇事尤宜云云冬拔而用蝙扇之人可有之。携蹴鞠之藝黨也

一。酒宴席幷一切會合餘早參慮外之體也。不可好也。遲參又及一會之違亂。可計宜程云云詩歌等會早參又似數奇之至。其上初心雖遇詩伯歌仙。座席未無人之時披講以前見合懷紙事大切也。且有仰提撕之旨且似傾未練之憚。酒庭之時餘爲隨人命傾數盃之事不便云云。酩酊之基平臥之始也。然不終宴席中間可罷立歟。痛令早出之段又返返無念次第也。作文讀歌等會相構不可有早出。童參御所之時。取髮末插腰側左右意

扇置席罷立說。差腰立說。有二樣。笏者必差腰罷立云云。古樣式雖爾。當世差腰立事相似有肝左宜也。置席罷立之段不被二見背

❶遶＝遼？

式也

一。盃禮事。座次下一兩人計一遍若二度申禮由欲之。下座所在程人數稠觸盃之事。其以凡類卑劣之所爲也。是又可通諸人歟

一。詩歌會之時結構懷紙事。至于武館畢門之所通法也。而見懷紙者一涯可存美麗者也。無風流直檀紙用之事無下覺待。下繪檀紙幷薄檀紙等其外色紙盡美事不可有究期。又衣裳等事和漢會席出仕之時殊可鮮也。昔延喜御宇。此道中興之時至。和四人漢七人之外長子局篇。和什達者並肩調面。天曆御時延喜直風相續。而梨壺五輩。竹園兩客。其外緇素折花採珠。觸境隨時。公私佳會。朝參夕望。或飛錦車。或連玉冠。晋白紙面有昔鳳文之詩人。左右臂上有嗣鶴綾之袂。上古人舊記披閲之處。殆驚目者也。當世五條釋阿禪門自若至老此執心不廢絶云云會料裝束別調置條出仕不用之。高名振舞何過之哉　次當座續勒探題等歌數多不可詠之詩以可同。雖爲挑能童形。可有心者也。只盡風情之絶妙。可思露詞之幽玄歟

一。禽獸翫飼之事多分小兒所好也。飼小鳥之段雖無大失。一向可停止之。於鷄犬者說之內外典中多說其❶得故。先鷄有五德云云禮記所見也。五德者仁義禮智信云云　或昔其家吉凶云云　又此宗以白鷄鳴尾爲相應物立祕境中瓶事有之。現處分益時剋告之事大切也。又犬事遍學三藏傳記得犬而至聖處云云　又大師以二犬爲高野山使者給。謂大黑小白也〈或大白小黑云云先德記有此異〉云云　此外三國之際施❷哥異事不遑翰墨。御堂關白自幼少好而飼犬人也。至攝官此事不廢。世難之嘲之。或曰。出公事還私之時。於門口下車行庭上〈春日御影奉安置之間白門被下車云云〉　既當上近付程。祕藏香斑小大老向吶攝政袖引駐之。振放振放進車兩般。雖然猶強吶之叱留之時。攝政召寄楊懸腰。留于庭上。然後召博士時。晴問卜筮。晴明有呪咀之筮歟。其支度埋此也。可見之云云　則鑿庭見之。三尺餘下有蓋覆土器。以五色糸千文字結之。開蓋見之無別物。只一文字書土器❸庭。其時博士申云。此術輒非所人之知。末墜于地術也。昔吉備大臣入唐之時習鷄林之術師傳馬臺之博士云云　此術播磨國住道滿法師相傳者也。其外相承輩當世不可有之中。攝政曰。作法師可尋誡。但在所雖知如何。晴明其時乞硯與紙。繪畫鷺以左手吹放之中。以此鷺之所落可知之云云　乃遣人分見之時。此鳥形墮三條大宮。如指掌有道滿法師。則搦捕之使者歸來。翌日被流遣于遠國畢。如此例證古今所觸視聽也。白虎通云。守家獸。理主禽。名此曰雞犬云云　或鳴曉置之客。或吠斗漢之雲。淮南王之昔。皆以奇怪之由來也。然鷄犬之外萬鳥百獸更不可惡飼者歟。以制一隅之惡可知三端之失。此等條條染心銘骨生涯勿忘。現當亘益不可如之也

一。兒童定隨寺院例假事可有之。先當所例式二月十五日涅槃會。三月二十一日御影供。四月八日灌佛會。七月十五日盂蘭盆會。二季時正佛事。其外舍利會結緣灌頂〈舍利會結緣灌頂定日無之〉件日以捧物一種可備佛前者也。但結緣灌頂之時不備佛前可有心〈已上條條爲年少者誌之。定有後難歟。是併可爲下愚教導。不爲上智賢明〉

老若甲乙消息事

一。當所佛事奉行人長和親王御時池房僧正〈長信〉多年勤此事。其後諸德交雖奉行。非清廉無沙汰亦有之。故御所時長寬二年停累年奉行。定一同管領。興廢續絶。一年奉行之時。無非法懈怠之條勿論之間。以彼規式爲不易之處。治承三年又此骨法破而歸不直之例。所詮當所循老兩三人所行也。無左右改之。聊雖有憚斟酌依事之條。胸中之恐案也。易云。悅非憚心不賢云云　則追長寬之舊規改治承之非例。寺中留住輩。群遊之夾。多分所沙汰者。人上也。然❹後兩三侶張行事誰不彈呵可耻可耻可思可思

一。舍利會所役事當寺僧分之外望申輩少少御許容之由故御所被仰出之處御門下耆侶等不可然之旨頻傾申上者雖闕衆儀云云　仍醍醐勸修寺作侶會役不相交也。今年正月又有沙汰。然間所詮雖爲當寺僧之外。敢名於御門弟之張文輩。彼會所役等可催促者也。且自往年公家御修法之時小野智德應召供奉舊例也。如此張何限此會可被撥無哉。尤無其理歟

一。自寬平聖主之御時。爲當寺御佛事被調置之法服等。住侶舉而恣用他所請之事。白

❶得＝德？　❷哥＝奇？　❸庭＝底カ(原)　❹後＝彼イ(原)

由至也。是則執行之不儀勿論事歟。一向可停止之。若向後背此旨者。可處罪科云云

一。此御所朝夕御勤衆事。於近院輩者不可有其煩。遠所住侶等。風雨之日往還之苦不便次第也。當番之間可祇候此院左右廊也。其間朝夕事自御厨子所可致沙汰之由所仰下也。世長仕可存此旨

一。御前每夜出世番事。年齡定之。❶所結番張也。三十以後輩不可勤仕之。雖爲三十不滿之輩。於綱業者御免可有之

一。御時所御共擇定六人者也。一夜二人。初更御時一人。五更御時一人也。故定兩人耳。故御所御時。予申請之參勤迄三年畢。其間御口授夜夜承之日日記之。行法故實法則幷本尊祕❷現祕旨。以三年間之御說爲一生涯相承者也

一。每日酒著事。於御菓物者可置御前御棚也。其外食物近習輩觸案內有可沙汰也。參不參可任心。勿再召。御菓仰留事聊有子細。所定仰也。其志顯露難說之。諸衆若及誹謗歟。尤所被憚思食也。但此規式予一期之間事也。爲後世雖無要依爲行狀記之耳

一。當寺院門前乞丐爲其依所。然諸院主拂之云云　不便事也。向後宜宿置也

一。此御所廊內四方掃除事。每日不可有懈怠之處。主典動致不法。行事下知有名無實之間。下仕不恐之歟。每朝可參之由召仰之。不可有怠緩也。但排曉之參勤寒嵐是叵堪。於冬時者每度於御前一銚子可給主典者也

一。古典三水自北流而沒南。枕峙于北南於足云云　然間北枕事每人存之。釋尊又頭北面西而入泥洹。雖然當寺門人等枕南可臥也。南嶺祖師遺跡。數箇所有之。尤可恐者歟。攝樣家人不足於南。是偏奉恐恭日明神故也

一。每夜隔屋可燈料事。以土器（[illegible]）大二器可分入之。上口下口料二器充之者也。又自重陽日至于曲水朝。已上七箇月間炭一筐每朝可分入之者也。是非舊例。予始存此事耳

一。不便修學者有之。稽古之段所被聞食無其隱。於彼輩等者墨筆幷料紙。隨所用自公所可申之。先立仰含沙汰所畢。是又予始所定置也

一。接入參客事。若出世當番衆若童形房官等所役也。其客或親王或執柄家類世華家等（トヲリ）接之時。自妻戶入之。於其已下緇素者自直問入之。又客可存此式歟。乍立接之。蹲居接之事。可依客甲乙者也

一。主賓對面禮事。若可尊重之客。自數居不出會。隨便宜而經大床入客坐所也。談話終後客不退出之前主不可立入也。先立客後歸入。又欲尊敬主之時。客不退出而入立於內。然後可罷出也。又主出迄客事。尊敬之至極云云

一。與人使者對面事。於貴所御使者必可遂對面者也。痛不可敬人使來臨之時出祇侯人可聞事由。使者與祇侯人對面之時。或接使者於內殿對面之樣。或中門對面之樣　於中門大床對面之樣有之。可依其使者甲乙歟。內殿如常。中門對面兼不置圖座之時。可蹲居也。中門大床之時乍立相互語言也。凡古集堂上者居堂下者立云云　大床雖爲堂上。尙可立也。中門甚不可立。若主在簾中見出之時。雖爲大床蹲居可相會也。禮記云。將上堂聲必揚戶外有二屨言聞則入言不聞則不入❸戶。〇❹外開戶❺闔〇有後入❻人。闔❼而〇遂。並坐不橫肱。授立不跪授坐不立。主人不問客不先擧。虛坐盡後。食坐盡前。尊客之前不叱狗。讓食不唾。解屨不敢當階（爲妨後升者也）父子不同席。名子者不以國。不以日月。不以隱疾。不以山川。食居人之左。羹居人之右。毋流歠。毋咤食。毋嚙骨（爲有聲不敬也）毋投與狗骨（爲其賤飲食之物也）不獻。魚鼈卜筮不過三奉者當心。提者當帶。公庭不言婦女（禪徒於公所與衆聚語言事常式也。可守此文也）。莊子云。宗廟尙親。朝庭尙尊。鄉黨尙齒。行事尙賢。狗不以善吠爲良。人不以善言爲賢已上　交衆不可不存禮故。禮記等文少少勘載之者也

一。衆會之時消息有之。早參輩自我座坪之程疊一二枚可著于下座。爲待後參之人也。餘龍鐘而著最下座又非禮。還而惡形也。又後參之人乞座於先著之人事其禮法有三樣　或我座次下人乞之。次上人不乞之。或先上臈乞座。後下臈乞之著座。或先乞下臈乞上臈著座云云　此三樣中以第三禮而爲宜也

❶所＝可イ(禮)　❷現＝觀？　❸原本冠註曰戶下有脫字　❹外＝亦イ(記)　❺原本冠註曰闔下有亦闔二字　❻人＝者イ(禮)　❼原本冠註曰而下有勿字

一、著座脫草鞋事。人常爲式禮之後立向前方後樣脫之著座事。見侍幄屋座幷床子等著時如然歟。此式不可有事也。先至我座坪之前蹲居成禮。乞座脫插鞋。還座上則立直。向後樣指遣右手。取裳投出後靜居也。然後刷衣文而以扇本直草鞋置之。非當座故實事。謁列座人問物語事尾籠之至極也。不仰不顧不低而可直其座。常賦目於座上下可見諸衆之儀也。坐眠除之。縱雖爲極熱之比。强勿搖扇。又雖爲寒中時時披扇使之。無何晴時物馴可見也。始中終不浮不沈其起居直麗。而手持足踏削隅可圓者也

一。貴人御前乃至尊敬人對面之時顯露投出于座前。持數珠無禮事也。袖下少爪隱可持也

一。著會人通語之時乍同心爲字用拙言事。最比興也。能能有思惟可生辭。有職之輩相構執思事歟

一。公家年中行事輒不讀事有之。仍少少可勘之。正月二十九日七瀨御祓

三月奏御燈御卜伊勢御神事。三月十一日以前僧尼重服輕服諸不淨輩。不可參內之由。被立御札也

三枝祭式日不定也。撰定日云云

四月一日旬平座節會陳座事也。改御裝束事也

五月三日左近騎射荒手結（ノリユミノアラテツカヒ）

六月十四日御靈會祇園祭事也

七月二十九日役追事是相撲節會相撲人內取拔追負賞留勝也

八月十一日定考事定考者人召仕事勘定改也。逆讀事其說也

十七日例幣　神祇官行之

十月二十九日諸國大糧申之

十一月上卯日相嘗會神祭也。相嘗者神名也。上申日當麻祭。當麻神名也

上酉率川祭

十二月荷前使無常日也。陵被立勅仕事也

一日忌火大御飯

上卯日大神祭

八日中牛祭　上公祭也

十日御體御卜祭大神宮祈諸御卜也

下子日御髮上內侍役也

一。自元於顯密兼帶者不及子細。唯密宗中依爲諸用勤諸顯供養會唱導。乃至隨請僧道之陵遲宗之恥辱也。不當所爲云云。常大般若心經五部大乘經一切經尊勝陀羅尼供養有之。若勤之可爲密供養也。大師弘仁心經御供養非顯式密供養云云

一。正月修正御行事可然名僧痛之事也。故當所修正多故障人堅不可請之。代官可足事。近年諸堂諸院有修正定衆。結句若衆好華美輩呼修正法師咲之。未曾有狼藉也。若還聞之豈定衆有哉。向後呼彼作名之輩可處于罪過也。但北御所御影堂修正密儀也。每度無故障輩。謬而有競望。族人之所思取捨無力事歟

一。公庭年中行事。灌佛幷佛名御導師顯宗役也。顯宗之中又痛之。可然名僧不應勅請。如修正法師有灌佛佛名定衆云云。末代樣事下人上故也。甚無道理事歟

一。近年痛十弟子役事有其聞。所詮瑕瑾何事哉。若年輩初勤十弟子後後加色衆之條。每人之事也

一。房官與❶修學者列座上下相論事。彼亘閣此難拾。進退失度。雌雄迷決。房官俗姓雖勝修學者是二族法師也。修學者俗姓雖劣房官淨行禪侶也。共有可賞事。上者以和與儀參次第可上座。但又有一儀。常座席之體皆左右二行也。然者一方公達幷童形座下修學者一列可著、一方公達幷童形座下房官一列可著歟。又三十以前房官若黨不可著已灌頂修學者上座。紫位宿老房官座上未灌頂若修學者不可著也。此種種儀悉以相叶和與道。存此旨每時隱便可遂交衆也。又其品雖爲平衆於績一流之師迹輩者不及同日論也。又房官或御乳母子或外戚或時執權等沙汰外事也。因何競之哉。良家分禪侶上座不可有子細云云

一。雖爲眼近無雙侍者。以禪侶令取小便筒有憚事也。大御室褻習御記有之。細處御共猶不苦云云　然而自無人之時侯御共之事可有之。有共人之時不思寄也

❷今日六角中納言親經訪來閑室。則接入學窓小竹殿。此記端書令見之。兩三度讀之。初一遍微音也。若依催感歟。二三❸之讀吟。其聲無憚氣。結向拭老淚湿客衫。數奇之至

❶原本傍註曰侍諸大夫也　❷原本傍註曰建久三年八月二十四日　❸之ニ反イ

寔用無著。然後閑話數剋不審事少少尋訪之。其事聊所書載也。木訥事。成人云。指鈍根者云木訥。以曲語云木訥歟。此條如何。答言。木訥者曲語勿論也。云鈍根者事求勘之。鈍根者默認云云 木與默共音通。若木訥與默訥聞食亙御歟云云 予重云。去比江進士狐若文會時。上句有之木訥是周利云云周利非曲語。鈍根也。其時彼老卿撫霜鬢無言。次問云。御入御渡云事也問常言也。是有職輩不用言也。如何。答云。其事侫僧不可有之言也。御入者入御事歟。御渡者渡御事歟。只猿猴之假形於人之喩也云云 次問云。源宰相平宰相藤宰相等宰字濁而讀之。每人事也。源中納言平中納言藤中納言等中字。或濁或清呼之。是可濁事歟。故御所❶被○之。又權僧正之僧字清濁相交讀之。清而呼輩猶多類歟。是又可濁事同被仰之。又聖寶僧正名云尊師。師字可濁相傳畢。清呼輩有之。非名僧之所爲歟。此條條如何。答尊師事更不及愚判。上件條條皆可濁呼也。清事立有職輩中未承及。禁中之巾字勸盃之盃字又清呼輩繁多。是同可濁也。又同車輦車之車字可濁也云云 予問云。或博覽有才接官俳佪之佪字濁言之。故御所淸被仰之。如何。答云。是可清歟。濁事不可然云云 此不審共雖非差事。此記者本自爲童蒙成之一帖也。故書之。且與大才老翁交談之事也。雖爲淺旨何不賞彼卿哉

本云

文永二年七月二日於鳴瀧御所書寫了

同三日校合畢或本

本云

慶長十二年六月中旬於相州鎌倉雪下莊嚴院書寫焉

求法沙門恭畏

校合畢

一本云

私云彼隆澄者理智院大僧正一長者法流者忍辱山親快之始御師範也

No. 2492

# ❷左記

此四五年之間君臣乖和上下起亂。因茲國有亡國之怨音也。世無治世之安思。或東關之雲外爲合之群悉集秋霜。或西海之波上魚鱗之陳皆爭曉月。以血洗路以尸埋巷。爲鬼哭塚之魂伴鱗沒水之類不知幾千萬者歟。平氏者昔爲戚里之臣。榮花被于首。源家者今爲閫城之將。植柳得于尾。彼抱滿而必溢理此採塞而亦通運。盛衰昇沈之習有爲無常之哀。自想心記莫不灑涙斷腸。抑先帝御事欲攄緒慎更絕筆語。夫天神七代者以國常立尊爲元。地神五代者以彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊爲昆。名此乾坤十二代。自爾以來御裳濯河御流人皇既當八十一世。厥際相爭位欲奪國之日捨萬乘出九重之君古今雖及度度。未聞龍顏忽溺鯨波。去比長樂寺聖人奉爲御菩提有餝佛事之儀。爲結緣潛詣件道場。佛前有奇怪箱一合。尋問聖之處爲先帝御衣之由答聞。自御著帶至御在位。御祈勤行之事朝暮無懈。寤寐不忘之間。當初御加持等累年之懇忘也。外土還幸之後又偏御歸路之事雖奉行之。皇運早盡佛力不及之謂。此時殊被忍識侍。今奉見御衣彌啼夢中之夢。倍添恨上之恨。就中仙洞御祈事遺寢食而向之。摧心肝而勞之。半存至孝之則。半重護持之宜故也。依之頭戴重於年之雪。眉低冷於齡之霜。去年追討使上將範賴義經歸參之後世間靜謐云云 御祈等結願之。暫屬閑栖休息。凡今度滅亡平家一族中舊好不淺之輩少少侍。經正但馬守者故御所御時祇侯之童也。手操四絃心學六義。然間被下預青山。於紅顏理髮之後多歲之程彼御琵琶不離身。唯和同居易之南華篇。雖然壽永之秋俄辭中禁之雲上欲赴外境之月前。于時經正持參青山返上畢。又經盛忠度等爲和歌會來每月企參之好士也。彼等舊作懷紙皆以仰仁性律師爲經料紙者也。倩思予之身上懸菓剎利之種。雖酌纖園之貴流。拙生澆漓之末。悲留汚道之烈塵。殘涯難知終焉。何時若宿草之露命秋。又送秋戲花之蝶夢春猶迎春。後來世事何視何聽矣爰聊依有所思密招義經記合戰軍旨。彼源廷尉匪直之勇士也。張良三略陳平六奇攜其藝得其道者歟。已上染筆條條雖非本



❶原本冠註曰被下仰字脫歟　❷【原】太秦廣隆寺藏寫本

詮。被催時衰端端書付畢。此書者眞俗記類也。於眞俗內與左右號於今記耳。治承三年八月一日。自仙洞以兼光御祈事條條被仰之。則領掌中上畢。同日招保壽院法印(覺成)御祈間事示合之。不被荒仰御修法名字之間。會談如此。所定何尊何法也。件修法等事(御祈六箇年之間每月記錄別在之)

一。孔雀經御修法(上卷下卷如常)予勤之。伴僧二十人。(交名略之)(護摩師覺成法印。神供隆遍。其外役人又略之) 一七箇日自八月三日至于十日結願之卷數進上之處。又以兼光暫可延行之由被仰出之。然間一七日以後令修護摩法。助修二人請之。仁性律師覺耀闍梨也。自治承至元曆首尾六年之間。抽懇祈畢(六箇年間七箇日修法七箇度有之)

一。五壇法(自八月十三日至二十日六箇年間八度被修之) 中壇予勤仕之。降三世定遍法印。軍荼利仁性律師。大威德隆憲律師。金剛夜叉覺成法印勤之。凡五壇時於金剛夜叉者有故實旨。然間亂鬮次所擇。仰法流并智法阿闍梨也。成就院大僧正中壇阿闍梨勤仕之時。下野法印永嚴亂鬮次令修金剛夜叉畢。仍今度守彼康和之舊例仰覺成法印者也。且有先師參勤之舊規。且有其身智德之印璽旁以令承器要者歟。若自他門供行時。又於此壇者被仰東寺輩事先例既勅定畢。門流宜辨此故旨也。一七日以後延引之如前。但非護摩用供者也。五壇時修師少少改之仰他人

一。轉法輪法(自八月二十五日至九月三日六箇年間三度修之) 予勤之。一七箇日以後延行仰覺耀闍梨修此法者也。當流最祕其一也云云

一。如法愛染法(自九月四日至十日六箇年兩度修之) 予勤之。一七箇日以後又延行伴僧十六口延久例也。兩護摩覺成定遍勤之。覺成法印仰付降伏壇畢。神供隆憲勤之(堂莊嚴有三樣。顯道場是也。今度以顯道場樣修之)

一。尊勝法(自九月二十二日至二十九日。六箇年間十三度被修之) 覺成法印勤仕之伴僧十二口。護摩覺曉闍梨勤之。一七日以後又延行(護摩) 六箇年間以覺成法印令修之。但壽永後七日勤仕之時仰信遍二七日令修之以後又覺成如元

一。聖觀音持劍護摩予勤之。一七箇日許(自十月八日至十五日)之間十七度。每年一度修之

一。六字除災護摩(初中後河臨法夜半勤之。云云)(自十月二十日至二十六日) 以實仁法眼令修之。無延行。修中有御夢想。依之被立叡感勅使。資實朝臣勤其節者也。此外御本命當年星供等長日勤仕之

一。同四年二月二日自仙洞有御使(兼光) 自明後日(四日)仁王經御修法可勤仕云云 予修之。伴僧如例二十人。醍醐勸修寺住侶少少隨勅請祈參勤之。護摩覺成法印。神供仁性律師。自二月四日至十二日延行無之。首尾五箇年間六箇度被修之。小壇今度聊有所存非常式。當流相承唯授一人大事也已上御修法等供料事多分未下云云 是則近年依亂逆諸國濟物悉以對捍。然間以私營遂彼節者也。於仙洞修之行法間故實事(此條條不取次第。只任案得書付許也)

一。道場消息壇上作法懸本尊故實等。總說多分無相違歟。依流少異。人皆所存知也。其上別圖構之備之。仍其段略畢。先末練承仕難堪者也。此御所御承仕古老故實徒皆罷終當時無沙汰若衆也。修法等事火急之時頗不知。手舞足踏歟。然者能能可示仰之事也

一。以世事火用燈明燒香等事。甚以可禁者也

尤以新火可供本尊。唐和尚道場張文四十五箇條隨一也。但自承仕自行之時。若臨期新火爲難得者。承世事火加持之可用也。其加持者觀白色𑖨字。結加持印❶讀軍荼利明七反。是名離穢成潔印言。一切用之云云

一。灑閼伽器作法。重三於一。爲六於二。是分左右之由也。然後入水三度灑之。但故御所手柄備供花御時二度令灑之給也。予又如此。花鬘器各四葉並置之二葉切二。入花末於閼伽器。入花本於塗香器。或他流入塗香器則入抹香。此事尋申之處。御所仰云。塗香器入香之程無骨眞言師沙汰外之事歟云云 閼伽器少入水也

一。行法終後重器樣。先行者右方器所殘一葉取之。差消燒香火。其一葉右方塗香器入之。後供投壇上三葉并閼伽器葉末取之入塗香器。則取其器先重花鬘器上。又重閼伽器上。然後三乍重置中火境也。左方又如此。御口傳云。六種供養具者當二佛四菩薩也。所謂燒香彌勒。閼伽觀。塗香普賢。花文殊。飮食釋迦。燈明彌陀也。普賢器名含藏器故。供捨壇上諸花葉收入此器云云 閼伽火

❶讀＝誦ィ觀

盤所灑水同入舍藏器也。但衆座中供養法勤仕之時。如此不可有收器行法。終後不收重下禮盤也。自行時事且承仕存此樣可收器歟

一。花閼伽之時取舊花加持之。用供養法事有之。其樣結加持印。誦文殊五字明。加持之

一。燒香欲消之時。取脇机白塗香纔佛燒香事。只無口傳。不可用之。誦離垢種子可用也。離垢種子者□字是也

一。無供花修供養法事有之。器作違花形則此料也。又雖爲無花形器。可爲此觀云云 不空三藏口決其一也。可仰也

一。供捨花送置不淨地事尤不法之隨一也。相構捨淨所能其後云云

一。香呂代用花枝事非同事。香呂與花枝其旨趣各別也。香呂彌勒三摩耶形也。花枝文殊三摩耶形也。 或香呂普賢菩薩三摩耶形云云又云。 香呂花枝只同意也。 五字文殊軌云。一心歸命手執香呂。若捧妙花。運心供養文或云。釋迦如來昇忉利天爲母說法。坐右上捧❶香蓮花文 高雄曼荼羅所見焚香菩薩捧花枝云云

一。行法時至禮盤下閉目壇上觀金色□字。自身胸上觀白色□字。然後執香呂。香呂必以右手取之

一。他門流以火舍置壇中方。以鈴杵置火舍處。山王院大師難東寺流曰。經云。精進遍六之中間文故以火舍可置壇中。其上大法時大火舍置壇中。事自他門通一也云云此難頗非至旨。中間者左右邊六中間而非壇中間歟。青龍寺和尙高祖大師根本相承提撕如指掌。何有其謬經文了見殊有當流助織。 次大法時安大火舍於壇中事。非彼難證歟。必不限大火舍。隨法壇中心并中瓶等或結付。或安置之段非一物。 大火舍者略前具火舍非用大火舍。前火舍之外置大火舍隨用事也。仁王經孔雀經等修法時以大火舍燒百和香二十五和香等也。或不用之流有之

一。登禮盤後塗香儀以前有摩念珠之人。當流不可摩之。但置脇机之時。觸念珠少有消息

一。塗香觸手腕事。餘事事敷見苦也

一。散杖先取左手移右手事。故御所肥滿御事御座之間。 直以右手令取給事無御進退故。便宜以左手令取之給。是則雖爲自然御法則殊勝之間。 其後一向當流守彼御樣者也。又散杖事有條條式。當流三三九度也。三度無增減。或初三巾一後二。又三云云 是傍流法則也

一。結印於袈裟下結事。於袈裟外顯露結事有用意也。 依印可有隱顯不同云云 其條如云小次第也。凡結印覆衣事。每印可然歟。故雅胝念誦法金剛智 塗香摩手而結手印契。結契時以衣覆手勿令人見文 雖然一切法則古今相異必不可守株也

一。金丁員數事。初三打事當流繼園御法則也。無令免之號三丁事不思寄事也 二打事通說云云 又祈願念珠先金名總金。念珠摩後金名別金也。其先後金丁員數更無定量。依事隨時任意打之。大般若經名金丁。後又弘法大師始奉密教傳授諸阿闍梨丨丨金輪聖王玉體安穩之一丁。 其後念珠摩之祈願。其後金隨所用打之。故祈願以前金名總。以後金名別歟。初金三打事者。 三寶驚覺之由。并三途破壞之意也。尤其儀肝心云云

一。散念誦之中間摩念珠事有二說。 本尊眞言終後摩之。或降三世眞言後摩之。 一字眞言誦後念珠不可摩也。 降三世呪與一字呪中間摩時。一字呪千反誦之。本尊呪後摩時一字如常。百反誦之。散念誦中間摩念珠事者爲結本尊印也。 總摩念珠事行法一座間三度也。無其事多所摩之人不存骨式歟。祈願念珠隨意念誦之中間。念珠行法終。後念珠等。以上三度也。或隨意念誦初摩之。其時行法終後數珠不摩之。只以三度爲宜也

一。撥遣花以左手取之。插左右合印事。是又故御所御樣也。本則以右手取之歟。行法法則事就別行睛儀皆共由有相違也。 故他卷悉記之。仍彼故實等讓別記略當畢

一。行法之時一向不可交他言云云 不空三藏修行記云。 若行者三密修行時他言他念相起悉地不成云云 然不可交他言他念也。但大師御記云。行法之間雖不交別言。若有不慮用事之時生其語歟。 自四無量觀至隨意念誦相構不可出他言也。 其先後有要事者可謂之

❶香二有？

一。行法時袈裟衣別可調置之。白地其袈裟衣不可著別數事也。不空修行記所載之也

一。諸師以二十一日或加行或別行乃至御祈等不云善惡日。令始行之事。以何故乎。甚不可然也。件日大師入定之舊日。諸弟悲歎之往蹋也。當宗家本意者。有相成立之深旨。即事而眞之獨敎也。然間國土安全皇家護持併在此法本約者哉。故以建立爲甚。不空三藏別記云。普賢菩薩者能爲世間自在主性相不壞之本誓也。一切建立此薩埵所成。然則其名云建立薩埵云云 古典忌者要久破者要短。忌是愼也。恭也。破是懈也。輕也云云 又云。始終有忌不忌其事不作云云 故如法如說忌可忌愼可愼事。不背內外法令也。二十一日用息災吉事月之條。縱雖有名匠明師之定旨。予不可受之

一。脇机置念珠筥事。古德舊旨也。是名正念誦數珠筥。正念誦終又如元納筥也

一。香筥同置脇机。自行之時可燒之。大師御口決云。本尊召請先必以名香可燒火舍也。香煙中觀本尊來影云云 是最祕說也(香筥置脇机事。私所式也。凡名香裹紙置云云)

一。眞言行者可持劍也。入赤地錦袋如經袋可持之。或坐禪人可持劍云云 先德引大莊嚴論文云。猶如仙坐禪抽劍著拍王比丘器衣服一切與俗異文

一。行法間惡夢見時。則結跏趺坐。向北方手結普賢根本印口誦同眞言百八反

一。行法之間漏失有時必可用意事也。常有漏失事不吉也。其修法不成云云 除漏失法。蘇悉地經中云。取白氎縷童女合繩 如前作法繫作七結。誦明七百返。於晨朝時以繫其腰。夢不失精文 或先德記云。向北方乍立拜金輪星。金剛合掌誦一字金輪言。如此遂夜修之。漏失漸以可除

一。隨意念誦時持數珠樣。佛眼大日本尊等念誦當數珠於胸

已上左記了

本云

文永二年七月二日於鳴瀧御所書寫了　隆澄

同三日校合了

本云

慶長十二年六月十有五日

小野末資恭攷許焉

校合畢

No. 2493

# 御記[1]

守覺親王

拾要集(任思得記之故。事事似失次第。若有病愈者後可再調之)

今年東夷北狄相起。一天四塞不靜云云 予自去冬以來。依蝙痾暫蟄居。其間室中之體更記留也。臥床以北爲枕。西壁刃字一鋪懸之。臥床傍對刃字繩床一脚構之(此爲消宿殃。且爲取觀念)。亦三重棚枕邊立之。脇息唐打匂白拂等有之。水瓶茶器藥盞等有之(此外略之) 舍利壺并經囊枕壁秦懸之。每日三時護摩壇一時供壇有之。以阿彌陀爲本尊之(時時仰澄猷令修之。自亦修之) 亦於供壇之所。日中一時有行道。誦經之勤所。誦阿彌陀三昧也。從雜澄覺龜若以下八九人祇候各息所近病席者也。此院移住之後。每日記錄不怠。龜若右筆記之。存芳情之緇素等晨來昏去。彼中儒宗兩三輩常企參。誠是不忘往日聚螢之勤辛。相思當時臥兎之愁苦故也。加之或排小野之明窓。或搜廣澤之碧潭。凡眞俗交談恐豚膌裁繼之座玉與錦脊二者歟。如是送日月之處。聊依有所思。自四月二日索病隙記意中

一。門流後輩專可存條條

入此門室之徒。心以和爲心。身以靜爲身。進憶正直。退愧諂曲。猥吹擧自得。强謳稱他失之事。放逸無慚所爲也。消息云。禪徒制心斂身。不可好群遊。不可吐多言云云 縱雖爲宗旨不可及諍論。何況於世事哉。門主可崇尊也。譬如佛神如日月。法侶可和睦也。譬如龍雲如魚水。於諸事莫違逆。但非惡明邪事之隨順也

一。爲門主之輩。先以慈悲深重之心。任其分域可濟立沈淪之門弟也。是則爲法爲君爲國爲民留心可思云云 天長御記

一。眞言行者若過衢之時。懸心於九想觀。不可忘無常之轉變。手結印口誦明可迴向。是併郊外亡魂及以諸禽獸蟲等離苦得樂之勝計也。大御室車中印言。偏爲此御用心也。件

[1] 底 太秦廣隆寺藏寫本

印眞言者。光明眞言印呪是也

一。往來乞食等。近年吟道路。不可不憐者也。隨力及以每日不闕可行施也。慈悲至極不可過此耕。傳聞寬平聖主點六齋日。西都東洛之際乞食等皆悉施行御云云　仁和寺僧正❶除左京乞者施右京乞者云云　愚意潛通之問。予且忝襲君之叡誓。且慕往祖之賢慮。每日施行既及十餘年。　是則滅惡趣之苦因成利樂之信力也

一。理趣會曼荼羅若三形若種子。常終寫功可遂供養也。滅罪生善之計不可過此誓云云

天長御記

一。爲院主號。於院家甲乙族。先以慈心須垂平等之思。雖爲虎狼訓必馴近。何況人倫親不親屬附釋門之梗概。以大悲爲甚。然則自古至今。爲宗孤梁一天無雙之大導師。未聞無慈悲。相構此旨如守筌暫勿忘。行學軼于人。尾羽聞于世之徒。自他門雖有其數。心操之貪欲。所作之邪非。自內及外令漏脫之時。心與事相違顯然。而上始君王下終黎民。嗚指反脣。是猶人中現處分之誹謗也。天上當空位之鑒見乎。或釋書云。不慚天曰無慚。不愧人曰無愧云云　弃免無慚無愧之衆。不可不悲不可不思。亦傳授事諸師皆有偏頗歟。雖爲非器暗然之仁。其身或貴種之名或陶家之富。彼是相具故。耽重施居名聞妄授之事。諸流陷地之澆濁也。亦雖爲堪器聰敏之號。其身生卑姓出貧屋。裕恰不便故。無敬施無聞德之間不授。因茲法炬光難續、後窓暗爲何。然者傳法阿闍梨據奚蒙祖師之冥加矣　此一段安座右。惜以文止眼目心做思惟全是非。予辭高祖御素懷也。可仰可重。染衣不染心。剃頭不剃欲之類遮眼滿耳

一。眞言行者不可好酒宴亂會也。凡酒是百藥之長。諸病之敵也。雖然醉狂之心如惡象如跳猿。於出世間破威儀之甚也。上古先德殊以禁制。末世禪侶最可誡者歟。主無賢聖。伴有懈怠。故遇此宴遊者。忘却諸事廢絕已營。就中屬桃顏之童。惱棘膽之黨。抱竹葉之青瓶。持鸚鵡之白盃。滿寺院之中。跰欄階之下。其式甚以不穩便。但倩案物意。門下號者多捨榮耀之紅塵。殆入幽閑之緇室。其意可哀者哉。稀救遊會之席。常向勸學之窓。相續印璽之惠命。可爲軌範之獨位。一向不能制止。然而接放逸之在俗。剩饗欲傾之時。借興盡莫再召三呼事。相愼而可生暫會也

一。酒會之時。諸衆自初不可掛袈裟。同不可持念珠。大御室御式也。尤有甘心一寺可守此旨

一。兒童并禪侶者用腰刀事。更停止之。懷中所持殊似有造意。　若及所見可行其刑刑者可出寺院中也

一。寺中老若可定衣色也。近比墨淺深不存。若年宿老之分別自由無極者也。　三十以前號會不可入墨。三十以後衣少可染墨。其後逐年齡次第可加添黑彩也。　至極官輩勤不云老若衣墨深。高位宿德之由歟。尤爲其仁于官不可及禁制。不可加謗難。先哲云。極位者必有冥道照鑒云云　亦黑染袈裟事。四十以前一向停止之。入五十算漸可用之。但此式私之數事也。御影堂朝夕之勤。乃至御前參之時。不論老若可用白袈裟❷也

一。於任僧正號者。每事不可混平衆式也。番帳等名字可有意云云　所詮實名可書注也。白地後言不可呼實名。御前召之時。可呼續院家名。若假名勤噯尙以其實名有御免。況於禁外哉

一。朝暮勤事。朝以❸辰剋　暮以❹酉剋。螺吹三度。承仕役也。勤始事❺當番役也。❻此院舊規檐掛小鐘而鳴之。自久壽以降❼改鐘吹螺。朝分九條錫杖理趣經寶篋印陀羅尼三反。暮分禮懺錫杖阿彌陀大呪九遍。　諸衆持本可讀之。不可暗誦也。勤聲令無緩急。付著到事與勤始事。　當番衆六人內若薦役也。　不參科有之。光明眞言九反書之送置古墳也。小窣都婆面以梵本書之。理趣經限初段。禮懺限五悔。遲參號可准不參也。此等法多分例舊示之。昔以一月分六故。每番五日也。今以三日爲一番。昔番衆十人。今番衆六人也

一。每日一座彌勒供養法。付當番可勤行之。上三人役也。亦一座御影供養法。同付當番可勤之。但此法多有未受號歟。然當番六人內。不云上下。以其一人可令修之也

此御影者法三御子筆也。此法諸師說說不同也。或以金大日爲本尊。或彌勒如意輪愛染王等也。雖然般若寺僧正次第。誠以

❶冠註曰除左京事不及力也非差別也　❷冠註曰葬陰之時不云老若用黑染也　❸傍註曰半　❹傍註曰半　❺傍註曰寮中也　❻傍註曰寮中　❼傍註曰非稱住當院鐘事也

殊勝也。予以彼次第修之

一。勤終後摺念珠事。諸衆皆不可摩之。座上者老一人可摩之也。若諸衆有祈願迴向志者。於袖中袈裟下不令人見潛可摩之。此條於一切衆會可存事也。甚爲尾籠事之由。故御所提撕隨一也

一。勤最中。不云大小。要事無左右不可立席也。但就公私有最急事之時。聊去座蹲居。請暇於上﨟可退出也。不辨故實稱有要事。閣勤自在能立佛前之條。奇怪事也

一。眞言行者持齋事。當世其徒少少所聞也。予復近年爲持齋。竊還古試今。信世因人。此非可宜歟。大師最初御威儀也。隨而古法匠多分持齋爲威儀。雖然强是非我宗本意。還以有其失歟。羸尫身持齋。殊不可堪事也。爰有哲明詞云。人依晡食亡氣神約命緖。晚呑氣谷神云云　如斯術方有理無證者也。門徒中若侶持齋一向停止之。至耆齡羸者非制限。宜爲助道之糧者也。壯年族調氣力可嗜修學。持齋頗發病因緣也云云

一。五辛等事。眞言行者服五辛勤自行事。可依人也。或誡或免。予初習之時。堅守誡勞之。後不爾也。但以誡爲善。以放爲惡。善惡依人可分別之。一門跡宗匠等皆以如予歟

一。眞言行者朝祈金輪聖王寶壽長遠。夕思親疎幽靈拔苦與樂。可修行法也。豈非深意❶乎

一。眞言行者子臥寅起事。先德訓也。然而末世行者。恐其器量不可合期。仍門流輩亥臥卯起可修行也

一。眞言行者每日不闕護摩法一座要可勤修之。亦一期之間。若三度若六度可勤八千枚。滅罪生善肝心云云。天長御記

常有人言。護摩焚云云　口惜事也。八千枚焚云云此言不苦也。凡如是非言衆中咲草也。能能可辨之

一。門流輩每月三時行法不可有闕怠也。晝夜四時精進云云　雖然相當三科之故。以十二時首腹尾爲三時修行法也。夜分以寅尅爲首

日出諸物發起之時分也。陰陽最初合宿云云　一切義成就本有薩埵之一分淨識金剛不思議性也。陽小陰大云云

晝分以午尅爲腹

日午諸物不二時分也。陽滿陰滿掌中南立者。踏巳影盈器之時也。陽增陰減云云

夜分以戌尅爲❷尾

沒潛還歸之時分也。大般涅槃寂靜知感應時也。陰陽複本之位。陽減陰增云云

以此爲三科也。檜尾僧都傳大師御入定後。於東寺西御堂親授口傳給。其隨一也云云云。寶珠大事者。每日一座無量壽供養法是也。所詮迎戌尅每日勤一座行法也。寶珠者觀自在王如來。出妙觀察智定。入南方寶光虛空藏三昧也。印說法印也。言寶菩薩言也。三形紅蓮花上三辨寶珠云云　祕決云。眞言行者縱雖爲何等。以每夜戌尅可修一座行法也。最不可有怠。若至最後終焉之時者。以須投華可燒香器也。香煙上可觀本尊種子。若病苦迫身不叶自行者。以他人令修之。須投華者撥遣意也。當知行者乘此投華焚燒之煙。直至寂光之土。最祕最祕

一。眞言行者行學事。利根輩專螢雪之勤。勿倦日夜學。鈍根輩懇積修行之功。可報國家之恩也。行學相共難達者歟。末代可尠其器。故大師云。有智無行是國珍寶。無智有行是國良藥。有智有行是國賢聖。無智無行是國盜賊云云　天長御記

一。門弟示之更不可違背者也。其事亂﨟次忩超宿老。勸官途聊就冥勝有恐事也。世豪被超觀惠之時。世豪拭北京遠別之淚。入南山幽閑之雲。則寄宿眞譽阿闍梨之菴。互談世上之浮榮。而雙枕共憐當初之舊好。而濕袂每曉參詣奧院御廟然後一兩月之程送旬日。或夜觀惠夢奉見大師。大師無被仰事。唯頻鳴御指向觀惠給。夢覺後心悅悅。同夜❸當君御夢。大師世豪沈洽不便再三奏給。叡寢驚御之後。忩被立勅使於高野。遂乃召歸世豪授官補職。御信仰異他。觀惠悔先非致後敬。希代勝事有斯。予靜撿故事。彼象狐鳩各爭歷年之勝劣。爰象王相當若年之故背負狐。狐亦負鳩常行山野云云此事見正邪集。銘肝催感者也。畜類尙可恥。理人屬爭不思邪

一。門弟示之可存此旨。住坊必妻戶二可有之。一所折妻戶構之也。於住坊修御祈之時依有要也。不能委注。明師問❹之

一。公家御修法等。存法上下。辨人甲乙事。總

❶此下傍註曰深意者不空座右銘云朝祈現生夕祈當生云云　❷此下傍註曰陽滿陰滿之上心得陽增陰減之事八陽經大事也更可決之　❸傍註曰崇德院　❹此下傍註曰妻戶必二所非定置雖有何箇所其內所可爲折妻戶也

是宗重旨也。先年於仙洞被修金輪護摩六觀音供。保壽院覺印阿闍梨承金輪護摩。天台座主宮承六觀音。中壇於母屋中間六觀音中壇構之。餘壇皆連壇構之。金輪壇東北廂屋構之。然間覺印於廂室金輪法不可勤之由申之。母屋殿爲座主宮壇所。唯以別儀可修之旨重被宣下。覺印終以不修之。此時永拋芝砌之名望。深卜蘿山之臥雲。彼闍梨隱遁事。凡一寺相騷萬人周章重事共一也。覺成僧正不淺被歎申事也。誠於門跡恥辱者。恐傍若無人歟。叡慮殊依被歎思食。度度雖被立勅使。堅辭申之間。不及御力。金輪與聖觀音法。上下更不可有對論也。覺印趁申。聖斷有私之條共理至極云云　帝道大綱抄（件抄者所詮公家御安全之嚴訓也）云。夫知天然後知地。知地然後知人。知人是不曲法支國主要禁裏可召置智行眞言師一人也。嵯峨天子御記云。保王法事可依密教信力也。然可重護持僧云云　賢王叡記如是。老臣非私辭。當世保壽院覺印阿闍梨相中其仁歟。行學世以無隱者也云云　已上大綱抄。故御所常被仰事留耳底畢。覺印隱栖之事。門下衰弊法流陵廢也。偏是公家御謬只有此綷。不便不便。亦於堀川院五大尊法有被修之事。中壇寬信。降三世宗意承之。宗意中壇阿闍梨頗不足之由勅答中。遂不修之云云　所存非無謂歟。如此勝事自古間間不絕者也。是併法上下人甲乙不辨得故也。石流故實輩廉直族。奉行之時總如斯事未聞其例。非分勅定。向後亦不可斷絕者歟。爲法爲人不祥何事如之。當流輩守彼覺印宗意等例。雖爲勅命不可付疵於法流者也

一。當宗行徒每日神明法樂勤可有之。神明者所謂天照大神八幡大菩薩稻荷大明神高野丹生等❶御神也。吾宗守護誓約異他御事也。不可違失此❷旨

一。應御修法勅請。小野廣澤阿闍梨先參此御所中參內禮儀有之。山門三井輩同❸有其禮也。無禮謂自當所被抑修法之事既及度度。臨期仰天恥辱至極也。亦修法結願之後。自當所必可立賀使也

一。後七日香水加持用意事。若參御齋會之時。從布施堂諸僧相共參內。不然之時諸僧參集左衛門陣集會弓場殿。亦持五古事有兩說。自眞言院自持之樣。令持人之樣是也。諸僧皆著床子。阿闍梨立而持五古杵。寄香水机下長跪而坐。是清涼殿法則也。南殿參時。立而修之。御物忽之時。於清涼殿有此儀。不爾時於南殿有此儀云云（委觀有別記）

一。扈從事立阿闍梨之後。每時承從之役也。隨阿闍梨而進儀共所有故實。故實者不立正後。❹少立阿闍梨右後也。成就院僧正庭訓云云　❺扈從紫侶令採履事。貴種阿闍梨之外全不可有其儀也。有職若號勤扈從事舊例也。但稀例云云　凡扈從發俗姓高卑事。依阿闍梨俗品可定之也。無左右漫遂其節之條。且阿闍梨後難。凡扈從恥辱也。能能可有校量事歟。亦兩灌頂曼荼羅供等供奉事。從不足阿闍梨勤色衆之條。返返不覺。但有深約相互存主伴之儀輩爲別段事之間。更不可負其嘲者也。還而一味和合素意尤可殊勝。是等進退三爲思惟。楚忽沙汰必可有後悔者歟

一。敎授役事。以唯一人門資可仰之也。不可依老若歟。若授法弟子中無當機者。相語一流同侶可遂節也。傳法灌頂供奉衆中。以敎授爲規模役云云　受職者於敎授仁可存小禮也。理可然勿輕相

一。灌頂幷修法護摩事。擇人可仰其役也

一。神供同於若﨟中聊可有意事也。究竟口決有之。其口決者。凡神供摩念珠事非常式也。然灌頂護摩之神供必可摺念珠也。但不鳴念珠。潛於袖下摩之云云　委決更可尋明師也

一。硯蓋事。甲年仰之。乙年俯之云云

一。可賞翫累世重書相傳輩事。是則內外定規也。所以者何。夫內外纖細師資相承之感應。偏宿執令爾故也。非現生一世之幸。依他生三逕之志歟。於累代書籍相承輩者。縱其身雖不獲道妙不可輕之。傍友須有斟酌也。雖無譜者不審事有勘出歟。併因持書籍也。❻孔宣有謂。與萬金奪一書。以千錦買一理云云　克央。當世四儒之中。成信其哲劣三儒。雖然爲明衡直流之間。自爲長之。外兩儒不慢之。勘物分明而無私。成信無雙也。唯守重書相傳輔之故也。公任云。予敬人。此人匪直人。爲重代人云云　儒家抄　又勸修寺

❶御ニ大イ　❷此下傍註曰寺瀧權現可爲此隨一歟緯師業顯可仰之　❸有ニ存イ　❹傍註曰一人沒時事也　❺冠註曰堂上堂下可有分別也堂上取之堂下不取之至有職顯體役凡不苦也　❻傍註曰古問錄文也

尊海共嬰痛不被免于世。終隱居高野畢。然而依爲寛信付法當道强無推之人。就中成寶爲彼遺跡顯先師之後名。併書籍相承之所爲也。靜可思此理

一。書籍唐櫃等可付封也。相構不可忘却也。下部天等盗正法輪聖教事有之云云天長御記 白地(アカラサマニモ)不付而勿打置聖教

一。身固之時。扇上在杵幷念珠事。或師云。向扇骨方。於自身前可在之云云 當流不爾也。向扇本於自身右方可横在之也。亦念珠不置。扇如例左手虎口若腕掛之結印云云 予不爾。杵與念珠同在扇式無其難者也

一。東寺夜叉神事。大師御入定後。於西御堂授檜尾僧都給條條有之。摩多羅神其一也。大師云。此寺有奇神名夜叉神。摩多羅則是也。持者告吉凶神也。其形三面六臂云云 彼三面者三大也。中面金色。左面白色。右面赤色也。中聖天。左吒吉尼。右辯才也。每月十五日可供之。此神其大慈悲。不生怨害。除災與福。天長御記云。東寺有守護天等。稻荷明神使者也。名大菩提心使者神❶云云

一。二間御本尊事兩說有之。所謂正觀音十一面二說也。當流傳來正觀音之。大師御歸朝船中。觀音顯現忽然還去五色雲上云云 其出現形相者。正觀音結劍印是也。或說。白雲中正觀音云云 是則二間本尊也。玄宗皇帝持念正觀音也。不空三藏每月十八日供之給云云

一。六一山六朱安置所事。佛隆寺東峯也。自寺一町計去而有二峯。東西相雙。其中宿件寶所也。諸尊口傳抄云。六一山室生也。亦精進峯云云 大日本國東縣生田郡有之。大師入室御弟子堅惠任彼云云 大師朝夕御書表書室御坊被遊之。堅惠者御遺告上心水師是也。大師御書上書被敬遊事不審也。其由如何云。堅惠者龍寺和尚御後身也。故惠字可思之歟。然間聊被敬思食云云

一。愛染王百六十顆珠事。相應經中無所見也。師云。百六十煩惱珠者。此明王祕奧也。大日經百六十心可習合之也。祕旨更問之

一。經法幷伴僧有上番下番。此時上番下番催聲聊有其訓事也。所詮呼替下番聲。所謂上番者每三時讀經番衆事也。下番衆者不斷讀經衆也

一。有職前驅事。依後驅人數多少。前驅人數有增減也。十二人十人八人六人四人等❷也

一。修法神供用意事。於庭上修之時。松明事事歟。左右相隨勤事。無式盜所爲也。神供不明之程遠立秉松者可令微暗。然後供之也

一。牛黃加持事。門流裴勤之病不可進勤事歟。不相應消息也。保壽院平等坊法印云。末資一向可停止之云云

一。批云云 批者何意哉。惠什闍梨幷保壽院覺印闍梨云。指奧書云批歟。含光云。金智批云云 是亦歎義奧書事也。相尋爲長之處。奧書之由答申。後漢書明文無疑者歟。在始云序。在後云批云云 或師云。以裏書曰批云云 頗荒涼也。立所不分明。此說甚鍾(ヨシ)

一。函丈事未勘也云云 但曲禮有之函丈云云意云。師資對座分量也。師弟講文座中間三尺許也。白居易悟眞寺詩云。❸函丈餘云云可尋之

一。切文事。若凡若聖得灌頂者手結塔印。口誦[梵字]字等云云 何經文哉。一師云。相應經切出之云云 此條邊流謬說也。甚難信者也。此文者惠果和尚結頌也。亦❹不空經文云云 白河院袋其一也

一。灑水塗香器蓋取事。小野廣澤流有相違。小野人以右手取之。當流以左手取之。保壽院僧正以右手風火挿蓋珠形被取之❺也

一。散杖事。順逆之時。以散杖鳴器底之條。露時曾不可有之。只入散杖於器中。手本小動之也。亦打器耳事。當流無緩急三度各三打之也。散杖聲可穩。或始三中二終三。或三中三終二。或三中終一等打之。聲有緩急

一。鈍與磬打事。鈍强打之出響也。磬弱打之惜聲也。鈍廣澤名目也。小野打鳴云也。私義也

一。摩念珠事。小野廣澤懸珠指各別也。小野流中指懸之。當流頭指繫之也。自摩始聲至于摩終不可有緩急强弱之聲也。或終强急摩止事見苦云云

一。拍掌事。高聲不可拍之。亦餘弱不可拍之。聲程相計而可拍之也。拍掌三聲亦不同也。或三無延縮。或始一後二。差寄急拍之。或始二後一。少延拍之也 後拍樣是成僧正式❻也



❶此下傍註曰或抄云稻荷明神使者名大慈精進者云云 ❷此下傍註曰或二人有其前 ❸冠註曰函丈餘者三尺也文集決明所見也 ❹傍註曰不空精頌事猶多分說也 ❺冠註曰但琴相蓋不夾之時如例以風空二指半可取之也 ❻此下傍註曰予以始二後一樣用之

一。振鈴事。霹時與自行時。其式不可不存。霹時鈴其聲亂漫而可靜也。自行鈴如常振可急者也。是等宜雖可任人意樂。霹時與自行時。於振分聲者聊相似故實者歟

一。閼伽供事。寫水之時三度鳴事可隨時也。當流理趣三昧無後鈴故。勤後供讚之人聞閼伽器聲出讚也。然間存其故實三度鳴之。無所用時。一向心得可鳴事。每人鳴之。甚無謂不便事也

一。華供事三葉三度投之。保壽院僧正二葉一葉一度投之。以風火二指插花投之間不遠也。此樣尤宜云云

一。佛布施供事。或後供養閼伽以後有其事。當流閼伽前用❶之

一。撥遣事。投華所行者左方壇上也。不遠投之。或面壇中心投之。不可然也

一。行法終摩念珠事。金打後摩之。亦摩後金打事有之兩說不可苦也

一。行法初摩念珠。攞有之歟。不可有事也。但相蟠念珠左右掌中入之。心作小禮可置脇机也

一。行法一座間結印用意事。於袈裟隱結印。於袈裟外結印有之。其分別僻得口傳可辨故實也。不知內外結印妄結印契事。返返不覺事也

一。承仕召扇事。五打之也。二三急可打之。或人一二三打之歟

一。立座事。立座者行法中間有急要之時避座用心也。或師云 道場內要事計可作法立座也。堂外要事之時不可作法立座云云 愚傳不然也。堂內要事之時。結五古印誦金薩言立座也。或取持五古杵立座也。堂外要事之時。脫袈裟疊之置半帖。其上亦取五古杵置之。竪置樣或橫置樣。何不苦也。金薩代我坐給可觀❷之

一。後鈴用否事。霹時振之。自行時不可振也

一。二字金事。用否可隨事也。一向不打之

❸一。曼荼羅供等僧名帳事。衆會所妻戶推之。若無妻戶。所隨便宜推之云云❹公家之時。門屏推之云云 大阿闍梨名字或加載或不載。於貴種人無書載名帳事也。其以下必載之云云亦一向不載之旨立義流有之。先年觀音院曼荼羅供插名帳於中庭上立之云云 此式未勘舊規也。當寺同侶等頻難之。雖然彼導師不及左右法匠也。定有所存歟。如此事依人手柄有其難之事也。蒙昧輩每事不可違文歟。已達輩少少雖有違舊記還以有樣氣也。亦非難。必管見人之所爲❺也

一。交談事。常師弟閑談可有之。朝夕語鬪道故實之事。鍊磨甚也。常隨給仕之弟子勝他所住弟子云云 只是依聞朝夕物語也。相搆於行學隙徒勿雜談。宗端端相互法侶同心不可忘交談也。是爲無雙稽古云云 抑大師御弟子中。其行狀皆有相違云云 御在世之時。御弟子心趣悉皆品品被仰置歟。彼中檜尾僧都實惠爲上足御弟子無比事也。其智海深廣。悲水普潤。御入定以後入室御遺弟。皆如大師被仰檜尾僧都也。常厭公請事。殆志隱遁給。無程辭寺務被渡大藺同侶畢。宗大事幷高野大事等依授落給歟。大師御入定後。東寺西寺有御顯現❻御口傳重重也。高雄眞濟僧正智行人也。宗家事不及左右。剩大師筆削御相傳無所殘眞濟蒙御免授云云 叡敬異他。奉祈金輪事多歲。于時文德天皇御宇天安❼年中。爲惟高御子御祈失法驗之故隱居。無幾程入滅。貞觀寺僧正眞雅大師殊御鍾愛御弟子。則十七帖御祕決有御相傳也。一期不倦公請。萬乘奉仰師範給。淸和天皇治世十八箇年之間。御祈勞功厥幾。雖然群生悲感之方不及。檜尾申傳眞如親王器量哲明。勝傍而無雙云云 然而大師有他境相被仰之間。終不快渡唐畢。奉惜大師御餘波之故。爲御形見潸奉寫御容之時。大師隔障子被知食之有御詠云云 於唐土改眞如爲遍明。謁青龍寺法全頻被申出大師御事落淚云云 猶赴印度之時。書留青龍寺詞云。❽身雖沒長海之浪。魂定歸故鄉之本朝云云 此事三井智證大師在唐之時。法全物語也。併是奉戀大師御事故歟。或記云。大師御入定。御輿擡隨一眞如親王供奉云云 中院眞然僧正爲高野管領。亦爲東寺長者。大師御巡禮御共不闕被參人也。大師御持經袋授與眞然給云云 其御中青龍寺和尚手書經一卷有之。其經理趣經也。後。被獻陽成院。陽成院未東宮御時也云云❾堅惠大德知法淨侶無類人也。大師與堅惠殊御契深。入定亡一山傍同奉待龍花三庭云云 亦眞言宗御歸依不

❶此下傍註曰壇左邊投置之不遠也又荒不投之以兩手捧供事不可有之燕香 後如例加持之乍左手投置也 ❷此下傍註曰但雖堂外非長要事須臾事也大小便要事一向不可叶 ❸此前行傍註曰自他門相交勸色衆事有之他門大阿闍梨勤之時東寺門人不可參色衆之由放就院僧正提撕云云 ❹傍註曰又公家時威儀早立標也交名帳不推之色衆參著幄云云 ❺此下傍註曰僧名帳推之事近來強不用之色衆數多之時用之舊規不口多少一向名帳推之云云是偏舊規也此條近比止之無推之 ❻傍註曰閉眼口傳云云 ❼傍註曰元年事也 ❽傍註曰此句前中書王名句集有之 ❾傍註曰堅惠記有之

淺。御門自嵯峨天子以降。淸和陽成小松天皇宇多醍醐者。上古御歸依御門也。寛平聖主者旣法流宗匠御座上者不及申。其御子醍醐天皇殊御信仰有深重御志云云 淸和天皇每月如意輪御供養法御指合之時。以眞然僧正被仰付之。每月如意輪一體御宸作同御供養云云 陽成院同如意輪供養法長日有御勤。御差合之時。❶智泉大德奉之云云 小松天皇仁和寺本寺御建立。本尊阿彌陀三尊也。至于當時每月十五日有佛事被行曼茶羅供。是則彼天皇御願也。以當寺耆龍爲梵庭導師。延喜聖主爲寛平法皇御子。專歸眞宗。御醍醐本願以聖寶僧正爲御師範。御貴敬之餘。第二御子自朱雀院以十六人王子准十六大菩薩。奉踏鐵屋吹鐵。調冶銀鐘有御施入。于今醍醐寺重寶也。其鐘銘天子御製作。同御宸筆也。其銘曰。曉鷲雲叩之老眠。夕促曰沒之梵唱云云 保胤匡衡等振舌奉嘆希代御秀句云云 貞觀寺僧正眞雅付法南池院源仁僧都。顯密學匠也。陽成天皇御宇被任權少僧都。南池院付法二人。圓城寺大僧正益信。醍醐大僧正聖寶是也。圓城寺僧正❷眞雅僧正弟子也。相續爲南池院僧都弟子。此兩人之時。東寺二流相分者也。嫡流論莅斯時漸起云云 圓城寺僧正彌勒❸化身。醍醐僧正如意輪化誕也。小野流最初受法用如意輪事。有因緣者也。圓城寺爲寛平聖主御師範。一天無雙大阿闍梨耶也。仁和寺圓堂爲彼御勅願。昌泰二年被遂供養。以圓城寺爲供養御導師。曼荼羅供色衆五十口有御臨幸。月卿雲客雙花袂。鵬耆鷹俊連蘿衲。凡其美不可說盡云云 聖主同三年御素懷無相違令遂之給。御法名金剛覺。後改空理。御隨圓城寺大僧正❹御受職有之。色衆八十口。庭儀❺神日律師勤教授云云 延喜二年法三御子有入室號眞寂。觀音院建立之。本尊千手觀音。於此院代代受職被執行之。國大師御告。夢想被建立云云 彼御子匪直人。爲權化人。貞觀寺僧正再誕云云 故以眞字加其名。有由事也。亦尊師付法號般若寺僧正觀賢。奉遇延喜聖主智法高位人也。現奉拜大師天下無人。獨此僧正❻抱祖恩者歟。醍醐寺最初座主。付法二人有之。石山內供一定是也。淳祐者菅淳茂子奉爲天神恭近孫仁也。究法水之淵底。包交苑庭訓。離然其身依有作病。永隱居畢。傳法阿闍梨受職無之。故其弟子延命院元杲僧都。遇蓮臺寺僧正寛空。受具支灌頂等畢。儀式灌頂受職旣欲絕之時。依內供奉命元杲受廣澤傳法者也。至今醍醐勸修寺相承受職是也。但醍醐勝覺僧正之時。始改一座式。胎金初後夜引放授之也。元杲僧都受寛空僧正事有因緣歟。寛空遇觀賢受法灌頂畢。然問內供以元杲付寛空也云云 寛不御付法寛空僧正是也。其付法遍照寺僧正寛朝敦實親王息也。朱雀院御在位比。自寛空存日之時。隨公請御祈度度施効驗。就中朝敵調伏御祈有悉地奇瑞蒙叡感。平貞盛帶劍同加持之。至于村上冷泉圓融院仕鳳闕祈馬臺。其付法仁和寺僧正濟信仕圓融花山一條院。不耻上古明匠也。祖父敦實親王者宏才博覽人也。爲其孫子才量不賤。三條院御子長和親王爲彼入室行受職。則是大御室御事也。御慈悲勝于諸師給。大師再出世雖垂化儀何過之。隨小野仁海僧正者元杲僧都付法也。一條院御宇寬和寛弘比。無雙名德也。所兩施不思議効驗。被呼兩僧正。同法平救阿闍梨爲匡房❼子。當道器量尋常也。觀音院祭文平救當座草之。但❽彼祭文有謬歟。小野僧都成尊爲仁海付法。多年常隨給仕弟子也。行學雖不拙比仁海不可階昇者也。自後朱雀院御宇應勅請御歸依甚篤。付法二人。範俊僧正義範僧都是也。自此時醍醐勸修寺兩門相分云云 範俊僧正付法嚴覺僧都。義範僧都付法勝覺僧正是也。勝覺仕白河院門跡光華得比秋者歟。嚴覺雖爲範俊弟子。事外劣勝覺。範俊僧正依奉授一流滿香庄横聖教。付屬高野親王。嚴覺頗爲勸修寺拔衲之由。世以口遊云云 然寛信法務。崇德院御宇自保安之比。稽古破擔起先師跡參故。御所滿香御聖教蒙免許❾書渡之畢。永治爲後七日阿闍梨參御齊會。其時名句有之。寛遍僧正難彼句由還聞之。寛信云。恐可訓懷手者哉云云 寛遍强如此非可謂之仁。只無顯宗計也。自元寛遍與寛信依超越事中惡而相同胡越云云 勝覺僧正後。定海元海實運。師資相承雖無相違。雖及勝覺。爰覺東院勝憲僧正爲通憲入道子。

❶傍註曰大師御甥長命人也後遇般若寺僧正受法年及百歲性靈集短命ト見タリ ❷傍註曰行教禾上連枝也 ❸冠註曰化身事般若寺僧正記中有之彼記未終功之間後淳祐內供續之云云 ❹傍註曰正記錄云聖寶僧正教授云云 ❺冠註曰神日律師ハ受職以前以後僧名有相違也記ニハ匠也可尋之也三御子記云醍醐僧正嘆德云云 ❻傍註曰自居爲君見臣愿也親見子愿也云云 ❼傍註曰但養子也朝衡末子 ❽傍註曰列天長一行事但不可苦也 ❾傍註曰但有疑之云云

其名譽無比明師也。予乃醍醐一流相承了。大御室付法成就院僧正❶寬助。寬意僧都。南岳坊僧都濟暹。並古德法匠也。寬助七卷。抄寬意❷華藏抄。濟暹修行記。頗名抄名記也。寬助僧正付法數十人。上足保壽院平等坊法印永嚴。高野親王。聖惠親王。堀池信證僧正。寬遍僧正。此五資自堀川院至于鳥羽院幷崇德院御治世。並肩合眼爭應勅請。就中永嚴下野法印如楚國屈原。成就院下只思我獨。其慢可有由也。寬助僧正入滅之後奉始高野親王聖惠寬遍詢不審。於永嚴信證僧正獨非共例。頗偏執所致也。永嚴付法二人。覺成僧正覺印阿闍梨等也。覺印爲永嚴內甥。常隨給仕弟子也。稽古傍無人。遇覺成僧正。予相承保壽院一流了後。又遇覺印再受之。廣澤四流自成就院下相分者也。四流之外猶邊流少少有之歟。不及記❸之

已上於病中勘之。若有僻事。後見諸可直入之也。上智猶有謬。下愚何無失。可耻可耻

爰去年出舊代之竹薗。移新構之松房。此體也山聯幽谷。開北閫南。霧究遠望。於左東長安樹之梢飽紅錦寄流眄。於右西大井河之瀨展綠氈。西日入窓而夕勸觀念。邊嵐破眠而曉誘坐禪。耳落水鼓石。目閑庭布葉。嗟呼。今歲既三分減餘命示幾計有耳

本云

文永二年七月七日。於鳴瀧御所書寫畢。同八日一校了。隆澄。自今年二月至于當月。此御記之類十一卷蒙嚴閱了。爲自日御手栫之忠賞由被仰下者也。卷卷添澄事事消暗。古之賢慮與今之恩賜。兩感遮心雙淚灑手。倩思五十年之習學。不及三四月之披閱

理智院僧正御房自筆本也

相傳傳書未書繫故略之

此左右御記三卌者御室北竹御製作也。俾或人書之畢。尤可祕藏祕藏

寬永十五年三月二十一日記之

醍醐末精糠小僧寬濟

寫本云

以左大史小槻重房本書寫令比校了

No. 2494

## ❹追記

就大法祕法小野廣澤用意事

一。小野廣澤輩不存骨法。漫就修法致橫望欲勤公事之條。爲法爲道甚以不可然之事也。其故者。東寺門流元高祖大師之傳寶雖爲一珠。末資之慢執相分。而小野廣澤之後。既及十餘流。因茲時去風移。師說相繼之印璽區也。此教者傳來之稱意不均餘教也。三不同用捨之習。於經說軌說師說之三意若皆有相違之時。只捨經軌之二說可守師說之旨云云 師師頗誇此義歟。口傳辭軟以失本基之軸少少見侍者也。然每事以古傳可重之也。但外儀法則之事者。醍醐流用覺東院僧正記。當流可用保壽院僧正記幷愚記也。新舊儀則必不可不辨。抑於法有大法。又有祕法。有大祕法。所謂但大法但祕法兼大祕法是也。家家相傳無盡也。或有小野無廣澤之法。或有廣澤無小野之法。或小野廣澤共雖有之。不應公修之法。又應公修之法。互野澤兩門有之。此等斟酌宜守舊規者也。可修小野之法被宣下廣澤。可承廣澤之法被宣下小野之事。先先有之。偏是上暗故也。又不辨人家我家之法。隨蒙昏宜下恣前勤之條。下暗故也。克惟寄耳於穎川。極眼於蓬海者也。哀哉批之澆漓。人之戾很。此時漸競落。彼輩既爭出。有心誰不悲恰乎。先年醍醐流欲令修孔雀經御修法事有之。是則緇素暗昏之故也。故御所召時忠中辨于時左被仰含事由之處。奏聞之後被召返醍醐官符宣。保壽院覺成僧正承之勤了。上無義常之故爲輕骨。下無智常之故似失面。凡孔雀經法廣澤無雙之大祕法也。小野雖非無孔雀經法。應公請之事自古至今當流許也。請雨經法小野流之大法也。仍不可修廣澤之法云云 雖然成就院僧正蒙宣旨有被勤事也。如法尊勝幷如法愛染等法。勸修寺之外不可勤之云云 勝覺僧正依院宣勤之了。當流蒙勸例既及兩三歟。範俊僧正門流之輩抱欝懷之條。非無其由。於如法者。鳥羽

❶傍註曰數實親王六代孫左中辨師資也關白道長有文子約依大御室依云云 ❷傍註曰華嚴抄本濟遍僧都抄又有之名華嚴院抄云云 ❸此下傍註曰四流者正流永嚴流信證流寬遍流等是也 ❹㊥太秦廣隆寺藏寫本

僧正爲根本法匠之事勿論也。若必可仰勸修寺雖歟。尤備道之美日事。爲公家爲法流。旁可然事也。其家爲詮大法祕法。不限此等數多也。各被宜下其輩之事。尤甘心也。普賢延命法小野廣澤承之事無勝劣。轉法輪法如此還來法事。東寺門流雖有其傳。正無還來法名字之由。師說也。山門三井流正有還來法名字歟。但當流皆目此法也。付普賢延命有此事。種子有口傳。加蘇生點也。所謂相違點也。保壽院不等房法印。對堀池之故僧正御房常隨給仕四十餘年。朝夕閑談自道故實之外全無之。然者動目驚耳之程祕事祕決。永嚴頗傍若無人放言鳴猪。其時堀池不能一口返答云云 所詮彼法印殊於還來法得細決之故也。香藥有祕旨不載之。更問之。孔雀經後七日請雨經等。是兼大祕法也。轉法輪還來等有祕名無大名歟云云 但諸流相傳不同也。唯大法尊勝佛眼法花仁王等歟。是又他家相承非一揆也。依流可辨之云云偏存之甚動起自是非他之謬難。爲法魔障者歟。併不伺野澤之岫故也。東寺流七佛藥師尊星王金剛童子熾盛光等雖有之。應勤請事山門寺門之甚也。其外如此用捨不可勝計者也。且以示一隅可知三端

內侍所御神樂夜。有密勅有念誦。每人不可知之。唯授一人之大事也。凡彼御神樂夜禁裏緇徒被拂之。雖然被知食其奧旨。竊偸召置念誦僧一人也。予先年勤此事參候。既及兩三般。以保壽院僧正口決勤之。以二間御鏡安壇上奉加持之。右手風指或以散杖書種子也。不付御鏡面可書之也。種子[梵字]字。念誦愛染王也。如常供養法一座行之。不鳴灑水器。又不振鈴也。結五古印誦振鈴明也。染愛愛染內外光明心殿可觀之也。此時愛染王印智拳。眞言[梵字]。如法愛染王之祕也。身密舍利觀之。但彼舍利三辨寶珠形也。如法愛染王者全是[梵字][梵字]也。不懸尊形安[梵字][梵字]行之。寶運如法愛染法懸尊形云云 但開持彼手安三辨寶珠也。醍醐祕說云云

理趣經法五祕密法同異也。金剛薩埵初後之三摩地也。理趣經法者初金薩也。種子單[梵字]字也。慾觸愛慢等五尊各住別月輪。五祕密法者後金薩也。五尊住同月輪。種子重[梵字]字也。以此爲異。此經金薩習合相應經愛染王之事二經祕旨也。相應經大阿闍梨位品者。不動品也。不動品者金剛薩埵品也。無畏三藏以此品每日令看誦云云 其持經題名云。大阿闍梨位不動威怒王經云云 是則相應經大阿闍梨品也。仍一字無相違云云 理趣經相應經以此門二經。理趣大事習留相應。相應大事習留理趣也。相互搆義。所謂影略互顯經也。隨明師更問之

護摩本尊事。流流相論也。師云護摩本尊者不動也。或傳云。火天是也云云 又云護摩尊者愛染王也云云 此條如何 以火天稱護摩尊事推量義歟。以火天云護摩天之故。又以愛染王稱護摩尊事尤不審。未勘事也。凡護摩者斷煩惱義也。不動者怨魔降伏尊也。故以不動名護摩尊也。諸尊護摩者可心得不動三昧也。護摩總體全是不動也。愛染王護摩尊名言事。保壽院僧正口授云。護摩者二明王三昧也。內護摩智觀者愛染王觀也。外護摩理觀者不動觀也。雖然護摩尊者不動也。愛染王不可有此名云云 少有其由歟

孔雀明王事。宗家大事有此明王云云 殊當流有深奧習也。其祕傳者二明王習事也。孔雀者不動也。明王者愛染也。二明王不二稱孔雀明王也。舍利愛染舍利不動者。此孔雀明王事也。孔雀尾光寶珠者。[梵字]字能生[梵字][梵字]也。明王身白色也。金剛薩埵故。御作孔雀明王之中。半身赤白尊有之。二明王合體之由也。持珠青黑色也。此珠者一切有情生金剛性最初合宿[梵字][梵字]也。委旨更問之

諸尊行法 散念誦之始終皆佛眼 金輪呪事。聊有深意之事也。是又二明王之由也。佛眼者胎界。金輪者金界也。諸尊悉地者不動愛染悉地也。佛眼不動。金輪愛染也。以此眞言名成就吉祥呪也。佛眼蘇息義。金輪有調伏義。一字金輪調伏舍利依佛眼助生蘇息也。胞內胞外之種子可思之。 佛眼明王金輪明王者。如世間父母也。母悲父慈和合而生[梵字][梵字]事也。此佛眼金輪三昧也

諸天護摩有無事。天等護摩少少有之。所謂炎魔天北斗等也。其外依流尙有之。聖天有護摩事甚祕也。 但如常護摩調支分而行事無之。唯聖天供如常行之習護摩意也。其意者。浴油則護摩也。觀火生三昧於油中供之

也。此事檜尾僧都正傳無疑云云 此僧都傳併大師御傳同事歟。仰以所信也可祕可祕

本云

貞應元年十二月二十五日以御本書寫了　權律師信什

信什者大悲院僧正云云 故僧正者理智院僧正隆澄云云

慶長十二年六月下旬。 鎌倉雪下於莊嚴院書之　傳法沙門恭畏

按合畢

No. 2495

# ❶薄雙紙總目

初重第一結諸佛普通
藥師 阿彌陀小野 阿彌陀道場觀
釋迦 光明眞言 佛眼
初重第二結佛頂普通
金輪 尊勝
初重第三結諸經普通
法花 理趣經 理趣經段段印
寶樓閣 六字經 雨寶陀羅尼 寶篋印
經 心經 菩提場經 無垢淨光 呪賊
經 壽命經小野 童子經二
初重第四結諸觀音普通
六觀音 不空羂索
初重第五結文殊普通
八字文殊 五字文殊 文殊法通用
初重第六結諸菩薩普通
五祕密 虛空藏 普賢 普賢延命 延
命 地藏 彌勒 勢至 隨求
初重第七結諸明王普通
五大尊 愛染明王 愛染道場觀
烏芻沙摩 金剛童子
初重第八結諸天普通
北斗 屬星 焰魔天 十二天 聖天
神供 施餓鬼 毘沙門 水天 地天
吉祥天
二重第一結諸佛
阿彌陀 定光佛 寶生尊 阿閦法 善
名稱吉祥
二重第二結諸佛頂
大佛頂 大勝金剛 熾盛光 白傘蓋
二重第三結諸經
孔雀經 守護經 止風雨經
二重第四結諸觀音
正觀音 千手 七星如意輪 都表如意
輪 白衣 葉衣 水月 楊柳 阿摩提
多羅 靑頸 香王
二重第五結諸文殊
一字文殊 六字文殊二 八字文殊
二重第六結諸菩薩
金剛薩埵 五大虛空藏二 求聞持 滅
惡趣 般若菩薩 持世 藥王 馬鳴
龍樹
二重第七結諸明王
鎭宅 安鎭 不動 燒八千枚作法 愛
染王法二
二重第八結諸天
妙見 梵天 氷迦羅天 太山府君 最
勝太子 伎藝天 辨才天 摩利支天
蘘麌利 大自在天 四天王 大黑天神
水歡喜天二 寶藏天女 迦樓羅天 深
砂神 帝釋 五十天 訶利帝

## ❷薄雙紙初重第一

諸佛普通 五尊
藥師 阿彌陀小野 阿彌陀道場觀
釋迦 光明眞言 佛眼

藥師法
自房中至佛前作法如常
壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業
三部被甲 加持香水 加持供物三古印。觀軍荼利眞言
[illegible]字觀 觀佛 金剛起 普禮 表白神分
祈願 五悔 發菩提 三昧耶 勸請十二淨願
薄伽梵日光月光諸薩埵 發願本尊界會醫王薄伽。日光月光十二神將 五大願
普供養 三力 大金剛輪 地結 四方結
道場觀
觀想。心前有[illegible]字。變成淨瑠璃世界。其中有大宮殿。以七寶莊嚴。其中有殊妙壇。壇上有[illegible]字。成月輪。月輪中有[illegible]字。變成八葉蓮花。花臺上有[illegible]字。變成藥壺。變成藥師如來。光明映徹相好圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆生。日光月光等諸大菩薩。及十二神將與七千夜叉。前後圍繞
大虛空藏 小金剛輪 送車輅 請車輅
召請佛部印。二輪向身招之
唵爾擬儞迦。翳醯曳呬。娑誐縛姤引瑟捉舍野。娑縛訶以上印言出儀軌二云云
四明 拍掌 結界降三世 虛空網 火院 大

❶底醍醐三寶院藏古寫本，此總目新加 ❷首題新加，各卷同之

三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供　事供

讚(四智本尊)

歸命滿月界　淨妙瑠璃尊　法藥救人天
因中十二願　慈悲弘誓廣　願度諸含生
我今申讚揚　志心頭面禮

普供養三力祈願　禮佛

入我我入　本尊加持(二手内縛。二大並立。三度來去)

又印(法界定印。在口傳秘印也)

(以上二印言本尊)

日光菩薩印言(金界光菩薩印言也)　二大二頭相拄如日輪。餘六指舒散旋轉

月光菩薩印言　右手舒五指屈頭指與大指合端。令掌而向外。所謂持花印也。左手作拳安腰

十二夜叉印言。右手作金剛拳。屈頭指如鉤

或說(印如前言用小呪)

正念誦(心呪寶號呪也)　本尊加持(如前)　字輪觀(五大)

本尊加持(先大日。次本尊。次佛眼)　散念誦(佛眼。大日。本尊。日光。月光。十二神將。大金。一字)　後供養(理供事供)　閼伽　後鈴　讚

普供養三力祈願　禮佛　廻向　至心廻向

解界　撥遣　三部被甲　禮佛　出堂

護摩(息災。増益。或部主日。延命。或大日。或金輪)　本尊段　諸尊(三十七尊。日光月光請之。或八大菩薩)　世天(如常。十二神將加供之)

伴僧御加持(根本呪。天台十二神將呪)

阿彌陀法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　淨三業三部被甲　加持香水　加持供物(馬頭)　字觀

觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願五悔

發菩提　三昧耶　發願。本尊界會阿彌陀如來。蓮花部中諸大眷屬　五大願　普供養三力　大金剛輪　地結　四方結

道場觀(如來拳印)

觀想壇上有字變成金色孔雀王。上有字成蓮花。上有字成圓明月輪。月輪上有字。變成開敷紅蓮花。以獨股金剛杵為其莖也。其蓮花變成無量壽如來。身色紅頗梨色放大光明。結等持印。具無盡莊嚴。菩薩聖衆前後圍繞(七處加持如常)

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請(蓮花部)　四明　拍掌　結界(馬頭)　虛空網

火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供　事供　讚(先四智次本尊)

曩謨弭路婆野。曩謨弭路庾攞。曩謨進底哩野。虞拏迦羅。答麼寧。曩謨弭路婆野　尒曩野帝母寧素佉縛底姪夜。弭路縛拏。劍跛野。素佉縛底孕。迦曩迦尾唧怛羅。迦曩喃。麼拏羅舲素羅多。素帶羅稜。訖哩耽。多縛室羅夜。答鉢羅體多。虞拏寫地麼多。鉢羅夜弭擔。摩護虞拏。羅怛曩散左琰

普供養三力祈願　禮佛

南無阿利也彌陀婆野。薩怛他誐多(入)

南無金剛々々南無大悲胎藏々々

入我我入　本尊加持　根本印(二手外縛。二中指蓮葉。眞言大呪)

同印(羯磨呪)

正念誦(羯磨呪)　本尊加持(如前)

字輪觀

先大日印言　本尊加持(如前)　佛眼印明　散念誦(佛眼。大日。本尊。大呪小呪。觀音。勢至。馬頭。白衣。大金剛輪。一字)　後供養(理供事供)

後鈴　讚　普供養三力祈願　禮佛　廻向　至心廻向　解界　撥遣　三部被甲

禮佛　出堂

道場觀（又様）

心前有[梵字]字。變成極樂淨土寶池。中有[梵字]字。變成蓮花座。座上有[梵字]字。變成開敷紅蓮花（以二一古一爲莖）此蓮花變成阿彌陀如來（佛形如常）色相光明功德莊嚴。能々可觀之　七處加持如常

一校了　通海

阿彌陀道場觀

觀想心前有[梵字]字成極樂世界。其寶池中有[梵字]成蓮花座。座上有[梵字]成開敷紅蓮花。以一古爲莖。此蓮華變成阿彌陀如來。結妙觀察智定印。身色如閻浮檀金。放無量光明照十方世界。念佛衆生。光中有無量化佛。觀音勢至等菩薩聖衆前後圍繞

釋迦法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業

三部被印　加持香水　加持供物　[梵字]字觀

觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願

五悔　發菩提　三昧耶

勸請（大恩教主釋迦牟羯磨部中諸眷屬）

發願（本尊界會牟尼薄伽羯磨部中諸眷屬等）

五大願　普供養　三力　大金剛輪　地結

四方結

道場觀

壇上有[梵字]字成迦樓羅座。座上有[梵字]字成蓮花臺。臺上有[梵字]字變成鉢形。變成釋迦如來。身黃金色具三十二大人相。備八十隨好。心上作說法印。著赤色袈裟坐蓮花臺。無量菩薩聲聞恭敬圍繞

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請（大鉤召）　四明　拍掌　結界（不動）　虛空網

火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供　事供　讚（四智北方讚）

縛曰羅羯磨。蘇縛曰羅訖欀。羯磨縛曰羅。蘇薩縛誐。縛曰羅讃伽。摩呼娜哩耶。縛曰羅尾濕縛。曩謨娑都帝

普供養　三力　祈願　禮佛

[梵字]

入我我入　本尊加持　根本印（名智吉祥印）　定惠各舒五輪。空火相捻左仰心前。右覆左上勿相著

[梵字]

又印（鉢印。取袈裟角。如胎藏）

[梵字]

又印（金剛三昧耶會。不空成就印）二手外縛。屈二中指入掌合面。二小二頭共立合

[梵字]（羯磨呪也）

正念誦（大呪。或歸命[梵字]）　本尊加持（如前）　字輪觀（五大）　本尊加持（先大日。次本尊。如前次佛眼）　散念誦（佛眼。大日。本尊。普賢。文殊。大金。一字）

後供養（理供事供）　閼伽　後鈴　讚　普供養

三力祈願　禮佛　迴向　至心迴向　解界

撥遣　三部被印　禮佛　出堂

護摩（息災）

部主（金輪。或胎藏大日）　本尊段　諸尊（三十七尊）

光明眞言法

本尊　胎藏大日（口傳。胎藏界）　種子[梵字]　三昧耶形。塔

道場觀

心上有[梵字]字變成光明心殿。其中有[梵字]字成大蓮花王。臺上有[梵字]字變成月輪。上有[梵字]字變成八葉蓮花。上有[梵字]字（此字具五色）放五色光明。字變成五輪塔。自五輪各放光。即五色光明也。塔變成大日如來。住法界定印。戴五智寶冠。結跏趺坐住正受。從身放五色光明遍照法界衆生。上自有頂下至無間。遇此光明者皆離苦得樂。四智四行無量佛菩薩聖衆。前後圍繞

印眞言　外五鈷印　眞言（五字明）

[梵字]

五色光印　左手。作金剛拳按腰。右手開舒五指向外（有口傳）　眞言曰

[梵字]

[梵字]

正念誦（光明眞言）　散念誦（佛眼。大日。光明眞言。阿彌陀。不動。大金。一字）

伴僧御加持（常無之）

勸請　發願　禮佛（皆如金剛界）

護摩（息災）

部主（阿彌陀）　本尊段（加持物呪。[梵字]）　諸尊（三十七尊）

佛眼法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業
三部被甲　加持香水　加持供物　[梵字]字觀
觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願
五悔　發菩提　三昧耶
勸請(佛眼佛母大毘盧遮那三層八葉諸眷屬)
發願(本尊界會佛眼佛母三層八葉諸大眷屬)
五大願　普供養三力　大金剛輪　地結
四方結
道場觀
觀想。壇上有[梵字]字成寶樓閣。內有曼荼羅。上有[梵字]字。變成三層八葉蓮花。中臺有[梵字]字成佛頂眼。變成佛眼尊。身色如白月暉。二目微笑二手住臍如入奢摩他。一切支分出生十恒河沙俱胝佛。前一遶葉上一切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪。次右旋布七曜使者。次第二花院。當頂輪王前。金剛薩埵。文殊。虛空藏。轉法輪。觀世音。虛空庫。金剛拳。摧一切魔。等之八大菩薩。右旋安。各執本標示。第三花院自前葉右旋。安步擲。降三世。六足。大咲。大輪。馬頭。無能勝。不動等八大明王。花院隅內四供養。外院四方四隅外四供四攝等。皆戴師子冠。如是分明觀之
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
召請(大鉤召)　四明　拍掌　結界(不動)　虛空網
火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供
事供　讚(四智。金剛薩埵)　普供養三力祈願　禮佛
[梵字](三返)

入我我入
本尊加持(根本印請如常)　正念誦(同)　本尊加持(如前)
字輪觀(五大)　本尊加持(先大日)　次本尊(如前)
根本印言　次金輪(二手內縛。立合二中指屈上節如劍形。並立二大指屈)
(二頭指合掌置二大指上)　眞言曰
[梵字]
次七曜總印言(二手虛心合掌並二大指側立)
[梵字]
次八大菩薩總印言(金剛合掌)
[梵字]
次八大明王總印言(金剛合掌)
[梵字]
散念誦(大日。本尊。金輪。七曜總呪。八大菩薩總呪。八大明王總呪。大金剛輪。一字)　後供
養(理供事供)　閼伽　後鈴　讚　普供養三力祈願
禮佛　迴向　至心迴向　解界　撥遣
禮佛　出堂
護摩(息災)　部主(金輪)　諸尊(七曜。八大菩薩。八大明王。或三十七尊)

# 薄造紙初重第二

佛頂(普通二尊)
金輪　尊勝
一字金輪法
建立道場安置本尊
自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業
三部被甲　加持香水　加持供物　[梵字]字觀
觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願
五悔　發菩提　三昧耶
勸請(一字金輪轉輪王八大佛頂諸轉輪)
發願(一字金輪。八大佛頂。諸眷屬等)
五大願　普供養三力　大金剛輪　地結
四方結
道場觀
壇上有香水海。海中有妙高山。山上有大曼荼羅。其中央有七師子座。其上有白色八葉大蓮花王。中臺有熾盛日輪。輪中有[梵字]字。變爲十二輻金輪。輪變成大日如來一字頂輪王。戴金剛寶冠。形服如素月。輪鬘爲首飾。種種衆寶莊嚴法身。持智拳大印(形相如金剛界大日)。一一葉右旋輪王七寶(輪。象。馬。珠。女。主藏。主兵)圍繞。前葉安佛眼尊
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
召請　四明　拍掌　結界　虛空網　火院
大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供
事供　讚　普供養三力祈願　禮佛
南無[梵字](三返)
或[梵字]
入我我入　本尊加持(智拳印)
[梵字]
次勝身三昧耶印
二手金剛合掌。二中指圓立如蓮。屈二頭指屬二中指背上節(加持四處)
[梵字]

次根本印。二手内縛。立合二中指屈上節如劍形。並立二大指。屈二頭指合端置二大指上。

歸命。[梵字]

正念誦[梵字]　本尊加持如前　字輪觀五大　本尊加持如前三種

次辨事佛頂印言　二手内縛。立合二中指屈上節如劍形加持四處

[梵字]

佛眼印明　散念誦佛眼。大日(金剛界)。本尊。辨事佛頂。不動。大金剛輪。大日(胎藏)　後供養理供事供　閼伽　後鈴　讃　普供養三力祈願　禮佛　迴向　至心迴向　解界　撥遣　三部被甲　禮佛　出堂

護摩息災　部主佛眼　本尊　自加持。召請。撥遣。諸供物。加持物　諸尊三十七尊

尊勝法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　淨三業等

加持香水　加持供物枳里枳里　[梵字]字觀　觀佛

金剛起　普禮　表白　神分等　五悔　發菩提　三昧耶

發願本尊聖者尊勝佛頂。八大佛頂諸大轉輪。

五大願　普供養三力　大金剛輪　地結

四方結

道場觀如來拳印

觀想。五大所成法界宮中有大圓明月輪。以三鈷爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央大蓮花臺上有[梵字]字。成法界率都婆。率都婆變成大日如來。戴五智寶冠瓔珞嚴身。住法界定印結跏趺坐八師子床。左圓明中有[梵字]字成白傘蓋佛頂。右圓明中有[梵字]字成最勝佛頂。中圓明前有[梵字]字變成鈎蓮花上鈎也鈎變成尊勝佛頂。中後圓明中有[梵字]字成放光佛頂。尊勝左圓明中有[梵字]字成勝佛頂。尊勝右圓明中有[梵字]字成廣生佛頂。光聚右圓明中有[梵字]字成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有[梵字]字成發生佛頂。下左邊半月中有[梵字]字成降三世。右邊三角光中有[梵字]字成不動尊。前有香爐像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天各執花　七處加持如常

大虚空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請大鈎召　四明　拍掌　結界不動降三世　虚空網

火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴

理供　事供　讃四智　普供養等　禮佛四攝次用之

南無怛隸嚕迦。烏瑟尼沙薩怛他蘖多三返

南無悉多他半怛羅。❶ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ

南無惹野。ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ

南無尾惹野。ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ

南無帝儒羅施。ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ

南無尾枳羅拏半祖。ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ

南無吒嚕吽。ゝゝゝゝゝゝゝゝ

南無輪嚕吽。ゝゝゝゝゝゝゝゝ

南無吽惹欲。ゝゝゝゝゝゝゝゝ

南無金剛界ゝゝ。

南無大悲胎藏界。ゝゝゝ

入我我入　本尊加持　二手虚心合掌。二頭指二大指如彈指眞言。尊勝陀羅尼

又印智拳印同陀羅尼　又印胎藏除障佛頂印言

正念誦　[梵字]

本尊加持　字輪觀五大　本尊加持先大日

散念誦佛眼。大日。陀羅尼。小呪。七佛頂。不動。降三世。大金。一字　後供養如常

金剛波羅蜜眞言

唵薩怛縛二合日里二合吽

通佛頂輪王呪　[梵字]

難勝忿怒王呪　[梵字]

交了　以御本云云　宗圓

# 薄雙紙初重第三

諸經普通十二尊

法花二　理趣經　理趣經段段印　寶樓閣　六字經　雨寶陀羅尼　寶篋印經

心經　菩提場經　無垢淨光　呪賊經

壽命經小野　童子經二

法花法息災。滅罪。延壽

建立道場安置本尊(儀軌文)。(幷莊嚴具在之)

自房中至佛前作法如常

壇前普禮觀想觀對常在靈山釋迦如來。證明法花多寶世尊。並三重曼荼羅塵數聖衆。禮拜三返

著座　塗香　三密淨三業三部被甲　加持香水　加持供物枳里枳里　[梵字]字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願　五悔　發菩提　三昧耶

勸請一乘教主釋迦尊。多寶分身諸如來。普賢文殊諸薩埵。身子迦葉諸賢聖。梵釋多聞一緘刹。靈山界會諸聖衆

❶原本傍註曰已上通八佛頂

若發願（本尊界會。釋迦牟尼。靈山會中。諸尊聖衆）
五大願　普供養三力　大金剛輪　地結
四方結
道場觀
大曼荼羅壇場中。有百寶莊嚴八葉大蓮花。中央花臺上有高妙寶塔。莊嚴殊妙。塔門西開。其寶塔中有師子座。釋迦多寶二佛同座。其外八葉八大菩薩（彌勒。文殊。藥王。妙音。常精進。無盡意。觀音。普賢）中院四角四大聲聞。第二院八菩薩（勢至。寶手。寶積。寶月。滿月。勇施。寶光。成就）並四攝菩薩。外四供養。第三院四大天王八部等衆。四大忿怒（烏芻沙摩。軍荼利。不動。降三世）依次而坐。四十餘尊而爲上首。無量菩薩。聲聞緣覺分身諸佛塵數聖衆。來集八方各助化道（七處加持如常）
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
召請（大鉤召）　四明　拍掌　結界（不動）　虛空網
火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供　事供　讃（先四智次不動）　普供養三力祈願　禮佛
南無摩訶毘盧遮那佛　〻〻寶生佛
〻〻阿閦佛　〻〻不空成就佛
〻〻無量壽佛　〻〻十六大菩薩
〻〻四波羅蜜菩薩　〻〻四攝智菩薩
〻〻八供養菩薩　〻〻多寶佛（以下或略之）
〻〻釋迦牟尼佛　〻〻文殊師利菩薩
〻〻普賢菩薩　〻〻彌勒菩薩
〻〻觀世音菩薩　〻〻藥王菩薩
〻〻妙音菩薩　〻〻常精進菩薩
〻〻無盡意菩薩　〻〻勇施菩薩
〻〻多聞天王　〻〻持國天王
〻〻十羅刹女　〻〻金剛界〻〻
〻〻大悲胎藏界〻〻
入我我入　本尊加持　先大日印言（智拳印觀摩呪）
次釋迦印言（智吉祥印眞言如常）　次多寶印言（定印通佛眞言）
曩莫三曼多沒馱引喃引一暗。薩縛沒馱冐地。薩怛縛二合紇哩二合捺野鑁也二合吽者嚩。曩莫。薩縛尾泥。娑婆賀
次八大菩薩印言（金剛合掌。諸菩薩總呪）
歸命。迦薩縛他二合尾麼底二合尾枳羅儜。達羅麼二合馱睹。濕入佐多五三三訶六娑縛訶
正念誦　本尊加持（釋迦多寶）　字輪觀

（字輪圖）
一 薩　正妙不可得
二 達　法界不可得
三 摩　我業不可得
四 補　破魔不可得
五 拏　識藏不可得
六 哩　離塵不可得
七 迦　寂業不可得
八 蘇　吉祥不可得
九 祖羅吽　眞如不可得

本尊加持。大日。釋迦。多寶。八大菩薩。諸聲聞。佛眼　散念誦（佛眼。大日(金)釋迦。多寶。無量壽命。決定如來。諸菩薩。不動。寶篋一字。觀大金。）　後供養（理供事供）　閼伽　後鈴　讃（如前）　普供養三力祈願　禮佛　迴向　至心迴向
解界　撥遣　三部被甲　禮佛　出堂
讀經觀念
執曰。觀於舌端有八葉蓮花。上有佛。結跏趺坐猶如在定。妙法蓮花一一文字。從佛口出皆成金色。具有光明遍列虛空。一一文字變成佛身。遍滿虛空。圍繞持經者（文）
法花肝心眞言
法花補闕眞言
部主（不動）　本尊（大日）　加持物（五字呪）　諸尊（曼荼羅諸尊。或三十七尊）
伴僧（讀經）　後加持（不動）
理趣經法（法則大法。或別行任意。理趣會曼荼羅以三本尊）
自房中至佛前作法如常
壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業　三部被甲　加持香水　加持供物　字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願
五悔　發菩提　三昧耶　勸請（若發願。如金剛界）
五大願　普供養三力　大金剛輪　地結
四方結
道場觀
壇上有字。變成寶樓閣。樓閣中有殊妙壇。壇上有五月輪。月輪中各有蓮花。蓮花上有五字。如次變成五古。箭五古。摩羯幢。幔印。變各成金剛薩埵慾觸愛慢五尊。各相好圓滿威儀具足。中央金剛薩埵身如水精色。右手持五古金剛杵。左手

持金剛鈴。慾金剛身赤色持金剛箭。計哩計羅金剛身白色抱五古金剛。愛金剛身靑色持摩竭幢。慢金剛身黃色持慢印。八供四攝等菩薩聖衆前後圍繞

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅　召請　四明　拍掌　結界降三世　虛空網　火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供　事供　讚　普供養三力祈願　禮佛　入我我入　本尊加持

先金剛薩埵印言　二手外縛。二中指立合。二大二小各開立

次總印言名大獨古印。金剛界極喜三昧耶印也　二手外縛。二中指入掌合面。二大二小合端而假立

次五尊羯磨印明

金剛薩埵大智印　左手作金剛拳安左胯。右手舒掌而小屈。又屈大指置掌內。結此印如抽擲金剛杵之勢。

欲金剛印言　二手作拳如射方

計里計羅印言　二手作金剛拳。以右押左交腕

愛金剛印言　二手作金剛拳。立右拳。以左拳承右手之肘

慢金剛印言　二手作金剛拳。各安左右腰。令頭而小左傾。

次五尊三摩耶印言

金剛薩埵印言　二手外縛。二中指入掌合面。二大二小立合極喜三昧耶印也

欲金剛印言　如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側

計里計羅印言　如以前慾金剛印。但二大指上右下左而相交

愛金剛印言　如以前計里計羅印。但二小指二無名指直立合。二大指並立。二頭指屈中節。又屈上節指端相拄。二大指端與二頭指端相合

慢金剛印言　結以前愛金剛印。先觸右股次觸左股

正念誦

本尊加持　字輪觀　本尊加持先大日　佛眼印明　散念誦佛眼。大日。本尊。金剛薩埵。十七尊總呪。般若菩薩。降三世。讚經。大金一字　後供養　閼伽　後鈴　讚四智金剛薩埵　普供養三力祈願　禮佛　迴向　至心迴向　解界　撥遣　三部被甲　禮佛　出堂

護摩息災或敬愛

部主金剛界大日　本尊五尊　諸尊三十七尊或十七尊

理趣經段段印振鈴次用之

金剛薩埵　左右各作金剛拳。右仰當右胸。左覆安左腰

大日　如來拳印

降三世　大印如常

觀音　二手各作金剛拳。仰左覆右。以右小指左五指次第開之。次左掌三度搔之。開八葉意也

虛空藏　二手外縛。二頭指如寶形

拳菩薩　二手金剛拳。仰左覆右二拳相重

文殊　金剛界羯磨會利菩薩印也

轉法輪　二手金剛拳。二拳相合。二頭圓立合。二大並立

虛空庫　金剛界三摩耶會。業菩薩印

摧一切魔　金剛界羯磨會。牙菩薩印

普賢　金剛合掌

外金剛部　內五股印

七母女天　右手作蓮花拳。申立頭指鉤之三度來去。左拳安腰

三兄弟　金剛合掌

四姉妹　金剛合掌

寶樓閣法

❶成蓮房云本尊加持根本印心眞言用之云云　平等房十卷抄諸尊印言載之

本尊　釋迦　種子　三昧耶形　鉢

道場觀

觀想。七寶莊嚴樓閣中有師子座。座上有蓮

❶成蓮乃至載之三十字裏紙裏之文也

花臺。臺上有[梵字]字。變成寶鉢。鉢變成釋迦牟尼如來。住說法相。佛右邊有金剛手菩薩。十二臂黃白色。其像四面。左邊有寶金剛菩薩。四面十六臂。餉奇尼天女。吉祥天女。金剛使者天女。花齒天女。四大天王等。四方恭敬圍繞。樓閣上方有梵天。毘紐天。自在天等。散花供養

諸尊持物座位等。經中卷在之

印言　根本印　二手虛合。如刀印。①二中指如寶。二無名指如獨股。二小指相去當心 十方諸佛天等。恭敬此手印人。如舍利云云

眞言 寶樓閣陀羅尼

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

②心印　以右手母指與無名指拄。申餘三指掩心。左如前覆左膝上

心眞言曰　[梵字]

③隨心印 此印能成辨一切事業。滅一切罪。除一切煩惱。不久決定當得佛菩提 右手母指無名指拄。餘三指展之。仰安右膝上。又左手母指小指捻。餘三展橫仰心上

隨心眞言

[梵字]

以上三種印。新舊經大同少異

勸請。發願。禮佛。讚等法則。可同釋迦法

正念誦 心眞言　字輪觀 五大

散念誦 隨意

敎令輪無能勝

護摩 息災。敬愛。鉤召

加持物 ウバラ　部主 金輪。或胎藏大日　諸尊 三十七尊二菩薩

爲亡者修此法。召惡趣亡者置善所云云

此法爲守治殿御祈。大理趣房修之。懸胎藏曼荼羅行之

伴僧誦大呪

曼荼羅在經說　法三宮御傳圖。交新舊兩譯經文

六字經法 調伏

先行者發虔誠之心。莊嚴道場可辨備調伏相應香花。建四肘壇。塗三角爐

上堂作法。行法法則如常

道場觀

觀想。壇上有[梵字]字。成寶殿樓閣。其中有殊妙壇。壇上中央有蓮花臺。臺上有淨月輪。月輪上有[梵字]字。成金輪。金輪變成金輪佛頂 釋迦金輪也

金輪迴有六觀音。從前右迴。馬頭[梵字]聖觀音[梵字]千手[梵字]如意輪[梵字]十一面[梵字]準胝[梵字]六方列坐。此曼荼羅左右有不動大威德。二明王中間有圓鏡。圓鏡迴有六箇天形

印　二手各以二大指。捻二中指頭。仰定掌覆惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠無名指捻定頭指 四處加持　眞言

[梵字]

又印　二手內縛。立合二中指。屈二頭指捻中指上節。並立二大指　眞言 如前

正念誦 前呪　散念誦 佛眼。大日。金輪。本尊。六觀音。不動。大威德。讀經。大金剛輪 一字

伴僧 時間讀經。護摩末各令滿六觀音眞言云云　後加持 六字眞言

勸請　本尊六字觀世音。四大八大諸忿怒

禮佛　南無六字章句觀世音

護摩 調伏

火天段 如常　部主段 金輪。祕說大威德

本尊段 曼荼羅　諸尊段 三十七尊。不動。大威德。　世天段 如常但終加供呪咀神等。可唱其名

燒三類形事　護摩了未置鈴杵以前燒之。謂右脇机入置小土器。取三類形置金剛盤上。先以不動慈救呪。誦一百八遍。次以六足尊呪誦一百八遍。然後誦降三世眞言。以獨古二十一遍加持。其後爐緣上置三類形。誦佉知佉知眞言燒之。燒間觀想。一切衆生依作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂名云云　先燒天狐 七 次地狐 七 次人形 七 燒之。次箸燒爐火。次以器 本入三類形之器也 受取其灰覆蓋不令散。件灰結願之後相具結線。送檀越令服之。伏怨敵之心也。以湯可服之。以酒不可服之。

弓箭事　三類形事了。次以蘆箭桑弓射拂六方。東南西北上下其次第也 上方矢天井射立之。爐前右邊弓箭用之

結線事　供養法了後護摩之間。以伴僧一口令結線。一時以一筋百八遍結之。三時三筋。凡七日間二十一筋也 誦六字呪結之。　本書云。三尺五寸爲法。不足四五尺亦得云云 右縒左合如五色糸

①原本傍註曰屈頭指置大指上也　②原本冠註曰或右仰掌左大指捻小甲　③原本冠註曰或右手仰掌安心大指頭指相捻如環左依前置膝上

有解線法。悉地成之後解之。但故僧正（仁海）僧都（成尊）俱不被行之云云

作三類形事　近代以紙摺用之宜云云

天狐七地狐七人形七各以麪染蘿作之。莫令知他人。又以罌書著其呪咀怨家姓名。若不知姓名者書其字。亦不知字注其在所乃至國郡鄉。其宅其條其坊男女

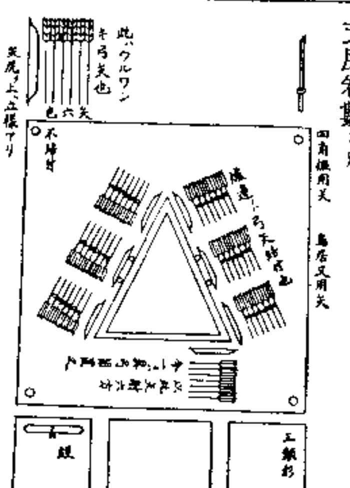
觀宿僧都圖

十一面　如意輪　千手　金輪　聖觀音　准胝　馬頭　不動　大威德

明仙僧都

馬　准　正　十一　如　千

支度卷數（在別）



寶雨陀羅尼法

①祕錄曰雨寶陀羅尼。經一卷（內加佛說字。不空譯。貞元新入目錄。海仁圓覺仁。列外題）

本尊　寶生尊

種子三形印如金剛界。又三種眞言在經。

以上三寶院傳

又傳　本尊　寶生尊（圓行傳）

或釋迦傳（大師）　釋迦印陀羅尼。種子。三昧耶形如意寶珠。印言（如金剛界）。或寶生印。誦雨寶陀羅尼（可用此傳也）。攝眞實經說寶生印云。從五指間雨如意珠。珠雨天衣等云云

羯磨印（根本呪）　三昧耶印（心呪）大指中指如寶形（出經略）心中心呪

正念誦（心眞言）　讃（四智。寶部讃）　部母（寶波羅蜜）

部主（寶菩薩）　諸尊三十七尊（如五部肝心也）　加持總呪

供物呪（心中心呪）（必中心呪）　御加持（根本呪）　伴僧（根本經）

懸金剛界曼荼羅修之

以上內山眞乘房（明果）傳之

或傳（勸修寺）　以持世爲本尊（經眞言即持世眞言故也云云）　故北院御室仰。如此舊相傳也云云　或傳。部主虛空藏。又大日。諸尊三十七尊。若寶光幢咲

寶篋印陀羅尼經法

塔中安佛舍利。並陀羅尼爲本尊

本尊　釋迦　種子　三昧耶形　舍利

印　智拳印　眞言陀羅尼奧

或傳　以寶篋塔爲本尊。不用羯磨身也。

種子。字變成塔婆云云　此傳意。塔即羯磨身。羯磨身即塔也。四種曼荼各不離義也。塔即羯磨身事埀位經在之。塔中陀羅尼即佛舍利也。舍利即如意寶珠也　經曰。譬如幢上如意寶珠。常雨珍寶滿一切願云云

印　智拳印　塔印　眞言　陀羅尼（或奧）

道場觀

五大所成虛空中有字。變成七寶殊妙塔

①祕錄乃至外題三行表紙裏之文也

婆。其內有[梵字]字。成八葉蓮花座。上有[梵字]字。變成如來舍利。舍利變成釋迦法身如來。相好莊嚴圓滿具足。十方諸佛金剛手等諸大菩薩。前後圍繞。七處加持云云

心經法（岱神明法樂。殊可修此法。）

本尊　般若菩薩　種子[梵字]　三昧耶形。梵篋

道場觀

觀想。心前有[梵字]字。變成七寶樓閣。而開四門。其寶殿內有[梵字]字。變成蓮花。蓮花上有[梵字]字。成月輪。上有[梵字]字。變成梵篋。梵篋變成般若菩薩。通身白色面有三眼。似天女相。形貌端正如菩薩形。師子座上結跏趺坐。頭戴天冠。作簸箕光。耳著真珠寶璫。於其項下。七寶瓔珞。兩臂屈肘左仰五指申展。掌中持七寶經函。其中具十二部經。即般若波羅蜜藏。右手垂著右膝之上。五指舒展。是施無畏手。身上著羅綿。兩手腕皆環釧。右梵天左帝釋。十六善神等無量眷屬圍繞

印真言

經篋印

二手合背。屈二頭指二小指。以二大指押二頭指二小指甲上。二中指二無名指合背直立

無盡藏陀羅尼（又名般若心）

[梵字]

梵篋印　二手舒掌。左仰右覆。左右相合二手共少屈掌

心經陀羅尼　揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提娑婆訶

大惠刀印　二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指。而端相拄置二大指上。

無盡藏陀羅尼（如前）

正念誦（心經陀羅尼）　散念誦（佛眼。大日。本尊。梵天。帝釋。十六善神呪。出集經第三。但用不任心。心經。大金。一字）

勸請　三世覺母般若尊　十六善神諸眷屬

發願（三世覺母般若菩薩。十六善神諸大眷屬。）

禮佛（諸四智讚）

護摩（就息災修之）

部主段（不動）　諸尊段（三十七尊）　世天段（加十六善神。）

梵天真言　[梵字]

帝釋真言　[梵字]

菩提場經法

以釋迦為本尊（有曼荼羅）

種子[梵字]　三昧耶形　鉢　道場觀（如釋迦觀。可曼荼羅。）

印言

根本印　二手平展。以右手押左手仰掌安心上。名為菩提場莊嚴陀羅尼根本印

梵篋印敷　陀羅尼（在別）

隨心陀羅尼

[梵字]

心中心陀羅尼

[梵字]

以上三種陀羅尼。可滿呪遍等。具可見本經

此法引合寶樓閣法可得心也。天女等印

明見彼法。彼此以釋迦為本尊。種子三昧耶印明如胎藏

無垢淨光陀羅尼法（敬愛行之）

❶祕錄曰

無垢光大陀羅尼經一卷（貞元圓覺云。無垢淨光大陀羅尼經）

無垢淨光真言一卷（運）

梵字無垢淨光陀羅尼一本（仁海云一卷）

本尊（阿彌陀）　種子[梵字]　三昧耶開敷蓮　道場觀（如常。但無垢淨光之由。可觀之）

印言（如常）

（成蓮房）八葉印（三寶院）（無垢淨光陀羅尼用之。或三昧耶會印用陀羅尼。）

觀音　諸尊　三十七尊（成十二光佛）　部主

蘇摩那花仁冬　乳木（天木香。五葉松也）

二種中隨有也　蟻子百八丸（丸香所燒之）　種種名香合和也（口傳云。若無名香。用百和香也）

（成蓮房）勸請

本尊聖者無垢光。蓮花部中諸聖衆

大理趣房曰。無垢淨光十二光佛其一也云云

成蓮房曰。清淨光佛也

勝俱胝院同之

實範上人。鳥羽院御祈修此法時。奉懸金剛界。敬愛行之云云

十二光佛

無量光佛　無邊光佛　無礙光佛

無對光佛　光炎王佛　清淨光佛

歡喜光佛　智惠光佛　不斷光佛

難思光佛　無稱光佛　超日月光佛

❶祕錄乃至一卷四行表紙裏之文也

呪賊經法（賊盜人修之）

本尊　訶利帝　種子　　三昧耶形　刀

道場觀

壇上有八字。各變成荷葉座。中奧座上有字。變成刀。刀變成訶利帝母。餘七葉座各有字。成七鬼。眷屬圍繞

印（摩伏印也）　二手內縛。立合二中指。屈二頭指屬二中指上節。並立二大指。押二中指中節文。二無名指。從二頭二大之指跨指出。二小指相係鉤結

眞言

散念誦　勸請　發願　禮佛　讚

行法用意

三力偈之後。道場觀以前。地結印明許用之。四無量觀四方結等不用之。正念誦字輪觀等又不用之

前供養如常。後供養閼伽許供之（塗香　花　燒香　飲食　燈明等不用之）。次讃。普供養。祈願。禮佛。以下作法如常

供物　洗米八杯。燈明二臺（如常）

壽命經法（增益　息災）

道場觀（器界等如常）

八葉蓮臺上有字。變成五古。五古變成金剛壽命薩埵智身。身色黃金。著五佛寶冠。右持五古杵。左持五古鈴。八供四攝四大天王前後圍繞（文）

印（五古印）

眞言　唵

又印　二金剛拳。頭指相鉤安頂上。誦金剛壽命陀羅尼七返。然後分手繫頂。次舒二頭指。遍身旋轉如環甲冑勢。

甲冑眞言曰

師口云。正縈繞時。右頭面觀。左頭面觀。縈繞已觀被金剛甲冑（云云）

正念誦（本尊眞言）　❶散念誦（佛眼。大日。本尊。金剛壽命陀羅尼。四天王。一字）

勸請（本尊界會延命尊金剛部中諸聖衆）　發願（三世常住薩埵智身）　結界（降三世）

部母（忙莽雞）　讚（四智。金剛薩埵）　禮佛

字輪觀

一切大涅槃（六）

斷一切煩惱（七）

不可見佛頂（一）

言語道斷（二）

一切智印性（三）

一切諸大乘（四）

一切善及立（五）

伴僧（三力偈之後可轉讀金智譯經。若伴僧多時。不斷轉讀之。作法如例轉經修法。云云）

御加持（降三世）

部主　寶生尊（口云。息災之時降三世用之。云云）

本尊段

加持物（本尊眞言）

諸尊（本尊并寶光輪咲及八供四攝）

支度

注進　壽命經御修法支度事

蘇　蜜　合　名香（白檀。口曰息災時可用沈香。云云）

五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香　鬱金。蘇合。白檀。丁子。白膠

五藥　天門冬。訶梨勒。桂心。地黃。苟杞

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

淨衣（黃色。若白色）（口曰。伴僧轉經料机。并小燈臺。隨伴僧之員數可載之。又轉經料油五升。御明之外可加之云云）

壽命經御修法所

奉供　大壇供　護摩供　諸神供

奉讀　金剛壽命經

奉念　佛眼眞言。大日眞言。金剛壽命陀羅尼。多聞天眞言。持國天眞言。增長天眞言。廣目天眞言。一字金輪眞言

童子經書寫供養略作法

以月八日。若十五日。若他吉日書寫供養令持之。師說曰兒生氣方水寅時汲之。爲硯水並閼伽水。又切東方桑木東枝入硯水。次向東方唱南無梅檀乾闥婆王（百返）次唱十五鬼神名號（各七返）

次以新硯筆書寫經。以去垢明（二十一返）加持筆硯。書寫之間燒名香不斷之。又子母洗浴令受八齋戒。書寫了供養之

作法　三禮。如來唄。表白。經題。發願。四弘。讀經（一返）　結線（五色糸七尺許）　神分。祈願。六種迴向

次封經送之

結線作法　先十五結（十五鬼神）　次百八結。慈救呪誦之。一結一返

❶原本傍註曰口云寶生尊降三世兩言可加潤之最祕事也云云但不載發數

供物圖

花瓶　花瓶
不動
鈞迦羅
制多迦
鍵達婆
燈　燈
經
香呂

佛供二十杯　四角各四杯十五鬼神。今一杯總眷屬料也
供物等。生兒之生氣養者方埋之云云　但避天一帝白方
童子經書寫供養支度元海僧都支度也

合

薄樣一枚　五色絲一條長八尺　墨一挺筆一管名香少少　蘇蜜少少　燈油二合　佛供米五升　五穀少少各五合　稻穀。大小麥。菉豆。胡麻。土器大五口小二十　桶二口　約支二　折敷二枚　薦一枚　半疊一枚　淨衣一領白衣

右注進如件

年月日

童子經書寫作法若師

白月八日　十五日若餘吉日

先酌小兒生氣方井花水為硯水加持去垢明　覽鑁二字等觀如常。又取同方桑枝置硯上用之。師著淨衣向東方三部護身。次唱栴檀大乾達婆名號百遍。次十五鬼神名各七返。燒香一盃。燒名香不絕煙。食前寫經了

次供養作法

洗米十六盃。乳粥一盃。蘇蜜菓子等幷香花等供如常

次三禮　如來唄　事由神分　次經題　次發願　五大願　次經釋或讀經可　次大鉤召

次淨土變　唵步欠

次運心供養　次讚　普供養　三力　祈願

次讀經　次誦眞言百八結五色絲　次呼十五鬼十五結　次禮大鬼王　次迴向　次封經

了延命菩薩讚

唵嚩日羅羅細

或用此讚　唵比旨比旨南無牽都帝

東
○六　○五　○四　○四　○二
○七　○十六
大鬼王　○
○八　○十五
○九　○十四
十○　十一○　十二○　十三○
花　塗　閼　燒　閼　塗　花

取聚諸供物入桶。子生氣養者方堀穴深可埋。不可施鳥犬。但可避天一帝白方云云

將釋此經者。可用大意釋名入文解釋三意。初大意者。教主釋迦牟尼如來。逗機緣說權實教門。皆為利益安樂一切衆生也。然今經即是佛初成正覺時。有一大梵天王。為守護南閻浮提一切嬰孩小兒。擧十五鬼神名號。乃至說結願神呪。令諸女人所生男女。保命長壽安穩無患。佛又印可之重說神呪。令諸童子離於恐怖安穩無患處胎。初生無諸患難長。得安穩終保年壽。此經大意略以如此

次釋題目者。佛者能說主。自覺覺他覺行圓滿義也。說者所說教門。指今修多羅也。護諸童子者。此經中說護童子小兒故以為名也。陀羅尼者。遮惡持善義也。呪者如軍中之蜜號。若不順呪者頭作七分。若有順呪者無過失。更有多釋不具也。經者聖教都號也。所以云佛說護諸童子陀羅尼呪經也

次入文解釋者。大分可為三段。初爾時如來下歸命三寶等偈可為序分。世尊諸如來等巳下是正宗分也。時此梵天以下可為流通分。經文三段不分明。今且分文。具如經文

仰云。為用經釋相具此書。於作法者不可用之云云

叡信

通海

# 薄雙紙初重卷第四

諸觀音普通二尊

六觀音　不空羂索

正觀音 息災除病敬愛

種子 [梵字]

三昧耶形　初割蓮花

尊形 二臂如常

道場觀

壇上有[梵字]字。變成寶樓閣。其中有[梵字]字。變成滿月輪。上有❶[梵字]字。變成初割蓮花。蓮花變成正觀自在菩薩。身白肉色。頂上戴無量壽佛。相好圓滿。具萬德莊嚴。項背圓光。右手作開敷蓮花勢。左手持未敷蓮花。蓮花部無量聖衆前後圍繞

❷印 蓮花部心印　二手內縛。右大指直立。勿著頭指

眞言 [梵字]

又印 法菩薩印。金云祕印云　眞言如上

二手外縛。二頭指如蓮形。二大指並立之

眞言

[梵字]

勸請 大慈大悲觀世音。蓮花部中諸聖衆

發願 本尊聖者蓮花部中 觀自在尊諸眷屬等

結界 馬頭

禮佛 南無[梵字]

讚 先四智。次法菩薩讚　字輪觀 五大　正念誦 [梵字] 小呪　散

念誦 佛眼。大日。阿彌陀。本尊。白衣。馬頭。大金。一字

[梵字] 息災敬愛

部主 千手。或馬頭。　諸尊 三十七尊或六觀音

千手 除所望。產生災

種子 [梵字]　三昧耶形。開敷蓮花　尊形

道場觀

觀想。壇上有[梵字]字。變成寶樓閣。樓閣中有殊妙壇。壇上有曼荼羅。曼荼羅上有淨滿月輪。月輪上有大蓮花王。蓮花上有[梵字]字。從字流出大光明。遍照一切佛世界。所有衆生解脫苦惱。獲得安樂。此字變成開敷蓮花。一切如來皆入此蓮花中。合爲一體。蓮花變成千手千眼觀自在菩薩。身黃金色相好圓滿。威儀熾盛。具二十七面。頂戴無量壽佛。千手各持三昧耶。滿衆生願樂。於手掌中各皆有一眼。千臂廣博體遊二十五有。以大悲方便。斷諸有情苦。十波羅蜜。八供養菩薩。白衣。大白衣。多羅。毘倶胝。及天龍八部衆。前後圍繞

印 蓮花五古印 祕印也

二手合掌。二中指蓮合。二頭二無名立交。二大二小各開立

眞言 大陀羅尼。或[梵字]

又印 八葉印口傳

眞言。[梵字]

勸請 千手千眼觀世音蓮花部中諸聖衆　發願 千手千眼蓮花部中 觀自在尊諸尊聖衆

結界 馬頭

禮佛 南無。沙賀沙羅布惹。阿梨耶縛嚕枳帝。濕婆羅。冒地薩埵。摩訶薩埵

讚 四智本尊　字輪觀 五大。或[梵字]　正念誦 小呪　散

念誦 佛眼。大日。阿彌陀。正觀音本尊。白衣。馬頭。大金。一字

[梵字] 息災敬愛

部主 正觀音。或馬頭　諸尊 三十七尊或六觀音

御本云

寶德三二十七於報恩院授賢深律師畢　隆濟

永正十六己卯卯月日以御本書寫校合訖　隆助

寬永五七月二十一日以隆助寫本書加之了　寬濟

馬頭 滅罪

種子 [梵字]　三昧耶形。白馬頭　尊形 二臂。或四臂

道場觀

壇中有[梵字]字。變成蓮花座。座上有[梵字]字。變成馬口形。馬口形變成馬頭明王。赤肉色三面二臂。忿怒形頭上在白馬形。如輪王馬寶。碎破衆生諸恐怖。噉食無明諸障。盡無餘。兩手結根本印。立右足。左跌翻向外。蓮花部無量聖衆。前後圍繞

印 二手合掌。二頭二無名屈入掌合甲。二大並立微屈勿著頭指

眞言 [梵字]

勸請 馬頭觀音大悲尊。蓮花部中諸聖衆

發願 本尊聖者馬頭明王蓮花部中〻〻〻〻

結界

禮佛 [梵字]。賀耶枳里波冒地薩埵。摩訶薩埵

讚 四智　字輪觀 五大　正念誦 小呪 [梵字]　散

念誦 佛眼。大日。阿彌陀。正觀音。本尊。白衣。大金。一字

[梵字] 息災。或調伏

❶ネ＝[梵字]（甲）　❷原本冠註曰金曰根本印

部主正觀音　諸尊三十七尊。或六觀音　一交了

十一面法

種子[梵字]　三昧耶形。軍持　尊形

道場觀

樓閣中有大曼荼羅。上有八葉蓮花。其上有圓淨月輪。上有[梵字]字。變成軍持。軍持變成十一面觀自在菩薩。身白肉色。具四臂十一面。當前三面寂靜相。左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現相。後一面咲怒容。最上一面如來相。各頭冠中皆有化佛。右第一手把念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第二手執軍持。種種瓔珞莊嚴其身。無量聖衆前後圍繞

印根本印　祕印有口傳。　金剛合掌置頂上。深叉也祕說也

眞言

[梵字]

小呪　[梵字]

又印八葉印如常　眞言

[梵字]

勸請　大聖慈悲十一面。蓮花部中諸聖衆

發願十一面尊部中諸〻〻〻　蓮花

結界馬頭

禮佛　南無[梵字]

讃四智本尊讃　本尊讃

唵鉢納麼二合羅誐涅寧逸反麼攬迦引摩羅誐母答轄二合虞迦曩他。滿駄銘。薩縛秫駄悉地者

字輪觀五大　正念誦小呪　散念誦佛眼。大日。阿彌陀。正觀音。本尊。白衣。馬頭。大金。一字

護摩息災

部主正觀音　諸尊三十七尊或六觀音

准胝觀音除災。延命。除病。求兒

種子[梵字]　三昧耶形。賢瓶　尊形。十八臂

道場觀

觀。大海中有[梵字]字。成大蓮花。難陀跋難陀二龍王共扶蓮花莖。蓮上有[梵字]字。變成賢瓶。變成七倶胝佛母尊。身黃白色。種種莊嚴其身。其像周圓光明光焰。白螺爲釧。具十八臂。面上有三目。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四把數珠。第五把微惹布羅迦菓。第六把鉞斧。第七把鉤。第八把跋折羅。第九把寶鬘。左第二把如意寶幢。第三把蓮花。第四把澡罐。第五索。第六把輪。第七螺。第八賢瓶。第九般若篋。坐赤蓮花。八供四攝諸大菩薩。二淨居天。前後圍繞

印　二手內縛。立合二中指。屈二頭指。附二中指上節。開二大指。附二頭指之側。

眞言　[梵字]

[梵字]以下小呪[梵字]

又印　二手外縛。二頭指立合。二大指並立。

印五處

眞言　[梵字]

勸請　准胝佛母大薩埵　如來部中諸聖衆

發願　准胝佛母如來部中諸尊聖衆

結界

禮佛　南無[梵字]

讃四智　字輪觀五大　正念誦[梵字]　散念誦佛眼。大日。釋迦。本尊。不動。烏瑟沙摩。炎魔天。大金。一字

[梵字]息災

部主大日胎藏。或釋迦　諸尊三十七尊或六觀音

❸如意輪法

種子[梵字]　三摩耶形　金剛寶蓮

道場觀

前有[梵字]字。變成寶樓閣。其內有壇場四面皆有階道。寶樹行列。皆瓔珞羅網。其壇場上有[梵字]字。變成紅蓮花臺。其上有[梵字]字。變成滿月輪。上有[梵字]字。其左右亦有[梵字]。其三字變爲金剛寶蓮。口決如前即變成本尊。六臂身色金色。頂髻寶莊嚴冠。坐自在王住。於說法相。身流千光明。項背圓光。右第一手思惟。第二持如意寶。第三持念珠。左第一按光明山。第二持蓮花。第三持輪。六臂廣博。體能遊於六道。以大悲方便。斷諸有情苦。八大觀音。及蓮花部無量眷屬前後圍繞

私云。二臂四臂十臂十二臂見經

印眞言

根本印

二手虛心合掌當心。二中指圓立合如蓮形。三頭指屈中節。如寶形。結此契印。心喉頂

❸校者曰如意輪法依別本補缺之

眞言

心印如前根本印但二無名指二小指外縛

心中心印　二手外縛立合。二頭指戚中節。如寶形。二大指並立。二無名指立合。二小指以右押左交立眞言

正念誦

佛眼　大日　無量壽　本尊　正觀音

千手　馬頭　十一面　准胝　白衣　訶

利帝　大金剛輪　一字

不空羂索法

種子　　三昧耶形　羂索

道場觀

壇上有八葉大蓮花。臺上有月輪。月輪中有字。變成羂索。羂索變成不空羂索觀自在尊。首戴花冠。冠中有阿彌陀佛。三面四臂通身肉色。右第一手持念珠。次手持水瓶。左第一手持蓮花。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。坐赤蓮花。蓮花部聖衆。乃至無量仙衆。前後圍繞

根本印　二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。以禪度入左虎口中

眞言

又眞言用前印

正念誦用第二呪　散念誦佛眼。大日。正觀音。本尊。白衣。馬頭。大金。一字

伴僧呪第二　後加持第二呪

勸請不空羂索觀音。蓮花部中諸聖衆

禮佛

讃四智。西方讃　護摩息災　部主馬頭

# 薄雙紙初重第五

諸文殊普通二尊

八字文殊　五字文殊

文殊法通用

八字文殊息災。天變。惡夢

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密觀　淨

三業三部被甲　加持香水　加持供物

字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈

願　五悔　發菩提　三昧耶

勸請三世覺母大聖尊。八大童子諸眷屬

發願八字文殊。八大童子。諸眷屬等

五大願　普供養三力　四無量觀　大金剛

輪　地結　四方結　金剛眼　召罪　摧罪

業障除　成菩提

道場觀

想。須彌山上有字。轉成妙樓閣。其中有字。成大蓮花。其上有字。成師子。其上有字。成淨白圓明月輪。其上有字。成八葉蓮花。其上有字。轉成利劍。利劍轉成大聖文殊師利菩薩。身色黃金光明遍法界。首髻八智尊。右手操持智劍。左手執靑蓮花。蓮花上立五鈷杵。身瓔珞莊嚴威德無比。曼荼羅聖衆三重圍繞。八大童子。四大明王。十六大天等。各隨位次第安坐七處加持

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請蓮花部　四明　拍掌　結界馬頭　虛空網

火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理

供　事供　讃四智　普供養三力祈願

禮佛南無阿利也。曼殊師利三返

入我我入　本尊加持二手內縛。並立二大指。屈如師子口。　眞言曰祕印也。子細有口傳

正念誦八字眞言　本尊加持　字輪觀五大　本尊加持先大日。次本尊。次佛眼　散念誦佛眼。大日。本尊。八大童子。白衣。降三世。大金。一字

後供養理供事供　閼伽　後鈴　讃　普供養

三力祈願　禮佛　迴向　解界　撥遣　三

部被甲　禮佛出堂

息災

部主馬頭。大威德　本尊　諸尊八大童子。四大明王　世天

五字文殊法

自房中至于佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密觀　淨

三業三部被甲　加持香水　加持供物(根里根里)
[梵字]字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分
祈願　五悔　發菩提心三昧耶戒
發願(本尊聖者蓮花部中　大聖文殊諸尊聖衆)
五大願　普供養三力　大金剛輪　地結
四方結
道場觀(如來拳印)
觀想。寶樓閣中有白玉壇。其上有師子座。座上有淨月輪。輪中有[梵字]字。變成七寶莊嚴花座。座上有[梵字]字。威光遍照法界。字變成智劍。劍變成文殊師利菩薩。身爵金色具三十二相八十種好。頂有五髻。種種瓔珞莊嚴其身。右手持智劍。左手執青蓮花。花上有般若梵篋。菩薩身放光明照曜樓閣內外。光所照處皆文殊法門眷屬。無量諸尊圍繞。七處加持(如常)
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
召請(內縛。立右大指招之。三度。真言曰)
唵阿嚕力迦噎醯呬。娑縛賀
四明　拍掌　結界(馬頭)　虛空網　火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供　事供
讃(四智)　普供養三力祈願　禮佛
[梵字]
入我我入　本尊加持　根本印(二手外縛。立二中指。屈上節。如劍形)　真言曰
[梵字]
五字真言(印如前)　[梵字]
正念誦(五字呪)　本尊加持(如前)　字輪觀(五大)　本尊加持(如前)　佛眼印明　散念誦(佛眼。大日。本尊。白衣。大威德。大金。一字)
後供養(理供事供)　後鈴　讃　普供養三力
祈願　禮佛　迴向　至心迴向　解界　撥遣　三部被甲　普禮　出堂

文殊法通用
種子　[梵字]　三昧耶形　劍
道場觀
壇上有[梵字]字。成淨月輪。月輪中有[梵字]字。變成智劍。劍變成文殊師利菩薩。乘師子之背。坐蓮花臺之鞍。熈怡微笑愍念衆生之形。左有那羅延天。持四種標幟。右有金翅鳥王。作可恐怖形。及無盡惠菩薩。善哉童子。須菩提等。恭敬立
印真言　外縛。立二中指。屈上節。如劍形。
[梵字](正念誦用之)
發願(本尊聖者蓮花部中　大聖文殊諸尊聖衆)
禮佛　[梵字]
讃(四智)　散念誦(佛眼。大日。本尊。大金剛輪。一字)

# 薄雙紙初重第六

諸菩薩(普通九尊)
五祕密　虛空藏　普賢　普賢延命　延命　地藏　彌勒　勢至　隨求

## 五祕密法

種子　[梵字]　三昧耶形　五鈷
道場觀
妙高山頂上有[梵字]字。成八葉大蓮花。蓮花上有[梵字]字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中亦有[梵字]字。成蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有月輪。月輪上亦有[梵字]字。成蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成五鈷金剛杵。變成五祕密五身。坐同一月輪同一蓮花。各住本威儀。執持本標幟。各戴五佛寶冠。中央坐金剛薩埵。身如水精月色。右手持五鈷金剛杵。左手持金剛鈴。欲金剛身赤色持金剛弓箭。計哩計羅金剛身白色抱金剛薩埵。愛金剛身青色持摩竭幢。慢金剛身黃色持二金剛拳。此五尊變三十七尊
印真言　先五鈷印(三昧耶會。金剛薩埵印也)　真言曰
[梵字]
次大獨鈷印(極喜三昧耶印也)　真言曰
[梵字]
次五尊羯磨印明
金剛薩埵大智印(羯磨會。金剛薩埵印也)　真言曰
[梵字]
欲金剛印(如同會愛菩薩印)　真言曰
[梵字]
計哩計羅印　二手作金剛拳。以右押左交腕　真言曰
[梵字]
愛金剛印(如羯磨會幢菩薩印)　真言曰
[梵字]
慢金剛印(如羯磨會嬉菩薩印)　真言曰
[梵字]
次五尊三摩耶印明

金剛薩埵三昧耶印(秘密三摩耶印也)　眞言曰

欲金剛印

如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合甲。並立二大指押二頭指側。　眞言曰

計里計羅印　如以前欲金剛印。但二大指上右下左而相交　眞言曰

愛金剛印　如以前計里計羅印。但二小指二無名指直立。合二大指並立。二頭指屈中節。又屈上節。指端相拄。二大指端。與二頭指端相合。　眞言曰

慢金剛印　結以前愛金剛印。先觸右股。次觸左股。　眞言曰

正念誦(總呪)　散念誦(佛眼。大日。本尊二種。云云五尊各別眞言。降三世。大金。一字)

勸請(本尊金剛大薩埵四種明妃諸眷屬)　發願(金剛薩埵欲觸愛慢諸云云)

禮佛

南無

南無(左里)

南無

南無

南無(以上禮佛不審)

讚(四智。金剛薩埵)

(歡愛)

部主　本尊段(五尊)　諸尊(三十七尊)

伴僧　御加持呪(總呪)

虛空藏法

種子　三昧耶形　寶珠

道場觀

觀。地上有八功德水。水中有寶山。山頂有寶樓閣。樓閣中有八師子座。座上有滿月輪。月輪上有七寶蓮花臺。臺上有字。字變成寶珠。寶珠變成虛空藏菩薩。其身金色首著五佛寶冠。右手施願印。左手持如意寶珠。無量眷屬前後圍繞

印眞言

根本印(金剛界)　二手內縛。立合二頭指。戍中節。如寶形。並立二大指

又印言(胎藏)　二手虛心合掌屈二頭指。並立二大指。又屈從二頭指背上入掌內

又印一印　右手作拳。頭指大指合端。共蹙作寶形(或說。舒二元指大頭寶形)

正念誦　散念誦(佛。大。寶生。本尊。軍荼利。大。一)

勸請(能滿諸願虛空藏三十七尊諸聖衆)

發願(本尊聖者虛空藏摩尼部中諸尊聖衆)

禮佛　讚

護摩(增益)

部主(寶生)　諸尊三十七尊

普賢菩薩法

種子　三昧耶形　五鈷　或劍(石山)

或賢瓶(胎藏)

道場觀

壇上有字。變成五鈷杵。杵變成普賢菩薩。著五佛寶冠。身如精月色。右手持五智金剛杵。左手持般若鈴。處滿月輪。乘白象王。八金剛妃方隅圍繞。恒沙眷屬自然具足云云

印眞言

根本印。二手外縛。竪合二中指

又印言(外五古)

又印言(胎藏一切支分生印言)　二手虛心合掌。相並二大指仰立

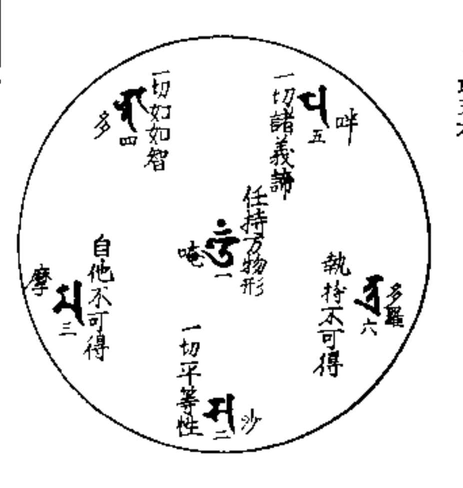
正念誦　散念誦(佛眼。大日。阿閦。本尊。金薩。降三世。大金。一字。)

勸請(普賢菩薩大薩埵金剛部中諸眷屬)　發願(本尊聖者金剛部中普賢大士諸尊聖衆)

禮佛(三返)

讚(四智。金剛薩埵。又有別讚出儀軌)

字輪觀(石山出之或五大)




❶原本註曰欲之梵語……不審

護摩息災
部主金剛界大日　諸尊三十七尊
密號普賢金剛云眞如金剛　胎藏

普賢延命法

種子 [illegible]　三昧耶形　甲冑

道場觀

須彌山頂有[illegible]字。變成七寶宮殿。其中有[illegible]字。變成八葉蓮花。蓮花上有五千群象。負一大金剛輪。其輪上有四[illegible]字。成四大象。以鼻卷獨鈷杵。各具六牙。其象向外方立。象頂如次有四大天王。誓護世界。其象之上有[illegible]字。成千葉大寶花王。其上有[illegible]字成圓明淨月輪。輪上有[illegible]字。變成金剛甲冑。甲冑轉成三世常住金剛壽命薩埵智身。其形如滿月童子。身黃金色。戴五佛寶冠。身放百寶光。光外有白月輪。具足二十臂。而執持十六尊。並四攝三摩耶形標幟

印　二手作金剛拳。二頭指仰並相傒而鉤結當心

眞言曰

[illegible]

又印結甲冑印　二羽金剛拳。舒二風相縈繞。爲降伏天魔惡類。成最正覺故。被此大誓甲冑。結頸。胸。腰。肩。腕。膝。脛。足。後堅首頭。眞言曰同以下皆結左右。先右次左。隨結一處各誦一明一返

[illegible]

正念誦[illegible]　散念誦佛眼。大日。本尊(二種)降三世。執金剛。四天王。經。大金。一字。

伴僧半分。念誦半分。讀經　御加持降三世大呪

勸請普賢延命大薩埵。金剛部中諸聖衆　發願三世常住金剛部中　普賢延命諸大薩埵

禮佛南無阿利耶。縛日羅自怯。三昧耶冒地薩埵縛。摩訶薩怛縛三返

讃先四智次本尊

唵縛日羅二合　羅細堅固勇勵之義摩訶燥契耶大安樂之義　縛日羅二合喩勢。摩訶喩勢壽命之義　縛日羅二合惹儞多。摩訶惹儞底延命縛日羅二合毘喩。摩訶毘耶不老不死之義　唵砧慾。曩謨率都帝

護摩增益

部主降三世　諸尊三十七尊　世天加執金剛四天王

壇場莊嚴

先於御聽聞所之方建大壇。大壇左邊建護摩壇或右邊近來隨便宜建之　次十二天壇。次聖天壇建之。各壇上支分如常。大法但大壇上經箱不安之。又中央火舍不用之。大壇護摩壇之間建七層輪燈。燃四十九燈。或說佛前大壇之間建輪燈云云

延命法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業
三部被甲　加持香水　加持供物三古印。枳里枳里眞言
[illegible]字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分
祈願　五悔　發菩提　三昧耶
發願三世常住延命菩薩金剛部中諸尊聖衆
五大願　普供養三力　大金剛輪　地結
四方結

道場觀如來拳印

樓閣中有千葉寶蓮臺。上有月輪。輪中有[illegible]字。變成甲冑形。變成延命菩薩。身黃金色。頂戴寶冠。右持五古當胸前。左執鈴當左腰。相好威儀具足圓滿。無量聖衆前後圍繞

七處加持如常

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
召請　四明　拍掌　結界降三世　虛空網
火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴
理供　事供　讃先四智次本尊

唵縛日羅二合　羅細堅固勇勵　摩訶燥契耶大安樂者　縛日羅二合喩勢。摩訶喩灑壽命縛日羅二合惹儞多。摩訶惹儞底延命　縛日羅二合　毘喩摩訶毘耶不老不死　唵砧欲曩謨率都二合帝

普供養三力祈願　禮佛

[illegible]

入我我入　本尊加持

金剛壽命加持甲冑密印　二手各作金剛拳。以進力右押左相鉤安頂上。即誦壽命眞言七遍。眞言曰

[illegible]

❶二羽金剛拳。舒二風相縈繞。爲降伏天魔惡類。成最正覺故。被此大誓甲冑。結頸。胸。腰。肩。腕。膝。脛。足。後堅首頭

護身被甲眞言曰

[illegible]

正念誦壽命眞言　本尊加持如前　字輪觀五大　本尊加持如前　佛眼印明　散念誦佛眼。大日。本尊。降三世。執金剛。四天王。大金剛輪。一字。讀經

後供養理供事供　閼伽　後鈴　讃

❶冠註曰口傳云如金剛界結胄所所可結也

普供養三力祈願　禮佛　迴向　至心迴向　解界　撥遣　三部被甲　禮佛　出堂

地藏菩薩法

種子　[illegible]　三昧耶形　寶幢

道場觀

壇上有蓮花臺。臺上有[illegible]字。變成寶幢。蓮花上有幢　寶幢變成地藏菩薩。內祕菩薩行外現聲聞形。福智二嚴以爲莊嚴。恒沙萬德以爲眷屬。云云　右手施無畏。左持寶珠

根本印眞言　二手內縛。二中指直竪勿相著

[illegible]

又印言　二手內縛。二小二無名立合。二大並立

[illegible]

正念誦　[illegible]　散念誦　眼佛

大日。寶生。寶菩薩。本尊。軍荼利。大金。一字

勸請　六道能化地藏尊。摩尼部中諸眷屬

發願　本尊聖者地藏菩薩　迦羅陀山諸眷屬等

禮佛

[illegible]　三返

讃　四智

護摩　息災。增益等。隨事。修之。本說。不見

部主　寶生　諸尊　三十七尊

密號　悲願金剛

彌勒法

種子　[illegible]　三昧耶形　塔

道場觀

樓閣中有八葉蓮花臺。臺上有月輪。輪中有[illegible]字。字變成率都婆。率都婆變成彌勒菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐。云云

印言　二手合掌。二風屈甲相合。以二大押之　口傳用無所不至印。最祕說也

[illegible]

又印言　胎藏八葉　二手金剛合掌。先上右三旋。次上左三旋

[illegible]

又印言　如來身會如初印

[illegible]

正念誦　大悲三昧呪。[illegible]之呪也　[illegible]　散念誦

勸請　當來導師慈氏尊。都率內院諸聖衆

發願　本尊聖者彌勒慈尊　都率天上諸眷屬等

禮佛　讃四智　本尊　軌說同如意輪

護摩　增益

部主　金輪　諸尊　三十七尊

大勢至

種子　[illegible]　三昧耶形　未敷蓮花

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花。臺上有月輪。輪中有[illegible]字。字變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至菩薩。肉色左手持蓮花。右手當胸屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞

印　未敷蓮花印

眞言　[illegible]

發願　本尊聖者得大勢至　蓮花部中諸尊聖衆

護摩

部主　阿彌陀

隨求法

種子　[illegible]　三摩耶形　梵篋

道場觀

壇上有[illegible]字。轉成赤蓮花座。座上有[illegible]字。變成梵篋。轉成隨求明王菩薩。色深黃具八臂。左第一手持蓮花。上有金輪光炎。次手持梵篋。次手持寶幢。次手持索。右第一手持五鈷金剛杵。次手持戟鉾。次手持寶劍。次手持鉞斧鉤。衣服瓔珞相好圓滿。四攝八供等菩薩。恭敬圍繞

印　梵篋印　眞言

[illegible]

[illegible]

隨求陀羅尼八印　師傳云。此八印者本尊加持不用之。振鈴次用之

第一印　五古　內五股印　眞言　大隨求陀羅尼。在別

第二印　鉞斧　二手各舒五指。合背相著十指組合　如風輪印。但二大指同右頭指側稍組合也　眞言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第三印　索　二手內縛。二中指圓立合　眞言

[illegible]

[illegible]

第四印劍(大惠刀印)

[梵字]

[梵字]

[梵字]

第五印輪 二手外縛。二無名指立合。二小指以右押左而交立。眞言

[梵字]

[梵字]

第六印三鈷叉 虛心合掌。以二大指各押二小指甲上。二頭二中二無名各立合。去指隙如三鈷叉。眞言

[梵字]

[梵字]

第七印寶 二手外縛。二頭寶形。二大並立。眞言

[梵字]

[梵字]

第八印獨鈷(梵篋印) 眞言

[梵字]

[梵字]

此第八梵篋印明。本尊加持此印明許用之。

餘略之

八印略眞言小野說

第一 [梵字]

第二 [梵字]

第三 [梵字]

第四 [梵字]

第五 [梵字]

第六 [梵字]

第七 [梵字]

第八 [梵字]

正念誦前第八。明[梵字]之呪也用之。 散念誦佛眼。大日。本尊。大(八種)無能勝。大金。一字

伴僧 後加持無之

勸請本尊聖者大隨求無能勝等大明王 發願本尊聖者無能勝等 隨求菩薩諸大眷屬

禮佛 南無[梵字]

讃四智

護摩息災

部主無能勝 諸尊三十七尊或惡趣諸供之。

# 薄雙紙初重第七

諸明王普通八尊

五大尊 愛染明王 愛染道場觀

烏瑟沙摩 金剛童子

不動法息災。調伏。大法。別行。任意可修之

自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業

三部被甲 加持香水 加持供物 [梵字]字觀

觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願

五悔 發菩提 三昧耶

勸請 大聖不動威怒王。四大八大諸忿怒

發願本尊聖者不動明王四大八大諸大忿怒

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結

四方結

道場觀

壇上有[梵字]字。變成五峯八柱寶樓閣。其中有殊妙壇。壇上有[梵字]字。變成悉惡座。座上有[梵字]字。變成利劍。利劍變成大聖不動明王。右手持智慧利劍。左手執方便羂索。現大忿怒形。入火生三昧。儀形一一可奉觀之 四大八大諸大忿怒前後圍繞

大虛空藏 小金剛輪 送車輅 請車輅

召請 四明 拍掌 結界降三世 虛空網 火院 大三摩耶 閼伽 花座 振鈴 理供

事供 讃四智不動 普供養三力祈願 禮佛

南無。阿哩耶阿遮羅。曩馱徵地也。羅惹三反

縛日羅。遜婆儞 縛日羅。軍茶利

縛日羅焰曼德迦 縛日羅。藥叉

入我我入 本尊加持先大日印言

根本印獨古印

內縛。立合二頭指。以二大指押二無名指甲上。

火界呪

[梵字]

[梵字]

[梵字]

劍印如常

慈救呪如常

正念誦慈救 本尊加持如先 字輪觀五大或[梵字] 本尊加持如先 佛眼印明 散念誦佛眼。大日。胎藏本尊四大明王。大金剛輪。一字

後供養 閼伽 後鈴 讃 普供養三力祈願 禮佛 迴向 至心迴向 解界

撥遣 三部被甲 禮佛 出堂

護摩息災。或調伏

部主降三世

本尊段
自加持。召請。撥遣。諸供物 慈救 加持物 呪一字明
諸尊段 五大尊。或三十七尊 伴僧 慈救 御加持 慈救
降三世 調伏
種子 [illegible] 三昧耶形。五鈷 尊形 八臂四面
道場觀
壇上有月輪。月輪上有[illegible]字。成五古杵。變
成降三世尊。八臂四面。咲怒恐怖形四牙露
出。二手結印。右第二鈴。第三箭。第四利劍。
左第二三戟。第三弓。第四索。右足踏大自
在欲王。左足踐彼王妃。遍身流火光。身色
玄青。眷屬圍繞
印 二手忿怒拳。檀惠背鉤結。進力背竪。誦
眞言。左三轉成辟除。右三轉成結界。
眞言
[illegible]
[illegible]
觀想。降伏三毒煩惱。成就菩提心。
又外五古印 加持四處。小呪。用否任意。
勸請 降伏三世大明王。四大八大諸忿怒
發願 本尊聖者。降三世尊。四大八大。諸大
忿怒 結界
禮佛 [illegible]
正念誦 大呪 字輪觀 五大
散念誦 佛眼。大日。不動。本尊。軍荼利。大威德。金剛藥叉。大金剛輪。一字
伴僧 大呪 御加持 大呪
護摩 調伏。或息災
部主 不動 本尊段。自加持 大印呪 召請。撥遣 同諸
供物呪 小呪 加持物呪 同 諸尊段 五大尊。或三十七尊
降三世八字心眞言
[illegible]
軍荼利法 調伏
種子 [illegible] 三昧耶形。三鈷 尊形 四面四臂。或二臂。八臂。千臂
道場觀
大海中有寶山。山上有樓閣。樓閣中有[illegible]
字。成三鈷杵。杵轉成甘露軍荼利明王。四
面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手
作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。坐瑟
瑟盤石青蓮花上。正面慈。右第二面忿怒。左
第三面作大笑。後第四面微咲開口。以毒
龍為瓔珞。虎皮為裙。無量眷屬圍繞侍衛
印 根本羯磨印也 二手各以大指押小指甲。 中間
三指如三古。交腕順逆轉
眞言 小呪
[illegible]
又印 三昧耶印。內三古印。如被甲印。 二手內縛。立合二中。屈
二頭指。如三古杵。並立二大指。押二無名
指。
眞言 大呪
[illegible]
[illegible]
[illegible]
觀念。摧破流轉生死之業。增長福德。
勸請 甘露軍荼利大明王。 四大八大諸忿
怒
發願 本尊聖者甘露軍荼利。 四大八大諸
大忿怒
結界
禮佛 [illegible]
正念誦 小呪 字輪觀 五大 散念誦 佛眼。大日。不動。本尊。降三世。大威德。金剛藥叉。大金剛輪。一字 伴僧 大呪 御加持 大呪
護摩 調伏 息災
部主 不動 本尊段。自加持 內三古印 召請。撥遣。同
諸供物呪 小呪 加持物呪 同 諸尊段 五大尊。或三十七尊
大威德法 調伏。所望。惡事。呪咀。怨家
種子 [illegible] 三昧耶形。寶棒 尊形 六頭六面六臂六足
道場觀
觀想。大海中有寶山。山上有七寶樓閣。八
柱四門。左右有吉祥幢。垂懸諸珠網瓔珞
繒綵幡蓋。其中有六葉蓮花。蓮花上有水
牛。水牛上有[illegible]字。變成如意寶棒。即轉成
聖焰曼德迦威怒王。六面六臂六足表淨六
趣滿六度成六通。右第一手持劍。第二手
持金剛杵。左第一手持三戟叉。第二手持
輪。二手結印。身色青黑住大智火聚中。其
焰燃焚燒諸衆生業煩惱。此尊是無量壽如
來敎令輪身。從大悲門出為無明妄想諸衆
生。現極惡瞋怒身。伏出世之魔軍。滅世間
之怨敵。十地菩薩不隨敎令尚能銷融。況
餘諸天龍八部作障難者。一時殄滅無有
餘者也。諸想悉圓滿無量忿怒使者。前後圍
繞
印 根本印 二手內縛。立合二中指

眞言（用大呪。或用三字明。）

心印（內三古印）內縛。立合二中指。屈二頭指立二中指背勿著。並立二大指押二中指中節。

心呪

觀念。摧伏所知障。增益智悲

心中心印（如前印。但直立二頭指不屈也。惡夢時用此印言云云）

以上三種印言

勸請　焰髮特迦大明王　四大八大諸忿怒

發願　本尊聖者。焰慢德迦。四大八大。諸大忿怒

結界

禮佛

南無

正念誦（心中心呪）　字輪觀（五大）　散念誦（佛眼。大日。不動。本尊。降三世。軍荼利。金剛藥叉。大金剛輪。一字）　伴僧（心呪）　御加持（心呪）

布字觀（入我我入時用之）　頂上（成六頭）　心上（成六臂）　腰（成六足）

護摩（調伏息災）

部主（不動）　本尊段。自加持（根本印。三字呪）　召請。撥遣（心印心呪）　諸供物呪（心中心）　加持物呪（同）　諸尊段（五大尊。或三十七尊）

金剛藥叉法（調伏）

種子　三昧耶形。羯磨輪　尊形（三面六臂）

（石山）道場觀

壇中有字。變成蓮花座。座上有字。變成大羯磨輪。輪變成金剛藥叉明王。三面六臂持衆器杖。五眼忿怒形也。三首馬王髻。以珠寶遍嚴飾遍身。火焰燃如劫火。堅固精進持念眞言。至誠禮敬供養衆生。我時現身加持憐愍。亦降滅惡人惡魔惱害。令成就世間出世悉地云云

印　二手內縛。立二小指相鉤勿著。並立二大指。屈二頭指置二大指上。

眞言

又印　二手內縛。二小指直立勿著。二頭指少鉤如牙莫屬

眞言

又印　二手各金剛拳。二頭二小各立。鉤如牙當口兩邊

眞言

觀念。摧破五塵之煩惱。增長精進義也

勸請　金剛藥叉大明王。四大八大諸忿怒

發願　本尊聖者金剛藥叉。四大八大諸大忿怒

結界

禮佛

正念誦（大呪）　字輪觀（五大）　散念誦（佛眼。大日。不動。本尊。降三世。軍荼利。大威德。大金剛輪。一字）　伴僧（大呪）　御加持（大呪）

護摩（調伏。息災。敬愛）

部主（不動）　本尊段。自加持（大印呪）　召請。撥遣（同）　諸供物呪（小呪）　加持物呪（同）　諸尊（五大尊。或三十七尊）

愛染王法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　淨三業三部被甲　加持香水　加持供物（枳里枳里）　字觀

觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願　五悔　發菩提　三昧耶

勸請　若發願本尊聖者愛染明王。三十七尊諸大聖衆。金剛愛染大明王三十七尊諸聖衆

五大願　普供養三力　大金剛輪　地結

四方結

道場觀（如來拳印）　壇上有字。變成五峯八柱寶樓閣。其中有殊妙壇。壇上有字。變成赤色蓮花。蓮花上有字。變成熾盛日輪。日輪中有字。變成五古金剛杵。杵變成金剛愛染明王。儀形如常（七處加持如常）

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請（大鉤召）　四明　拍掌　結界（降三世）　虛空網

火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴　理供　事供　讚（先四智）　次愛菩薩讚

嚩日羅（二合）遜（引）誐（愛染）摩訶燥（引）企也（樂二合）嚩日羅（二合）嚩（引）拏（箭）嚩南迦羅（能伏二合二）變（引）囉迦（引）摩（愛敬）摩訶嚩日羅（二合）嚩日羅（二合）左（引）波（引）囉護娑都滯

普供養三力祈願　禮佛

南謨嚩日羅羅誐。冒地薩怛嚩。摩訶薩怛嚩

入我我入（定印）

觀想。本尊三密與我三密平等平等無二無別

本尊加持(先根本印)　二手金剛拳。相叉內爲縛。直立忍願針。相叉卽成染。是名根本印

(印二心額喉頂。眞言曰)

次外五古印　復說根本印。二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀慧與禪智竪合如五峰

眞言曰

次內五古印

眞言曰

正念誦(大呪)　本尊加持(染印。外五古印。內五古印)

字輪觀

因業不可得(一)　憍慢不可得(二)　作業不可得(三)　了義不可得(四)　遷變不可得(五)

本尊加持(如先。但先大日。次本尊。次佛眼。)　散念誦(佛眼。大日。本尊三種。降三世。大金剛輪。一字。)

後供養(理供事供)　後鈴　讃　普供養

三力祈願　禮佛　迴向　至心迴向　解界

撥遣　三部被甲　禮佛　出堂

愛染王道場觀

觀想。壇上有字變成五峯八柱寶樓閣。其中有殊妙壇。壇上有字變成赤色蓮花。蓮花上有字變成熾盛日輪。日輪中有字。變成五古金剛杵。杵變成金剛愛染明王。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒視首髻師子冠利毛忿怒形。又安五鈷鉤在於師子頂。五色花鬘垂天帶覆於耳。左手持金鈴右執五峯杵。次左金剛弓。右執金剛箭。左下手持彼右蓮如打勢。以諸花鬘索絞結以嚴身。作結跏趺坐。住於赤蓮。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶

(敬愛)　部主(降三世)　本尊段(自加持外五古印五字呪加持物同用此呪)

諸尊(三十七尊)　伴僧幷御加持(用大呪)

烏蒭沙摩法(產生)

種子　三昧耶形。獨鈷　尊形(種種)

道場觀

樓閣中有大壇。壇上有字變成獨鈷杵。杵轉成烏蒭沙摩明王。大忿怒形。日赤色通身青黑色。鼻體焰起四臂。右上手執劍。下手執羂索。左上打車棒。下三股叉。器仗上並焰起。虎皮褌蛇爲瓔珞。夜叉及阿修羅衆訶利帝母愛子等爲侍從

印(獨古印)　二手內縛。二大二小指立合如獨古形。二大指拄端向心前　眞言(根本明)

又印(內三古印。四處加持。如被甲印。)　眞言(解穢眞言)

唵瑟哩摩哩摩麼麼哩麼哩瑟瑟哩。娑嚩訶

又印　二手作蓮花拳。以左拳安心。以右拳印五處。各誦眞言一遍。眞言

此印言。本尊加持不用之。往廁時專用之

勸請　穢跡金剛大明王。金剛部中諸忿怒

發願(本尊聖者不淨金剛金剛部中諸眷屬等)　結界

禮佛　南無烏瑟沙摩毘地野羅惹

正念誦(解穢眞言)　字輪觀(五大)　散念誦(佛眼。大日。不動。本尊。降三世。大金剛物。一字)　伴僧　御加持

護摩

部主(不動)

本尊段。自加持。召請。撥遣。諸供物呪。加持物呪　諸尊段(五大尊。成三十七尊)

金剛童子法(所望產生)

種子　三昧耶形。三鈷　尊形(黃童子青童子)

道場觀

壇上有字成大海。海中有寶山。山上有字變成三鈷金剛。變成金剛童子形。身色如吠瑠璃。具足六臂相貌充滿。面有三目。目赤色。首戴寶冠。狗牙上出咬下脣。嚬眉威怒。以右足踏寶山妙蓮承足。左足在海水中沒半膝。右一手持底里賞倶金剛杵。二手持母沙羅棒。棒一頭如鐵杵形。三手持鉞斧。左一手把棒。二手如擬勢(作金剛拳舒頭指)。三手持劍。以大蛇於身絡繫。以一切蛇作腨釧臂釧瓔珞耳璫。以一大蛇

繞腰三匝。身背圓光火焰圍繞。於火焰外有雷電以相輔翼

印（根本印）合掌。二中指背竪。二無名指。中指中節外橫交。二頭指鉤押二無名指甲。令屈二無名指。並二大指側立。與二中指二寸許相去

眞言（根本）

[梵字]

[梵字]

[梵字]

又印（獨古印）內縛。以二大指入掌。押二小指甲。立合二頭指

[梵字]

[梵字]

又印（師子爪印）二手各舒五指。五指小鉤去指際。令掌向外。兩手印勿著。可去其間

隨心眞言

[梵字]

又小呪（印無之）[梵字]（號心眞言）

勸請　金剛童子忿怒尊。金剛部中諸聖衆

發願（本尊聖者金剛部中）（金剛童子諸大眷屬）

結界

禮佛

正念誦（隨心眞言）字輪觀（五大）散念誦（佛眼。大日。本尊。金剛手。不動。降三世。大金剛輪。一字）

護摩（調伏。息災）伴僧　御加持

部主（降三世）本尊段。自加持。召請。撥遣。諸供物呪。加持物呪　諸尊段（調伏時五大尊。息災時三十七尊）

# 薄雙紙初重第八

諸天（普通十一尊）

北斗　屬星　焰魔天　十二天　聖天

神供　施餓鬼　毘沙門　水天　地天

吉祥天

北斗供（息災）

先辨備供具　壇前普禮　著座普禮　塗香

三密淨三業三部被甲　加持香水　加持

供物（三古印。根里）[梵字]字觀　觀佛　金剛起　普

禮　表白神分祈願　五悔　發菩提　三昧

印

發願（本尊界會一字金輪。北斗七星諸宿曜等）

五大願　普供養三力　大金剛輪　地結

四方結

道場觀（如來拳印）

觀想。壇上有[梵字]字成七寶宮殿。其中有殊

妙壇。壇上有[梵字]字成寶蓮華臺。臺上有[梵字]

字成淨月輪。上有[梵字]字成八幅金輪。金輪

變成金輪佛頂。身黃金色住法界定印。印

上有八幅金輪。三十二相八十隨好具足莊

嚴。其後邊左右有七荷葉座。座上各有[梵字]

字成星形。星形變成北斗七星。金輪前及

四方四隅有九荷葉座。座上各有[梵字]字成

星形變成九曜。第二院有十二荷葉座。座

上各有[梵字]字成星形。星形變成十二宮。第

三院有二十八荷葉座。座上各有[梵字]字成

星形變成二十八宿。如是無量星宿各妙衣

纓身形貌巍巍。無量眷屬前後圍繞（七處加持）

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

大鉤召　四明　拍掌　結界（馬頭）虛空網

火院　大三昧耶　閼伽　花座　荷葉座（右手作拳安腰。左中五指仰掌舉肩上）眞言曰　歸命。[梵字]

次蠟燭付火各誦星明。五供印明　現供

讚（四智。天龍九部）　普供養三力祈願禮佛

南無一字頂輪王

南無北斗七星

南無七曜九執十二宮神

南無二十八宿諸宿曜等

南無金剛界々々

南無大悲胎藏界々々々

本尊加持

先大日印言（智拳印羯磨呪）

頂輪王印言　內縛。二中指直竪劍形。二頭指平屈拄押二大指甲

[梵字]

妙見印言（施無畏）[梵字]

召北斗印言　虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指小開屈來去

[梵字]

[梵字]

北斗總印言　二手合掌。十指相著二風二空極相開之

[梵字]

[梵字]

七曜九執十二宮總印言　定惠團而端合。二空退壓合當心

[梵字]

二十八宿總印言　虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉

[梵字]

本命星印言　當年星印言　本命曜印言

本命宮印言　本命宿印言

金剛吉祥成就一切明

二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峰。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文文

[梵字]

妙吉祥破諸宿曜明　內縛。竪二指節。並逼竪。二空是名破七曜一切不祥印文

[梵字]

佛眼印明如常　散念誦佛眼。大日。金輪。八字文殊。妙見。召北斗。北斗總呪。七曜總呪。二十八宿總呪。本命星。當年星。本命曜。本命宮。本命宿。金剛吉祥。破諸宿曜。炎魔天。大金剛輪。一字

法施　後供養理供事供　讚四智。天龍八部　普供養三力等　禮佛　迴向　至心迴向　解界

撥遣右手彈指一度　三部被甲　普禮　出堂❶◎

當年星供又云二曜星供。九曜中一星也

作法大旨如本命供。依有少少異別法之

先辨備供具　壇前普禮　著座普禮　塗香

三密　淨三業　三部被甲　加持香水三古印。枳

加持供物三古印。軍茶利呪　吽枳哩　[梵字]字觀　觀佛

金剛起　普禮　表白神分祈願　五悔　發

菩提　三昧耶　發願本尊界會　當年屬星

北斗七星　諸宿曜等

五大願　普供養三力　大金剛輪　地結

四方結

道場觀

壇上有[梵字]字。成七寶莊嚴宮殿樓閣。其中有殊妙壇。壇上有[梵字]字。成荷葉座。座上有❷種子。成三昧耶形。三昧耶形成尊形形像委可觀之七處加持如常

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

大鉤召　入佛三昧耶　四明　拍掌　結界

馬頭。或不動。無能勝　虛空網　火院　大三昧耶　閼伽

荷葉座右手作拳安腰。左申五指仰掌象荷上。眞言歸命𑖮𑖳𑖽　次蠟燭付火不用蠟燭之時。燈明壇上三杯居之。菓子次也

已上弁備佛具圖

五供養印明❸現供塗。花。燒。飲。燈。菓。茶。錢　讚四智。天龍八部

普供養三力祈願　禮佛四攝次加本尊

南無當年屬星

南無北斗七星諸宿曜等

南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

本尊加持　大日印言智拳印。[梵字]都明

頂輪王印言　內縛。二中指直竪劍形。二頭指平屈拄。押二大指甲

[梵字]

妙見印言師說。施無畏　[梵字]

召北斗印言　虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指小開屈來去

[梵字]

北斗總印言　二手合掌。十指相著。二風二空極相開之在口傳

或以八葉印為八星總印七星加妙見賦

[梵字]

[梵字]

七曜九執十二宮總印言　定惠團而。端合二空退竪合當心

[梵字]

二十八宿總印言　虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉。　燄盛光軌云。空火交著手背取心

[梵字]

當年星印言　本命星印言　本命曜印言　本命宮印言　本命宿印言　金剛吉祥印言　二羽金剛合掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文　文

[梵字]

妙吉祥破諸宿曜印言　內縛。痛指節。並通竪二空是名破七曜一切不祥印　文

[梵字]

佛眼印言

念誦　佛眼。大日。金輪。八字文殊。妙見。召北斗。北斗總呪。七曜總呪。二十八宿總呪。當年星。本命星。本命曜。本命宮。本命宿。金剛吉祥。破諸宿曜。炎魔天。大金剛輪。一字

理供　讚四智。天龍八部　普供養三力祈願　法施　後供養

事供

禮佛

迴向　至心迴向　解界　撥遣右手彈指一度　三部

被甲　普禮　出堂

師云。撥遣以前燒供物云云

聞法施者。承仕來燒也

一交了

炎魔天供　師說云。以交記可供之云云

先辨備供具　壇前普禮　著座普禮　塗香

三密　淨三業　三部被甲　加持香水小三古印。[梵字]　加持供物小三古印[梵字]　[梵]字觀　觀佛

金剛起　普禮　表白神分祈願　五悔　發菩提　三昧耶　發願本尊界會炎魔法王。太山府君。五道大臣。冥官冥衆。諸眷屬等

五大願　普供養三力　大金剛輪　地結　四方結　金剛眼

道場觀如來拳印

壇上有[梵]字。放光明遍照大地。成瑠璃寶地。其上亦有[梵]字。成宮殿。七寶莊嚴幡蓋寶樹周匝嚴飾。此殿四方四門開通。每門皆有階道。殿內有壇場。其上有[梵]字。變成檀荼印。印變成焰魔法王。肉色左持人頭幢。右手與願印乘水牛。左右前後有后妃婇女。太山府君五道冥官等眷屬圍繞。作此觀已

誦移欠眞言加持七處

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

大鉤召但有言末加炎魔耶。琴嚧唎句　入佛三昧耶　四明

拍掌　結界不動　虛空網　火院　大三昧耶

閼伽　獻座但有言一水。❶荷葉座　次蠟燭付火

各可誦讚明。開在與　五供印明　現供　讚四智。或天龍八部

普供養三力小祈願　禮佛四攝次加二本尊

南無。[梵字]。提婆[梵字]

本尊加持

先大日印言智拳印觀磨呪

次焰魔王印檀荼幢印　虛心合掌。二地二風入掌背相合。以空押風。明曰

曩莫三曼多沒馱喃引一　吠無背反袮子　縛娑縛二合多野二合娑縛二合賀

又眞言用前印　[梵字]

次后印普印明曰　歸命。沒里二合底野二合吠。娑縛二合賀

❷次妃印　惠手。垂五輪。健吒相。同鈴印。左安腰。明曰

歸命。摩哩怛野吠。娑縛賀

次太山府君印普印明曰　歸命。質怛羅二合矩跛多二合野。莎呵

次五道大神普印明曰　唵閻魔羅闍二合烏揭羅鼻利耶三阿揭車。娑嚩二合賀

次司命普印　明曰　伺命伺命。多覩多覩。唵多本尼耶。莎呵

次司祿普印明曰　已者已者毘迦良。莎呵

次拏吉尼　❸左舒掌合面門。出舌附掌。如食人血勢。明曰　歸命。頡別訶。莎呵

次遮文荼印　仰定手作掬　❹當胸上想。如受髑髏之形。惠拳安腰。明曰　歸命。護嚕護嚕左門拏。莎呵

次成就仙普印明曰　歸命。悉馱尾儞也。陀利南。莎呵

次毘那夜迦　❺以二小二無名指。鉤向內。以中指竪相柱。又以二風各附中指。以二大附近頭指側。加持五處。明曰　唵摩訶誐拏。波多曳。莎呵

次諸神印明　❻右手拳。舒風頭小屈召之。明曰　唵嚕迦嚕迦。莎呵

次佛眼印明如常

散念誦佛眼。大日。不動。本尊一。諸眷屬等次第如上。北斗。法施等。大金。一字　後供

❶傍註曰荷葉座印言如常　❷傍註曰胎藏ノ鈴印也小振之　❸傍註曰開舒左手ロノ程ニ向前手裏方ロニ向也　❹傍註曰舒左手仰胸前掌小屈也　❺傍註曰二中側合二頭屬二中上節二小二無名屈之二大屬二頭之側　❻傍註曰右手作胎藏拳頭指舒三度來去

養理供事供　讚四智。天龍八部　普供養三力小祈願　禮
佛　迴向　至心迴向　解界　撥遣右手彈指三度
三部被甲　普禮　出堂
幣帛撥錢等用否二說也。但石山次第圖無之

交飯十二坏　白佛供四杯
毘那夜迦　太山　炎羅　成就仙　銀錢　遮文荼　拏吉尼　司祿　五道　司命
幣帛撥錢等用否二說也但石山次第圖無之

石山炎魔王供次第云
先辨備供物。所謂五穀粥以堅調爲吉。應加香花水。但蘇蜜加入粥。又傍揷菓子。壇上壇敷並散花如例。尊像向南。其壇四肘若三肘可隨處便宜。又儲閼伽一前。交飯菓子燈明各二杯居壇一方。而彼粥上揷蠟燭。隨位次第分居。其次第在圖文
太山炎魔天子也深沙神也　遮文荼役神也
建長八年丙辰六月一日於遍智院書寫　宗圓
了
十二天供頸次第
壇前普禮　辨供　著座普禮　塗香　三密
淨三業三部被甲　加持香水　加持供物
[梵字]字觀　淨地　觀佛　金剛起　普禮　表
白　神分　祈願　五悔　發願　五大願

普供養三力　大金剛輪　地結　四方結
道場觀如來拳印
❶有寶宮殿中有曼荼羅。中央有瑟瑟座。座上有[梵字]字成蓮花。上有[梵字]字成利劍。變成四臂不動尊羯磨身。四方四角。及內四隅有[梵字]字成荷葉座。其數十二也。其上伊舍那等十二天安座。各天衣纏身無量眷屬圍繞之
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
大鉤召　四明　拍掌　入佛三昧耶　不動
結界刀印。慈救呪　虛空網　火院　大三摩耶　閼
伽　花座
荷葉座此時指蠟燭　五供印明　現供❷但燈明供次可供蠟燭
次四智讚諸天讚。私曰。天龍八部可用歟　普供三力　禮佛
三十七尊之次。不動。十二天。禮之。乃至
次不動印明　次十二天印
明自伊舍那。月天如次用之
次念誦。法施佛眼。大日。不動。十二天。法施。大金。一字
次五供　現供　讚　普供三力祈
願等　禮佛　迴向　五悔　解界　撥遣不動天等
三部被甲　禮佛　出堂
十二天壇每日初夜時行之。白佛供二坏。不動料汁二坏。菓子二坏。居之。十二坏蠟燭供也

白布壇敷之　半疊　打鳴

十二天印明
東北方大自在天❸左三鈷印　曩莫三曼多勃馱南。
唵伊去舍曩去曳喃。娑縛訶
東方帝釋天❹左名小如而。屈風著火背。空少屈之　唵因捺羅耶
喃。娑嚩訶
東南方火天❺如常　唵阿哦那曳喃。娑縛訶
南方焰魔天檀荼印　唵焰魔耶喃。娑嚩訶
西南方羅刹天左刀印　唵地哩底曳喃。娑縛訶
西方水天龍索印。內縛二風圓　唵縛嚕拏耶喃。娑縛訶
西北方風天風幢印。胎藏拳也。定拳並竪地水擧臂　唵縛耶吠喃。
娑縛訶
北方毘沙門天棒印　唵吠室羅縛拏耶喃。娑縛
訶
上方梵天左手蓮印定以空持水取花形　唵沒羅二合含
摩寧喃。娑縛訶
下方地天鉢印　唵畢哩體地以反微曳喃。娑縛訶
日天如鉢印。又胎印。大指押無名指本　唵阿去儞底也喃。娑縛訶
月天如梵天印。有伏兎　唵戰捺羅去也喃。娑縛❻訶

❼聖天頸次第
❽開白結願之時。先令沐浴天像。名香入湯以半印加持之。眞言曰百反。若二十一反
唵阿拏婆折羅。波跛蘖拏訶。莎訶
洗時觀想。以本淸淨水洗浴毘盧遮那身。以[梵字]字智水洗[梵字]字本不生之體云云
私云。開白以前儲香湯。調寒溫入淨器。加持之後浸像令沐浴之。以紙奉拭之可安置也

❶傍註曰十二天種子三形尊形委可用之　❷傍註曰蠟燭供事先右手作小三古印加持之三度許[梵字]以此言加持之精飲食印供之正蠟燭不擧之也　❸傍註曰左手作拳頭指中指大指立三指ノ際チアケテ如三鈷　❹原本註曰左手作拳立中指屈頭指立付中指之背大指付頭指之側小屈如燈明印但此左作　❺原本註曰右手開掌屈大指如常定手仰火空和持直竪四輪空橫掌中風屈三付　❻此下原本朱書曰已上眞言末喃字金寶等無之　❼校者曰聖天依別本補載之　❽開白乃至置也九行表紙裏之文也

此法後夜日中二時修之。若急事之時三時行之。但初夜雖備供具。供養法並洛油不行之。只念誦法施許也

先取去天覆。次壇前普禮　著座　次著座普禮　三密　淨三業　三部被甲　灑水

次取壇上之洛油居火加持之。以小印大呪百八反加持也(顧加持之云云)

印　右手小名二指屈入掌。中指直竪頭指著中指背。以大指著頭指第一文側。呪曰(大呪或心中心呪)

加持供物(以前印。用心中心呪)

次取油置壇之中心。取像放著油中覆紙取之立多羅油中也

(梵字)字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分

祈願等　五悔　發願(本尊界會歡喜大天。鷄足山中諸大眷屬)　五大願　普供三力　大金剛輪　地結　四方結

道場觀(如來拳印)

觀五輪世界。其上有(梵字)字成毘那耶迦山。山上有(梵字)字成寶宮殿。中有白色圓壇。壇中有清淨油海。海中有(梵字)字變成荷葉座。上有(梵字)(梵字)字變成箕箕。變成歡喜天男女二像共象頭人身。相向互抱而立。無量眷屬前後圍繞云云(七處加持如常)

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請(根本印。如大指來去云第二印也)　眞言曰

唵籛迦羅(二合)主擊爾縛多野(梵字)

四明　拍掌　虛空網　火院　大三昧耶

閼伽眞言曰(普通眞言次可用之)

唵吽渡哩薩野婆縛(二合)賀

荷葉座　五供印明　普供三力　現供(一一振供。)

(但羅蔔酒閼此時不供之)　四智讚　本尊讚

唵誐那鉢底。扇底娑婆悉底。摩訶誐那鉢底。扇底迦羅。娑縛(二合)賀(扇底迦羅之句。隨四種法。可改用之)

普供三力祈願等　禮佛

南無誐那鉢底提婆(梵字)

本尊加持

先大日印明

次[1]身印　內縛二中指竪相。二頭各附中後。二大並附之(二大調付左右頭指也。印七處。日云普印也。爲被物勞二三度)

身呪曰

䞘讚。尾那翼迦(二合)瀉。賀悉底(二合)母佉瀉。怛儞野(二合)他。唵娜(同上聲)翼迦(二合)娜翼迦尾娜翼迦(二合)怛羅(二合)翼迦(二合)波吽(二合)怛羅(二合)翼迦(二合)餉(引)佉賀悉底(二合)餉(引)佉迦只多。扇底迦羅耶　娑婆賀(扇底迦羅之句。隨四種法可改用之)

次以二小指二無名指鉤向內。即以二中指直竪相叉。以頭指各竪附中指。以二大指又竪附近頭指側。大指來去(三度。召請本尊加持共同來去之)

心呪曰(末)(二手舒掌仰。二中二頭只少鉤左頭中之腹頭之側。上從右頭中之背。小二名共屈之以二大付二度來去)

(梵字)

次二手各小指無名指屈入掌。二中二頭開二大附二頭下。以各印付左右口邊想二牙云云(檜尾傳也。口云牙印也)

心中心呪曰(末)(右手作拳中指直立頭指中指間少側左手同結此印。中指後ニコセテ向直立大指八立付頭指左右口邊立之)

(梵字)

次悅與印(用二牙印)　眞言曰

唵鉢羅吽摩抳曳。(梵字)

次調和印(用二第一印。但二大來去)　眞言曰

唵一鑠都贍二波羅摩馱儞曳三(梵字)

次佛慈護印(此印言雖非本尊印爲用。可加用之見)　十度內相叉作禪智檀惠竪相著。結印成已印心額喉頂上散印　誦眞言曰

(梵字)

次佛眼印明

供羅蔔酒閼等。右方也(半印。心中心呪)

灌油(後夜四百反。日中三百反。私云。以杓汲多羅之油灌尊御頭也。用心呪或心中心呪。或云。灌油之間。讀以杓不得突觸尊御頭。百八反滿了。誦諸金剛合掌普供養眞言。三力。法身偈。能祈願第二第三第四亦復如是)

供羅蔔酒閼等左方(印言如前也)　供了此時殊可祈願所求云云

散念誦

佛眼。大日胎。十一面。本尊(大呪。心呪。心中心呪)　悅與。調和。佛慈護。法施等。大金剛輪。一字

五供印明　普供三力　現供左方　閼伽

四智讚　本尊讚　普供三力祈願等　禮佛

迴向　至心迴向　解界　撥遣(彈指三度)　三部被甲　普禮

次取天拳居本座(覆紙取之能滴油之而後可安置之)　出堂

或記云。若事遲遲誦軍荼利眞言祈請。修中若致障礙念十一面眞言云云

壇圖(供物等皆可略之。此日中作法也。後夜備二杯佛供之跡左右居之。羅蔔酒團許也[2][3])

羅蔔根無時以種用之

洛油初壹升多羅入之。雖及數句不改替之。自有減之時可加之

一支度

注進　聖天供一七箇日支度事

[1]原本註曰二手內縛二中竪合二頭小屈立付二中之背二大開立付二頭之側　[2]　[3]此下圖揭次頁上段

合

蘇　蜜　名香白檀　壇一面三尺五寸　脇机一前　燈臺二本　半疊一枚　壇敷布一段　壇供米七石上品。五石中品。三石五斗下品　油七升上品。五升中品。三升五合下品　炭二籠　火鉢一口

阿闍梨　承仕一人　驅使一人　淨衣白色

右注進如件

年號月日

燈臺　半疊　火鉢　多羅　入油之簸

一卷數

聖天供所

奉供　供養法ゝゝ

奉念　佛眼眞言。大日眞言。十一面眞言。本尊大呪。同心呪。同心中心呪。悅與呪。調和呪。佛慈護呪。大金剛輪眞言。一字金輪眞言

右奉爲護持大施主羽林殿下御心中所願成就圓滿。始自去二十二日迄于今日三箇日夜之間。殊致精誠奉供如件

神供作法向東方行之

香水粥散米等。行者右方置之

先護身法如常

次香水等加持二十一反三古印根本眞言

次香水灑地三度用杓淨地意也

次[梵字]字觀如常

次淨土變如來拳印七所加持如常

次取數花投地天等座料也

次召請大鉤召印言

次香花散米等各三度供之

普供養眞言用之

次粥供之。各誦天眞言一度供之

次粥殘アラハ以光明眞言北寅角灑之。眷屬等供之

次法施心經。尊勝陀羅尼等

次撥遣右手拳ニシテ彈指三度

[梵字]

神供圖幣十二本

東方

火　帝　伊　炎　地　梵　毘　月　日　羅　水　風

香水粥散米等此所置之　行者

施餓鬼法

[1]儀軌云。棚高不過三尺。諸餓鬼不能食云云　仍古支度貳尺五寸用之。寬信支度云三尺云云

欲施一切餓鬼飮食者。先須發廣大慈悲心普召一切餓鬼並靈祇天仙等。點定淨處。掃地。但莫用桃柳石榴樹下。儲一器淨食和淨水。盛銅器或白瓷或漆器。食多少隨意向東方而施。或居或立。人定時行之

先三部被印護身等　次淨地普印眞言曰

[梵字]

次淨土變如來拳印　[梵字]

次普集餓鬼印　舒右手五指。大指中指相捻。以頭指召之三反眞言誦七反

[梵字]

次開咽喉前印不招風指此名破地獄門及開咽喉印或說大指彈指作聲云云

[梵字]

次取食器居手誦偈

至心奉上　一器淨食　普施十方
盡虛空界　一切餓鬼　先亡久滅
山川地主　乃至廣野　諸鬼神等
請來至此　受我此食　依我呪食
離苦得樂　往生淨土　發菩提心
行菩薩道　晝夜恒常　擁護於我
一切善願　皆令滿足

次五大願如[3]常　次結前印。當食器加持飮食誦眞言七遍師說前印以大指中指甲二度摩之。然後彈指三反。本書多用此印云云

[梵字]

想一切餓鬼皆得摩伽陀國七七斛食。食已皆生天上淨土。令行者消除業障增長壽

[1]儀軌乃至云云三十六字表紙裏之文也　[2][(ℓ)]イ一[梵字]　[3]此下原本朱書曰妙云加持飮食印右手大指摩中指甲而外彈次結前印當食器誦加持飮食眞言云云　[4]傍註曰妙已下許誦之

命

次甘露陀羅尼(施無畏印)

❶

想。飯食及水變成無量乳及甘露。令諸餓
鬼平等受用。云云

次作遍照尊一字水輪觀

以左手執持食器。展開右五指向下臨食
器上。❷誦字七遍。想。甘露乳水從字門流
注無窮盡。一切餓鬼飽滿無有乏少。此名
普施一切餓鬼飲食印

次食瀉置淨地(或瓶或流水或樹下。或淨石上瀉之。更勿迴顧。亦勿近殿幷石階)

次至心稱五如來名號(各三反)

(寶生)南無過去寶勝如來。除慳貪業福智圓滿
(阿閦)南無妙色身如來。破醜陋形圓滿相好
(彌陀)南無甘露王如來。灌法身心令受快樂
(大日)南無廣博身如來。咽喉廣大飲食受用
(釋迦)南無離怖畏如來。恐怖悉除離餓鬼趣

若能如是稱五如來名號者。以佛威光加
被故。能令一切餓鬼等。無量罪滅無量福生。
弘法大師御口決云。令一切婆羅門仙皆得
此食。食已異口同音呪願云。此人於現世中。
亦得延壽。其其足梵天威德。行梵天行文

次發菩提心

次三昧耶戒三反

想。諸餓鬼等受菩薩三昧耶戒。皆堪聞甚
深祕❸法。

次光明眞言二十❹反 次唱三歸 次心經 祈
願

願施此食 所生功德 普將迴施
一切餓鬼 法界有情 共生淨土
疾得成佛

次撥遣(亦作拳仰彈指爲聲。金剛解脫明)

以御本書寫了 宗圓

毘沙門天

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業
三部被甲 加持香水 灑淨 加持供物三小
(古印。根 唎根甲) 字觀 觀佛 金剛起 普禮 表
白神分 祈願等 五悔 發菩提 三昧耶
發願(至心發願。唯願大日。本尊界會。多聞天王。吉祥天女。禪尼師等。八大夜叉。諸大眷屬。等文)
五大願 普供養三力 大金剛輪 地結
四方結
道場觀(如來拳印)

壇上有字。變成須彌山。四寶所成。其北面
半腹有字。變成吠室羅摩拏宮。莊嚴殊妙
也。內亦有字。變成荷葉座。座葉上有
字。變成寶棒。棒變成毘沙門天王。著七寶
莊嚴甲冑。左手捧塔以眼視之。右手執寶
棒。前又有字。成荷葉座。座上有字。成
如意寶珠(有八葉紅蓮花之上)。珠變成吉祥天女。白色
天女形。左手持如意寶珠當心。右手施願
印。四十二部羅刹王。二十八部藥叉大將。左
右前後衛護圍繞。七珍萬寶自然充滿。本起
弘誓拔濟無盡無餘界一切衆生。是吠室羅
摩拏。摩賀提婆囉惹也。如是觀畢七處加持

大虛空藏 小金剛輪 送車輅 請車輅
大鉤召(眞言末加本尊名幷召請詞) 入佛三昧耶 四明
結界(不動) 拍掌 虛空網 火院 大三摩耶
閼伽 荷葉座(右手作拳當腰 左仰當肩上)

歸命。

五供印明 普供養三力 現供 讃(先四智。次本尊。)
(次吉祥天。或天龍八部用之) 本尊讃曰(金剛掌當心)

唵薩嚩菩陀沒地薩帝吠俱嚕耶娑縛賀

吉祥天讃

吉慶。吉祥。蓮花嚴飾。具財。白色。大名稱。蓮
花眼。大光耀。施食者。施飲者。寶光。大吉祥。
曩謨窣都帝

普供養三力祈願 禮佛(四攝次本尊等)

三反

拏嚩多

南無金剛界等

次本尊加持 先大日(智拳印 羯磨呪) 次本尊印二種

❺先合掌。十指內相叉。二水竪頭相柱。二風
竪微屈。左空入右掌中。押左火甲。右空越
左空背。入左掌中。押右火甲。二風與呵招。
眞言曰(大呪)
曩謨引囉怛曩怛羅夜耶。曩謨引失戰茶縛曰
羅播拏曳。摩賀藥乞叉細曩鉢多曳。曩謨引
阿他唵嚕藥室拏薩也。摩賀羅引惹摩羅鞞。
怛藍鉢羅尾沙弭。薩嚩薩怛縛。呬底悉多南。
怛儞也他。唵摩尼縛駄羅也。薩嚩賀。布嚕
拏嚩駄羅也薩嚩賀。摩拏㗚詑也薩嚩賀 悉

❶傍註曰妙已下許 ❷妙云此名普施一切餓鬼印 ❸此下原本朱書曰妙云尊勝タラニ千手…光明…心經檀ハラ密眞言 ❹此下原本朱書曰次尊勝陀羅尼一反若三反 ❺傍註曰藥叉印也

定迦羅也薩縛賀。吠失羅末拏也薩縛賀。難
彌馱也薩縛賀
又印胎藏多聞天印也　虛心合掌。雙地入掌相交。二
空竪並水火竪合。二風屈火背一寸不相著
眞言曰
歸命唵吠室羅摩拏野娑嚩賀
吉祥天印　八葉印傳有口　眞言曰
唵摩賀室利耶曳娑嚩賀
佛眼印明
散念誦佛眼。大日。本尊。吉祥天。禪尼師。童子。八大夜叉。法施。大金剛輪。一字
五供印明　現供　讃等　迴向　至心迴向
解界　撥遣右手拳。大頭指彈指一度。或三度或三度
三部被甲　普禮　出堂
禪尼師童子眞言　唵禪尼師曳莎訶　八大
夜叉眞言　唵藥叉濕嚩二合羅娑婆二合賀

水天供次第
建立道場安置本尊。辨備供具
壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業
三部被甲　加持香水枳里　灑淨　加持供
物枳里枳里　字觀　觀佛　金剛起　普禮　表
白神分祈願等五悔　發菩提　三昧耶　發
願本尊界會。轉普摯天難陀拔難。諸龍王等　五大願　普供養三力
大金剛輪　地結　四方結
道場觀如來拳印
觀想。壇中有字變成大海水。水中有
字成龜。龜上有字成龍索。龍索變成水
天。其身淺綠色。右手執刀左手持龍索。頭
冠上有五龍。天衣瓔珞莊嚴其身。四天女

持妙花侍立左右。無量龍衆前後圍繞
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
召請大鉤召印明。眞言末加本尊名號並召請詞　四明　拍掌　結界
有無不定　虛空網　火院　大三摩耶　閼伽
荷葉座　現供　事供　讃　普供養三力祈
願　禮佛　南無嚩嚕陀提婆三反
本尊加持先大日印言　鉢印。如飮食印。但二大指
三度來去。有觀念。此鉢印大海觀。海中召
請諸龍云云或說。勸請印同用此印明云云
眞言曰

龍索印　內縛。竪合二風令圓如環。眞言
曰

又印　定拳中風少屈。惠手安腰或右拳云云
眞言曰　　正念誦用之
諸龍印　二羽散舒五輪。二空相叉以右押
左。如蛇腹行迴胸前　眞言曰

佛眼印言　散念誦佛眼。大日。廣目天。水天。諸龍。法施。大金。一字　後
供養事供理供　諸菩供養等　迴向　迴向方便
解界　撥遣彈指三度　三部被甲等
廣目天印言　二拳背合空押火輪甲。風交
如索

道場莊嚴
青色幡二流長五寸　壇左右立之。青瓷鉢盛水
壇中心置之有口傳　又青色糸置之有口傳　大幔壇
敷淨衣皆青色也

地天
道場觀
壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有
字。字變成寶瓶。瓶變成堅牢地天男天也　肉
色首著髮囊。身著羯磨衣莊嚴微妙。兩手
持寶瓶。諸地神等眷屬圍繞
根本印　合掌二頭二小叉在掌中。二中二
名直立頭相柱。以二大並立押二頭側。大
指來去
歸命。

次瓶印　即鉢印也

散念誦佛。大。不動。本尊。法施。大。一
發願　本尊界會。堅牢地天。諸地神等。部類
眷屬
梵號

吉祥天
壇前普禮　著座普禮　塗香三密淨三業三
部被甲　加持香水　灑淨　加持供物小三古印

(枳里枳里)[梵字]字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白
神分祈願　五悔　發菩提　三昧耶　勸請
(吉祥天女諸佛母梵王帝釋諸眷屬)　發願(吉祥天女諸大佛母梵天帝釋諸大眷屬)　五大願
普供養三力　大金剛輪　地結　四方結
道場觀(如來拳印)
觀念。前有[梵字]字。放大光明。此光明變於大地成瑠璃地。地上更有[梵字]字成宮殿。宮殿前有寶臺。周匝於此寶臺有流泉浴池。寶蓮花開敷。此臺四面皆有階道。寶樹行烈匝遶。臺中央有壇場。壇場中央有蓮花臺滿月輪。月輪中有[梵字]字。變成如意寶珠。如意寶珠變有大吉祥天女菩薩身。戴寶冠。左手持如意寶。右手作施願印。項背有圓光。坐紅色妙蓮花座也。左右梵王帝釋及四天王。並眷屬天女周匝圍繞也。又吉祥天上空有千葉寶蓋。迴蓋有天人。調音樂。散天花。又蓋上虛空中有一聚五色雲。雲上有白象王。以鼻纏取賢瓶。傾之而溢落七寶。又上虛空有俱胝如來。圍繞此吉祥天女菩薩也。作此觀已。以印加持七處。如例
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
大鉤召(眞言末加本尊名。並召請詞)　四明　拍掌　虛空網
火院　大三摩耶　閼伽　荷葉座(右手作拳當臍。左仰拳肩上)　歸命。[梵字]
振鈴(用否任意)　五供印明　普供養三力現供　讚
(先四智。次本尊。或天龍八部用之)
吉慶。吉祥。蓮花嚴飾。具財。白色。大名稱。蓮花眼。大光耀。施食者。施飲者。寶光大吉祥。

讚讃率都帝
普供養三力祈願禮佛(四禮次本尊)
[梵字]擎吽多(三反)　南無金剛界等
次本尊加持　先大日(智拳印翔麼呪)
印。被甲印(小野說)　眞言(出十二名號經)
怛儞也(二合)他(上引一)室哩(二合)抳。室哩抳(二合)薩嚩迦(引)哩野(二合)娑馱顊(三合)悉顊悉顊。顊顊顊顊。阿洛乞叉茗(四合)囊(引)捨野(三合)ソハカ
次八葉印(在口決)　[梵字](正念誦用之)
次寶菩薩印明　外縛二頭指寶形。二大並立(或云內縛)　[梵字]
佛眼印　散念誦(佛。大。本尊三種。毘沙門。法施。隨求小呪。大。一)　五供
現供　後鈴(用否任意)　讃　迴向　至心迴向
解界　撥遣(右手拳大頭二指彈指一度。或三度)　三部被甲　普禮
出堂
護摩(增益。作法如常)
部主(寶菩薩)　諸尊(三十七尊)　伴僧(小呪。但一日十二名號經)
本尊勸請印。八葉印。頭指招之。言小呪。供物同用小呪。
結界(馬頭)　字輪觀(共等)
本云
大吉祥天女經一卷
吉祥天女十二名號經一卷
陀羅尼集經第十卷
次第(石山)
師口云。或最祕傳云。行吉祥天者。有黑耳作障。故先去彼天之後可修。其法先三部被甲。次心經一卷。次隨求印言以之迴向彼天。然後入道場云云　又云。[梵字]神供。梵天帝釋(各三度)　本尊七杓供之。法施心經。金剛般若偈隨求。光明眞言。發菩提心。三昧耶戒。本尊各百遍誦之。次念誦了彈指云云　又云。歸時不見後。又供物等手自持參之。又供時不燃火。黑闇所。若竹林供之云云
師口云。黑耳法。種[梵字]。三獨股。印普印。言
唵迦羅室哩莎呵
天等通顯次第
壇前普禮　著座普禮
塗香　三密淨三業三部被甲
加持香水(枳里枳里)　加持供物(小三古枳里枳里)
[梵字]字觀　淨地
觀佛　金剛起
普禮　表白神分祈願等
五悔發願　五大願等(普供三力)
大金剛輪　地結
四方結　道場觀(如來拳七處加持)
大虛空藏　小金剛輪
送車輅　請車輅
召請(大鉤召印明眞言末加本尊名號并召請詞)
四攝　拍掌
虛空網　火院
大三摩耶　閼伽
荷葉座　五供印明
普供三力　現供
讃　普供三力祈願等

禮佛 三十七尊四攝 次本尊句如常
本尊加持 先大日本尊眷屬等次佛眼
散念誦 佛眼大日本尊等 法施大金一字
後供養　讃
普供等　迴向
至心迴向　解界
撥遣 不投花 彈指三度　三部被甲
普禮　出堂

## 薄雙紙二重第一

諸佛 五尊
阿彌陀　定光佛　寶生尊　阿閦法
善名稱吉祥

阿彌陀法
自房中至佛前作法如常
壇前普禮　著座普禮
塗香　三密觀
淨三業三部被甲護身
加持香水　加持供物
[Siddham]字觀　觀佛
金剛起　普禮
表白神分祈願等　五悔
發菩提　三昧耶
勸請 西方教主彌陀尊 蓮花部中諸薩埵　發願 阿彌陀如來 中 諸大眷屬 蓮花部
五大願　普供養三力
大金剛輪　地結
四方結

道場觀
觀想。心前有[Siddham]字成八葉大蓮花。遍法界印極樂世界。其中有[Siddham]字變成五峯八柱寶樓閣。此宮殿中有[Siddham]字成大蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[Siddham]字成滿月輪。滿月輪亦有[Siddham]字成八葉蓮花。上有[Siddham]字放大光明遍照法界。其中有情遇此光者。皆無不得罪障消滅。此字變成八葉紅蓮花。以五鈷為莖立橫❶五鈷上其蓮花遍滿法界亦放大光明。光明中有無量化佛說法利生。此蓮花變成觀自在王如來。身量廣大無量由旬。結妙觀察智印。身色如閻浮檀金。從諸毛孔流出無量光明。項背有圓光。圓光中有無量化佛。觀音勢至等二十五菩薩。乃至無量無邊菩薩聖衆眷屬前後圍繞。亦其極樂世界以七寶為地。水鳥樹林皆演法音。 七處加持如常
大虛空藏　小金剛輪
送車輅　請車輅
召請 蓮花部　四明
拍掌　結界 馬頭
虛空網　火院
大三昧耶　閼伽
花座　振鈴
理供　事供
讃 四智 次本尊
曩謨弭跢婆野曩謨弭跢庾曬曩謨進底野孃拏迦羅答摩寗曩謨弭跢婆野儞曩野帝母寗素佉嚩底娑夜弭多嚩弩劍跛野素佉嚩底孕迦曩迦尾節怛羅迦曩喃麼拏羅羯素曩多素帶羅稜訖哩訖多嚩室羅夜答鉢曬體多覽拏寫地麼多鉢囉夜弭擠麼護覽拏羅怛曩散左琰
普供養三力祈願　禮佛
南無阿利也彌多婆野薩怛他蘖多 入
南無觀自在菩薩摩訶薩
南無得大勢至菩薩摩訶薩
南無極樂界會一切聖衆
入我我入 定印
入觀自在菩薩三摩地。心月輪上有[Siddham]字放大光明。其字變成八葉蓮花。花臺有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開敷勢。八葉上各有如來。入定結跏趺坐。面向觀自在菩薩。項珮圓光身如金色光明晃曜。一切有情身中具此覺悟蓮花。清淨法界不染煩惱。此蓮花漸大遍法界。豪照觸者皆拔苦與樂皆得解脫。同觀自在菩薩。即漸收等己身觀畢
本尊加持
二手外縛。二頭指圓立合。二大指並立 三昧耶會法菩薩印
真言 羯磨會法菩薩真言
[Siddham]
又印 三昧耶會觀自在王印　二手外縛。二中指圓立合
真言 大呪如常
又印 胎藏蓮花藏印　二手虛心合掌。二頭指二中指二無名指各開立合。有指隙勿著。所謂八葉印也　真言 同真言

❶傍註曰或一古上立之

[梵字]

正念誦（[梵字]）

本尊加持（如前）

字輪觀

本尊加持（先大日如前　次本尊次佛眼）

散念誦

佛眼　大日　本尊（三種）　光明眞言　觀音

勢至　白衣　馬頭　大金　一字

後供養（理供事供）　閼伽　後鈴　讚　普供養三力

祈願　禮佛　迴向　解界　撥遣　三部被

甲　禮佛　出堂

[梵字]（敬愛）部主（正觀音）　本尊　諸尊（三十七尊）

定光佛法（顯教云燃燈佛）

樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中有[梵字]字。字變成佛頂形。形變成定光佛。相好圓滿眷屬圍繞云云

讚（四智。或佛讚）　印（普印）　眞言曰　[梵字]

[梵字]

平等房云。此定光眞言若愚人所推作歟。仍其故者。三摩地者定也。入縛羅云光也。仍以梵號爲名也。但定光佛者燃燈佛也。本用錠字。今用定字借音歟。不足言。錠是燈器之名也。燃燈佛梵號。可勘法花經梵本也。故此佛可用諸佛通眞言也。胎藏遍知院明等也

寶生尊法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業

三部被甲　加持香水　加持供物　[梵字]字觀

觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願

五悔　發菩提　三昧耶　勸請（平等性智寶生尊。寶部內證諸眷屬）

發願（本尊界會寶生如來摩尼部中諸眷屬等）　五大願　普供養

三力　大金剛輪　地結　四方結

道場觀

觀想。壇上有[梵字]字成寶樓閣。樓閣內有殊妙壇。壇上有[梵字]字成淨月輪。月輪上有[梵字]字成寶蓮花。蓮花上有[梵字]字成如意寶珠。寶珠變成金剛寶如來。從頂放黃金光照無量世界。右手施願印。左手仰拳膝上。相好圓滿。寶部四親近菩薩。并八供四攝等依本位住

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請（大鉤）　四明　拍掌　結界（降三世）　虛空網

火院　大三昧耶　閼伽　花座　振鈴

理供　事供　讚（四智。寶菩薩讚）

縛日囉囉怛那。蘇嚩日囉囉他。嚩日羅迦賒。摩賀摩捉。阿迦賒蘖婆。嚩日羅茶。嚩日羅蘖婆。曩謨娑都帝

普供養三力祈願　禮佛

[梵字]（三反）

入我我入　本尊加持。二手外縛。二中指如寶形。[梵字]

正念誦（羯磨呪）　本尊加持　字輪觀（五大）　本尊（先大日。次本尊。次佛眼）

散念誦（佛眼。大日。本尊。軍荼利。吉祥天。大金。一字）　後供養（理供事供）　閼伽　後鈴　讚　普供養三力祈願

禮佛　迴向　至心迴向　解界　撥遣

禮佛　出堂

護摩（增益）

部主（大日。或寶菩薩）　諸尊（三十七尊）

阿閦佛法（息災滅罪）

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業

三部被甲　加持香水　加持供物　[梵字]字觀

觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願

五悔　發菩提　三昧耶　勸請（大圓鏡智阿閦尊。金剛部中諸聖衆）

發願（本尊界會阿閦如來金剛部中諸眷屬等）　五大願　普供養

三力　大金剛輪　地結　四方結

道場觀

觀想。壇上有[梵字]字成寶樓閣。樓閣中有殊妙壇。壇上有[梵字]字成月輪。月輪上有[梵字]字成蓮花。蓮花上有[梵字]字成五鈷杵。杵變成阿閦如來。左手取袈裟二角當臍下。右手申覆右膝觸地印。相好圓滿。金剛部四親近八供四攝等。依本位住。金剛部聖衆眷屬前

後圍繞
大虛空藏 小金剛輪 送車輅 請車輅
召請（金剛部。若大鉤召） 四明 拍掌 結界（降三世） 虛空
網 火院 大三昧耶 閼伽 花座 振鈴
理供 事供 讚（四智。石山佛讚。若金剛薩埵） 普供養三
力祈願 禮佛
[illegible]（三反）
入我我入 本尊加持（三昧耶印羯磨呪） 二手外縛。二
中指立合
[illegible]
或說。結前三昧耶印用儀軌大呪
阿閦佛陀羅尼（在別） 正念誦（羯磨呪） 本尊加持
如前 字輪觀（五大。或在別） 本尊加持（如前。但先大日） 佛眼
印明 散念誦（佛眼。大日。本尊。金剛薩埵。降三世。大金剛。一字） 後供養
理供事供 閼伽 後鈴 讚（如前） 普供養三力祈願
禮佛 迴向 至心迴向 解界 撥遣
三部被甲 禮佛 出堂
護摩（息災）
部主段（金剛界大日） 本尊段 諸尊段（三十七尊）
善名稱吉祥王如來法
樓閣中有八葉大蓮花臺。臺上有月輪。輪中
有[illegible]字。字變成寶珠。珠變成善名稱吉祥
王如來。相好圓滿無量儀衆。不退菩薩。前後
圍繞
印（金剛合掌） 眞言曰（通佛）
曩莫。三曼多沒馱南。暗。薩縛沒馱冐地薩
怛嚩（二合）紇哩捺野（二合）彌也（二合）吠奢彌。曩莫薩
縛尾泥。娑婆賀

讚（佛讚）
此佛名號本誓出七佛藥師經上卷。件文云。
我願。來世得菩提時。若有衆生入於江海。
遭大惡風吹其船舫無有洲渚而作歸依。
極生憂怖。若能至心稱我名者。由是力
故。皆得隨心至安穩處受諸快樂（文）
傳教大師入唐時。於鎭西造立此佛白檀像
四軀。安置竈戸山。件像持寶珠（云云）
形像如藥師佛。但右手持寶珠。左手施無畏

# 薄雙紙二重第二

諸佛頂（四尊）
大佛頂 大勝金剛
熾盛光 白傘蓋

大佛頂
勸請 金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪
發願 金輪佛頂。八大佛頂。諸轉輪王
道場觀
虛空法界中。有大金剛峯寶樓閣。高無中
邊。以諸妙寶莊嚴挍飾。無量百千光明照耀。
其中央有大蓮花王。花臺上有[illegible]三字。
作七大師子王。其上有[illegible]字成大月輪。輪
變作八輻金剛焔輪。輪形廣大遍三千世界。
於輪臍中有白蓮花王。其上有[illegible]字變成
八輻金剛輪寶。其輪變成攝一切佛頂輪王
[illegible]字（即大日也） 是如來形紫磨金色大丈夫相。住法
界定印。於其印上持八輻輪。從其攝佛頂
輪身放八色光。大輪一一輪輻間出生八方
八色金輪。於其八方輪臍出生八種蓮花。
於其蓮花出生八佛頂輪王。 即前赤色花
輪中有[illegible]字。變成如來頂印。印變成光聚佛
頂。前右隅黃色花輪中有[illegible]字。變成黃色
蓮花。蓮花變成發生佛頂。右邊白色花輪中
有[illegible]字。變成白傘蓋。傘蓋變成白傘蓋佛
頂。右後隅雜色花輪中有[illegible]字。變成利劍。
利劍變成勝佛頂。後邊紅色花輪中有[illegible]字。
變成蓮花上鉤。鉤變成除障佛頂。左後隅
靑色花輪中有[illegible]字。變成五鈷杵。杵變成
廣生佛頂。左邊綠色花輪中有[illegible]字。變成八
輻金輪。輪變成最勝佛頂。前左隅紫色花輪
中。有[illegible]字。變成白螺。白螺變成無量聲佛
頂。次大輪外七寶圍繞。佛前爲始如次。輪。
珠。女。馬。象。藏。兵也（此七寶次第。依攝眼壽鈔） 次虛空藏
等八大菩薩圍繞。次大咲等八大明王圍繞
印眞言
智拳印
[illegible]
[illegible]
[illegible]
根本大印（佛頂印）
[illegible]
攝一切佛頂輪王本三昧耶印
二手十指各立散

右　ウム 大
ソロム 頭
シュロム 無名
ボロム 中
カロム 小
ヂョロム 小
ダロム 無名
ダロム 中
トロム 頭
左　アク 大

金剛熾盛光明佛頂王自在十字眞言

以上本尊印言

八大佛頂印言

光聚佛頂　內縛三古印 被甲印也

發生佛頂　八葉印也
歸命。

白傘蓋佛頂　傘蓋印也
歸命。

勝佛頂　大惠刀印
歸命。

除障佛頂　鉤印
歸命。

黃色佛頂　內五古印
歸命。

最勝佛頂　轉法輪印
歸命。

無邊聲佛頂　法螺印
歸命。

八大菩薩印言

虛空藏　二手虛心合掌。二大指並入掌內。押二無名指中節之文。二頭指屈中節覆二大指上。

普賢　二手外縛。立合二中指。

金剛手　內五古印

文殊　二手虛心合掌。並立二大指。屈二頭指之中節合端。置二大指甲上。以二中指附二無名指背而相纏

除蓋障　二手虛心合掌。二頭二中各圓立合。二無名二小共屈入掌合背。並立二大押二無名之中節

地藏　內縛二中立散

觀音　外縛二頭蓮葉。二大並立

慈氏　二手虛心合。屈二頭指合甲。並立二大押二頭指側

八大明王印言

大咲　右手屈小指以大指押小指甲。餘三指直立各無著介右隙。左手頭指大指相捻。餘三指直立。所謂持花印也。左右作此印。兩印相對立之

步擲　右手屈小指以大指押小指甲。左手作胎藏拳。上肘。左右共作此印。相對立之

降三世　大印如常

大威德　內縛。立合二中

不動　兩手劍印

無能勝　右手頭指大指相捻。餘三指直立。所謂持花印也。但屈火入掌。結此印安心。左手立肘舒五指向立外

馬頭　印如常

大輪　小金剛輪印

普通佛頂　二手虛心合。十指深交

正念誦眞言

散念誦 佛眼。大日。陀羅尼。辨事。不動。大金。一字　讚 四智 不動　禮佛

南無。 三反

光聚 南無。

發生 南無。[梵字]
白傘 南無。[梵字]
勝 南無[梵字]
除障 南無。[梵字]
廣生 南無。[梵字]
最勝 南無。[梵字]
無邊聲 南無。[梵字]
[梵字]
火天　部主 佛眼　本尊。自加持。召請。撥遣。諸
供物。加持物　諸尊　世天
御本記曰 此次第。中宮御産御祈。師主僧
正勤仕之。件料以成了所令書御也
已上御本之奧書

大勝金剛
種子 [梵字]　三昧耶形　千輻金輪
道場觀
壇上有[梵字]字。成千葉大白蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成千輻金輪。輪變成大勝金剛轉輪王。手具十二臂。左右第一手持智拳印。復持五峯金剛。蓮花。摩尼。羯磨。鉤。索。鎖。鈴。智劍。法輪。十二大印。身色如日五髻光明。其光無至遍於十方。面門微咲相好圓滿。八供四攝菩薩。乃至無量聖衆。前後圍繞
智拳印
[梵字]

本三昧耶印　二手內縛。立合二中指屈上節作劍形 眞言如前
正念誦 前呪　散念誦 佛眼。大日。本尊 大金剛輪。一字
伴僧呪 辨事佛頂　歸命。[梵字]
御加持呪 辨事佛頂
勸請 大勝金剛轉輪王 三十七尊諸聖衆
發願 本尊聖者 大勝金剛
禮佛　南無。[梵字]
讃 四智
護摩 敬愛　部主 佛眼　諸尊 三十七尊

熾盛光法 天變
種子 [梵字]　三昧耶形　十二輻金輪
道場觀
壇中有十二輻大輪。上有[梵字]字成八葉白蓮花。中臺有[梵字]字。又後葉有[梵字]字。變成十二輻金輪。變成熾盛光佛頂如來。身諸毛孔放大光明。首冠五佛頂。二手如釋迦 前葉佛眼 文殊 右葉 金剛手 左葉 不思議童子 右 文殊 救護惠 左 文殊 毘俱胝 金剛手右 如意輪 金剛手左 七曜九執。大梵天。淨居天。那羅延天。都使多天。帝釋天。魔醯首羅天。十二宮。二十八宿。八方天。降三不動。無能勝。烏瑟澁摩。等七十餘尊。前後圍繞
印　先金輪根本印　二手內縛。立合二中指屈上節作劍形。並立二大指。申二頭指屈中節合端。置二大指上　眞言
[梵字]
次本尊印 被甲印　二手內縛立合二中指。屈二頭指立手二中指之背。以二大指各押中指第二節。
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
正念誦 前大呪　散念誦 佛眼。大日。本尊。文殊。金剛手 不思議童子。救護惠。毘俱胝。如意輪。不動降三世。七曜。二十八宿。大金。一字
勸請　熾盛光佛頂輪王。七曜星宿諸眷屬
發願 熾盛光佛大轉輪王 七曜星宿諸大眷屬
禮佛　讃 四智。本尊。在經
護摩 息災
部主 佛眼　諸尊 三十七尊。文殊。金剛手。不思議童子。救護。毘俱胝。四明王　世天
常外曼荼羅諸天等供之

白傘蓋
❶小野厚造紙下云。白傘蓋佛頂印。以二大指各捻二無名指甲上側相合。屈二頭如蓋形。二中指微屈相合。二小指各立相合。眞言曰。唵嬤嬤嬤匿 儞眞反
種子 [梵字]
三昧耶形　蓮花上白傘蓋
形像　黃色左手蓮上傘蓋仰。右手屈地水火風。舒空坐赤蓮。頂輪王軌曰。大捻無名甲側合。屈二頭如蓋。中微屈合。小竪合。[梵字]
[梵字]
梵號 [梵字]
密號　異相金剛　又奇特金剛
白傘蓋佛頂輪念誦法云 圓行請來



❶小野乃至眞反四行表紙裏之文也

白傘蓋根本印　二手虛心合戒方屈入掌以其禪智面並押戒方申進力屈合圓。是佛傘蓋印。　眞言誦七遍則於頂上散　眞言曰

曩莫三去滿多母馱喃。阿鉢羅二合底賀多。捨娑曩引南。唵怛他引蘗覩瑟抳二合娑。阿曩縛路吉多。母㗚馱二合斫訖羅二合縛羅二合底。唵摩摩摩摩吽引[illegible]作戈反引

同念誦法云。是大白傘蓋　遍覆於大千神變難思議　虛空無障礙文

# 薄雙紙二重第三

諸經三尊

孔雀經　守護經　止風雨經

## ❶孔雀明王法

種子[梵字]　三昧耶形　孔雀羽

道場觀

壇上有金色孔雀。孔雀上有白色蓮花。蓮花上有[梵字]字。字變成孔雀羽。羽變成孔雀明王。住慈悲相具四臂。右邊第一手執開敷蓮花。第二手持具緣菓。左第一手當心。掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾。諸眷屬前後圍繞

印　二手內縛。二大指二小指各立合

眞言[梵字]

正念誦　佛眼 大日 本尊　散念誦　不動 大金 一字

勸請　大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸聖衆

發願 三世佛母大孔雀明王 七佛慈氏諸尊聖衆

禮佛　南無[梵字]三反

讚 先四智 次本尊　曩讃摩堵等 孔雀經讚也

[梵字]

守護國界經念誦次第

先於房中洗手漱口作法如常。至堂之間我身想迦樓羅降伏一切煩惱有情非情毒。結迦樓羅印行步。入堂戶時入無能勝定三度彈指。二手拳左安腰右申頭指。誦短吽結界印十方

次壞前普禮 眞言印如常　次著座 如常　次以塗香塗手腕　次三金觀 如常 印亦如常 眞言　次佛部三昧耶 如常　次蓮花部三昧耶 如常　次金剛部三昧耶 如常　次被甲護身 如常　次加持香水 二字如常灑淨又如常　次加持供物 用迴向輪陀羅尼 曰印右手作五股　唵一娑二合摩羅娑摩羅二微摩引曩三娑引羅四摩訶斫迦羅二合五 縛上六吽長聲七

種種供具。以此陀羅尼力由加持成眞實供養。供養一切諸佛故。五無間等重罪業皆悉消滅

次覽字觀 眞言印如常　次淨地 如常　次淨身 如常　次佛部心 如常　次蓮花部心 如常　次金剛部心 如常　次被甲 如常　次驚覺 如常　次四禮 如常　次金剛持遍禮 如常　次表白　次神分　次普賢行願　次勸請　次五大願　次普供養　次三力

祈願　次四無量觀 觀印明等如常　次勝心 如常　次大金剛輪 如常　次地結 如常　次天結 如常　次金剛眼 如常　次金剛合掌 如常　次金剛縛 如常　次開心 如常　次入智 如常　次合智 如常　次普賢三昧耶 如常　次極喜三昧耶 如常　次降三世 如常　次蓮花三昧耶 如常　次法輪 如常　次大慾 如常　次大樂不空 如常　次招罪 如常　次摧罪 如常　次業障除 如常　次成菩提 如常　次五相成身觀 如常

既成本尊身成三身佛果也

次部琵尼 如常　次螺髻 如常　次相好藏 如常　次寶冠 如常　次四佛加持 如常　次五佛灌頂 如常　次四佛繫鬘 如常　次甲冑 如常　次結冑 如常　次現智身 如常　次見智身 如常　次四明 如常　次成佛 如常

次堂場觀

觀想。以五輪成立器界。其上七金山。八功德水海。金龜三層蓮花妙高山等如常可觀想

次結印誦明亦復如是

次結如來拳印　觀想。須彌山頂無量廣大平等也。想鑁吽怛洛紇哩惡五字。變成七寶宮殿。懸繒綵珠網。其莊嚴無量。其中有五部曼荼羅壇。其中有如來部輪。想[梵字]字成八葉蓮花臺。其上有三字。中央[梵字]。左右[梵字]字。其上有[梵字]字變成大寶蓮花。其上有[梵字]字變成塔婆。所成五大轉成大毘盧遮那如來 三身佛果　自受法樂故流出三十七尊。及外部天等。被圍繞恭敬說三密法。誦唵僕欠字印七處



❶校者曰孔雀明王法依別本補缺之

次大虛空藏轉明妃並伽陀如常次小金輪如常
次啓請如常　次開門如常　次啓白如常　次送車
輅如常　次請車輅如常　次金剛王如常　次降三
世如常　次虛空網如常　次火院如常　次三昧耶
如常　次閼伽如常幷偈文如常　次花座如常　次讚四智
次四明如常　次拍掌如常　次振鈴如常
次能與無上菩提最尊勝智拳印
唵吽惹護平娑
以唵字觀月輪中置於頂上字色如珂雪。
此想成已。卽見自身坐月輪中便得成毘
盧遮那
次能攝伏左手取袈裟二角。右手觸地印　唵吽惹護平娑　以
吽字處月輪中。置於頂上字色青色。此身
卽成阿閦如來
次滿願左如先。右與願印　唵吽惹護平娑　以惹字
處月輪中置於頂上如融金色此觀成已
卽成寶生如來
次第一最勝三昧耶定印　唵吽惹護平娑　以
護字處月輪中置於頂上。如紅蓮花色光。
觀成已此身卽成阿彌陀如來
次施無畏左手取袈裟。右手施無畏　唵吽惹護平娑　以娑
字觀月輪中置於頂上作五色觀觀成已
自心卽成不空成就如來凡五佛皆放隨方
光中方普照十方　以無數百千億光照其方恒河
沙世界衆生遇期光者悉入三昧
金剛波羅蜜左手不取袈裟。右手如先
唵一薩怛縛二合縛入曰哩引三二合娑縛引二合賀引四
寶波羅蜜左右手如上
唵一囉怛曩引二合縛入曰哩引三二合娑縛引二合賀四引

法波羅蜜左右手如上
唵一達麼二二合縛入曰哩引三二合娑縛引二合賀引四
羯磨波羅蜜左右手如上
唵一羯磨二二合縛入曰哩引三二合娑縛訶引二合賀四引
以上五佛四波羅蜜
次金剛薩埵菩薩左手拳安腰。右手取杵三度打擲
唵一縛入折羅引二二合薩埵縛引三二合娑縛引二合賀四引
次金剛王菩薩左右手拳交臂。風指招
唵一縛入折羅引二二合囉佐三娑縛引二合賀引四
次金剛愛菩薩左右手拳。以右風指鉤引右
唵一縛入折羅引二二合囉誐三娑縛引二合賀引四
次金剛喜菩薩右手拳。當胸彈指
唵一縛入折羅引二二合娑度三娑縛引二合賀引四
次金剛寶菩薩外縛。風指寶形當額
唵一縛入折羅引二二合羅怛曩三二合娑縛引二合賀四引
次金剛光菩薩二手拳二頭二大指端合轉右
唵一縛入折羅引二二合諦者三娑縛引二合賀引四
次金剛幢菩薩左右手拳。右拳兩上立右臂
唵一縛入折羅引二二合計都三娑縛引二合賀引四
次金剛咲菩薩左右拳。當口散
唵一縛入折羅引二二合悉蜜多三娑縛引二合賀引四
次金剛法菩薩左手當蓮形。大小指少拔前如持花右投上
唵一縛入折羅引二二合達麼三娑縛引二合賀引四
次金剛利菩薩左如先右。折地水以大指捻。劍印振
唵一縛入折羅引二二合庭乞史那三娑縛引二合賀四引
次金剛因菩薩左右拳並轉

唵一縛入折羅引二二合係都三娑縛引二合賀引四
次金剛語菩薩用上咲印
唵一縛入折羅引二二合婆灑三娑縛引二合賀引四
次金剛業菩薩二手拳舞
唵一縛入折羅引二二合羯磨三娑縛引二合賀引四
次金剛護菩薩先拳印。置左右胸邊
唵一縛入折羅引二二合囉乞灑三娑縛引二合賀引四
次金剛牙菩薩左右手拳。風少二指如牙當左右口邊
唵一縛入折羅引二合藥乞灑三娑縛引二合賀引四
次金剛拳菩薩二拳下左重
唵一縛入折羅引二二合珊第三娑縛引二合賀引四
以上十六菩薩
次金剛嬉菩薩左右拳安腰頭少傾
唵一縛入折羅引二二合攞洗三娑縛引二合賀引四
次金剛鬘菩薩二拳額上。申風指如垂鬘下
唵一縛入折羅引二二合磨棘三娑縛引二合賀引四
次金剛歌菩薩左右拳當口開
唵一縛入折羅引二二合儗諦三娑縛引二合賀引四
次金剛舞菩薩先拳舞用
唵一縛入折羅引二二合儞哩諦三娑縛引二合賀引四
次金剛香菩薩二拳俯開
唵一縛入折羅引二二合努閉三娑縛引二合賀引四
次金剛花菩薩二拳仰開
唵一縛入折羅引二二合補澁三娑縛引二合賀引四
次金剛燈菩薩合拳立大指
唵一縛入折羅引二二合阿嚕計三娑縛引二合賀引四

次金剛塗菩薩開左右拳陰胸

唵一 縛入 折羅引二合 獻弟三 娑縛引二合 賀引四

已上八供養菩薩

唵一 縛入 折羅引二合 阿嚢舍三 娑縛引二合 賀引四

唵一 縛入 折羅引二合 波舍三 娑縛引二合 賀引四

唵一 縛入 折羅引二合 娑普吒三 娑縛引二合 賀引四

唵一 縛入 折羅引二合 獻吒三 娑縛引二合 賀引四

右弱吽鑁斛印如常 已上四攝菩薩

帝釋天右如上。左五指直立相著。地水屈中節。以風著火背。空風中節

唵一 因達羅也二 娑縛引二合 賀引三

火天左拳腰。右手立指屈空著掌中。風屈中節召之

唵一 阿佉迺裔二 娑縛引二合 賀

琰魔天合掌。二地二風屈中節。以大押風

唵一 閻魔也二 娑縛引二合 賀引三

羅剎天右拳腰。左手劍印

唵一 泥以低二 娑縛引二合 賀引三

水天右如前。左手拳風直立小屈

唵一 縛上 嚕那也二 娑縛引二合 賀引三

風天右如上。五指直屈地水

唵一 摩耶吠上二 娑縛引二合 賀引三

毘沙門天合掌。屈二地二火入掌。以二大指捻火甲招風

唵一 拘米羅也二 娑縛引二合 賀引三

自在天右拳安腰。左指直立。地水風節。火風空各少相去

唵一 伊舍那二 娑縛引二合 賀引三

上方天右拳腰。左舒五指高過肩

唵一 陀羅捉二 娑縛引二合 賀引三

下方天鉢印

唵一 末羅沒泥二 娑縛引二合 賀引三

已上十天

次獻事供塗香。花燒香。飲食。燈明

次迴向輪陀羅尼普供養印

唵一 娑麼二合羅娑麼二合羅二 微麼引曩三 娑引羅四 摩訶斫迦羅二合五 縛上六 吽長聲七

以前供具。恭敬供養諸佛菩薩。由此力故。五無間等極重罪業得消滅。何況輕罪。復應以此種種善根。迴向衆生。願諸衆生速證阿耨多羅三藐三菩提

次四智讚 次摩尼供養如常 次三力偈 次禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛 南無阿閦佛

南無寶生佛 南無無量壽佛

南無不空成就佛 南無四波羅蜜

南無十六大菩薩 南無八供養

南無四攝智 南無金剛界一切諸佛

南無大悲大藏一切諸佛

次佛母加持 次入我我入觀

次本尊契智拳印 唵吽惹護平娑

次根本眞言

唵一 縛入 折羅引二合 唵三 娑縛引二合 賀引四

次加持念誦如常 次誦淨珠明如常 次旋轉明如常 次念誦了誦偈如常 次本尊加持 次散念誦 次入法界三昧觀左手上右手重大指捻合 此字輪觀如金剛界。但隨時略之 次本尊加持

次佛眼如先 次八供養 次壇供如先。但行者左

次迴向輪陀羅尼如先 次四智讚 次普供養如先 次三力偈。祈願 次閼伽如先 次迴向如常

次五悔第五段 次解界如常 次奉送作法印明。並偈文等如常

次拍掌如常 次三部被甲護身 次出堂。歸

大乘經。作泥塔。隨心經行耳

大師御作云云 或石山內供作云云

止風雨法 火天。或摩那斯龍王。可供也。

止風雨經可見之

守護國界經第九云。止雨陀羅尼

唵。阿密㗚低底二 吽三 底瑟吒二合四 娑縛引二合 賀引五

摩那斯龍王印言。可用胎藏諸龍印言歟云云

或云。馬頭二卷儀軌。在八大龍王各別印明。可勘之

又陀羅尼集可勘之。馬頭事卷也云云

馬頭軌八大龍王

難陀龍王 婆素難龍王 德叉龍王 羯因吒龍王 殷摩龍王 摩殷摩龍王 商佉娑羅龍王 鳩唎迦龍王

以上印言皆說之

或抄云摩那斯龍印言

唵摩那斯銘伽者儞。娑縛訶

# 薄雙紙二重第四

諸觀音十二尊

正觀音　千手　七星如意輪　都表如意

輪　白衣　葉衣　水月　楊柳　阿摩提

多羅　青頸　香王

正觀音 息災 病 除 敬愛

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮

塗香　三密觀

淨三業三部被甲　加持香水

加持供物　[梵字]字觀

觀佛　金剛起

普禮　表白神分祈願

五悔　發菩提

三昧耶

勸請　大慈大悲觀世音。蓮花部中諸聖衆

發願　本尊聖者。觀自在尊。蓮花部中。諸眷

屬等

五大願　普供養三力

四無量觀　大金剛輪

地結　四方結

金剛眼　召罪

摧罪　業障除

成菩提

道場觀

壇上有[梵字]字變成寶樓閣。其中有[梵字]字變

成滿月輪。上有[梵字]字變成初割蓮花。蓮花

變成正觀自在菩薩。身白肉色。頂上戴無量

壽佛。相好圓滿。具萬德莊嚴。項背圓光。右

手作開敷蓮花勢。左手持未敷蓮花。蓮花部

無量聖衆。前後圍繞 七所 加持

大虛空藏　小金剛輪

送車輅　請車輅

召請 蓮花部中明　四明

拍掌　結界 馬頭

虛空網　火院

大三昧耶　閼伽

花座　振鈴

理供　事供

讃 先四智次 法菩薩讃

縛曰羅達磨蘇薩怛嚩羅他嚩曰羅鉢娜麼蘇

輪馱迦路計濕嚩羅蘇嚩曰羅乞叉嚩曰羅寧

怛羅曩讃婆都帝

普供養三力祈願　禮佛

南無[梵字]

三反

入我我入　本尊加持

印 蓮花 部心　二手內縛。右大母指直立勿著頭指

之側 眞言曰

[梵字]

又印　二手外縛。二頭指如蓮形。二大指並

立之。眞言曰

[梵字]

正念誦[梵字]

本尊加持　字輪觀 五大

本尊加持 先大日次本 尊次佛眼

散念誦

佛眼　大日　阿彌陀　本尊　千手　馬頭

十一面　准胝　如意輪　不空羂索　白

衣　大金剛輪　一字

後供養 理供 事供　閼伽　後鈴　讃 如先　普供養三

力祈願　禮佛　迴向　解界　撥遣　三部

被甲　禮佛　出堂

[梵字] 息災敬愛

部主 千手或馬頭

本尊

自加持召請等 蓮花部 心印明

諸供物加持等 同明

撥遣 准召

諸尊 三十七尊 或六觀音　一交了

千手法 大師御傳

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮

塗香　三密觀

淨三業三部被甲　加持香水

加持供物　[梵字]字觀

觀佛　金剛起

普禮　表白神分祈願

五悔　發菩提

三昧耶　勸請 千手千眼觀世音 蓮花部中諸聖衆

發願 千手千眼觀自在尊 蓮花部中〻〻〻〻

五大願　普供養三力

大金剛輪　地結

四方結

道場觀

觀前須彌山頂上有[梵字]字成八葉蓮花。於是蓮花有[梵字]字成八峰寶樓閣。是宮殿中有[梵字]字成大蓮花。於是蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有師子坐。師子坐上有大蓮花。大蓮花上有月輪。月輪上有[梵字]字成大蓮花坐。花坐上又有[梵字]字。從字流出大光明。遍照一切佛世界。所有衆生解脫苦惱獲得安樂。此字變成開敷蓮花。一切如來皆入此蓮花中。合爲一體。蓮花變成千手千眼觀自在菩薩。身黃金色相好圓滿。威儀熾盛具二十七面。頂戴無量壽佛。千手各持三摩耶。滿衆生願樂。於手掌中各皆有一眼千臂。廣博體遊二十五有。以大悲方便斷諸有情苦。十波羅蜜八供養菩薩白衣大白衣多羅毘俱胝及天龍八部衆前後圍繞

大虛空藏　小金剛輪

送車輅　請車輅

召請蓮花部　四明

拍掌　結界馬頭

虛空網　火院

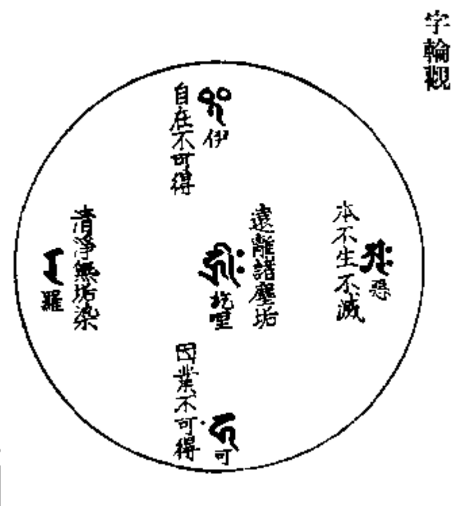
大三昧耶　閼伽

花座　振鈴

理供　事供

讃先四智次本尊

惹自播反野覩沒哩二合自幸羅摯上引羅餉佉惹准上吒計捨迦邏跛馱嚩鉢娜麼二合嚩嚩引誐拽瑟置二合怛羅野寧引怛囉二合娑賀娑羅二合步




欝自合反二合引娑他多那莫娑訖哩二合娑引粃尾儞野帝引濕嚩二合羅嚩嚩引誐南三阿賀麼上縛路引枳跛娜麼二合羅引誐願麼上達反麼上藍五迦麼上羅引誐母答鉛路引迦羅引他曇馱銘引也薩嚩秫侍事反馱悉地野二合左入

普供養三力祈願　禮佛

南無沙賀沙羅布惹阿梨耶縛嚕枳帝濕婆羅冒地薩埵摩訶薩埵三反

入我我入　本尊加持

根本印

二手金剛合掌但深交小屈十指　二中指立合。二大指二小指共開立勿屬

眞言　大陀羅尼

又印　八葉印　眞言曰

[梵字]

正念誦小呪用之

本尊加持如前

字輪觀

本尊加持先大日次本尊如前次佛眼

散念誦

佛眼　大日　無量壽　本尊　正觀音

馬頭　十一面　准胝　如意輪　白衣

多聞　吉祥天　訶利帝　大金剛輪　一字

後供養理供事供

閼伽　後鈴

讃　普供養三力祈願

禮佛　迴向

解界　撥遣

三部被甲　出堂

七星如意輪

七星如意輪王經云、爾時神通王菩薩白佛言、世尊以何因緣不但觀念如意輪王菩薩。又今禮拜本星等耶。佛言昔燃燈佛所受此法門。七星精靈從天而下。何利大神從地而出。願我等擁護此大法。若有人等奉造此法。我等先至成就法事。以此因緣衆存造法云云

道場觀

宮殿內有壇。壇上有七寶輪。其輪臍內有蓮花。花上有[梵字]字。左右有[梵字][梵字]字。此三字變成如意寶珠。珠變成如意輪觀自在菩薩。身紅色有十二臂或現二六臂。執諸寶物。又於八輪之間有[梵字]字。變成北斗七星。並訶利底母。蓮花部菩薩聖衆。九曜。十二宮。二十八宿。恭敬圍繞

正念誦(如意輪呪)　散念誦(北斗總呪。又各別眞言任意。本命星增二反數。呵利帝呪。曜宿總呪)

已上常喜院

八輻寶輪中央安如意輪觀音。八輻間右旋安北斗七星。尊前安訶利帝母。輪外八供四攝(如常)

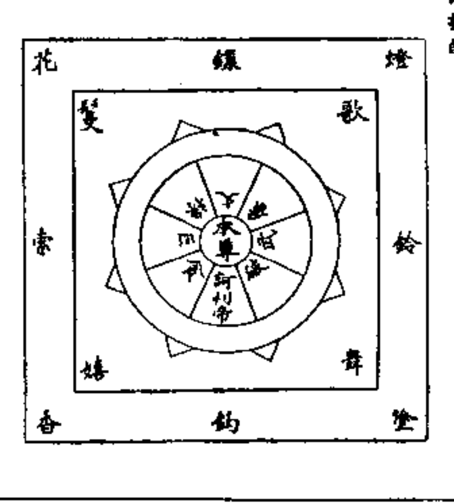
根本印明(如常)但本尊加持之次。北斗印明。次呵利帝母印明(如常)　散念誦(佛眼。大日。本尊大呪心呪心中心呪。北斗總呪。呵利帝母。一字)

禮佛　三十七尊。本尊北斗七星。呵利帝母。南無北斗七星　南無呵利帝母

發願(本尊聖者如意輪尊。北斗七星。呵利帝母)　伴僧(大呪)　後加持(同)

[梵字](息災)

部主(本命星。祕祕說。阿利帝)　本尊(如意輪)　諸尊(如曼荼羅。本尊並七星。呵利帝母。八供四攝等)




如意輪二臂像。如熾盛光法說。七星如北斗曼荼羅。呵利帝只懷一子。左手取吉祥菓。此法爲賊難修之。　七星如意輪王經可見之(以上小野)

都表如意輪

都表如意輪王念誦軌曰(解脫師子譯)

次復安置本尊者。行者自須敷己座。尊面西方存目前。行者像前面東坐

都表如意輪軌曰。　都者攝義。攝入一切諸佛菩薩。　是故名都。表者顯義。　顯現大光照四天下。　是故名表。冥攝一切諸佛菩薩。顯現日光令觀天下一切衆生。有此義故名曰都表聖如意輪。有衆生類無知此相。不知此故不作歸依。能可祕尋信心堅固者可傳授之。命終之時必生淨土。晝分六時行住坐。常觀想莫廢是法。名曰日想。正者住正念。故往生無疑(云云)

都表如意輪私記(天台云)。師曰以一切佛菩薩大悲心攝觀音心中。八大觀音等無量無數觀音。但偏攝入此如意輪心中。日想觀十六想觀第一也。此法中以日想觀爲其終奉送觀。是深祕耳(云云)　或曰此菩薩。以大悲方便力。現日天身利四天下(云云)

有七星九曜十二天宮。天二十八宿等無數天衆。恭敬圍繞(云云以上小野)

或曰。應觀於虛空中有熾盛日輪。日輪之中有天寶座。座上有[梵字]字。變成金剛寶蓮花。寶蓮花形變成於日天。日天變成如意輪菩薩。其色身黃金放火頗底光照四天下。首戴寶莊嚴冠。項背佩圓光。身具六臂(云云)

白衣觀音法

種子　[梵字]　三昧耶形　白蓮花

道場觀

樓閣中有[梵字]字。成蓮花臺。臺上有[梵字]字。成淨月輪。月輪中有[梵字]字。成鉢曇摩花(白蓮花)。變成白衣觀自在菩薩。　髮冠襲純白。其身白色頂上有觀自在王。住說法相。頭上以淨天衣覆垂。左手執寶鏡。右手把楊柳枝。蓮花部聖衆。並一切星宿恭敬圍繞

印(二手內縛。二頭指圓立合。二大指並立)　眞言

[梵字]

正念誦　散念誦(佛眼。大日。本尊。六觀音。大金剛。一字)

發願(本尊聖者。白衣觀音蓮花部中。諸尊聖衆)

禮佛

[梵字]

讃(四智西方)

護摩(息災)　部主(正觀音)

葉衣觀音

種子　[梵字]　三昧耶形　吉祥菓

道場觀

樓閣中有[梵字]字。成八葉蓮花臺。臺上有[梵字]字。變成月輪。輪中有[梵字]字。變成吉祥菓。變成葉衣觀自在菩薩。天女形首戴寶冠。冠有無量壽佛。瓔珞環釧莊嚴身。有四臂。右第一手當心持吉祥菓。第二手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手持羂索。坐蓮花。無量相好圓滿。二十八大藥叉將等眷屬。前後圍繞

印　左手作蓮花拳安膝上。想持羂索。右

手舒五指仰掌(施願也) 眞言
[梵字]
又印(八葉印。眞言如前) 正念誦 散念誦(佛眼。大日。本尊。孔雀明王。白衣。馬頭。大金。一字)
發願(本尊聖者蓮花部中 葉衣觀音諸尊聖衆)
禮佛
[梵字]
讃(四智)
護摩(息災) 部主(正觀音)

水月觀音法

或云。此尊胎藏觀音院水吉祥菩薩也。圓行錄水月觀音像(云云) 卽是水吉祥像也(云云)
種子 [梵字] 三昧耶形 蓮花
印(普通掌是也) 眞言(胎。諸菩薩言也)
七集云。水吉祥菩薩種子[梵字]。三形蓮花。印普通掌。言胎諸菩薩言。形像白黃色。左持未開蓮花。右手施無畏(已上)
種子 [梵字]。[梵字]
根本印 外縛。二中立合如月輪
[梵字]係多娑縛賀
心中心印 內縛。二中交合
[梵字]
又像。三面六臂。左第一手寶蓮花。次金輪。次孔雀尾。右第一手利劍。次寶珠。次靑蓮花。身色如日光。坐寶山。四面周旋四攝八供養。二十八宿。大日經疏第六云。水吉祥或蓮花中出水。或手垂出水(以上成蓮印) 水月觀音像 大海中有石山。石山上繫尻垂下左足。右足立膝相叉鉤左膝。面少仰作思惟相詠月與水之樣也。尊像頂上有月輪。像前有海水也。感應交道如月浮水也
以上數王房。元海僧都師範說也。私曰。道場觀等如此可觀歟
梵號[梵字]

楊柳觀音(息災)

欲修此法者。澡浴淸淨取白氎。或紙或絹畫觀自在菩薩像。作慈悲體
壇上有[梵字]字變成蓮花。上有[梵字]字成楊柳枝。轉成觀自在菩薩。身色相好莊嚴如常。右執楊柳枝。左手當乳上。內外八供養菩薩。天龍八部恭敬圍繞
印 右屈臂諸指散垂。左蓮拳腰。誦眞言已摩身上
[梵字]
滿三洛叉遍卽得成就。阿彌陀。多聞天眞言加用之
燒安悉香。南無楊柳觀自在菩薩。蓮花部中諸大菩薩摩訶薩
修此法行者。不作殺盜婬。不食五辛酒肉
或大慈大悲千手千眼觀世音菩薩摩訶薩三十二臂陀羅尼眞言
唵(引)蘇悉地迦唎縛唎哆喃。哆目多曳。縛曰羅(二合) 縛曰羅(二合) 畔馱賀曩賀曩吽發吒

阿摩𪏭觀音法

種子 [梵字] 三昧耶形 鳳篌
道場觀
壇上有[梵字]字成寶殿樓閣。內有[梵字]字變成八葉蓮花。上有[梵字]字成月輪。上有[梵字]字變成鳳篌。變成阿摩提觀自在菩薩。身白肉色如波羅蜜菩薩形。三目四臂乘白師子座。頭向左膝下。首戴寶冠以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。遍身光焰。面貌慈悲向左。蓮花部聖衆前後圍繞
印 二手蓮花合掌。二頭指相鉤不著。而三度招之 眞言(在軌。今[梵字]以下書之)
[梵字]
或說 印(如前) 眞言(小呪)
曩莫。嚴麼羅鉢吒曳。唵[梵字]
正念誦(小呪) 散念誦(佛大正觀音。本尊。白衣。馬頭。大一)
勸請 大聖慈悲阿摩𪏭。蓮花部中〻〻〻
護摩(息災。或敬愛) 部主(正觀音) 諸尊三十七尊
多羅尊(延壽。所望。產生)
種子 [梵字] 三昧耶形 靑蓮花

道場觀

無盡香水海妙蓮上持花藏界。中有摩尼寶殿。內有蓮花。上有月輪。上有[illegible]字。變成青蓮花。變成多羅觀自在菩薩身。淨滿綠金光。摩尼妙寶爲珠瓔。寶冠戴首無量壽。右手與願印。左手持青蓮。住於三昧魔月輪。普放慈光照三界。蓮花部聖衆悉圍繞

印眞言

青蓮花根本印　二手內縛。二頭指立合。二大指並立　眞言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

不空心印　二手內縛二頭指二小指共立合。二大指並立　眞言

唵一尾補羅二多利吽

正念誦[illegible]　散念誦佛眼 大日。正觀音。本尊二種。白衣。馬頭。大金剛輪。一字。伴僧　御加持無之

勸請　大慈大悲多羅尊。蓮花部中諸聖衆

[illegible]増益

部主正觀音　加持物[illegible]　諸尊三十七尊

青頸觀音法

種子　[illegible]　三昧耶形　蓮花

道場觀

壇上有[illegible]字。成寶殿樓閣。內有[illegible]字。變成八葉蓮花。上有[illegible]字。成月輪。上有[illegible]字。變成蓮花。變成青頸觀自在菩薩。身色紅白三面四臂。正面作慈悲熈怡貌。右邊作師子面。左邊作猪面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。右第一手執杖。第二手把蓮花。左第一執輪。第二執螺。以虎皮爲裙。蓮花部無量聖衆圍繞

印心印　合掌二大指入掌中。二頭指各握大母指上節。二中指立合。二無名指立合。二小指立合

口傳云。二中指蓮葉。二無名直立合。二小指立交也。一印四種持物在之云云　眞言

唵一鉢頭二合末儞攞建制尼例反濕縛二合羅三步嚕步嚕許四

正念誦前呪　散念誦佛眼。大日。正觀音。千手。本尊。白衣。馬頭。大金剛輪。一字

勸請　青頸大悲觀世音。蓮花部中云云

護摩息災

部主正觀音　諸尊三十七尊

香王菩薩法

種子　[illegible]　三昧耶形　蓮花

道場觀

壇上有[illegible]字。變成寶宮殿。中有蓮花。上有月輪。上有[illegible]字。變成蓮花。變成香王菩薩。身肉皆白。面貌端正頭戴天冠。頸有瓔珞。右臂垂下五指皆申施無畏手。其五指端各雨甘露。施於五道衆生。手下並有黑鬼三五箇。左臂屈肘手當左嬭。以把蓮花。其花從足下蓮花生出。其花白紅色。足下蓮花赤白紅色。項背圓光。上有傘蓋。五色錦綺以爲衣服。兩重珠條絡於髆上。一赤色。一黃色。無量聖衆圍繞

印八葉印　眞言

南謨。曷喇怛娜怛喇夜引也一南謨阿離耶跋盧吉羝。稅跋羅引也。菩提薩埵引也。莫訶薩埵引也。南謨健陀引羅曷羅社引也五菩提薩埵引也。莫訶薩埵引也七伊只撇八彌只撇九讖底丁里反十曇底十一薩婆頞他上十二娑引彈儞十三迦利沙般拏引十四地錦謎引十五鉢喇拽叱十六娑縛訶

勸請　香王觀音大悲尊。蓮花部云云

# 薄雙紙二重第五

諸文殊三尊

一字文殊　六字文殊二　八字文殊

一字文殊或一髻文殊法　產生

種子　[illegible]　三昧耶形　青蓮花上如意寶珠

尊形左手執青蓮花。上有如意寶珠。右手向外垂下五輪作滿願印

印八葉印

心眞言　唵娑摩耶始哩吽。娑縛賀

隨心眞言　唵阿捨摩顚吽。娑縛賀

小呪正念誦用之　叱洛呬焰[illegible]或本[illegible]或本[illegible]

唵底哩頡炎四合[illegible]或本[illegible]

劍印云。大聖文殊師利一字眞言

[illegible]

唵他哩呬焰四合　娑縛賀引

御加持心眞言　伴僧同

勸請 本尊聖者。蓮花部中諸聖衆
發願 本尊聖者 一普文殊
禮佛 [梵字]曼殊師利 [梵字]阿利也
字輪觀 五大

以御本出之 宗圓

六字文殊法 依大師口傳錄之極祕法也
種子 [梵字]
三昧耶形 青蓮花上立智杵。或說梵篋
羯磨身 首戴五智髻。左執青蓮花。花上立智杵。右持大惠劍。半跏坐蓮花。乘師子王上 云云已上文殊除災敎令輪法文也 師云。准一字五字八字文殊者。此尊可在六髻歟。但法寶藏經意。八字文殊尙說五髻。上之形像又同彼說歟
根本印 以青蓮花契。七念而三召之。惠風度想乘師子王來降於道場。與願令滿足。
口授云。二手二小指相著竪。二大指亦爾。頭小屈掌。餘六指各小屈散竪。名青蓮花印。
眞言 唵引 縛髻娜曩莫 師曰。除唵字終可加淡字平
右呪文殊室利菩薩。以六千頌釋。誦此呪滅一切罪生一切善云云
大呪用胎藏文殊院眞言。眞言功力出種種雜呪。
種種雜呪曰。唵縛平聲 雞淡納莫
或祕書云。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
或又。有六字眞言。用漱口香水加持之眞言也祕事也
御加持本呪 伴僧同 字輪觀五大 梵號 蜜號 如文殊法
經曰。若人每日誦七返。決定罪業悉得除滅。若每日誦一百返。其人臨命終時。現前見文殊師利菩薩云云

六字文殊法
種子 [梵字]
三昧耶形 青蓮花上立智杵
尊形 首戴五智髻。左執青蓮花。花上立智杵。右持大惠劍。半跏坐蓮花葉師子王上 云云已上文殊除災敎令輪法文也 師云。准一字五字八字文殊者。此尊可在六髻歟。但法寶藏經意。八字文殊尙說五髻。上之形像又同彼說歟
印 根本印
二手二小指相著竪。二大指亦爾。頭小屈掌餘六指各小屈散竪。名青蓮花印 私云八葉印歟
眞言 唵引 縛髻曩娜莫 有口傳
又有六字眞言 口傳祕事也
梵號 密號 如文殊法

八字文殊法 息災。天變。惡夢
種子 [梵字] 或 [梵字]
三昧耶形 劍 或師子。或梵篋。或三古。或青蓮上五古。或青蓮花上梵篋。其上五古。大理趣房傳云。青蓮上三古
口傳曰。種子[梵字] 三形 師子首
尊形 乘師子王座。操持智惠劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。輝光遍十方云云

道場觀
想。須彌山上有[梵字]字。轉成妙樓閣。其中有[梵字]字。成大蓮花。其上有[梵字]字成師子。其上有[梵字]字。成淨白圓明月輪。其上有[梵字]字成八葉蓮花。其上有[梵字]字。轉成利劍。利劍轉成大聖文殊師利菩薩。身色黃金色光明遍法界。首髻八智尊。右手操持智劍。左手執青蓮花。蓮花上立五古杵。身瓔珞莊嚴威德無比。曼荼羅聖衆三重圍繞。八大童子。四大明王。十六大天等。各隨位次第安坐
印 二手內縛。並立二大指。屈如師子口。以二大二頭之間爲師子口也。觀念口傳在之。祕印也 眞言曰
❶[梵字]光網 [梵字]地惠 [梵字]無垢光 [梵字]不思議惠 [梵字]請召 [梵字]計設尼 [梵字]救護惠 [梵字]烏波計設尼 [梵字]依口傳加之
師傳曰。此八字眞言者。宛八大童子種子。仍眞言之末加中尊種子誦之。所謂[梵字]字是也。但件種子隨事可改用
息災[梵字] 若求息災除難事等。當心中書滿字 增益[梵字] 若求福壽祿位吉祥事者。心中書室利(二合)字 敬愛[梵字] 若求降伏怨人心中書談字 降伏[梵字] 爲外道不信佛法等者。令惡心摧滅等。心中書遝置利(三合)字
師傳曰。道場觀種子。並眞言終字。隨事改加事如此。但不改字通用[梵字]字。常事也
又印 文殊師利法寶藏陀羅尼經云 禪林錄說
八字陀羅尼
次說如意寶印曰。以兩手相叉。二頭指相拄。屈其大母指入於掌內相叉。此印亦名

❶原本冠註曰以八字眞言配八大童子事出儀軌

大精進如意寶印。卽說陀羅尼曰（朱）口傳曰。金剛合掌。二頭指寶形。二大指立之 [梵字] 若誦此眞言及結其印。能廣作一切事業。若欲莊嚴身上著衣之時加持衣七遍著之卽得護身。常得衆人恭敬。若欲入陣戰鬪之時。所有器杖並皆加持一千八遍。隨身將入卽得降伏其賊自然退散。若欲降伏一切怨敵。以此眞言加持衣著之卽得降伏

又印胎藏文殊院印　二手虛心合掌。以二中指屬二無名指背。二大指並豎。二頭指屈中節合端置二大指上　眞言曰

[梵字]

又印外縛二中指劍形印西處　眞言八字眞言

小野祕說云。妙吉祥破諸宿曜印言用之。極祕說。以件印用本尊八字眞言云云振鈴之後八大童子印明用之胎藏大第在之或本尊加持之

次用之　正念誦八字眞言　散念誦佛眼。大日。本尊。八大童子。降三世。大威德。無能勝。馬頭。破諸宿曜障。大金。一字　伴僧呪八字眞言　御加持八字眞言

勸請三世覺母大聖尊。八大童子諸眷屬。八字文殊大聖尊。蓮花部中諸聖衆

發願本尊聖者八字文殊八大童子諸眷屬等

禮佛　南無阿利也曼殊師利三返

密號　般若金剛又吉祥金剛

讚四智。又在別讚　結界馬頭　字輪觀五大

八大童子各別種子。三昧耶形

請召　[梵字]。異[梵字]　幡北

計設　[梵字]。異[梵字]　梵東北

救護　[梵字]　棒東

烏波　[梵字]　劍東南

光網　[梵字]。異[梵字]　羂索南

地惠　[梵字]。異[梵字]　風幢西南

無垢　[梵字]　未開敷蓮西

不思　[梵字]　未敷蓮西北

以上各乘師子。各執持三摩耶形云云

首髻八智尊者。八字文殊也。此菩薩頂有八髻。一一上皆有佛身。此八佛卽文殊八智也。以眞言八字卽爲其八佛種子。故八髻上次第可安八字眞言也。八字文殊首有八髻。每髻下有佛像持物。靑蓮之上五古杵。劍無火炎云云

花座印。八師子座可觀之云云

或傳曰。八大童子總印八葉印用之云云

內院九尊種子見于儀軌。自餘種子異本不同。今且依一本圖曼荼羅書之

曼荼羅事

儀軌曰。其曼荼羅法。先當心作一圓輪。由如滿月。當中心書滿字。次從字後北面書唵字。次右旋東北角阿入字。東方味字。東南角羅字。南方許字。西南角佉字。西方左字。西北隅洛字。以此九字爲內院中尊。或於院中書妙吉祥童子。其頂八髻。前五髻頂上一髻頂後兩髻。一一髻上皆有佛身口

次說第二院安布八文殊。布位法。尊前南面畫請召童子。次西南隅畫計設尼童子。次西方右邊畫救護惠童子。次西北隅畫烏波計尼童子。次後面北方畫光網童子。次東北隅畫地惠童子。次東方左邊畫無垢光童子。次東南隅不思議惠童子。如是八方妙吉祥童子菩薩皆面向中尊。如奉敎勢。皆坐蓮花上。一一各乘師子。二手各有執持標幟印契。畫須如法。右於圓輪外四角中畫四忿怒明王。東南角畫降三世金剛。西北角無能勝明王。西南角閻曼德迦金剛。東北角畫馬頭明王

次說第三院十六大天外護。當尊前鉤菩薩。次西焰魔后。次西羅刹主。當角燒香菩薩。次角北羅刹后。次北水天。西門索菩薩。次北龍天后。次北風天王。西北角花菩薩。次東風天后。次東毘沙門天。尊後北方鎖菩薩。次東毘沙門后。次東伊舍那天。東北燈菩薩。次南伊舍那后。次南帝釋天。左方東門鈴菩

薩。次南帝釋后。次南火天。東南角塗香菩薩。角西火天后。次西焰魔天 以上第三院也
護摩 就息災修之
部主 馬頭。小野祕說金輪 大威德　本尊段　自加持　召請
撥遣　諸供物 八字眞言　加持物　諸尊段 八大童子
種子[梵字]。總三摩耶三古。各別種子用否任意。用鉤召印。祕說曰。天變之時九曜七星用之。醍醐傳也。又說三十七尊用之

八字文殊鎮
師傳云。以板造月輪塗胡粉。月輪中央書本尊種子。其迴書八字眞言 圖在左 以彼月輪入青袋。以件袋又納箱中安壇上。修法之後。其家梁上納之。此鎮者神借人家事等出來之時可行之云云
月輪圖 (朱)月輪所納箱供ナラハ鈴後。護摩ナラハ中瓶之後可安也云云

大聖文殊鎮家法
以梵本字書記青紙。中種子迴者。眞言也。
寢殿中梁上入白檀筥可安之 今鎮此文之意也

法進　八字文殊法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香　白檀　五寶　五香　五藥
五穀　壇一面 方五尺　脇机二前　燈臺四本　禮
盤一脚 在半疊　壇敷布一段　佛供覆布二丈　芥子袋
大幕一帖　壇供米十六石九斗四升四合　燈油一斗五合　桶
五口 之內。爐桶一口。閼伽桶一口。大小神供桶三枚。足桶一口。約　折敷三枚
閼伽棚一脚　長櫃一合
阿闍梨　伴僧六口　承仕二人　驅仕二人　見丁二人　淨衣白色
右注進如件
年月日　行事大法師阿闍梨大法師

八字文殊御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言　大日　本尊　降三世　大威德　無能勝　馬頭　破諸宿曜障々
々々一字金輪
右奉爲々々々
年月日　阿闍梨々々々

一交了

薄雙紙二重第六

諸菩薩 九尊
金剛薩埵　五大虛空藏二　求聞持
滅惡趣　般若菩薩　持世
藥王　馬鳴　龍樹

金剛薩埵
種子[梵字]或[梵字]或[梵字]
三昧耶形五古或一古
尊形 如常
❶高隆寺僧正記云。金剛薩埵印者。右手執五貼、左手持五貼鈴、作勇進勢云云
印　內縛而成五貼印　眞言曰
曩莫糝曼多引嚩日羅二合　赦嚩入　戰拏摩訶
嚕灑拏吽
觀念者。令衆生離生死得三解脫。卽是諸佛第一威猛。殘害世間令盡入法界。歸於金剛界。
已上高隆寺
又金剛薩埵
印　外縛立中指。大小指開立如五貼杵
眞言　❷[梵字]

五大虛空藏 息災。增益。所望。天變
種子　三形
法界虛空藏　[梵字]　如意寶珠
金剛虛空藏　[梵字]　寶三鈷杵
寶光虛空藏　[梵字]　三辨如意寶珠
蓮花虛空藏　[梵字]　紅色寶蓮花
業用虛空藏　[梵字]　寶羯磨杵
道場觀
妙高山頂有[梵字]字成大蓮花。蓮花上有[梵字]

❶原本註曰高隆寺僧正者仁和寺寬空ヲ云　❷原本押紙曰[梵字]口云[梵字]種子中此字聊有由緒大日金薩合體種子也[梵字]ハ金薩[梵字]ハ大日也思之形像右手取五古左手持鈴三十七尊功德ヲサタ一身ニ合具足表示也五古五佛鈴ハ終ノ鈴菩薩也審初後稱中間也

字成空殿樓閣。中有[梵字]字成八葉蓮花。其
上有大圓明月輪等自身量。於一圓中更
分爲五。於中圓明有[梵字]字成寶珠。變成
法界虛空藏。身白色坐白蓮花。左手執鉤。
右手持寶。前圓明中有[梵字]字成寶三鈷杵。
杵變成金剛虛空藏。黃色左持鉤。右執金
剛杵橫當胸上置寶。右圓中有[梵字]字成三
辨寶。寶變成寶光虛空藏。青色左執鉤右
持三辨寶。放大光明。於後圓中有[梵字]字。
成紅色寶蓮花。蓮花變成蓮花虛空藏。紅
色左持鉤右持寶蓮花(蓮上置寶) 左圓中有[梵字]
字成寶羯磨杵。杵變成業用虛空藏。黑紫
色左持鉤右持寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔
珞。皆依本色各結跏趺坐。四波羅蜜。十六
大菩薩。八供四攝。賢劫十六尊。外金剛部二
十天。七曜九執二十八宿。乃至無量無數菩
聖衆。各持寶珠前後圍繞
印眞言
先總印二種 二手內縛。並立二大指。屈
之如鉤莫附二頭指之側
[梵字]
內五古印 二中指如寶形(有口傳)
[梵字]
次各別印明
法界虛空藏 二手外縛。二中指如寶形(四處)
(加持)
[梵字]
金剛虛空藏 外縛三古印 中指寶形(結此印置)
(額)

[梵字]
寶光虛空藏 外縛。二中二頭二大寶形(頂右)
[梵字]
蓮花虛空藏 外縛二中寶形。二頭蓮葉(頂後)
[梵字]
業用虛空藏 外縛。二中寶形。二頭二無名
立交頂左
[梵字]
次金剛吉祥印明
次破宿曜障印明
次正念誦(總呪[梵字]散念誦(佛眼。大日。本尊(總呪。各別)八字文殊。金剛吉祥。破宿曜障。成就一切明。軍荼利。大金。一字) 佛眼 伴僧(胎藏虛空藏院眞言。但除歸命加[梵字])
御加持呪(同)
勸請(本尊五大虛空藏。三十七尊諸薩埵。增益時如此) 發願(五大虛空藏。七曜星宿。諸大眷屬。三十七尊。諸大薩埵增益時) 禮佛
南無[梵字]
[梵字]
南無[梵字]々々
南無[梵字]々々
南無[梵字]々々
南無[梵字]々々
摩(四智。寶菩薩)
讃護(息災增益隨事行之)
部主段。佛眼(息災) 寶生(增益) 本尊段。自加持
(總印呪) 召請。撥遣。諸供物(總呪) 加持物(同) 諸尊
(三十七尊) 世天段(如常。但七曜星宿等。殊加杓可祈供)
五大虛空藏

總印
內縛並立。二大指屈之如鉤。莫附二頭指
[梵字](師說云可滿五十萬)
反
次外五古印(二中寶形五峯皆想有寶)
[梵字]
次同印
[梵字]
次各別印
法界虛空藏(四處加持)(朱)(外縛二中寶形)
毘首羯磨三昧耶 忍願相合峯如針
是名法界虛空藏 三昧密印應當知
[梵字]
金剛虛空藏(額)
次改進力如三鈷 是名金剛虛空藏
[梵字]
寶光虛空藏(頂右)(朱)(二中二頭二大寶形)
次改進力如寶形 是爲寶光虛空藏
[梵字]
蓮花虛空藏(頂後)
又屈進力如蓮葉 卽名蓮花虛空藏
[梵字]
業用虛空藏(頂左)
戒方進力互相叉 是名業用虛空藏
[梵字]
(朱) 五尊皆二中寶形也
禮佛
南無[梵字]
[梵字]

南無〻〻
南無〻〻〻
南無〻〻
南無〻〻〻
求聞持（常慈院）
梵號
密號 如意金剛
種子。或云 三昧耶形。如意寶 或
尊形 軌云。菩薩滿月增減相稱。身作金色。
寶蓮花上半跏而坐。如右押左。容顏殊妙熙
怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像。結跏趺
坐。菩薩左手執白蓮花。微作紅色。於花臺
上亦有如意寶珠。吠瑠璃色黃光發焰。右手
復作與願印（文）
印 軌云。護身手印相。先拳右手。然後頭指
與大指相捻。狀若捻香。其頭指屈第二節。
第一節極令端直。作此印已。置於頂上。誦
陀羅尼一遍。以右肩左肩心喉。亦皆如是（文）
又云。即作手印。掌承淨水。誦陀羅尼三反。
即飲之。其手印相。先仰舒右手五指。屈其
頭指與大母指相捻。狀如捻香。此是虛空
藏菩薩如意寶珠。成辨一切事印（文） 私尋云。
今一印法也。儀軌出兩印。如何。又二印之中
以何為本耶 或師云。風空相捻名如意寶
印。仍云一印歟。地水火三指隨用卷舒也
眞言 軌云

南牟。阿❶迦（去）捨（舒可反二） 揭（魚羯反） 婆（去引） 耶（余可反三）

唵（四） 阿唎（五）❷迦（入） 麼利（六） 慕利（七） 娑縛訶
眞言句義
南無（歸命義） 阿伽捨（虛空義） 揭婆耶（藏義） 唵（三身義） 阿利（空有）
迦麼利（蓮花也。蓮花有三名。未敷者屈摩羅。將落名迦摩羅。處中盛時名分陀利）
慕利（無垢義光明義） 莎訶（成就義）
畫像材體（軌云。絹素白氎。或淨板上） 身量（下不減一肘。或復過此任力堪可辨）
修所（空閑。寂靜。淨室。塔廟。山頂。樹下） 修時❸（一日一上。或一日兩上。集經云。又三時）
尊向方（面西向西。或容向北文。師云。蝕時向北云云） 行者准之
行者衣色（師云黃色） 數珠（水精。或餘寶）
❹呪遍（多少如初不得增減滿百萬反。亦無時限中間不闕）
壇（集經云。四肘五肘。水壇云云） 別作一方。木曼荼羅。下至一
肘。過此任意。壇下安四足。或編附。上面去
地稍須四指。其財沈檀最勝。 或柏等有香
木（文）
蘇（牛蘇一兩） 集經云三兩
蘇器（熟銅器） 私云。必可塗滅金 悉地相 軌
云。氣煙火（下中上品相云云） 蘇悉地云。 煖氣光 集
經云。煖焰火
供物 塗香（白檀磨之） 燒香（沈檀龍腦） 花（時花。若無者。❺粳米。蕎麥。橘。柏等葉。或用丁香） 食（除葷辛須新淨） 燈（用牛蘇油。亦通許）
牛蘇加持作法
師說云。當日月蝕日。先結願百日行法（或說云。結願座當蘇加持法）
次本尊木壇等。移露地高顯淨處。如常修
一座行法。至正念誦。不限數邊。待日月蝕。
若蝕顯現時早置正念誦珠。取散念誦珠
急速數反了。殘一字明。打金一度

次發願（先結護身印。誦明三反加持。次以彼印取散杖）
至心發願 加持牛蘇 唯願大日
本尊界會 虛空藏尊 兩部曼荼
諸尊聖衆 大慈大悲 同共加持
轉成五智 醍醐妙藥 服食此藥
即獲聞持 一經其耳 文義俱解
記之於心 永無遺忘
次五大願
次誦明攪蘇。至復滿勿限數返。復一字以
後如常云云
行法次第（成蓮院記在之。大師御修行次第可尋）
問。護淨如法云云 作法云何 師說云。右手
結❻護身印。加持身五處（頂。右肩。左肩。心。喉也） 左金
剛拳安腰
問。置在壇邊云云 如何 二說（裏書） 師曰閼伽
等供具事也。二說之中只如常兼居之也
問。飲淨水云云 實飲之歟 師云。實飲少
分。觀字智水云云 私出證云。集經第六。
攝眞言經中。十一面軌中。可引見之。或師
云。只觀法也。六月成就法云
問。閼伽水酌事云何 師云。晨朝酌之。分
二桶（一閼伽。佛供等。一手水淨水）
問。至堂門有作法哉 師云。作護身印
誦明三反開戶入云云
問。像前禮拜其作法云何 又云。護身印當
心誦明三反禮之
問。去覆面事云何 二說。一云。普禮以前
步寄佛邊以手取去之。一云。著座以後以
烏口去之云云 前說便宜也。但軌文叶後說



❶原本冠註曰師云揭字不濁塵讀習也 ❷原本冠註曰尊云迦字註云入云云如何師云只不濁入聲也 ❸原本押紙曰裏書云一日一上者謂一日修一時也謂午時歟一日兩上者修二時也黃昏晨朝也 ❹原本押紙曰裏書云如初日數邊五十日行ニモ五十日後後ニハ滿也間滿百萬邊二時二萬遍滿歟百日行ニハ一時ナラハ一時二滿萬遍二時ナラハ一時滿五千遍 ❺原本押紙曰裏書云粳米事退可尋沙汰有異說云云粳米者田ヲ苅テ後ニヒツチノハヘテホノイテタル米チ云也此ハ清淨ノ米ニテアルナリ ❻原本押紙曰裏書云護身印者謂右手ノ風空相捻テ地水火三指拳ニシテ印身五處故云爾也

敷
問。灑淨樣云何。又如常用[illegible]等加持耶
師云。不用[illegible]等。只①左手作護身印。地
水火三指開舒。左手以散杖取水。置右手
印上。誦明三反灑供物等及自身。是卽加持
也。第二第三亦如是
表白　神分　祈願　五悔以下金掌　發願　五大
普供　三力如常　但改金掌作護身印。當
心唱之發願句
至心發願　唯願大日　本尊界會
虛空藏尊　降臨壇場　所設妙供
哀愍攝受　護持弟子　心中所願
速疾成就
或師云。②五悔乃至三力不用之。表白神分
祈願許也云云
道場觀
作護身印當心閉目應觀。木曼荼羅上有[illegible]
字。字變成月輪。月輪中有[illegible]字。字變成
寶蓮花。蓮花上有[illegible]字。字變成如意寶珠。
寶珠變成虛空藏菩薩。身作金色。相好莊
嚴。首戴五佛寶冠。寶蓮花上半跏而坐。容顏
殊妙熙怡喜悅之相。左手執白紅色蓮色。於
花臺上有如意寶珠。吹瑠璃色黃光發焰。右
手作與諸願印。五指垂下現掌向外。菩薩
眞身與此像等無有異云云
道場觀了七處加持用否如何　師說云。不
用之
問。請本尊二十五返者何意耶　師云私云。觀虛
空藏經云。天冠二十五佛。

問。閼伽無之耶云何　師云可有。師云左
作手印置閼伽器。右作護身印加持之。誦
明一反。次右同。左手合捧誦明一返。想浴
本尊足沃水火垸三度。然置本處
花座
五種供養如常。但作手印上置供物。加持護身印。眞言本尊呪也
讃四智。本尊。用護身印。乃至禮佛皆用護身印。
禮佛如二十八道。但四禮之次加本尊南無虛空藏菩薩
本尊加持
結印右拳風空寶。左眼　誦明三反加持五處
正念誦正念誦印在口傳
原本押紙曰裏書云正念誦印口傳者謂
右捻空風地水火立申風空取念珠念誦
左手同右捻風空風空中取念珠念誦也
地水火三立申左右手向外念誦也散念
誦不如此凡此山求聞持法イ云云一切法
如此也
問。常途加持念珠法可用耶　師云不用。當
印明兼成加持歟。又云滿呪邊事。此法在
正念誦二座各五千反
入法界觀護身印
散念誦眼。大。尊。八字文殊。軍荼利。破隱。一字　解界護身印誦明一返左轉
大虛空藏經云。東方一寶莊嚴佛國菩薩也。
一寶者虛空印文　虛空藏經云。南方香集世
界勝花敷藏如來所從菩薩也文
問。二時若三時修之其時剋云何　師云。二

時晨朝日沒。三時加日中
問。或說云。修此法之間。每日拜明星用耶
師云。今流不必爾。明星出時不定故也
問或云。百③日之間。滅日沒日除之取百箇
日。但除之如例修之。然而其日返數不入
百萬返之內云云用否云何　師云今流不爾
只計蝕日當結願日。開白日不擇善惡日
云云
問。蘇自開白日置之歟　師云二說。私云。
結願日置宜歟
問。蘇器置木壇何處耶　師云逢蝕之時木
壇中心。乳樹葉七枚敷迴之上居之。但以
前大壇之上火舍之內云云
問。木壇極ヒキナリ。用繩床時云何　二
說。今流大壇上置木壇中心置也　閼伽等大壇
備之
問。五色橛用否如何　師云大壇重木壇之
時。大壇曳五色歟。但木壇許不用之
問。知識助伴。蝕時用何呪耶　師云。軍荼
利大呪也
問。蝕日行者必斷食歟　師云。必爾
問。蘇器樣如何　吉可有用意歟
問。日蝕尙可有不審。日光幾氣有濫歟。知
別云何　師云
問。乳樹葉敷樣云何　裏云師云。此散杖事日
月蝕時所用也。件以前每時所用者。只如常
之散杖也
問。散杖削否二說
問。攪蘇之時兼見蝕耶　軌云。目觀日月

①原本押紙曰裏書云謂右手ニ風空捻地水火三指中開左手取散杖右手地水火中開中ニ散杖ヲ置テ右手ニ承水灑閼伽等也如此三度灑也此印事灑水儀也以散杖不灑[illegible]等也只散杖ニ付水ヲ置右手ニ灑供物等也　②原本押紙曰裏書云謂五悔等時用合掌時改掌作護身印誦五悔等也　③原本押紙曰裏書云百日之内有滅日沒日其兩日之數逢難満其日ナハ百日之内ニハ不入也除此兩日餘日ナカヘテ満百萬遍也

兼亦蘇文　集經五云。呪師若見日月一不得驗。同六云。仰看日月呪蘇文　千臂經云。別使人看呪師若見法卽不成文

問。分蘇作法云何　四分。本尊。師。行者。知識。或五分。加先成就

二說。一云。本尊奉送之前。小分置樹葉等。供壇便宜所。一云。結願奉送之後。下座而捧本尊　已上

別紙云

結願作法香花等供物。倍常時。供養三寶

先以瓶等移高顯淨處。木曼荼羅上敷乳樹葉七枚。其上置入蘇器。如例而修臨蝕顯現之時。散念誦了除二字金輪明。最後料也　置散念誦數珠。取正念誦數珠金一打

至心發願　加持牛王　唯願大日

虛空藏尊　兩部界會　諸佛聖衆

大慈大悲　同共加持　轉成五智

醍醐妙藥　服食此藥　卽獲聞持

一經耳目　文義俱解　記之於心

永無遺忘

次左手取念珠。❶正右手取乳樹木。誦本尊明。右攪迴蘇。兼見蝕日月。兼見蘇。無限邊數加持之。❷却退圓滿之後。置正珠取散珠。滿一字明祈願了

次後供如例

次讚。以前結願事由可有也。下座以後。別蘇四分歟四分可有口傳。歟　四者本尊師知識行者也

已上以御口傳私記書取了

同別紙裏書曰

正念誦方事。衍師口云。不似常途。謂左右兩手作護身印。風空寶形。以風捻珠取數。左風空捻出珠。兩手相合。其方

尋云。以何物分乳耶。又奉本尊置何處耶。又云行者食方何。奉本尊殘如何

愚書。師云乳樹葉者。桑並穀也。師云。散杖穀。若桑枝。太小指許用之。皮削不削二說也

滅惡趣法

種子

三昧耶形。樹枝

道場觀

樓閣中有大蓮花。花上有月輪。輪上有字。變成樹枝。變成滅惡趣菩薩。白黃色左手仰屈火。舒地水風空。當心上。右手施無畏。坐赤蓮花。除蓋障院八菩薩。乃至無量無數眷屬。前後圍繞

印　左拳安左腰。右手舒五指向外如施無畏印

三度如打物勢。想打破地獄門

眞言

正念誦前眞言　散念誦佛眼。大日。本尊。除蓋障。除疑怪。施無畏。救護惠。大慈生。悲旋閏。除一切熱惱。不思議惠。不動。大金。一字　伴僧御加持無之

觀請　大慈大悲滅惡尊。除蓋障等八菩薩

發願本尊聖者滅惡趣尊。除蓋障等八大菩薩

禮佛　讚四智

護摩息災

部主除蓋障　諸尊段除蓋障院九尊請之

般若菩薩法

種子　若

三昧耶形　梵篋

道場觀

觀想心前有字。變成七寶樓閣。其內有殊妙壇。壇上有字。變成蓮花臺。臺上有月輪。上有字。變成梵篋。變成般若菩薩。白色面上有三眼。左第一手持梵篋當心。第二手仰掌安臍下。第三手仰舒亦屈風指。右第一手屈風豎四指當梵篋上。第二手施無畏。第三手豎掌屈水指舒四指。著胄坐赤蓮花

印眞言　梵篋印如常　眞言

護摩息災

部主不動　諸尊三十七尊

勸請　般若佛母大薩埵。如來部中諸眷屬

持世菩薩法石山

袖書

❸持世法

東方最勝燈王如來經一卷

持世陀羅尼經一卷

持世經四卷。一名法印經或三卷

持句神呪經一卷。亦云陀羅尼句

持世陀羅尼別行功能法一卷

安宅神呪經一卷

佛說三亭廚經一卷

三廚經一卷

❶原本傍註曰口云風空作寶取之　❷原本押紙曰裏書云却退圓滿者謂月護滿之後チ云也　❸持世乃至一卷十行表紙裏之文也

陀隣尼鉢經一卷

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。輪中有[梵字]駄字。字變成頗羅菓（此云大石榴）菓變成持世菩薩。其像身容青黃色。坐蓮花座上結跏趺坐。身作種種瓔珞頭冠環釧種種莊嚴。於右手中執頗羅菓。左手當作施無畏手。其像面當作微咲之容云云

印　以無名指捻大指上節文。又以大指押無名指甲上。兩手亦然。相合腕兩小指又博著中指中節背。二中指頭相拄並二大指二頭指直竪。即是

眞言　唵。筏素馱上利上娑縛二合賀（此名根本呪）

心眞言　唵室里二合筏素娑縛二合訶

心中心眞言　唵婆蘇娑縛賀

以上石山

印口傳云。二手虛心合掌。屈二無名指入掌合背。並二大指押二無名指背。而直立二小指。以右押左相交。各屬二中指中節。（二中二頭指側合也）結一印誦三種眞言也

觀請　持世菩薩慈悲尊。蓮花部中ミミミ

護摩　狩益

部主　如意輪　諸尊　三十七尊

散念誦之次。金剛般若讀之

藥王法

種子　[梵字]　三昧耶形　蓮花

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。輪中有[梵字]字。變成蓮花。變成藥王菩薩。相好圓滿眷屬圍繞

印　金剛合掌　眞言

[梵字]

正念誦　散念誦　佛眼。大日。本尊。不動。一字

觀請　藥王大士慈悲尊。菩薩聖衆諸眷屬

發願　藥王菩薩。諸菩薩等

禮佛　讚四智讚　護摩

馬鳴菩薩法（他本向東方修之。爲蠶養可行也）

樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。輪中有[梵字]迦字。字變成線句形。形變成馬鳴菩薩。色相白肉色而合掌。坐白蓮花乘白馬。著白衣以瓔珞莊嚴身。首戴花冠垂右足。（檢六臂各持標物。別本軌曰。其形六臂。又二臂云云）眷屬圍繞

（讚用之）

馬鳴菩薩　分形大千　化爲蠶室

口吐絲綿　巡千世界　普音在光

供養感應　福祖無邊（或用普薩通讚）

印　屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指安心上。右手把數珠念眞言。此名玉環成就一切所願印

別本軌曰

十指交右押左腕相離。以印印五處云云

眞言曰（正念誦用。此呪）

曩謨三曼多沒馱那。迦迦馬鳴吃哩。吒羅佉吃哩吒羅佉。毘多羅儞。莎呵

又呪。別本軌曰

曩莫三曼多沒馱南。迦。縛曰羅二合縛多曩吽。馬鳴紇哩二合莎呵

心中心眞言

唵縛曰羅。斫迦羅。吽弱吽鑁斛

以上石山

翻梵語集曰

阿濕縛窶沙（此曰馬鳴）

口云。三形線句形者。ヘソ也（但形像。糸一管賦）

散念誦　佛眼。大日。本尊。白衣。馬頭。大金。一字

勸請　馬鳴菩薩慈悲尊　蠶養守護諸眷屬

發願　本尊聖者　馬鳴菩薩　蠶養守護諸眷屬等

愚云。普通本尊加持之時置念珠。此法結印取數返云云　但眞言數返如何

龍樹法

種子　[梵字]　三昧耶形　梵篋

道場觀

樓閣中有草座。座上有[梵字]字。變成梵篋。變成龍樹菩薩。聲聞形像著袈裟衣

印　金剛合掌

眞言　曩莫三曼多沒馱南佉多吽[梵字]

又眞言　印如前

[梵字]

正念誦　散念誦　佛眼。大日。阿彌陀。本尊。白衣。馬頭。大金剛輪。一字

勸請　龍樹菩薩大薩埵。極樂界會諸眷屬

發願　龍樹菩薩極樂界會ミミ

同甘露眞言

唵娑枳底。波波一娑羅底二度多羅那耶三娑賀

又龍樹眞言

❶そ＝も（❷原本傍註曰二小深相交之　❸室＝虫（　❹綿＝絲（

唵薩縛。摳婆提。娑縛賀
唵那伽闍剌樹那。莎訶

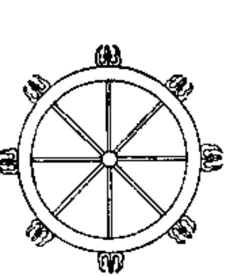
# 薄雙紙二重第七

諸明王
　鎭宅　安鎭　不動
　燒八千枚作法　愛染王法二

鎭宅
壇上有[梵字]字變成寶樓閣。樓閣內有殊妙壇。壇上有八輻金輪。其輪輪臍及輪輻之間各有輪。中央輪上有瑟瑟座金色也。座上有[梵字]字變成鎭輪。輪變成不動明王。黃色二臂。儀形如常　又周八箇輪上各有瑟瑟座。瑟座上各有[梵字]字變成鎭輪。輪變成不動明王。皆靑黑色。四臂具足。內院四隅有四大明王。各持本標示外院。八方有八方天各眷屬

加持供物 以[梵字]之呪
結界　降三世
召請　大鉤召
本尊加持 初二度二八一古印火呪　劍印慈救呪
　終度五種可用之
獨古印　火界呪
同印　鎭宅呪
劍印　慈救呪
五古印　慈救呪
三三昧耶攝召印　慈救呪

勸請　大聖明王八方天尊諸天眷屬
撥遣
鎭輪者。普通之輪外三古首出也



此道場觀。付現圖マタラニ師主之書也。遍智院御房之鎭宅被修之時。奉傳受之。爲御手代修之。道場觀以下任御口狀私記之。件鎭宅法正治ミミミミ以或本書寫了。孝賢律師以遍智院僧正口狀注之云云　一交了

安鎭法
　自房中至佛前作法如常
壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業
三部被甲　加持香水　加持供物 小三古印。枳里枳里
[梵字]字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分
祈願　五悔　發菩提三昧耶
勸請 大聖不動威怒王十二大天諸眷屬
若發願 大聖明王。十二大天。諸眷屬等
五大願　普供養三力　四無量觀　大金剛輪　地結　四方結　金剛眼　召罪　摧罪　業障除　成菩提
道場觀 如來拳印
壇上有[梵字]字變成寶樓閣。寶幢幡蓋珠鬘瓔珞四面懸列。其中央有殊妙壇場。其上有瑟瑟座。座上有[梵字]字變成輪 三古輪也　變成大聖不動明王。身靑黑色大忿怒形。肥滿端嚴口目皆張利牙出上。四臂具足。左右上二手金剛拳。頭指小指。各曲如鉤安口兩角。其相如牙。次右手持劍。左手持索。遍身出火焰。威光熾燃。次院有十二荷葉座。其上皆有[梵字]字變成十二大天。形色所持一一皆具足。諸天各無量眷屬。前後圍繞 七處加持如常
大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
召請 大鉤召　四明　拍掌　結界 降三世　虛空網
火院　大三昧耶　閼伽　花座 口云明王者六葉印　振鈴　理供　事供　讚 先四智次不動　普供養三力　祈願　禮佛
南無[梵字] 三返
[梵字]
[梵字]
入我我入
本尊加持
先獨古印。火界呪。次劍印。慈救呪
正念誦 慈救呪　本尊加持二種 如先
字輪觀 [梵字]字若五大　本尊加持
先大日印明。獨古印。火界呪
同印　鎭宅呪
[梵字]
[梵字]
[梵字]
劍印　慈救呪
五古印 外　慈救呪

三三昧耶攝召印　慈救呪

佛眼印明

散念誦（佛眼。大日胎。一字。慈救呪。施殘食呪。八方天眞言。法施心經。尊勝陀羅尼。般若無盡藏眞言。大金剛輪。一字）　後供養（理供事供）　後鈴　讃　普供養三力小祈願　禮佛　迴向　至心迴向　解界　撥遣　三部被甲　普禮　出堂

不動法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業　三部被甲　加持香水　加持供物（小三古印。枳里枳里呪）　〔梵字〕字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願等　五悔　發菩提三昧耶　觀請（大聖不動威怒王四大八大諸忿怒）　若發願（不動明王。四大八大。諸大忿怒）　五大願　普供養三力　四無量觀　大金剛輪　地結　四方結　金剛眼　召罪　摧罪　業障除　成菩提　大精進惠劍密印

二羽三補吒。風屈初節合峯。拄空上節。眞言曰　〔梵字〕

道場觀（結如來拳印）

觀想。最下方有〔梵字〕字。變成虛空。虛空中有〔梵字〕字。變成風輪。風輪上有〔梵字〕字。變成火輪。火輪上有〔梵字〕字。變成水輪。水輪上有〔梵字〕字。變成地輪。地輪上有〔梵字〕字。變成金龜。金龜上有〔梵字〕字。變成八葉蓮花。蓮花上有大寶樓閣。樓閣內有寶盤石座。座上有〔梵字〕字。變成智劍。智劍變成不動明王。左手執四攝寶索。右手執智惠利劍。火焰遍身。左垂尸迦髮。現忿怒相。觀了結劍印護身結界

如常　如來拳印加持。七處（如常）

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

迎請

內縛。立左右大指。如鉤向身。隨娑縛賀招之。眞言曰

曩莫三曼多。嚩日羅赦憾。唵醯（去引）㕧。弱吽鑁斛

若大鉤召　四明　拍掌　結界（降三世）　虛空網　火院　大三昧耶　閼伽　花座（眞言曰。歸命〔梵字〕云。明王）

六葉印用之（六葉印）　私。結八葉印。以二頭指。付二火指背（此六葉印也）

振鈴　理供　事供　讃（先四智次不動）　普供養三力

小祈願　禮佛

南無〔梵字〕（三反）

〔梵字〕

〔梵字〕　〔梵字〕

〔梵字〕　〔梵字〕

十四根本印

一根本祕密印（(朱)獨古印也）

二羽內相叉　輪輪各如環　二空住水側

火峯住空面　二風和合立（(朱)師說云。二空各押水甲。云云　師主云。以右空入左虎口也。）

眞言曰（火界呪）

〔梵字〕

〔梵字〕

〔梵字〕

二寶山印

定惠內相叉。二空入滿月（(朱)師說云。二空並入也。）　眞言曰（一字明）

〔梵字〕

三頭密印（(朱)或師云定拳安惠拳上。然後拳頭上自惠拳上成頭。私云。二拳右仰。左覆合而也）

以二金剛拳。定置惠拳上。以印置於頭

眞言（一字明）

四眼密印

二羽。內相叉二空入滿月。風輪和合立。印眼及眉間（(朱)先右次左。師之云二空並入也）

眞言（一字明）

五口密印

地輪內相叉。水押地叉間。二火並申直。空各加水甲。二風加火甲。以印置於口（(朱)師主云。二火側拄也。印少開口形也）

眞言（一字明）

六心密印

二羽三補吒。風空如彈指（(朱)師說。二風合甲。）

眞言（一字明）

七加持四處印（(朱)甲印四處者師說心右肩左肩喉也或說云兩肩合一加頂云云）

復次三補吒。二火建如幢。風住火初節。二水如寶形。二地及二空各各而建立。印心及兩肩喉。住頂上散（(朱)師主云。使者法。並底哩三昧耶經所說甲印。二大二中二小。各合。而成三古形也。仍此印。准彼等說。二火二地二空各立合。可作三古歟）

眞言（一字明）

八[1]惡叉波印

名師子奮迅。不改前密印。開立惠風輪

眞言（一字明）

九火焰印

以惠手空輪。加於地水火甲。風堅拄定掌。右旋成界方。左轉名解散（(朱)師主云三昧耶經下云穉捻三度背云云）

（地水火也定舒五指間少散如火炎形）

[1]疑註曰安然云梵言也漢言奮迅云云

眞言火界呪

十火焰輪止印

定惠各作拳。空出火風間。二拳背相合。能制止諸火(朱)師說云火水地中節相柱

眞言一字明

十一商佉印(朱)法螺也

定空加地水。惠羽亦如此。二火申如針。觀風付火節。止風開立之(朱)師主云。地水甲加也。二火頭相柱也

眞言一字明

十二❶渴誐印

止空加地水。觀風火輪。入定空水地環。輪面與月合。即劍住定鞘。抽出辨諸事。斷結辟護等

(朱)劍印如常。惠劍入定鞘。即置左股上。誦眞言七遍。從出惠劍定鞘當胸右。惠劍左三轉爲辟除。右三轉爲結界。次指四方四角上下結界。自東北角可起首之。然後印五處。印了如本於左股上。劍指入鞘也。始劍入鞘。置左股上。慈救呪七遍誦之。其後抽劍。順逆旋轉四方四角上下。並五處加持等。皆用一字呪。是師主御傳也

眞言慈救呪

[illegible]

[illegible]

十三羂索印

惠空加火水及地等三輪。風建入定月。止地水火拳。空風拄如環(朱)師主云。加火水地甲也

眞言一字呪

十四三貼金剛印

觀空加風甲。三輪如金剛

所有諸供具 散灑作淨除(朱)師主云地水火三指間少散之

眞言一字明

❷入我我入觀此觀文般若寺僧正御自筆本也。云云 結入定印想。有心滿月輪。其月輪上有[illegible]字。[illegible]字本不生不可得故。滿月輪自性亦不可得也。[illegible]字與心滿月輪自性不可得故無二平等也。心下有[illegible]字門。[illegible]字門下有[illegible]字門。[illegible]字變成黑風輪。而吹[illegible]字門。吹起三角火輪門也。其火輪右轉燒無明業聚不淨身。刹那成灰燼。成白灰。其風輪吹散唯有心滿月輪。其上有[illegible]字門。變成不動尊三昧耶身也。三昧耶身謂劍若羂作也轉成不動尊身。想首有七髻。居盤石上。左手持索。右手執劍等。果有九徽義可觀。可尋

次不改定印。❸十九布字觀

曩莫 薩嚩怛他蘖帝毘藥二合 薩嚩目契毘藥。薩嚩他引 唵 婀左羅 替擎 以上歸命 欠[illegible]安頂上。成頂相。謂之頂相眞言 企盈[illegible]安頭上。成法髮。是名髮眞言。 藥[illegible]布頭左成一髮索。是名垂髮眞言。 憾[illegible]安額成羅羅吒相。 呵長[illegible]布兩耳。成金剛耳。是名耳相眞言 怛羅眼[illegible]長布眼相。是名眼相眞言 吒[illegible]布眼半義不應金 吽 長[illegible]布鼻 護[illegible]安口。口眞言 憾[illegible]布舌端。成金剛舌相。舌明 莽 長[illegible]布兩肩。名肩眞言 給[illegible]布喉。喉眞言 瞻[illegible]布兩乳 滿[illegible] 安心。心眞言 吒暗[illegible]布臍輪中。臍眞言 吒唵[illegible]布兩脇。脇眞言 吒[illegible] 布腰 郝[illegible]布兩膝。名膝眞言 憾[illegible]布兩膝 憾[illegible]布兩足。名足眞言 娑嚩賀

已上每字雖有歸命娑嚩賀句。依口傳略之。初後加之也

布字了結劍印加持自身用一字明

正念誦慈救呪 本尊加持。先根本印。火界呪。次劍印。慈救呪

❹字輪觀

結定印閉目運心觀念心月輪上有[illegible]字。是因業不可得義。因業不可得故。果位亦不可得也。因果不可得故。生死涅槃無別。生死涅槃無別故。本尊自身無隔。故有大自在力大堅固力。悉摧破自他怨敵魔緣。令圓滿大菩提直道。住此觀了失字義。言亡慮絕良久出定

本尊加持 先大日印明 次根本印。 火界呪 次外五古印。慈救呪

[illegible]

東方。降三世 [illegible] 南方。軍荼利 [illegible] 西方大威德 [illegible] 北方金剛夜叉 [illegible] 中央不動尊

次劍印呪慈救 次三三昧耶攝召印

底哩三昧耶經中卷云。一切如來所生印。金剛堅固內縛叉。壇惠竪開所生印。此印名爲功德母。佛法僧寶住其中。請召明王及本尊。結此祕印皆雲集。便迴此印獻諸尊。即成閼伽供養佛

眞言慈救呪

佛眼印明

散念誦

佛眼。大日胎 本尊火界慈救千反 一字心。降三世軍荼利。大威德。金剛夜叉。大金剛輪一字

後供養理供 事供

後鈴 讚 普供養三力小祈願 禮佛 迴向 至心迴向 解界 撥遣 三部被甲

普禮 出堂

[illegible]在別

❶冠註曰梵語也此云劍 ❷冠註曰師主云阿彌陀定印也 ❸冠註曰十九布字功能事立印軌云修眞言菩薩如是布置已自身成聖尊一切天索羅及十地菩薩無復能動搖文 ❹冠註曰師主云法界定印

八千枚作法 在別

施殘食呪

[悉曇]

[悉曇]

寫本云

建治貳年九月八日於寶池院傳受畢 于時正僧正三長者 仰云祕藏本之灌頂弟子之外雖不授之別御志也云云

同十日書寫了

金剛佛子經杲

弘安四年六月二十九日傳受了同七月二日書寫了殊雖有祕藏令書寫之返返可祕藏隱密矣

憲槃

燒八千枚作法

先三春最初甲子日取木。若忽不可修者。件日取始置之。至于其殘者不擇日時。他日取之無處。長八指削之。調伏之時用苦練木 三角削之 息災之時用黃櫨櫁等 圓削之 金剛師說八寸云云

正燒之時護摩如常 本尊段百八枝。乳木之次燒之。千枚燒了次混沌供三度。次芥子千反 若百返可依根機。但千返爲吉 如此八箇度了以後作法如常

立印儀軌曰

菜食作念誦　數滿十萬遍

斷食一晝夜　方設大供養

作護摩事業　應以苦練木

兩頭搵蘇燒　八千枚爲限

心所願求者　皆悉得成就

能墮落飛鳥　河水能令竭

八千枚以之爲本說

已下裏書

私云。先年於高野受先師口決八千枚燒之。例百八支乳木之次。八千乳木燒之。一千枚了加持物一千反。仍乳木八千加持物八千也。其後飯五穀等如常。息災修之初夜行之了

三云。八千枚往來娑婆八千度意歟云云 八千枚祕釋在之

以下別紙

八千枚法則

如例本尊段百八支乳木燒之了。八千枚乳木燒之。乳木一千枚了加持物一千反。如此乳木八千枚加持物八千度也。其後如例飯五穀等供之。次次如例行之

加持千反 每度搯念珠祈願。祈願了又始千枚

愛染王法 付三十七尊記之

經云

結大羯磨印 （朱）染印也。或五古印

及誦根本明 大呪也。或五字呪

兼示三昧耶 外五古印也。或內五古

一字心密語 五字呪也。或[悉曇]

又結金剛界　三十七羯磨

及以本業明　速成百千事 文

自房中至佛前作法如常

壇前普禮　著座普禮　塗香　淨三業三部　被甲　加持香水　加持供物 枳里枳里　[悉曇]字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願　五悔　發菩提　三昧耶　勸請 若發願 本尊聖者三十七尊 愛染明王諸大聖衆　金剛愛染大明王　三十七尊諸聖衆　五大願　普供養三力　四無量觀　大金剛輪　地結　四方結　金剛眼　召罪　摧罪　業障除　成菩提

道場觀 如來拳印

觀想。壇上有[悉曇]字。變成五峯八柱寶樓閣。其中有殊妙壇。壇上有[悉曇]字。變成赤色蓮花。蓮花上有[悉曇]字。變成熾盛日輪。日輪中有[悉曇]字 或[悉曇] 變成五古金剛杵。杵變成金剛愛染明王。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒視。首髻師子冠 降伏 利毛忿怒形。又安五鈷鉤 鉤召 在於師子頂。五色花鬘垂天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓 敬愛 右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索絞結以嚴身。作結跏趺坐住於赤色蓮。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶 增益云云

金剛界三十七尊。前後圍繞 七處加持如常

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅　召請 大鉤召　四明　拍掌　結界 降三世　虛空網　火院　大三昧耶　閼伽　花座 口云。明王者六葉印。云云　振鈴 （朱）先本尊印言 三十七尊印言 金剛界羯磨會印明用之　理供事供　讚 先四智。次愛菩薩讚。（朱）別讚在之出大次第一

❶經曰乃至事文五行表紙裏之文也

愛菩薩讚云

嚩日囉二合遲引誐愛染摩訶燥引企也樂。二合一 嚩日羅二合嚩引拏箭嚩商迦羅能伏。二合二 嚩引囉迦引摩魔敵摩訶嚩日羅二合三 嚩日羅二合左引波引曩謨娑都滞

普供養三力祈願　禮佛

南謨嚩日羅。羅誐冒地薩怛嚩。摩訶薩怛嚩

入我我入一肘觀用此所 定印(朱)敬愛哞

觀想本尊三密與我三密。平等平等無二無別

本尊加持

先根本印

二手金剛拳。相叉內為縛。直豎忍願針。相交即成染。是名根本印文 印心額喉頂

眞言曰

[梵字]

次外五古印

復說根本印。二手金剛縛。忍願豎相合。二風如鉤形。檀惠與禪智。豎合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶文

眞言曰

[梵字]

次內五古印　眞言曰

[梵字]

次五種相應印隨一用之

息災相應印

戒方入掌。交禪智相鉤結。檀惠合如針。忍願豎相捻。進力各偃豎。是名寂災印文

[梵字]

增益相應印

進力捻忍願。四指頭立齊。是布瑟置迦母捺羅大印文

[梵字]

敬愛相應印

進力如蓮葉。印名伽診耶文

[梵字]

降伏相應印

進力。捻忍願上節。豎三角。阿毘左嚕迦。當用此密契文

[梵字]

鉤召相應印

進力屈如鉤。隨誦而招召。金剛央俱施文

[梵字]

或五種印。通用[梵字]

正念誦大呪。或五字呪　本尊加持染印。外五古印。內五古印

字輪觀



本尊加持

根本印　羯磨印　內五古印　五種相應印

隨一

❶金剛吉祥成就一切明　其印相。二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文。是名金剛吉祥印文

[梵字]

妙吉祥破諸宿曜明　內縛。痛指節並遍豎二空。是名破七曜一切不祥印文

[梵字]

成就一切印眞言　❷其印以定惠手。作不動刀印。以刀叉互插掌中即成文

[梵字]

佛眼印明如常

散念誦

佛眼。大日。本尊三種降三世。金剛吉祥三百反破諸宿曜百反成就一切明三七反大金剛輪。一字

後供養理供事供　後鈴　讚　普供養三力祈願

禮願　迴向　至心迴向　解界　撥遣　三部被甲　禮佛　出堂

[梵字]敬愛

部主降三世　本尊段自加持。外五古印。五字呪。加持物同用此呪　諸尊十三

七伴僧並御加持用大呪

以上付別行作法。行三十七尊樣也

御本云　一校了

建保四年十二月六日以御本書點了

沙門憲一生二十五　一校了

❶冠註曰口云檀惠內ニサシチカヘテ戒方ハ檀惠之間ヨリ雙屈也 ❷冠註曰口云仰左刀覆右刀以指末互插也云云

正嘉元年九月二十八日以御本書點了
金剛佛子宗圓（生二十四）

愛染王法（付二十七尊一記之）
自房中至佛前作法如常
壇前普禮　著座普禮　塗香淨三業三部被甲　加持香水　加持供物（枳里枳里）　□字觀
觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願　五悔　發菩提　三昧耶
勸請（若發願。本尊聖者愛染明王、欲觸愛慢諸大眷屬）金剛愛染大明王
欲觸愛慢諸眷屬
五大願　普供養三力　四無量觀　大金剛輪　地結　四方結　金剛眼　召罪　摧罪
業障除　成菩提
道場觀（如來拳印）
壇上有□字。變成五峯八柱寶樓閣。其中有殊妙壇。壇上有□字。變成赤色蓮花。蓮花上有□字。變成熾盛日輪。日輪中有□字（或吽）變成五古金剛杵。杵變成金剛愛染明王。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒視。首髻師子冠利毛忿怒形。又安五鈷鉤在於師子頂。五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆。速滅無有疑。以諸花鬘索絞結以嚴身。作結跏趺坐住於赤色蓮。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶（云云）　欲觸愛慢等一十七尊。並金剛部諸聖衆眷屬。前後圍繞（七處加持如常）

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅
召請（大鉤召）　四明　拍掌　結界（降三世）　虛空網
火院　大三昧耶　閼伽　花座（口云明王者六葉印云云）
振鈴　理供　事供　讃（先四智。次愛菩薩讃（朱）又別讃在之出大次第）
愛菩薩讃云
嚩日羅二合邏引誐（愛染）摩訶燥引企也（合樂。二）嚩日羅二合嚩引拏（箭）嚩商迦羅（能伏。二合二）　娑引囉迦引摩（魔敵）摩訶嚩日羅二合三　嚩日羅二合左引波（弓）
縛讃娑都帝
普供養三力祈願　禮佛
金剛愛菩薩梵號
南謨。嚩日羅羅誐。冒地薩怛嚩摩訶薩怛嚩
入我我入（定印（朱）欲愛時一肘觀此所行之今所出入我我入不用之）
觀想本尊三密與我三密。不等平等無二無別（我心上可觀本尊種子三形等也。如常（朱）結愛菩薩三昧耶印誦此明外縛二風立交也）
眞言曰
□□　□□□□　□
唵嚩日羅二合囉誐ここ野（自名）斛（彼名）
（朱）以下十六尊
（欲）次以左拳為執弓勢。右為引箭勢。是為意生金剛印。眞言曰
□□□　□□□□
唵嚩日羅二合薩怛例吽
（觸）次以二金剛拳。右押左交臂抱胸。是為計里枳羅金剛印。眞言曰
□□□　□□□
唵嚩日羅二合計里吽
（愛）次以左金剛拳承右肘。右拳竪之如幢相。是為愛金剛印。眞言曰
□□□　□□
唵嚩日羅。岐里穀
（慢）次以二拳各安腰側。是意氣金剛印　眞言曰（左顧為之）
□□□　□□□□
唵嚩日羅二合薩味咽儞
（嬉）次以前挽弓勢。稍向下柔為之。是意生金剛女印　眞言曰
□□□　□□□□□□□
若嚩日羅。儞里瑟致娑也。計攞吒
（笑）次如前抱勢柔軟為之。是為計里枳里金剛女印。眞言
□□□　□□□□□
吽。嚩日羅。計利枳隸吽
（歌）次如前幢。是為愛金剛女印。眞言曰
□□□　□□□□□
鑁。嚩日羅。捉薩婆囉囉吒
（舞）次如前。安二拳腰側。是為意氣金剛女印。眞言曰
□□□　□□□□□　□
穀。嚩日羅。迦迷失嚩里怛嚂
（花）次二上散。是為時春印。眞言曰
□□□　□　□□
唵嚩日羅布瑟閉唵
（香）次二下散是為時雨印。眞言曰

唵嚩日羅度閉惡

塗 次合二拳是爲時秋印眞言曰

唵嚩日羅路計儞入

塗 次以二塗胸是爲時冬印眞言曰

唵嚩日羅巘弟虐

鉤 次如前鉤是爲色印眞言曰

唵嚩日羅嗌句始若

索 次如前索是爲聲印眞言曰

唵嚩日羅跛勢吽

鎖 次如前鎖是爲香印眞言曰

唵囉日羅商迦隷鑁

鈴 次如前鈴是爲味印眞言曰

唵嚩日羅健知穀

次以右拳向身旋轉三四匝高聲誦眞言

便能振動十方世界一切諸佛菩薩加持行

人速與悉地眞言曰

摘枳吽若

次以所舞拳安心上即復安慰十方世界眞言曰

吽摘枳穀

次結❶根本印誦百字眞言或七遍或三遍

或一遍不解其印誦❷本眞言七遍即頂上

散印百字眞言曰

唵嚩日羅薩怛嚩三摩也摩奴跛攞也嚩日

囉薩怛嚩怛尾奴波底瑟吒儞里杜迷婆嚩

素覩瑟喩迷波嚩阿奴羅訖覩迷波嚩素補

瑟喩迷波嚩薩嚩薩寧迷鉢囉也車薩嚩羯

麼素者弭旨多失利藥吽呵呵呵呵穀

引 婆誐梵薩嚩怛他蘖多嚩日羅麼弭悶者

嚩日里婆嚩摩訶三昧焰薩怛嚩惡

次根本印眞言七遍（朱）不改前印也

二手金剛拳相叉內爲縛直竪忍願針相

交即成染是名根本印印心額喉頂❸眞言曰

唵摩賀囉誐嚩日路瑟抳灑嚩日囉薩埵縛

弱吽鑁穀

次外五古印

復說根本印二手金剛縛忍願竪相合二風

如鉤形檀惠與禪智竪合如五峯是名羯

磨印亦名三昧耶眞言曰

吽摘枳吽弱

次內五古印

眞言曰

吽悉底

次❹五種相應印隨一可用之五種一度不可結用也

息災

經云戒方入掌交禪智相鉤結檀惠合如

針忍願立相捻進力各偃竪是名寂災印文

增益

經云進力捻忍願四指頭並齊是布瑟置迦

母捺羅大印文

敬愛

經云進力如蓮葉印名伽跢耶文

調伏

經云進力捻忍願上節蹙三角阿毘左嚕

迦當用此密契文

鉤召

經云進力屈如鉤隨誦而招召金剛央俱

施文

或五種印通用正流也

正念誦或五字呪　本尊加持染印外五古印內五古印以上如前

字輪觀

了義不可得　四

因業不可得　一

遠離　五

作業不可得　三

憍慢　二

❶傍註曰染印也　❷傍註曰　也　❸傍註曰名大呪　❹冠註曰名一字心或五字呪　❺冠註曰內五古印爲本但禪智相鉤結云云

本尊加持

❶根本印大呪　❷羯磨印五字呪

內五古印一字心呪　五種相應印隨一

金剛吉祥成就一切明

❸經云。其印相二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文。是名金剛吉祥印文

妙吉祥破諸宿曜明

經云。內縛痛指節。並過竪二空。是名破七曜一切不祥印文

❹成就一切明眞言

經云。其印。以定惠手作不動刀印。以刀叉互插掌中。卽成文

佛眼印明如常

散念誦

佛眼。大日。本尊三種降三世。金剛吉祥經云。三百反。破諸宿曜經云。百反。成就一切明經云。百反。或三七反。大金剛輪一字

後供養理供事供　後鈴　讃　普供養三力祈願

禮佛　廻向　至心廻向　解界　撥遣

三部被甲　禮佛　出堂

火天段如常　部主降三世

本尊段自加持外五古印。五字呪。加持物同此呪用之

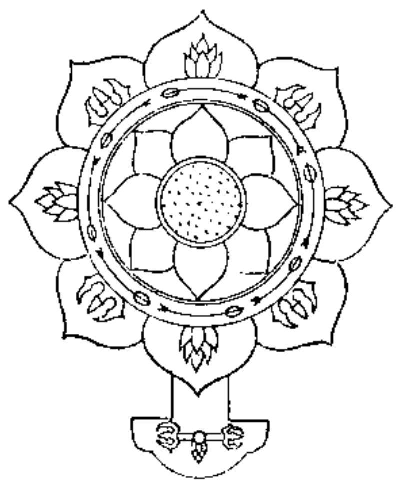
諸尊段(朱)十七尊。今付十七尊行故也。理趣會十七尊也。中央金剛薩埵也以大樂不空身眞言。可爲供物呪。印又可用彼印。自加持。召請等同此印也。自觀可有用意。委細有口傳

大樂不空身眞言曰

十是

七尊種子也。此眞言出五秘密軌。金界眞言少異也

世天段如常。此壇三昧耶形愛染王一尊用之。餘尊不用之



伴僧並御加持用大呪

御本云

建保四年十二月七日書點了

以御本書了如肘可行之云云

沙門憲一生二十五

正嘉二年十二月晦日午刻以御本書之了

金剛佛子通海生一二十五

## 薄雙紙二重第八

諸天

妙見　梵天　氷迦羅天

太山府君　最勝太子　伎藝天

辯才天　摩利支天　曩誐利

大自在天　四天王　大黑天神

水歡喜天二寶藏天女　迦樓羅天

深砂神　帝釋　五十天

訶利帝

妙見道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有字。字變成星印。印變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上作北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大母指捻頭指側。手掌向下。天衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。眷屬圍繞云云

讃曰諸天讃

曩謨率都菩多耶　曩謨率都菩多曳

曩謨率都日紇多耶。曩謨率都日紇多曳

曩謨率都戰多耶。曩謨率都戰多曳

曩謨率都尾目紇多耶。曩謨率都尾目紇多曳

根本印　右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰

根本眞言曰



❶傍註曰染印也　❷傍註曰外五古印也　❸冠註曰口云檀惠內ニサシチカヘテ戒方ハ檀惠之間ヨリ雙屈也　❹冠註曰口云仰左刀覆右刀以指末互揷也

❶奇妙心眞言曰

心中心呪

印　二手合掌。二大指二小指合竪。餘六指屈如八師子印　以上石山

北辰菩薩別行法云。北辰菩薩名曰妙見。擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙見。在於閻浮提衆星中最勝。神仙之中仙菩薩之大將

平等房云　本朝往古圖畫妙見形像非一途。印相亦不同。但靈巖寺有等身木像。左手當心持如意寶。右手作與願。大底同吉祥天女像。又尊星王軌說樣樣。可見彼文云云

形像

四臂像赤白肉色顰眉而慈怒形。右第一手持筆。第二手持月輪。左第一手持紀籍。第二手持日輪。天衣瓔珞皆如前身。立蛇走青龍背。引上右足履屈覗地相。右邊畫作持硯者形如藥叉而令著天衣瓔珞爲赤肉色甚可畏之形　皆令現黑雲中 結妙心印。誦滿妙心呪百萬遍。削死籍記生籍。必與記算。令視百二十年之春秋 又有菩薩所現忿怒像儀形如前所說四臂像。但黃色開口逆髮中有七蛇。除前所持日月輪。右手持飾刀。左手持金輪。餘無相違 或經云。除刀輪持弓箭云云　司命司祿二神。隨從左右 每至庚申日巡轉於閻浮提。書記衆生善惡所作事

或云。公家御燈是妙見。可尋之

或八葉印

梵號　海僧正說

北辰妙見。尊星王同異說說也

梵天 左五指立屈右拳安腰。是半紅蓮花印也。

唵昧囉縛曰羅

已上印言。金剛界二十天　已上

大日經疏第五云。大梵王戴髮髻冠坐七鵝車中。四面四手。一手持蓮花。一手執數珠。已上是右手。一手執軍持。一手作唵字印。已上是左手也。印當稍屈頭指直申餘指側手案之而作語狀。是名淨行者吉祥印 文已上

已下儀軌云。印。右如前。左手五指相著竪之。少屈其高少許過肩。卽成蓮花想。眞言。唵　沒羅訶麼寧曳　娑縛訶 已上十卷抄

氷迦羅天

種子　或

三昧耶形。吉祥菓

道場觀 石山

樓閣中有荷葉座。座上有字。字變成菓。菓變成氷迦羅天。作童子形狀。左手把菓。右手垂作滿分掌向外。眷屬圍繞云云

根本印　二手虛心合掌。若召請時。以禪智三度來去　眞言曰

唵攞苾 都必反　攞儞。娑婆賀

又云。唵攞惹攞儞。娑婆賀

讃　諸天讃

梵號　已上石山

或印　合掌屈二大指入掌中。召請撥遣皆用此印。請召之撥遣之。加持五處成護身。眞言如前

形像

廣本云。取白檀香木無瑕隙者。長六指。或一搩手彫作童子形。頂上五朱荼髻子。相好圓滿。於荷葉上交膝而坐。右手掌吉祥菓作與人勢。左手揚掌向外垂展五指。此名滿願印　略本云。童子形。兩手各把菓子與人。頭上作三髻角子云云　於淨處安置誦眞言萬遍 云云經云。誦三十萬反云云　廣軌云。燒沈水香對此像前誦陀羅尼十萬遍云云法云。我有心眞言。由如摩尼珠能滿一切願。爲利閻浮提諸善男女等文　又云若有女人不宜男女燒香供養文　形像別法等。具引見歡喜母法等

太山府君

種子

三昧耶形。人頭仗

印　金剛合掌

眞言

唵只怛羅矩畔拏野。莎呵

敎造紙上云。太山府君亦名奉敎官。又奉敎鬼官。如古人傳云深砂大聖也云云

最勝太子 毘沙門第三太子

樓閣中有大盤石山。山上有　上有字。字變成刀劍。刀劍變成如意天

❶冠註曰千心并成就院云心覺僧正傳云云

王其像八臂四面。當前正面作平正圓滿之相。猶如菩薩相。左廂面青黑色。大張口虎牙相。右廂一面作自在天相赤白色。當前上面作藥叉極惡相。牙齒長利身赤黑。髮色作金青色。其天王左右二手皆竪持刀。左右二手相雙持縛折羅。又左右二手合掌當心。左右二手下俱持槍。其身雄狀迅極可畏。以五色雲散垂爲蓋。諸天藥叉大將。二十八部等。前後左右恭敬圍繞

印　合掌當心。即以二大指右押左交入掌。二頭指並竪。餘三指交作拳。然而頂戴之三上三下

唵那吒。俱伐羅。娑婆賀

名香用求求羅香安悉

隨軍護法云 不空譯。爲二最勝太子儀軌一

唵地舍那。吠室羅二合摩拏野。摩賀羅惹野。藥迦灑二合地婆多。那謨婆誐嚩帝。摩多羅跛馱儞娑嚩二合賀引

對像前滿三十萬遍

心印　二手內縛。二小二空出來去 善惡一切用 一那吒天神七寶莊嚴。七手令執口齒。右手託腰上令執三戟❶鞘。神足下作一藥叉女作趺坐。並作青黑色。少赤云云

昔五國大亂有八箇月。德❷行 法作明 異 行多法遂無一切驗。行此法降伏五國五萬軍五國不安。故是名隨軍護法云云

伎藝天女法

魔醯首羅天王。於髮際中化出一天女。顏容端正伎藝第一。一切諸天無能勝者。於大衆中而作是言。我今爲欲利益一切有情。所祈願豐饒吉祥富樂之事。隨心悕求悉能滿足。於諸業藝速能成就。我有祕密陀羅尼法要。今當說之。即陀羅尼曰

曩謨引 榅支摩貌施佉地尾鉢羅二合 鉢地野二合引 試引 迦羅羅❸者 嚕林二合 怛儞野二合 他去引 濕嚩二合惹底隸吠羅摩惹哩儞吽引 吒半音 娑嚩二合賀引

若誦滿一萬遍。乃至十萬遍。一切諸天一切鬼神生歡喜。隨逐侍衛常令行者豐饒吉祥。若欲持誦求其證驗。先畫我壇。並畫我像。安置壇中如法供養。即疾證驗即疾成就

大自在天女畫像法

先畫摩醯首羅天王三面六臂。顏貌奇特端正可畏。從其髮際化生一天女殊妙可喜。天上人間無能勝者。著天衣服瓔珞嚴身。兩手腕上各有環釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。身形可長三尺。或隨大小任取稱量。畫像畢已如法安置壇中供養

伎藝天女成就法印

二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著其手背。二頭指微曲頭似寶。二大指頭並來去即成。誦請召明曰

曩謨引 魔醯濕嚩二合 囉引 野一 榅支摩冒引 誐佉野。噎醯去引 呬。娑嚩二合訶引

結此印已隨誦此明。七反誦召。本天與諸眷屬。悉皆降至種種加備。結此印誦根本明。印心額喉頂即成護身。一切鬼魅不敢親❹近。以淨綃帛覆天形像。不得輒說此法向餘人。若妄泄之終身無效。慎之慎之云云

於壇中心安置本天形像。於左右各安二天

已上成蓮房

伎藝天女眞言曰

曩謨引 榅支摩貌施佉地尾鉢羅二合 鉢地野二合引 試引 迦羅者嚕林二合 怛儞野二合 他去引 濕縛二合惹底隸吠羅摩惹哩儞吽引 發吒半音 娑嚩二合 賀

若欲誦持我此陀羅尼者。先須建立道場。如法嚴飾種種香花以爲供養。於二七日或一七日受持齋戒。斷其婬欲誦此陀羅尼滿五萬遍或十萬遍。於其中間勿食酒肉葷穢。至心誦持天女現前種種加備。一切願求皆悉滿足。從此已後無有障礙。乃至妻子葷穢亦不制斷。若能淨持最爲速驗。後有所用應令成就文

魔醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生衆伎藝天女成就法印

二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著其手背。二頭指微曲頭似寶。二大指頭並來去即成。誦請召明曰

曩謨引 魔醯濕嚩二合 囉引 野 榅支摩冒引 誐佉野。噎醯去引 呬。娑嚩二合引 賀

結此印已隨誦此明七遍。請召本天與諸

❶鞘＝稍イ　❷行＝明イ　❸者＝誐イ　❹近＋(其法必須從師親授淨室密持每念誦畢)イ

眷屬悉皆降至種種加備乃至

次結神通攝召一切印

以右手中指直竪。次以名指莣在中指後。以頭指鉤名指頭。以大指橫押頭小二指甲。以中指如鉤勢。向外鉤向身來。卽是誦根本明。於字上加所召者名誦之。若結此印誦明攝召一切。悉皆立至。是印亦通一切處用。若逢怨賊惡人欲相刑害。結印展其中指望彼搗(呼皮反裂也)之。自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。結此印誦根本明印心額喉頂卽成護身

畫像法

先畫摩醯首羅天王三面六臂。顏貌奇特端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜天上人間無能勝者。著天衣服瓔珞嚴身。兩手腕上各有環釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。身形可長三尺。或隨大小取稱量畫像了

其法必須從師親授淨室密持每念誦了。以淨繒帛覆天形像。不得輒說此法向餘人。若妄泄之。終身無効。愼之愼之文

法云。一切有祈願。豐饒吉祥富樂之事。隨心悕求。悉能滿足。於諸業藝速能成就文

已上平等房十卷抄形像在之

辯才天法(又云妙音天。又云美音天。又云大辯天)

❶辯才天事　六十花嚴第七云。有一女人名辯才。父母求天由此生。離諸惡法樂眞實。能令衆生得辯才云云

以辯才天名妙音天事

大日疏五云。薩羅薩伐底。譯云妙音樂天。或曰辯才天云云

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有字(或字)字變成琵琶。琵琶變成辯才天女。首戴天冠莊嚴微妙。身相白肉色著靑色野蠶衣。持琵琶右膝立之(經云。常以二八臂自莊嚴)無量眷屬圍繞

印言　根本印(文云。費拏印者琵琶也。云云)　左手舒五輪。仰掌橫於胸前。右手頭指大指相捻。餘諸輪開散之。右手於左手上。迴轉作彈琵琶之勢。眞言曰

形像

女天形有八臂。左第一手持鉾。第二手持三古杵。第三手持弓。第四手持輪。右第一手持鉾。第二手持鉤。第三手持矢二侯。第四手持索　經云。或執三戟。頭圓髻。左右恒持日月旗　又云。常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀矟斧長杵鐵輪。並羂索　眞諦三藏云。辯才天女此九地菩薩云云　或云。辯才天天❷婦也云云　此攝乾闥婆等　辯才天女委事見於最勝王經第七　私云。辯才天八臂。妙音天二臂也。形像大相違。辯才天八臂中不持琵琶。以琵琶爲三昧耶形如何

摩利支天法(向東方修之)

道場觀

壇上有宮殿中有荷葉座。座上有字。字變成天扇形。形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇(扇如維摩詰前。天女把天扇。扇事陀羅尼集經第十文也)　於扇當中作西國萬字(字如佛胸上萬字)　字四曲內各作四箇日形。一一著之(已上集經文)　其天扇上作光炎形。右手申臂並申五指。指頭垂下。眷屬圍繞云云

印言

根本印

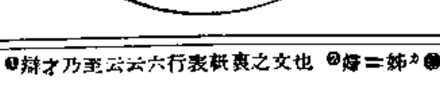
二手地水內相合。風空並竪合。以火纏風。如大金剛輪印。印身五處(或經說陀羅尼用之)

寶瓶印(或云藏室印。或云甲冑印)　定作虛掌。以惠掌橫覆定上。若有難時想有此中。若爲他人修之想在此中。在日天子前天眼不能見。何況餘鬼等乎

眞言

讚諸天讚

字輪觀(或五大)




❶辯才乃至云云六行表紙裏之文也　❷婦＝姉カ

### 蘘虞梨童女法

香醉山上有寶樓閣。中有[illegible]字變成黑蛇。轉爲蘘虞梨童女。身綠色狀如龍女。具足七頭項有圓光。四臂。右一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞。耳璫環釧臂脚釧莊嚴。鹿皮爲衣。諸毒蛇爲瓔珞。諸虫蟒蛇之類爲伴戲。四面圍繞

根本印　二手相博如掬物勢。以小指相並。餘八指各散微屈卽成。加持自身五處。所謂右肩左肩心喉額等。頂上散印

隨心印　右手五指。散開微屈如師子爪形成。結此印。誦隨心眞言七遍。加持五處。隨心眞言曰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

滿一萬遍。❶吉祥成就。於眞言句中。增加左攞婆囀尾鑠[illegible]句。烏頭湯入閼伽供養。又用名香

又像

常瞿利毒女經說。又像畫常瞿利形。作一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。著嬌奢耶衣。大❷袖車輪髻。右手執降毒劍。左手把管毒木印。遍身瓔珞。毒蛇相縛。環釧毒蛇。面前畫一青衣童子。把水椀及香葉。百種毒菓子。及諸毒漿普在常瞿利面前遍四面。各畫山。山兩邊畫虎狼師子。蚖蛇毒龍蝮蝎

### 諸惡毒蛇四面圍繞

若作壇隨心一肘二肘。壇上安形像供養。欲成就此法。先斷五辛。亦不食鹽不食油斷言語。於淨處澡浴換衣。結印誦隨心眞言。滿一萬遍。然後作一切事必獲成就。常瞿利毒女經云(闍那崛多三藏譯)　此常瞿利。雖現女身實非女也文　觀音眞言加用。燒蘘覩羅香(可尋之)若人。聞常瞿利大明身呪。却後七年不被❸所傷害。亦能摧滅身中毒惡。眷屬之中有降怨烏王二人。雜集云。大梵天女尙衢利云云

勸請句(蘘麌利童女慈悲尊降怨烏王諸眷屬)

或傳　種子[illegible]　三昧耶形三戟叉

毒女法云。此常瞿利。雖現女身實非女也。善男子。諸佛菩薩智慧神通。能爲衆生現種種。攝化諸不善不令諸毒龍蛇侵害衆生文

大自在天(聖天主)

觀想。種子變成大天身。其像端嚴象頭人身。左牙出。右牙折而少向左。其鼻外瘻。有六臂。❹左上手把刀。次手把菓盤。下手把輪。右上手把棒次手把索下把牙云云

眞言曰

唵毘𪘨羅薩尼朱唎達尼。瞋達尼瞋達尼。頻達尼頻達尼。莎呵

已上石山。並成蓮房全同

大自在天(是摩醯首羅提白在也。此云歡喜自在也)

### 道場觀

結定印想四肘壇中心有四葉蓮花。花臺中心有[illegible]字。變爲大自在天。其東葉上置[illegible]唵字。南葉置[illegible]賀字。西葉上有[illegible]吽字。北葉上有[illegible]虐字。此四葉蓮花外圍。有數多荷葉座。其上有[illegible]字變爲諸天日月。鬼神神母等。依壇外護世四天王

本尊印　二羽外縛。左押上。直竪地風空。加持四處。眞言

[illegible]

行者或服乳或服菜誦三十萬遍。又儀軌所說六天眞言各滿十萬反

本尊形

若作此法者。白月黑月四日。取阿伽木。苦練木等。剋造四臂像。著大象皮衣。戴七寶冠。右下手把鉞斧。上手把歡喜團盤。左上手執棒。左下手執牙。其頭如象頭。左邊牙折。以髑繞取歡喜團勢。項底種種瓔珞。著白縶朝霞。右脇上角絡披。脚踏金山。於蓮花外。有日月諸天。護世四天王等云云

第一天眞言曰　唵仰義引夜引也。薩嚩二合引賀

第二天眞言曰　唵尾𩕳引藥迦也。薩嚩引二合賀

第三天眞言曰　唵蘗拏鉢底商哩二合儞引怛羅二合也。薩嚩引二合賀引

第四天眞言曰　唵尾伽𩕳二合尾𩕳也迦引也。薩嚩引二合賀引

第五天眞言曰　唵鉢羅二合嚩羅悉地迦引

❶吉祥＝先行イ㊉　❷袖＝神イ㊂　❸所＝害虫イ㊉　❹原本冠註曰左上金剛智云劍次手金剛智云歡喜團

羅也薩嚩二合賀

第六天眞言曰　唵魔醯引濕嚩引二合羅迷跢引也薩嚩引二合賀

古師遣唐書云（未知東寺。天台誰祖師）此六天眞言。如是所說有何故耶云云

已上平等房

魔醯首羅天

又名商羯羅。具緣品疏云。魔醯首羅於一世界中有大勢力。非三千界主。經下文。更有魯捺羅。卽是商羯忿怒身。從事立名。護摩軌云。伊舍那天舊云魔醯首羅。只云大自在天

或云。自在天　三戟

印　左手中指立之

唵嚕捺羅野莎呵

大自在天已下平等房戲寫自在天。大自在天兩種出之。形像各別也

梵號。魔醯首羅

種子。　三昧耶形。三戟

尊像。三目八臂騎白牛（說文未見。可依古圖）

本尊印。出熾盛儀軌

大自在天印　惠羽舒五輪承頰。儼然住

魔醯首羅（云天王）眞言曰

曩莫三曼多沒馱南。唵翳係曳呬。摩系濕嚩羅野娑嚩二合賀

欲界自在伊舍那眞言（小自在）

曩莫三曼多沒馱南。嚕捺羅野。娑嚩二合賀

智度論云。大自在天那羅延天。俱摩羅天。

此三天恭敬之。令得一切願（取意抄之。具可見本文也）

四天王

持國天　種子　　三昧耶形。刀

增長天　種子　　三昧耶形。刀

廣目天　種子　　三昧耶形。三古戟

多聞天　種子　　三昧耶形。寶棒

道場觀

地結之上。金剛牆內有大海。海中有須彌山。山頂有　字成善見宮。其中有荷葉座。上有　字成獨古。變成帝釋。金色三目。戴寶冠。右手一古。左手安腰。山半腹四面各有　字。變成廣大樓閣。七寶所成。珠鬘瓔珞以爲莊嚴。樓閣之內有　字變成荷葉座。東方座上有　字成刀形。成持國天王。赤色忿怒形。左持劍右押股上。南方座上有　字變成刀形。成增長天王。赤色。右手持劍。左手作拳安腰。著甲冑。西方座上有　字變成三鈷戟。變成廣目天王。赤色著甲冑。右手持三鈷戟。左手安腰上（或押股）北方座上有　字變成寶棒。變成毘沙門天王。黃色左手持塔。右手持棒。四天王各有無量眷屬。前後圍繞

本尊加持印眞言

先帝釋印　二手內縛。二頭指直立合。二大指並立。眞言曰

次四天王總印　二手作金剛拳。相合二拳。二頭指二小指。各竪作四指。共鉤莫著

口傳云。以二頭二小觀四天之由。所謂。右頭指（持國天）左頭指（增長天）左小指（廣目天）右小指（多聞天）如此可觀念也

四天王總呪

口傳云。以此眞言之四字。配四天種子。所謂。　持國　增長　廣目　多聞此定配之

次四天各別印眞言

次吉祥天印　八葉印如常。但印上有如意寶珠可觀。所謂八葉蓮花上安寶珠也

眞言

正念誦（四天總呪。）

散念誦。佛眼。大日。釋迦。帝釋。四天。吉祥天。大金剛輪。一字

伴僧呪（四天總呪。出陀羅尼集經）

唵。漸婆羅謝藿陀羅夜。莎呵

御加持呪（同作伴僧呪）

勸請　佛法護持四天王。吉祥天女諸眷屬

發願　四大天王。吉祥天女。八大藥叉

禮佛

南無地利多羅瑟吒羅

南無尾嚕荼迦

南無尾樓跛乞叉

南無吠室羅摩拏

讚（先四智。次天龍八部讚）

護摩（就增益修之）

部主段（以帝釋爲部主）　本尊段。召請印明。撥遣印明。諸供物呪。加持物呪　諸尊段（三部諸尊請之。所謂。大日。金剛手。觀音也）　世天段

支度　卷數

此法雖有護摩。但常不行之

問。四天王供何先用帝釋印哉　答。帝釋依為四天之主用之也

私云。四天王各別法。石山道場觀在之。今所尋者四天王供也。常被行也。又有各別之法。但多聞天外。自餘三天普通不修云云　又此四天王供於行法次第者。用天等通用之作法云云

[梵字]

大黑天神 法則天等通次第用之。又別法則在之。神愷記載之可見

❶二臂求福　六臂鬪戰

神愷記云。師云此法最祕密也。不入室不可傳授。莫傳千金。努力努力云云

種子 [梵字]。或 [梵字]　三昧耶形。袋 聲形與在之

道場觀

壇上有[梵字]字。變成樓閣。其中央有[梵字]字。變成荷葉座。座上有[梵字]或[梵字]字。變成袋形。袋形變成大黑天神。❷膚色。悉作黑色。頭令冠烏帽子。悉黑色也。令著袴驅褰不垂。❸令著狩衣。裙短袖細。右手作拳令收右❹背腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋之色為鼠毛色。其垂下程。餘臂上云云

印　內縛。舒地水。來去是也

言　唵。蜜止蜜止。舍婆隸二合多羅羯帝。娑婆可

又印 普印

言　[梵字]唵[梵字]摩[梵字]訶[梵字]迦[梵字]羅[梵字]耶[梵字]莎[梵字]呵

石山七集出之

讚 諸天讚

發願

本尊聖者摩訶迦羅。大黑天神諸大眷屬 私案可尋之

口傳云。種子 [梵字]　三形 囊

形像樣樣

一。神愷記樣如道場觀

一。南海傳第一云。坐把金囊。却踞小床。一脚垂地。每將油拭黑色為形。可見護摩集

阿闍梨集

一。胎藏圖 六臂

胎藏界梵號集云。三面六臂。前左右橫執劍。左次手執人頭 取髮提也　右次手執羊把。且次左右手。象皮張背後。以髑髏為瓔珞也。故本云黑淺色也

一。造像量　神愷記云○五尺若三尺若二尺五寸。亦通免之文

一。名號　摩訶 大 迦羅 黑

瑜祇經疏云。畔迦羅名降三世迦羅伏黑。又云黑暗。降　仁王疏云○迦羅翻曰黑暗　大日疏云。摩訶迦羅天大暗夜天。又翻迦羅云云

一。本身　神愷記云。大黑天神者。大自在天變身也文　又云。有人云○堅牢地天化身也文　又云。大日疏云。毘盧遮那。以降伏三世法門。欲除彼故。化作大黑神文 前後委可見之

一。功能　神愷云。每日所炊飯上分供養每日必養。千人之衆云云　又云。若人三年專心供者○授與世間富。乃至官爵職祿應惟悉與焉云云　又云。○居大衆食屋禮供者。堂屋房舍必自然之榮聚集涌出云云　又吾呪。

若人常持念。四季大備餚饍酒漿飲食。乃至百味。以五更時不知衆多人。供吾者。決定與富云云　仁王經良賁疏云○大黑天神鬪戰神也。若祀彼神增其威德。舉事皆勝故饗神祀也云云 有因緣可見之　又云○彼有大力即加護人所作勇猛鬪戰等法得勝也。故大黑即鬪戰神也文　大日經疏云。荼吉尼。能取人心食之。故大日如來。化作大黑神訶責云。汝常噉人。我今亦常食汝。如此方便令荼吉尼不令害人也 取意。委可見本文

大黑天神法取要抄之。委見子嘉祥寺神愷記矣。但件書異本在之廣略不同也。一本端大黑神事。次本書文共 胎藏梵號儀。仁王疏。大日疏等文也　奧大黑神行法次第 已上一本　一本前後文同。中間本書文等無之　一本端之神愷記許。中間本文並奧次第無之

已上一見之次三本異注之。不可及他見ミミミミミ

金剛佛子成ー交了

金剛佛子憲深

水歡喜天供次第 般若僧正

先辨供　次著座普禮　次三部被甲　次加持香水灑散　次加持灑水七反。眞言

曩謨。羅怛曩二合怛羅夜二合耶也。曩莫阿哩夜二合嚩路枳帝。濕嚩羅也。冒地薩怛嚩二合也。摩訶薩怛嚩二合也。摩訶迦嚕抳迦也。但儞也他。訶訶訶壹哩弭里止里。尾哩企隸徒。娑嚩二合訶

次放安觀音像於香水中。水一升許云云
次加持焚香眞言
怛儞也二合他。跓嚕跓嚕。訶訶訶。ソハカ
次加持花眞言
怛儞也二合他。悉哩悉哩。地哩地哩。悉哩地哩。ソハカ
次加持飮食。以此密言。加持花及燈奉獻。
當誦七反眞言
怛儞也他。娑引梨娑引梨。悉哩悉哩。素哩素哩。素嚕素嚕。ソハカ
次普禮　次五廻　次四無量　次大金剛輪
當誦二十一反　次金剛橛　次金剛牆　次道場觀
可用步欠眞言
次大虛空藏菩薩眞言伽陀
次送車輅在八十道　次迎請用阿嚩迦印
二手內相叉作拳。左大指入掌。右大指竪屈向身撥。用蓮花部觀自在菩薩心密。怛儞也二合他。鉢納麼鉢納麼二合　播捉娑羅娑羅曀係二合曳四婆誐挽。曩謨阿哩也。縛路枳帝。濕嚩羅曀迦引娜捨日佉莽縛。阿路力迦賀也此加句。若請觀自在。隨人稱彼名
次四攝　次金剛　次大三昧耶　次閼伽等供物　次普供　次禮尊號
次本尊加持　其印法。以二手外相叉。二頭指相拄如蓮葉。二大指並竪卽成。加持四處眞言
唵嚩日羅二合達摩紇哩二合引
次念誦百八反　次本尊加持　次灌浴。晨朝四百反終。普供養。祈願。日午三百反　次後供養等　次移居其像於他處
次更加持觀自在水百八反用天大眞言　次安天像於水中　次迎請天　次荷葉座　次閼伽以下法則如常　次天灌法如常
若滿期日。其水和湯自身沐浴。能除一切障難意願滿足云云
撥遣眞言
怛儞也他。弭致弭致。覩致止覩致止。曩嵯曩嵯婆誐挽引曩謨阿哩夜。嚩路枳帝。濕縛囉娑嚩娑喃。娑嚩喃。娑嚩二合訶在軌
天撥遣眞言在儀軌此云召請呪。誦七反卽下淨水。淨小呪
唵誐拏羅只❶跢。莎訶
誦七反或三反。食呪。水及花香等呪
唵納惹夜耶。ソハカ
若食香花誦七反
供養行。卽撥遣呪
唵摩度摩度摩邏耶ソハカ
誦七反。卽成撥遣
燈供養呪曰　唵發吒誦七反　加持燈供養
水歎喜天供法小野
辨供　著座普禮　三部　被甲　加持水
次加持灑水七遍　眞言曰
曩謨囉怛曩觀音。歸命句　怛儞也二合他。訶訶訶壹里弭里止尼里。企隸徒隸。娑嚩二合訶
觀音安水中
焚香明　怛儞也二合他。跓嚕跓嚕。訶訶訶。娑嚩賀
花明　怛儞也他。悉里悉里。地里地里。悉里悉里。地里。莎訶
飮燈明　怛儞也他。娑黎娑黎。悉里悉里索努。莎訶
普禮　五廻　四無量　大金剛輪　地結方界　道場　如來拳　虛空藏。伽陀　送車　請車　四攝　網界　大三昧耶　閼伽普供　禮佛
本尊加持印明
外縛二頭如蓮葉。二大指並竪加持四處之
唵嚩日羅二合達摩紇哩二合入
誦百八。本尊加持。灌浴晨朝四百邊。日午三百邊。終普供。祈願
後供　像移他所
淨水呪曰　唵誐拏羅只跢。沙訶三反七反
次更加持浴觀自在水百八邊用天大眞言　天安水中　迎請　荷葉座　閼伽。其水和湯浴。除一切障難意願滿足
呪食香花等曰　唵納惹夜耶。莎訶
撥遣呪曰　唵摩度摩度摩邏耶。莎呵
玄奘譯云　怛姪他闍一達羅達羅二地嚫地嚫三杜嚕杜嚕四壹𪘏伐𪘏五折𪘏折𪘏六鉢㘓折𪘏鉢羅折𪘏七俱素謎八俱蘇摩伐𪘏九壹履弭履十止履止履十一微知里反上社時賀反　羅摩波捺耶十二奴何反　戌陀薩埵十三莫訶迦嚧尼迦十四莎訶十五
若身中有諸障難。所求善事多不如心。衰禍時時無因而至。應以香水浴此像身。復取此水呪之百八邊。以浴毘那藥迦像身。

復取呪之百八遍白灑其身。一切障難自然消滅

寶藏天女法 梵云吒羅佉天

❶兵戈　勝負　求福

本書　寶藏天女阿羅尼法一卷 運 錄外載之

寶藏天女法一卷 叡 已下叡錄之

吒羅佉天女法一卷 叡

種子[梵字] 師傳云　三形寶珠　形像寶藏天女陀羅尼法云 運 其畫像法。天女身。長二尺五寸。頭作花冠。所點花端正。身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花。左手把如意寶珠。天女端正光❷明。世間畫師無能畫者。必須好平不得論價 文

道場觀

壇上有五色綵 各二尺一寸 以爲座。其上有[梵字]字。變成寶珠。寶珠變成寶藏天女身 形像如前

印　左手中指無名指。屈以大母指押二指甲。舒頭指及小指安心上。右手把數珠念誦眞言。此名玉環印 文

眞言

唵吒羅伽吒羅伽。毘多羅儞。娑嚩二合賀 誦滿一千

反諸願如意云云

寶藏天讚

微妙殊勝不思議　柔軟香鮮光如日

眉目端政最稀有　身脳細滑如兜羅

口中香氣滿人間　而生觀者❸折瞻視

一心欲求如是人　常加敬慕心不疑

雖示世間種種事　畢竟速成清淨道

能使持者到菩提　相共同修無上❹道

修行時節　取五月五日前七日。乃至二七三七。及於百日。或三十九日。乃至五月五日滿足者。其法卽成 文

法功能　能於世間行殊勝事。迴天動地。傾山覆海。兵戈勝負志意而成。財帛金寶積如山岳。世間受用 文　又有八眞言。各須淸淨沐浴。著新淨衣。於佛前形像前。各誦三七遍。然後作法。第一眞言曰

唵輿婆羅帝吒。急急。娑嚩二合賀

唵拔羅帝吒唎摩那羅。婆嚩賀

唵勒叉那帝娑吒。娑嚩二合賀

唵婆婆蹀惹帝吒。娑嚩二合賀

唵勃惹囉帝吒。娑嚩二合賀

唵藥叉藥叉底那娑。娑嚩二合賀

唵遮帝毘折曳吽泮。娑婆二合賀

唵折勒那耶唎婆帝吒。娑嚩二合賀

迦樓羅天

❺文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷 不空譯 海仁

速疾立驗魔醯首羅天說迦樓羅阿尾奢法一卷 不空 海仁 運 珍

已上祕錄

敘錄云

迦樓羅王雜密言經一卷 般若三藏譯

石山道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。字變成箄築形。形變成迦樓羅天。肉色面如迦樓羅。身如天形。吹箄築。又有一繪圖。形如迦陵頻鳥。而有翡横含三古杵。左右各執蛇。左右各踏蛇。脊屬圍繞 云云

讚 諸天讚

根本印

定惠手舒五指向外。以定空抱惠空。左右如鳥羽。結印動之三反如飛勢。眞言曰

曩莫三曼多沒駄南。阿鉢羅底迦多。捨薩那南。怛儞也他。唵捨句娜。摩訶捨句娜。尾旦哆哆跛乞叉。薩嚩跛曩誐那迦。佉佉佉呬。三摩耶。摩奴薩摩羅。吽底瑟姹冒地薩怛舞枳壞跛野底。娑婆賀

小呪　唵誐樓拏野。娑婆呵

梵號

已上石山

深砂大將次第

種子[梵字]

三昧耶形

作印向本尊之方爲普禮。眞言曰

阿怖留阿怖留。娑羅娑羅。娑婆賀

作印禮三返。爲淨三業印。眞言如前

作印當額爲佛部

作印當右肩爲蓮花部

作印當左肩爲金剛部

作印當五處爲護身

作印置額上方界

作印置心相招爲請本尊

作印置前爲定印

❶兵戈乃至叡四行表紙裏之文也　❷明＋(感德無比)ィ㊥　❸折＝祈ィ㊥　❹道＝覺ィ㊥　❺文殊乃至藏譯七行表紙裏之文也

作印置頂爲炎火界印

一取閼伽器爲承事

偈云。善來尊者。由本願故。降赴加持

次作印爲塗香供養

次作印花供　次作印焚香供

次作印爲飮食　次作印燈明供養

次作印爲普供養印　次三力偈如常

次作印定印所觀如常

次念誦　次後供養如常

次作印成就撥遣　次護身

次總迴向　次出堂

說印一印。右手作拳大指來去

已上石山

種吽

三鈷或傳並十卷抄　三蛇十卷抄

種[梵字]　三索　印　金剛合掌

言　唵[梵字]

又呪　阿怖留阿怖留。娑羅娑羅。ソハカ

誦滿十萬反得富貴成就圓滿文

已上成蓮房

常曉錄云。此神北方多聞天王化身也云云

或云。觀音所變也云云有因緣

本誓功力等可見念誦法。並常曉錄

帝釋法

種子[梵字]或[梵字]

三昧耶形。三古。或獨古

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]變成三鈷古或獨

變成帝釋天王。金色三目。首戴寶冠被瓔

珞袈裟。右手執獨古杵或三古杵　左手拳叉腰

坐金山上。四天王。三十三天等無量眷屬圍

繞

印　二手內縛。二頭指直立合。二大指並立。

眞言曰

[梵字]

又印　右手作金剛拳安右腰　左手舒五

指。小指無名指共屈。以頭指附中指上節

屈大指附頭指之側　眞言曰

[梵字]

又印　二手作金剛拳仰右拳當臍。以左

拳安左腰　眞言曰

[梵字]

正念誦[梵字]歸命

散念誦佛眼。大日。釋迦。梵天。本尊。四天王。吉祥天。法施。大金剛輪。一字

勸請　釋提桓因大天王。三十三天諸眷屬

發願　帝釋天王。四天王等。三十三天。諸大

眷屬

禮佛　南無[梵字]

讃　護摩　支度　卷數

五十天供

十二天。二十八宿。九曜。加四臂不動尊云

五十天也。亦加五大尊除羅睺計都云五

十二天也。五大尊。十二天。北斗七星。十二

宮神。五星二十八宿。以上六十九天也。四臂

不動。四大明王。十二天。大山府君。五道大

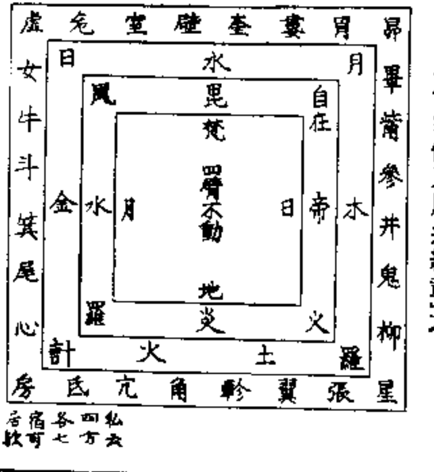
神。大吉祥天。北斗七星。十二宮神。及以五

星二十八宿。以上七十二天也云云

以上三寶院範俊小野四種念誦在之

御筆本云。五十天十二天。二十八宿九曜。加四臂不動　五十二天加四大明王除羅睺計都

已上仁海僧正厚造紙載之




貪　巨　祿　文　廉　武　破

師子　女　秤　蝎　弓　摩

土　金　水　水　火　蟹

自在　帝　持　火

風　多　廣　水　羅　增　炎

梵天　降三　日天

藥叉　不動　軍荼

地天　六足　月天

已上三圖勸修寺法務

已上五十天等事諸師一同也

梵天

樓閣中有荷葉座。座上有縛羅字或字變成蓮花手所持物。闍事可替用之 蓮花變成大梵天王。相好具足。面上三目四面四臂　右一手施無畏。次手持鉢。左一手持蓮花。次手持軍持。眷屬圍繞云云

讚諸天讚

印　定手屈水入月。以空押水側上也。惠拳安腰。眞言曰

曩莫三曼多沒馱南。鉢羅二合惹鉢多曳。娑婆訶

同明妃　定持花

歸命

已上二印言胎藏外院

訶利帝

壇前普禮　著座普禮　塗香　三密淨三業　三部被甲　加持香水根里　灑淨　加持供物小三古印根里　字觀　觀佛　金剛起　普禮　表白神分祈願等　五悔等

發願　本尊聖者。阿利帝母。建陀山中。諸眷屬等

五大願　普供養三力　大金剛輪　地結

四方結

道場觀如來拳印

壇上有荷葉座。座上有字變成吉祥菓。菓變成訶利帝母天女形。金色身著天衣。頭冠瓔珞。坐宣臺上。垂下右足。兩邊有二孩子。傍宣臺立。於二膝上各坐一孩子。左懷中抱一孩子。名畢里伞。於右手中持吉祥果。有五百子前後圍繞

大虛空藏　小金剛輪　送車輅　請車輅

召請大鉤召明末加本尊名號。並召請詞　四明　拍掌　虛空網

火院　大三昧耶　閼伽　荷葉座左手仰掌向外也

五供印明　普供養三力　現供　讚

本尊讚

唵鉢納麼邏誐儞麼攬。迦麼羅誐母答輪。盧迦曩他滿馱銘。薩縛秫馱悉地者

普供養三力祈願　禮佛

南無加妙　南無增喜　南無自在

南無飛行　南無安住　南無同蘇

南無愛授　南無香味　南無得財

以上九子也

大日印明

本尊加持印言

❶以右手指於左手背叉入。把左手掌。左手向身三招

唵弩弩麼引里迦引呬帝

❷降伏印

二手內相叉。二小相鉤。二無名指各左右入虎口。中指竪合。二頭指各捻中指背。二大指各捻中指中節。其印相即成

眞言心眞言。前呪也

愛子印明

二手合掌。二大指並屈入掌中。印成。眞言曰

唵致尾致顆。

佛眼印明

散念誦佛眼。大日。本尊。愛子。法施。大金。一字

後供養理供事供　讚　普供養三力　祈願　禮佛

迴向　迴向方便　解界　撥遣右手彈指

燈明外ニ向テ光明暗クエヘシ

本尊

菓子

燒　閼　塗　花

軌云。像面向西持者面東對像云云

佛供七杯。一杯本尊。一杯散脂大將。五杯五千子也。佛供皆白佛供也。無蠟燭。菓子吉祥菓相應也

❶原本押紙曰以右手五指握左手掌右手ナハ左ノ下ニ置テニキル也右大指中指端ヲ左掌中程ニニキリ合ス又左大指ヲハ握リコメス只ノヘテ體也又結印了四指共三度召之言三返ノ又樣如何答如次第左ヲ上ニシ右ヲ下ニシテ共ニ仰重テ左五指ヲヒロケテ其指ノアヒタヨリ右五指ヲ指入テ握ルサテ左ノ五指ヲノヘテ召也　❷原本押紙曰降伏印二手ヲ仰ニ小チクミ交ヘ二水交チカヘテ各大指頭指ノアヒニ出シテ作也以上カリ帝ノ印文金薄抄分也

No. 2496

# [1]遍口鈔[梵字]

[2]御本云

凡於此卷物者。附法寫瓶一人之外。更不可披見。若背此旨。不蒙師免。自由披見者可蒙兩部諸尊八大高祖之罰者也

權大僧都道教記之

雨言法部主事　雨言法二字觀事

如意輪法祕密事　彗星御祈用心事

五古獨古事

[3]遍智院灌頂堂事 一。尊勝曼荼羅

遍智院護摩堂事 一。仁王經曼荼羅

[4]須祕口決事

已上[5]八箇條

雨言法部主事

嘉祿二年六月二十七日。於遍智院承之。此法殊付部主有習。最祕以善女龍王爲部主。是師資相承之口決也。仍予去建保年中此法勤修時。任相承以彼龍王爲部主。靈驗尤アリキ。爲後代奉圖繪之。今在經藏。此事非寫瓶者不可授之云云

雨言法二字觀事

寛喜三年八月十六日。於遍智院承之。本尊加持之時。率都婆印內。[梵字][梵字]二字觀也。二大指即二字也。[梵字]字理之上一切萬法出生。[梵字]字光放萬機照。此[梵字]字潤依諸法生長。此兩字即如意寶珠也。此珠雲雨起。如是不觀都不降雨也。祕之中極祕也。此事祖師義範僧都。寛治二年後十月五日。於上醍醐眞言[6]坊入滅之時。權僧正勝覺最後受法之大事也。被仰

如意輪法祕密事

寛喜元年正月十一日。於遍智院承之。當流眞實之深祕[7]多。如意輪法。但十八道樣異也。種子[梵字]字。三形塔婆也。印率都婆印也。眞言[梵字]字也。　道場觀[8]觀樣。壇中[梵字]字變成塔婆。塔婆中有三辨寶珠。此塔變成如意輪尊。我身中又有[梵字]字變成塔。中又有三辨寶珠。變成本尊。六臂像也。壇中本尊冥會也。本尊加持時。塔印中有[梵字]字。變成三辨寶珠。如此可觀也。二密相應。究竟悉地成也。但塔印二頭指寶形スル也。此法本說大師御作祕藏記也。被仰

彗星御祈用心事

寛喜元年二月三日承之。彗星計都星。人不智之。然此星出現之時御祈被仰下事。修法イツレテモアレ。護摩世天段時。必可供計都星也。又伴僧中別令誦寶篋印陀羅尼。法施可奉也。先德例有之。天養二年五月長星出現之時。祖師大僧都元海。五大虛空藏法勤修時。有此作法。以院嚴已講令誦彼陀羅尼。效驗尤アリキ。又久安三年正月長星出現之時。前大僧正定海。同法勤修之時。有此作法。陀羅尼元海僧都[9]念誦給云云

五古獨古事

寛喜三年六月五日承之。五古獨古。云普通五古樣少ホソキ也。獨古樣裹可持也。殊勝事也。三寶院權僧正仰云。孔雀明王呪末[梵字]字。加誦。　五古獨古令持。究竟悉地成就事也云云　義範與範俊祈雨之法相論之時。範俊永保二年七月此法勤修。義範ヲホキ奪執。於上醍醐准胝堂大佛頂法始行。然而範俊慇懃令[10]行間。既雨フリナントシケル時。義範大佛頂小呪誦。以五古獨古令加[11]持。黑雲ヨモ散ツイニ不降雨。失面目結願畢。其後六年經。寛治元年八月。義範僧都ヲホセ承。件法勤修。降雨スミヤカニシテ天下潤。一門之美日。末代之龜鏡。專在此一事。其五古獨古師資相承[12]之。予今有トテ。取出令見給。ニシキノ袋入被所持

遍智院護摩堂事 仁王經曼荼羅

寛喜三年七月二日承之。當[13]流之護摩堂爲鎭護國家令建立所也。是仁王經一曼荼羅也。南方息災五大尊。東寺講堂思入建立。但法[14]深祕顯也。[15]是故不動尊後般若菩薩六臂像奉圖繪懸之。其心仁王經法甚祕本尊。非唯般若菩薩。非唯不動。以合體尊爲本尊。是相承之祕口決也。爲顯此義也。廣澤唯般若菩薩。勸修寺唯不動習歟。當流合體習以爲規模也。其故成尊僧都兩樣。兩御弟子被授與。義範般若菩

[1]〔原〕大正大學藏寫本，〔甲〕安永六年寫大正大學藏本　[2]〔御本…記之〕五行－〔甲〕　[3]此項與次項甲本逆倒　[4]〔須祕口決事〕－〔甲〕　[5]八＝七〔甲〕　[6]坊＝房イ〔甲〕　[7]多＝只〔甲〕　[8]〔觀〕－〔甲〕　[9]念＝令〔甲〕　[10]行＝祈イ〔甲〕　[11]持＋（時）〔甲〕　[12]〔之〕－〔甲〕　[13]流之＝院〔甲〕　[14]深＝甚〔甲〕　[15]是＝其〔甲〕

薩爲本尊樣サッケ。範俊不動爲本尊樣サッケ給。但最後時合體事只義範一人奉授。卽彼法曼荼羅義範奉附屬。仍當流❶殊更仁王經法祕藏奉。此等趣前前申舊候歟。護摩堂一段。彼法曼荼羅思入シッライ候事未申。內院般若菩薩五大尊。外院八方天安置之。又大般若五部大乘經等安置之深可被祭❷之云云

同院灌頂堂事（尊勝曼荼羅）

寬喜三年八月二十三日　於遍智院承之。嘗❸流灌頂堂尊勝祕密曼荼羅也。任相承之口決所令□□□是則自宗之最大事心得合事也。雖有口外其憚□思興隆所申置也。本尊者兩部不二大日脇士□不動降三世兩部敎令輪也。後壁兩界❹安壇之中心二尺六寸之三角火輪形塔婆立。此塔卽[siddham]所成也。深思之深思之。南天鐵塔十六丈。卽周遍法界之體十六大菩薩生也。大師深此義思食入。高野山大塔御建立歟。是塔卽鐵塔內作法令建立給者也。予又十六丈ツツメテ。一尺六寸塔婆壇中心安置。此塔卽是一行者身。幷一切衆生身分也。不限一身。法界又爾也。後七日如法尊勝如法愛染等祕法皆塔婆安置事深義當流之大事習。此事可祕藏事也云云

# 遍口鈔（異）

同壇灌頂事　金剛藥叉法事
辨供事　供養事
阿彌陀法事
金輪眞言讀加孔雀明王眞言事
片壇作法事　後夜念誦事
佛眼法事　授印可事
轉法輪法事　如法尊勝事
如法云事　後七日事
御齋會本尊事　不動法九徹事
火界呪事　銀錢事
不灌鈴事　一法界事
仁王經法事
已上二十一箇條

同壇灌頂事

本文云。三六九人不得同時灌頂。蓋如來密意也。阿闍梨不釋所由云云　三人六人九人同壇灌頂不可授也

金剛藥叉法事

種子[siddham]。三昧耶形摩竭首習也。以之爲祕事。印瑜祇經印。此三昧耶形印一習也。以之爲祕也。二十五輪十六大護八方天后妃爲十六大護也。轉法輪法十六大護又別事也

辨供事

辨供時可入不動三摩地也

供養事

供養物之時。可入虛空庫菩薩三摩地也。此兩事何法可通用者也

阿彌陀法事

根本印爲祕事。觀音段印根本印開心也。彼印則未敷蓮花印也。觀音段印以後結八葉印。開敷體也。其後住定印。此性德之心蓮花開爲說法利生也。此義可存也。以之爲祕事。八佛阿彌陀是則胎藏八葉之尊也。少不可相違也。此法三昧耶形爲祕事。其故蓮花五古一也。以五古爲莖云云　此則兩部不二理智冥合之義也。根本印爲祕事。只此一印許也

中川實範上人受法之時。師匠云。生死之❺縛法性蓮花生也。被申ケレハ。上人流涙ケル之由語傳也

問。此事本說候哉　答。指無本說歟。只此子細印相等心得合如此授歟云云

金輪眞言讀加孔雀明王眞言事

金輪法時。彼眞言讀加孔雀明王眞言事在口傳。金輪與孔雀明王同體習也云云以之爲口傳。仍般若寺僧正本尊孔雀明王孔雀尾後日輪書像御云云

片壇作法事

❻先兩壇阿闍梨立對相互他界一禮云云　次立直自界三禮登禮盤。神分等不作之。鈴不振。金不打也。塗香灑淨等用之。後供養之讀程下禮盤也。三禮他界聊揖著本座也



❶殊更乃至兩界十二行甲本缺之　❷之＝也⑲　❸流＝院⑲　❹安＋（假）⑲　❺錫＋（中）⑲　❻〔先〕－⑲

後夜念誦事

無定說。人別其趣面面也。大旨心經・尊勝陀羅尼・佛眼眞言・大日眞言・寶珠眞言・寶生尊眞言・此等體可有歟。凡無本說事云云。隨意可[1]許用也

佛眼法事

先三重曼荼羅習也。初重居七曜事。尤以不審也。上臈次第云云。第三重可居。頗不審也。但此義。金剛吉祥成就眞言習合也。其故七曜爲人成凶事。而彼眞言初句。佛眼也。中間九曜眞言誦加。各眞言終[梵字]字加也。[梵字]字此尊種子也。此字則吉祥之義也。仍不成其難也。終又三摩曳[梵字]句。本尊句也。仍初後本尊句加。中[2]九曜呪誦也。此最極祕密事也。息災第一法也。此故九曜佛母尊數給。不令成凶事也。故第一重居之。爲除彼難。眞言終加種子。曼荼羅座[3]之給也。此義習合也。都此尊是胎藏大日也。而入佛母三摩地給也。我所修行業微少行業。併奉預佛母尊也。而佛果菩提能持。母如思子護持給也。一字金輪金剛界大日也。彼尊入佛頂[4]輪三摩地給也。此則理智之義也。此佛母尊種子異說多多也。[梵字][梵字][梵字][梵字]等也。三昧耶形佛頂眼此常事也。最祕說種子[梵字]。三形寶珠也。以此此尊爲祕事也

授印可事

金剛界供養法一座也。但合行作法也。行法常金剛界供養法。無相違。而道場觀時。兩部不二之大日觀也。本尊加持コト可用。祕印言。散念誦等可用彼眞言也。是師資口傳也

轉法輪法事

嘉祿二年四月二十四日。於遍智院承祕說。彼法[5]本尊習也。此法祕事本尊之習也。本尊大輪明王部主降三世習傳也。凡此法本尊師[6]說樣樣也

如法尊勝事

行法等全無相違。只普通尊勝法也。而如法尊勝時。香藥爲本體也。委細注書在之。可賜之由被仰。但如法之由聊有本說歟。二卷儀軌奧在此意。此法又祕本尊也。無別本尊。寶珠爲本尊也。但[梵字][梵字]境本尊懸普賢延命行之。此寬信法務說云云 今日金寶鈔第四卷傳受之次。此等子細承之

如法云事

諸法如法云事在之。於行儀等全無別樣。只道場料理等如法也。仍如法云也。行儀作法如法之由有ナント云人在之歟。頗樣樣事歟。故僧正如此口傳

後七日[7]法事

嘉祿三年三月十六日。於遍智院承之。後七日法本尊事。於此條是我宗重事至極究竟也。更不可披露。金剛界年以寶生尊爲本尊。是則果曼荼羅也。仍佛分之。胎藏界年以寶菩薩爲本尊。是則因曼荼羅也。仍菩薩分之。凡兩部因果分也。凡如意寶珠法也。以東寺佛舍利爲本尊行之也。[梵字][梵字]吉祥天爲本尊也增益 息災護摩本尊不動也。仁和寺方名最勝王經法。或堅牢地神法云。其故皆又有其謂歟。彼地神不動同體習也。最勝王經等又如意寶珠吉祥天等。是同事也。大師後七日表白其旨粗見歟

御齋會[8]御本尊事

同事御物語云。去年冬自殿下被仰云此依天氣也 御齋會御本尊於文殿令燒失畢。仍可被奉新造也。而御本尊中尊何佛菩薩哉可勘申云云 請文御齋會御本尊事。彼顯宗御願也。仍眞言[9]宗不可習傳[10]候。然而所見舊記粗注進之。以別紙注進之。中尊毘盧遮那。脇士觀音虛空藏云云 又異說云。中尊釋迦。脇立虛空藏吉祥天云云 如此注進了。其後光寶法印來語云。此御齋會御本尊事。祇候殿下時。光寶有御尋。其時注進。中尊盧遮那佛。脇士虛空藏吉祥天云云 其後又押返醍醐如此習歟御尋候。御返事同事候申了。其後佛師法印實有御尋候處。申云。中尊盧遮那。脇士觀音虛空藏。中尊座像高一尺五寸。脇士一尺三寸。皆座像歟。其後御室被申于時道助親王 以一長者前大僧正被申道尊僧正也 兩所御返事不分明之由被申歟。仍以御教書醍醐僧正可有御尋。而如此令注進給也。此子細近衞入道殿殿下令申合給。入道殿被仰云。光寶師弟申狀已有相違。脇士相違之上。光寶毘一字落。如何[11]樣被仰候ケリト法印師主奉語ケレハ。師主云。如普賢觀經文

[1] 許＝計 [2] 九＝七 [3] 〔之〕－ [4] 輪＋(王) [5] 本＝大日 [6] 說＝黃 [7] 〔法〕－ [8] 〔御〕－ [9] 宗＋(顯) [10] 候＝聖 [11] 〔樣〕－

釋迦牟尼佛名毘盧舍那遍一切處常寂光土法身如來。コソハ令申給シカ。毘盧舍那釋迦同體異名ソカシト返事申タリシト令相語給。其後依其僧正申狀、且任佛師院賢法印之申狀、中尊盧舍那。脇士觀音虛空藏。如此令奉造立了。白檀造也。無薄採色等。其後コソ御室長者令注進給。中尊盧遮那。脇士觀音虛空藏云云　其次愚僧奉問云。印相等如何。其何也不知。定東大寺ナトノ定ニコソ有ラン被仰。光寶法印以何樣令注進哉。勸修寺大法房カヤ申ケル者。舊記侯シヲ令注進之由申。其時總此御齋會自何御時被始行事哉之由有御不審。大臣達有御問。頗閉口。自外記中勘申ニ曰。水尾天皇御時ニ被始行之云云

不動法九徹事

古次第ニ入我我入之時九徹義在之。但無相傳。不知案內也云云　納涼房次第ニ見之歟。不分明。但或說劍名申トカヤ。天台ニ如此習カヤ傳聞被仰云云

火界呪事

眞言終ニ[梵字]字加❶之

銀錢事

嘉祿三年四月二十二日。於遍智院承之。銀錢施主年令一枚加增重之也。其故普通痛ニ人不知歟。口傳也。過去之恩報未來之算持云也。今年無爲安命護持給事。返返悅申之由也。仍个一枚來歲料也。如此存可供也云云　又十二刻十二月宛刻也。總ニ錢天地和合之體也。圓形ハ天像也。中方形ハ地像也云云　紙用市大國之法也。大師紙錢燒法ニ功能令書給。辟除天魔之由可見御口傳云云

❷不灌鈴事

嘉祿三年五月十六日。於遍智院承之。不灌鈴❸一法界五部肝心二四字等傳受之。先不灌鈴ハ不動法ニ五大尊共ニ種子ニ用[梵字]字事。是調伏之時事也。[梵字]字是依爲忿怒尊之種子也。三昧耶形ニ皆本三昧耶之上ニ劍置也。此調伏之時尤以可用意事也。次灌灌頂事也。三部總攝阿闍梨印八葉印開作也。先虛心合掌。二頭開[梵字]二中開[梵字]。二無名指開。[梵字]可結也。總此殊勝祕事也。但我流不用此灌頂印等。皆廣澤流歟。高野蓮花谷明遍僧都靜遍權大僧都對面。眞言教中何事貴日出度事侍。可授給申ケレハ。此不灌鈴取出令授云云　鈴五種鈴事歟。無指事云云

一法界事

❹故僧正云。理趣經法也。師資相承之樣如此。而故智定房ナトハ。彼日記別事也。理智不二行云。又只カルカ殊勝法別名也。申。然而只理趣經法可相承也被仰。智定房外題ニ一法界復[梵字]トコソアレナント申云云

仁王經法事

先曼茶羅幷本尊等習也。仁和寺方ニ本尊般若菩薩云云即金剛波羅蜜。此正法輪身也。醍醐方ニ本尊不動云云但不普通之不動。到❺岸菩薩也。其形像右手持劍。左手持輪也（此教令輪身也）此形像即本身不動教令輪身也。而令持輪者是正法之❻身心也。仍此本尊正法教令合體也。頗相叶經文儀軌見歟。到岸菩薩ハ大師銘書給也。此條頗餘流ニ❼習增歟。此流ニ存也。勸修寺❽抔此普通不動習歟。此法專祕本尊也。其外無指事歟。勸請發願本尊句密密唱之不聞也。本尊印先經臺印經陀羅尼奧呪。次梵篋印修習般若眞言。次無所不至印言也。已上三印言也。本尊只一也。此二習加也。經臺印上ニ梵篋置❾觀也。如經文也云云　寬喜三年九月二十日。於遍智院蟲拂之次。息災增益兩曼茶羅被奉懸之拜見之次。近召寄被仰云。於此法習曼茶羅事尤可然。而近來無其儀。能次也。ト根本仁海僧正圖出之。增益曼茶羅是也。佛師如照圖出之。作曼茶羅❿利菩薩三摩耶形鉤令圖。仍覺印阿闍梨難之云。鉤劍字不辨歟云云此圖樣凡不心得。頗必定謬歟。而前大僧正定海以越前已講令息災圖直之。件已講彼紙形持寬信法務許行向云。醍醐大僧正コソ仁王經曼茶羅令圖候ヘト申ケレハ不審也。彼拜見セハヤト法務被申ケレハ。此候トテ紙形取出令拜見。其後歸醍醐之住房。夢想ニ當寺公人等來。醍醐アサマ成者也ト破却。已講深砂河立見打驚。以後所勞付無程逝去云云　偏清瀧權現之御計御治罰之由。時人人云

❶原本符箋曰厚ニモ出　❷原本符箋曰西院流委　❸原本符箋曰一法界理趣法五部肝心大師作二四字仁海作如是疏名歟可尋　❹原本傍註曰權洞院　❺(彼)イ十岸㊥　❻[身]一㊥　❼習增歟ニ不存也㊥　❽抔ニナトモ只㊥　❾(可)イ十観㊥　❿利ニ到岸イ㊥

ケリ。件曼荼羅圖繪。以後以彼息災曼荼羅爲本尊也。四大明王等形像常四大明王不似。是則合體之儀也云云 私問 仁海何故增益令圖候哉。答云。故不分明。曼荼羅增益圖。法息災仁海等勤行之云云 勸修寺ナトニハ息災曼荼羅頗傍難歟。增益曼荼羅法息災修シタレハコソ。❶念ナシナトト申トソ聞被仰

已上二十一箇條畢

## 遍口鈔 [梵字]

毘沙門法事　北斗法事
聖天供事　炎魔天供事
天等供法施事　童子經書寫事
雨言法事　普賢延命法事
六字曼荼羅事　如意寶珠事
指量事　轉法輪法事
華箭事　[梵字]法用別[梵字]壇事
結緣灌頂大阿闍梨作法事

已上十五條

毘沙門法事

道場觀時。三形寶棒。更有口傳云。此寶棒祕事習也。全無別儀云云

北斗法事

銀錢菓子等各七坏可居云云 蠟燭供花座之次可指也。餘供等皆以如此。[梵字]時。諸曜宿段文殊也。而自觀時。文殊形口傳云。文殊是北斗一體也習也。北斗文殊化身也。

銀錢幣帛等供事。以普供養印言可供也。加持無歟。後供養之閼伽之次可供也。開白初夜時。白佛供十六坏居事。本說不然也❷故僧正不被居歟。然而我勤仕之時居之タリキ。蠟燭付火事。先本命星。次自貪狼星次第指之。眞言別唱可指之。若不暗誦者。只唱其寶號可指也。假令南無貪狼耶[梵字]。如此唱可指也。是一師說也云云自餘准知之。茶煎供本體也。或茶葉入水供之。抹茶又何條事ヤアラン。同可入水歟

銀錢燒事。道場之內若外隨體也。茶銀錢等供事。前供養次茶菓子可供也。蠟燭等以普供養印言乍居壇上供之。錢幣幡等後供養閼伽以後誦前言供之。財施之故也。撥遣以前可燒之也

聖天供事

先取天覆事。阿闍梨可取之。蘿蔔酒團等供養。只壇上乍居一一可供養也。浴油之時百反畢。杓息返置。祈願念珠磨也。若又多羅指入可置也。可隨便宜也。浴油畢天奉拭事。向阿闍梨可爲之。紙疊壇右方角置也。帖紙樣疊可置也。此紙每時不替也。油氣付體可隨也。無定法云云開白結願奉沐浴像事。阿闍梨若弟子承仕等下知可作之。於閼伽棚等沐浴尤可然。寒溫可相計也。寒溫惡事也。撥遣時花投也。其後彈指スル也。何供投花彈指也。總聖天供供物能能氣味清淨。如供御等神妙調。酒美酒可供也。供畢團必施主許送也。紙裹折櫃等入。五六果計可遣施主之許。必可令服。阿闍梨又可服。餘佛菩薩等供物等不食。於此法者施主阿闍梨可服云云公家院親王等故可令進也。盜人放火ナト祈ナラハ殊嫌機ナトアラハサリケナクテ專可令服也。常二ハ一時供之。本說分明也云云

炎魔天供事

幡二本立之。或不立之樣有之歟。銀錢如例刻只一筋器盛也。蠟燭如北斗法更無差異。指事阿闍梨可指之。我北斗法勤仕之時自指或又承仕指之。隨體歟。但阿闍梨自指事可然云云山寺ナトハ多分承仕指歟。祭文此流不用也。常一時供也

天等供法施事

無本說。只行者之意樂也。可任意事也。便宜之經或眞言等也

童子經書寫事

經封事無別作法。タテサマ十文字カラケ。上只糸アルホト結也。エヒスカケナトスル程結也。エヒスカケナトスル事。全非本說。表紙ソクヒ付事心也。或說不付事アリ。封尤可令書也。五色糸ヨラテタタ五色取合可結線也

雨言法事

嘉祿三年六月二十七日。於遍智院玄祕鈔



❶念ナシニアレ㊂　❷原本傍註曰覺洞院

傳受之次承之。委細在別紙。但物語云。此法殊可習本尊也。又可祕事。付曼荼羅有習。深上深也。本尊當日奉圖之。只青色御衣絹墨繪也。御眼胡粉付。御口朱砂ナト聊付計也。裏ハイセス。軸表紙セス。上楷ナトカラケ付。下本破插奉懸之。佛師ハカハカシク不及賜紙形。只折紙ナト指圖可給也。圖繪以後可召返歟。開眼有二說。阿闍梨自作之。或又以他人勤之。權僧正勝覺勤仕之時。以賢覺法眼令勤之。我勤仕之時自勤之云云結願畢。誦吉慶漢語。鉢ツキ迴壇也。其間次第作法皆在別紙。但此悉地成就之時作法也

普賢延命法事

問。普賢延命一佛二名如何。答。普賢金剛薩埵同體也。而延命儀相具也。仍普賢延命云也。二臂之時鈴杵持也。二十臂之時十六尊四攝加也。仍二十臂也。彼三昧耶令持給也。二臂之時鈴杵令持事。二十臂之三昧耶之初後持給也。五古薩埵三昧耶形。鈴鈴菩薩三昧耶形也云云

六字曼荼羅事

彼曼荼羅前有月輪并六箇天形。是何事哉。月輪卽明鏡也。是觀音三昧耶形也。呪咀人影彼鏡移也。今曼荼羅圖六觀音也。又六箇天形三呪咀神也。卽書銘歟。今三彼三體之影習也

如意寶珠事

嘉祿三年七月二十一日。於遍智院承之。

寶珠三寶院流二果習也。一者惠果付屬珠也。二者大師於吾朝能作性珠也。彼惠果付屬珠室生籠之。我能作性珠長者付屬之珠是也云云而勸修寺一果習也。惠果付屬珠許也。一山此法計コソ令籠給。珠不籠。仍一果習歟。凡此珠法身之體珠也。三辨寶珠習云。一果法身法身一果般若般若一果解脫應身也。三轉等是也。一果又一果此三轉德備習也。凡不限此法此習樣諸法肝心通用也云云

指量事

大指初節甲橫取七分。❶ソハ取五分。是兩說也。隨時可用歟

轉法輪法事

嘉祿三年十二月一日。於遍智院承之。問。彼法筒所用以後如何カスヘキ。答。只相具道具可師資相承也。筒十六大護顯付事。ケニウ❷ツ也。本尊大輪明王理趣經入大輪之段曼荼羅懸行之也。此法別藥花石❸本云栢榴也。水精指云蓮根也。❹勅豆丸云干棗也。此祕祕說也。或花石本蓮根。水精指栢榴也。是ワサト隱密之故如此名也。先說師資相承祕說也

華箭事

安貞元年十二月二十九日。於極樂坊承之。花箭用事。爐四方置之。古圖定也。❺近來不用歟。如法愛染王ナトニモ不用之。人形杵不用歟。只敬愛行時。以彼杵爲三昧耶形也。定慧和合之意也

〔梵字〕法用別〔梵字〕壇事

於水無瀨殿令勤修之時。用別〔梵字〕壇故。勝覺僧都勤仕之。問。件〔梵字〕如如法愛染王法降三世〔梵字〕歟。答。不然。只本尊〔梵字〕也。同法紅蓮花葉一百八枚敬愛時燒事。常不然也。如經文。一宿敬愛之時可用事也。但經文藥云云經文相違。自古不審也

結緣灌頂大阿闍梨❻夜作法事

胎藏時消除無明之句無之也。是爲受者句故也。先取香呂。他界一禮片壇相對也。其後自身界三禮了登禮盤云云

已上十五箇條畢

遍口鈔四

奧書曰

鈍根小智之間。口傳悉不覺悟。仍任御傳粗記之。祕密宗大事多在此中。更不可披露。只爲備廢忘者也。努力努力勿散失。元反古之裏記之。文字不見之間淸書之

于時天福元年十一月四日

權大僧都道教

遍口鈔五

無言行道事　九重〔梵字〕字觀事

三部灌頂事　辟蛇法事

六一山事　竹木目事

北斗法用八葉印事　四葉華印事

初心弟子可授法年齡事　〔梵字〕加持物事



❶ソハ＝條イ甲　❷〔ツ〕－甲　❸本＝木甲　❹勅＝勒イ甲，「勅」－乙　❺近來＝但近年甲　❻〔夜〕イ－甲

結界明王事　北斗總印當七星事
[梵字]事 三種習 三種習事　一肘觀事
又[梵字]事　[梵字]形像事
胎藏界五輪成身事　字輪觀事
光明眞言加句事　奥砂子平法事
土心水師事　精進峯事
尊星王閣事　兩界十八道等授弟子事
灌頂道具臂釧事　灌頂道具片供事
本命日星供事　星供誦加炎摩天眞言事
持彼事　人形杵事
愛染染愛事　不動法本尊加持事
已上三十二箇條

無言行道事
醍醐方小金剛輪眞言誦也。是輪壇之故也

胎藏五輪成身事
自身之五輪與法界五輪五大和合義也。仍我身五輪成可成佛。仍名五輪成身也云云

九重[梵字]字觀事
九重何樣可觀哉。答。鏡九枚重樣可觀也

字輪觀事
有三說。一者圓也。假令❶及下玉樣圓也。一者鏡平置樣。一者鏡立樣。此中平圓爲吉。小野僧正平❷圓被記。明鏡之上水精珠如布列可觀之云云

三部灌頂事
兩部灌頂加蘇悉地灌頂也。但當流必蘇悉地灌頂不授之。兩部灌頂上全無別儀。然者經兩部之大經可修行之由說之。天台必可有三部。三部之由不被仰❸歟。請來錄沐受明灌頂再三。受阿闍梨位事一度云云。阿闍梨位者祕密之重也。此祕藏事也

光明眞言加句事
眞言初唵僕欠之句加可誦。此法之深奥也云云

辟蛇法事
寶珠法也

奥砂子平法事
轉法輪法也。或降三世或不動云云　然而轉法輪法也。師傳也云云

宀一山事
宀一山(ベンイチサン)讀也。室生山也。或說宀一山(ホウイチサン)讀❸歟。謬也。宀字ヘン云讀在之。常人不存知歟。❹勝賢故僧正被示仰

土心水師事
堅惠法師也

竹木目事
箱字破祕爲三字也

精進峯事
室生事也

北斗法用八葉印事
七星小星加八尊習也。小星云尊星王也。或妙見・北辰・尊星王三尊各別習樣在之歟。然而非也。只一體異名也。師傳分明也。全非各別之尊也

尊星王閣事
七星宮殿之樣迴カコヰ樣在之。其七星之內面又五連之星在之。假令扇ヒロケタル樣也。彼尊星王軸星名也。此事北斗法祕事也。如天文師者空現習樣在之。然而只如此口傳習也。❺且恐有歟。以此樣爲吉云云

四葉華印事
不分明云云

兩界十八道等授弟子事
傳受之時。聊觀念在之。先住定印觀我心月輪上有[梵字]字。成大日如來。受者心月輪上有[梵字]字。成金剛薩埵。如是可觀之。古義灑水五古取出ナムトシテ授之。近來略義也。師傳如此

初心弟可授法年齡事
可過三箇年。出家以後也。此本式也。但依❻之可隨事。又可依器量云云

灌頂道具臂釧事
以菩提子造之。腕入程作也。二可令造。是兩腕之料也。❼或文有之。然而三寶院道具不見。同目錄不見也。仍不用之

[梵字]加持物事
於[梵字]者此肝心也。觀法等能能可丁寧。隨四種分明❽觀想云云

灌頂道具片供事
三昧耶戒時。右脇机閼伽等備之。但不似普通之閼伽等。此器名片供也。仁和醍醐如此云也

結界明王事

❶及＝役イ㊥　❷圓＝圓㊥　❸〔歟〕―㊥　❹勝賢＝勝覺イ㊥,〔勝賢〕―㊥　❺且＝亦イ㊥　❻之＝人㊥　❼或＝式イ㊥　❽(可)イ＋續㊥

師主云。[1]先師僧正被示樣。不動降三世等。何法可通用。又五部各別可用者。佛部不動。金剛部降三世。蓮花部馬頭。寶部軍荼利。羯磨部金剛藥叉。如此可用歟。然而金剛藥叉結界普通常不用歟。是五部各別結界死用晴義也。只常不動降三世馬頭用此等歟。降三世何法通用。又蓮花部大旨用馬頭也。但馬頭法可用大威德也

本命日星供事

師主云。先師僧正每年本命日每勤仕之。方壇佛供。如曼荼羅之位令居之。金輪七星妙見九曜十二宮二十八宿。次第如曼荼羅居。蠟燭指。此普通無事也。只我本命日許。故如此令用給。先師僧正意樂也。相續我本命日星供勤行。如此不居也。只普通星供也。本命日計樣。生年支干計之。何ヱ何ト以件日相當日本命日定也。一年六度相當也。六十日一度相當也

北斗總印相當七星等事

總印結。自右大指始。七星相當也。右大指貪狼星。左大指巨門星。右頭指祿存星。左頭指文曲星。二中指廉貞星。二無名指武曲星。二小指破軍星。如此相當也

星供誦如炎摩天眞言事

炎摩天諸星父習也。仍星供炎摩天眞言誦加也。又炎摩天供北斗總呪誦加也。是古傳也。又師口傳也

〔梵字〕事 三種習三種習事

嘉祿元年六月十四日戊時。於遍智院承之。愛染王法。或付三十七尊行之。或付十七尊行之。仁和寺方大指付三十七尊行之。小野方十七尊付行之云事。必指無事也。小野兩樣共以傳之。付三十七尊習三種習有之。先三十七尊統十七尊成。十七尊者。十六尊加愛染王也。十七尊統成五祕密五尊。五祕密五尊統成〔梵字〕一體。此則三種習也。羯磨會三十七尊行也。此則初重也。次三十七尊三昧耶印羯磨明用也。以之爲第二重。次結外五古印。瑜祇經初品三十七尊種子一印誦也。以之爲究竟至極也。三重之樣皆悉振鈴之次用之也

持彼事

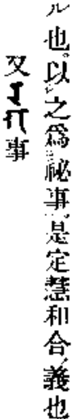
〔梵字〕法以持彼爲深祕也。至極究竟師資相承持所求事習也。前大僧正定海依院宣勤行御修法。住京之時。愛染王持彼何樣習傳タル。御尋アリケレハ。師主權僧正勝覺御許以消息被尋申ケレハ。彼狀裏引返所求習傳タルソト云返事在之。彼狀師資相承所持也。兩僧正自筆書狀分明也云云　然者只ヒシト所求可存之由。一兩度被示之 或施主ノ人王ト云說在之歟

一肘觀事

敬愛之時尤可用之。入我我入次可用之。又或說不用入我我入。一肘觀計用之說有歟

人形杵事

彼杵二合爲一肘也。是男女夫婦之義也。



是兩杵合五古成也。以之本尊三昧耶形スル也。以之爲祕事。是定慧和合義也

又〔梵字〕事

持彼事。如先日申。一定所求也云云　然者隨所求事令持之也。千手觀音四十手持物隨所求令持之云云　問。千手愛染同體故在之歟。答。不然。只所持子細。經文具說之。仍只風情便宜也。師子冠降伏義也。五古鉤鉤召義也。三日忿怒也。住日輪菩提心義也。日月輪共以同事也。身色赤色敬愛故也。住赤色蓮又同義也。寶瓶地天三昧耶形也。是增益義也

愛染染愛事

或流。一體異名習也。染男義也。女染者男故也。愛女也。男愛者女故也。定女。慧男也

〔梵字〕形像事

寬喜二年九月十九日。於遍智院奉拜見像。無日輪。只普通火焰。持彼日輪令持。彼輪中三足烏在之。其故大師根本御本尊宇治寶藏在之。彼五寸計白壇像也。御相承之故不[2]知。故人皆如此語傳也。無寶瓶輪樣物下在之。件御本尊彼日輪習也。彼大師歸朝之所令造立給形像也。故日本國之由令持日輪給也。仍猶令持所求事無相違。尤肝心也云云

不動法本尊加持事

[1]原本傍註曰覺洞院　[2]知十(歟)イ

先獨古印。火界呪。次五古印。慈救呪。次劍印。同呪。次三三昧耶印。同呪用之。仁和寺方。三三昧耶印。同言用歟。然而醍醐流用慈救呪也。醍醐方以五古印(二中指作劍形)爲祕事。仁和寺方。三三昧耶印爲祕事歟　已上三十二箇條畢

鈍根小智之間。口傳悉不覺悟。仍任御傳粗記之。祕密宗大事多在此中。更不可披露。只爲備廢忘也。努力努力勿散失云云

于時天福元年十一月四日　權大僧都道教

## 遍口鈔 裏

救蛇苦經法事　乳木寸法事
[梵字]法事　後七日法事
六字經法事　尊勝曼荼羅事(三卅)
後七日加持香水事　蠟燭作樣事
星供幡作事　須事
太元法事
已上十一箇條

救蛇苦經法事

安貞二年十一月一日。於遍智院孔雀經仁王經兩箇大法傳受之。授仁王經法事者。以前具記之。孔雀經法。種子三形以之爲祕。種子[梵字]字。三形尾。仍道場觀壇上有[梵字]字。變成金色孔雀王。其上有白色蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成孔雀尾。尾變成孔雀明王。以下如次第。如此可觀想也。次第頗隱密。如此不書也。三形尾上有半月滿月。觀事別半月滿月非也。彼孔雀尾中圓文有之。其下又半月形在之。仍彼觀也。此祕只半月滿月書也。全非別儀也。只彼尾文指也。此法種子三形爲祕事也。又四臂持物四種法三形持給也。所謂尾息災也。具緣菓增益也。蓮華敬愛也。吉祥菓(此析榴也)調伏也。此具緣菓或云俱錄菓說在之。然而成蓮房阿闍梨兼意云。俱錄菓云物不見歟。仍文字謬歟。俱緣菓歟。彼カフチノ實也。如此相傳也云云　印言本尊只一也。無別樣也。本軌說內縛說之。然而外縛也。軌隱密之故內縛說也。二大指孔雀頭習。二頭二中二無名。此六指羽習。二小指尾習也。中間六指クミナカラ外三度撥之。即不祥凶事等去之。次三度召之。又吉慶吉祥事召寄也。如此可觀想也。然者眞言六反也。搖動之每度眞言一反誦也。此最祕也。又散念誦一字眞言每時千反誦之。一字金今百反殘之打之也。又五方香支度方不書只何香計書。到來時彼名切捨方計書付也。然今中方東方可書也。餘方可準知之。此口傳故實也。凡此法七箇日。悉地成就習也。自八日之半月至十五日滿月滿習也。仍七箇日悉地可成就法習也

寬喜元年十二月十五日。於遍智院重承之。此法只種子至極祕事習也。[梵字]字也。或說此字大日種子ナレハ。大日同體習爲言云人在之歟。其甚非也。只此字縛不可得[梵字]字也。空點則莊嚴也。又空義也。然者離一切內外之厄縛云心也。專當此尊本誓云云　此故常喜院授故僧正大旨此定也云云

乳木寸法事

四種法乳木何指云事如何。答。五分爲一指。或七分爲一指。是二說也。此樣先先申了。息災乳木十二指云云六寸也(五分定)。增益六指(四寸二分。此七分定。云云)。調伏十二指(或八指云云。同息災)。敬愛六指(同增益也)。指量兩說也。而十二指ナトハ長ケレハ。以五分爲一指。仍六寸也。六指五分定スレハ至短ケレハ。其七分定スル也

[梵字]法事

寬喜元年九月十六日。於遍智院承之。舍利法寶珠法只同事也。以之爲祕事。行儀等更無異樣。印言等如次第也。只任御遺告之旨可習也。是宗深祕法肝心也。權僧正勤行之時。名佛眼法行之。其猶祕名號故也。行法偏寶珠法也。如法尊勝法愛染王安置寶珠行之故。只宗大事爲守護奉安置之也。名號尊勝愛染借眞實寶珠法勤行アラス。只安置計也。名佛眼時許名號借佛眼實寶珠法令勤行云云

[1]授＝於㊥　[2]書＝寄㊥　[3]書＝云㊥　[4]物＝怨㊥　[5]チ＝ナ㊥　[6]〔軌〕－㊥　[7]〔偏〕－㊥　[8](如法)＋愛㊥　[9]許＝計㊥

後七日法事

寬喜元年十二月二日。於遍智院承之。問。彼法本尊一定寶珠歟。答。大旨寶珠也。寶生尊寶菩提兩❶尊分習傳也。而故僧正口傳云。仁和醍醐兩流共❷同之。仁王經轉法輪此二法醍醐習增也。孔雀經後七日仁和寺增也云云　只此法肝心最勝王經法習也

此義甚深也。彼經堅牢地神品吉祥天女品出之。仍息災[梵字]不動爲本尊。增益[梵字]吉祥天爲本尊也。不動卽堅牢地神。吉祥天又寶珠之故也。般若寺僧正香隆寺僧正問云。後七日法本尊何尊哉被奉問ケレハ。初度物忩之間龍歸畢。第二度又奉問之。寶生尊法也示給。彼等ナントヲ以。大旨寶生尊法習傳歟。然而道理最勝王經法共謂至極相傳有由云云

六字法事

寬喜二年四月四日。於遍智院承之。六字法輪印在口傳云事如何。全無別義。只此印輪印習爲口傳也。第一印事也。次印似被甲印。彼第一印名輪印。故如何。其故指交以大指輪印云也。大金剛輪印二輪形聊似也。二頭輪輻端習。二中指軸習也

尊勝曼荼羅事三井❸本

寬喜二年九月十八日。於遍智院蟲拂之次奉拜見像。智證大師請來曼荼羅云云　中尊金剛界大日智拳印如常　左邊不動。右邊降三世二臂像也。戴五佛冠　師主云。此尊勝曼荼羅也云云此祕❹佛也。世間頗不流布歟。但寶冠七佛在之。不五佛之冠。彼卽七佛頂也。加本佛大日成八佛頂也。本寺人イト不知歟。件像成蓮房阿闍梨兼意法輪院僧正覺猷許參對面之時。自❺三衣箱取出之令拜見。此曼荼羅深祕也。仍兼意阿闍梨硯紙乞書二字。彼拜見之畏トテ令進僧正云云　此像尤可祕云云

後七日加持香水事

三日九時加持香水云事。結願時香水三日九時加持也。件香水等沙汰皆小行事令沙汰也。阿闍梨不及其沙汰也。机香水器二散杖二在之。或又器二散杖一在之。或又器一散杖一在之。此條何樣本所被儲之樣可隨事也。更不可及阿闍梨之進上事歟

蠟燭作法樣事

長一尺許也。慈覺大師說歟。❻串❼檜スル也。表布纏也

星供幡作事

先紙ソハ一切切取幣スル也。其殘橫切爲足。足四筋也。手切カクル也。別不付也。囊ヲリメヲツクル也。寸法不定也。以紙可相計云云

須事

寬喜三年八月二十八日。沈重病於遍智院乍臥承之。有三重。初二印二明如常。第二一印二明金初也　明金[梵字]共　胎[梵字]　第三一印一明。❽同前明阿無[illegible]不大[梵字]　委細口傳在別紙。闕　可披見云云

大元法事

於此法者。先度授了大旨不殘。其外事委細可見次第等。一合納之。餘事皆不限此法。一合各別大事等シタタメタレハ可令披見也云云大旨最後示給了。落淚難押❾在之❿奉了

已上十一箇條

鈍根小智之間。口傳委不覺悟。仍任御傳粗記之。祕密宗大事多在此中。更不可披露。只爲備廢忘也。努力努力勿令散失。元反古之裏記之文字不見之間淸書之

于時天福元年十一月四日　權大僧都道教⓫

⓬遍口鈔

御本云

凡於此卷者。附法寫瓶一人之外。更不可披見。若背此旨不蒙師免自由披見者。可蒙兩部諸尊八大高祖之罰者也

沙門成賢三十八

須祕口決事

此祕口決者。故僧正覺洞院入滅之時。任御口決所被記錄也。仍爲當流之規模乍恐自鈔之中書入之。附法一人之外更不可披見。若背此旨自由開見者。可蒙兩部諸尊八大高祖之罰者也



❶尊＝部(甲)　❷同＝何ヵ(乙)　❸本＝寺(甲)　❹佛＝事ヵ(乙)　❺〔三〕－(甲)　❻串＝中(甲)　❼檜＝薄(甲)　❽(印)＋同(甲)　❾〔在之〕－(甲)　❿奉＝去ヵ(乙)　⓫此次原本有篇曰異本奧書寫本云正和元年冬比以六一上人本書寫了可祕之金剛佛子慈信元亨二年壬戌七月一日於海龍王寺西僧房申出菩提山殿御本寫功了金剛末資了性二十二歲、寫本料紙丁寧而卷軸也予短乏調儲料紙無力今無甲斐書此于麁紙後生賢可卷軸也　⓬此卷甲本無之

于時天福元年十一月四日　權大僧都道教

須祕口決事(覺洞院口遍智院記之)

建久七年六月十一日夜。於覺洞院。及深更以乘遍闍梨被召之間。卽令參處。僧正被仰云。自近曾不食增氣。其上腫物出現云云 大略大事可出來歟。當流之❶事大旨雖無殘申置候。灌頂事委曲未申歟。凡此一段者。代代之祖師皆以及閉眼之刻所令申也。更不及紙筆。深納心底守如眼精スル者也。予聞此仰事落淚千行不及出言。僧正又有感淚之氣。良久アリテ被仰云。於當流之灌頂有三重。是則惠果三箇度□傳受之次第也。其三箇度者。第一惠果付❷玄超❸不空兩師令傳受給兩界初胎後金是也(印明有之)第二惠果奉不空三藏遇兩界同時御相承是也(印明有之)第三惠果奉遇不空三藏❹開眼之時無作法之灌頂相承之兩界是也(印明有之)此重不空三藏金剛智龍智兩師奉遇有御相承最極之大事也。是分又三重ナカラ皆有相承之血脈。寫瓶之弟子一人之外更所不授與也云云❺投重可尋申處。及深更御窮屈之間退出畢

同十二日御前參。僧正被仰出之云。去夜令申血脈者

第一

大日(胎。金剛手・達磨掬多・善無畏・玄超・惠果 金。普賢・龍猛・龍智・金剛智・不空・惠果)大師

第二

大日・金薩・龍猛・龍智・金智・不空・惠果・大師

第三

大日・金薩・龍猛・龍智・金剛智・不空・惠果・大師

尋申云。三箇之血脈ニツイテ印明如何樣可分別候哉

第一重

胎藏界　印。外縛五古　明。[梵字]

金剛界　印。率都婆　明。歸命[梵字](已上各別相傳兩界是也)

第二

印。金胎同率都婆(二大指一寸許開。金剛智口決也)

明(金[梵字] 胎[梵字])

第三(金剛智龍智兩師不空傳受之最極也)

印。率都婆二大指❻開

言(阿無實不大 [梵字])

御口決云。此三重者。惠果和尚三箇度御受法之次第也。但雖有三箇度之重。更不可有淺深之思。又可有淺深。可任阿闍梨心者也云云 申人アリ如何。仰云云出裏書也。胎藏界外五古迄

❼裏書云

塔印(異說至極樣樣也)[梵字]

或[梵字]一字

或[梵字]一字

或[梵字]

或[梵字]

或[梵字]

率都婆印。如是一字多字用事。皆是都法大阿闍梨意樂開合之不同也。更無異論。誠法爾之道理也

或又不結不誦。是又至極也

一。瑜祇大事者

外五古印[梵字]云云當流之至極。率都婆[梵字]瑜祇灌頂無別。當流最初印明思之。右雖有如是異說。皆是正流之內不出。只可專相承之大事者也

❽已上裏書　沙門成賢

二。同十三日尋申云。金剛智者於胎藏之深祕者無御相❾承。仍不空重詣龍智阿闍梨之所。胎藏之深祕❿授。問兩界代數一重有上下申人如何。仰云。此義太罪業也。正流更無此義⓫無相傳。傍流ナト推義歟。金剛智若胎藏之深祕御相承ナクハ。大師何嫡嫡相承之御自稱アルヘキ哉。兩界一重上下如右注血脈。各別相傳兩界之血脈也。不可相亂。不空三藏最初金剛智御灌頂之時。只金剛界計。令沐五智之法水給後。第二度兩界同時灌頂一印二明深祕深祕也。第三度□作法灌頂者。金剛智閉眼臨果之時。開元二十九年八月十五日之耳語最極祕密一印一明是也。於此一事者。嫡嫡附弟之外更無存知者也。所以弘法大師御遺言云云 若存灌頂流者。自我身始祕密眞言此時而立。夫師資相承嫡嫡繼來者。太祖

❶(大)イ十事　❷原本傍註曰胎藏　❸原本傍註曰金剛　❹開＝閉イ　❺投＝猶イ　❻開＝閉イ　❼原本符箋曰異本裏書云ヨリ沙門成賢迄ハ此卷之奧記　❽〔已上裏書〕イ－　❾承＝傳　❿授＝受イ　⓫〔無〕イ－

大毘盧遮那佛授金剛薩埵。金剛薩埵傳于龍猛菩薩。龍猛菩薩傳龍智阿闍梨。龍智阿闍梨傳金剛智。金剛智下至大唐玄宗肅宗代宗三朝灌頂國師不空阿闍梨六葉焉。惠果則其上足法化也。凡勘付法。至我身相傳八代也云云 若金剛智大事相承之祖ナラスハ。不空何五葉不被仰。六葉御自稱アル哉。大師又相傳七代不被仰。加金剛智❶今八代。御自稱アリ。又烈金剛智嫡嫡繼來者、アルナリ。凡此事爲諸弟子等被記御遺告承和二年三月十五日備承記錄也。勿論勿論。又大師歸朝時御請來奏表云　法界一味云云隨機有淺深。五乘分鑣遂器頓漸。頓教之中有顯有密。於密藏❷也或源或派。古之法匠泳流攀葉。今之所傳拔根竭源。何以故。昔金剛薩埵親受遍照如來。數百歲後授龍猛菩薩。龍猛菩薩授龍智阿闍梨。龍智阿闍梨授金剛智❸三藏云云根ヌキ源ツクス。金剛智豈非無深祕相承之義哉。所詮此大事不空雖有傳受金剛智。重又受龍智阿闍梨。依爲重受之大事殊令祕藏也。何以知ナラハ。不空阿闍梨金剛智遷化之後。開元二十九年之秋。依詔爲請大本金剛頂經大本❹毘盧遮那經等。詣南天竺龍智阿闍梨之所。金剛頂瑜伽十萬頌經并大毘盧遮那大悲胎藏十萬頌經等有傳受。欲歸唐時。龍智不空被尋申樣。金剛智東土ニテ入滅之時。汝受法如何。不空以前三箇度之儀式被申之。其時龍智。如是如是。彼最後授與之印明者。是諸佛之肝心。萬法之根源ナリト印可之給。依之不空歸唐之後。以此印明唯授惠❺果。惠果又唯授大師一人也云云

三。同十四日御前參。僧正仰云。延命院其支灌頂式者。祕密甚深之法則。不可說不可說之事也。是則大師八月之御灌頂一印二明御相承之時儀式也。權僧正勝覺。祕藏アマリ引放。初後夜授之給也云云 予尋申云。餘流以淺略之樣令授。是尤有其謂事。當流最初以彼甚深之式令授與條。頗無念候哉。仰云。此事有深義。依爲規模之式以此作法雖令授與。但於印明者。取替令授之也。故件式表白胎藏十二代金剛界十三代云也。是付印明如是書也。若甚祕印明サッケハ。專可爲同葉也。此條當流之極祕事也。宍賢宍賢。附法一人之外。更不可有口外事也。或又爲顯重受之規模。胎藏一重アクルナト云人アリ。此條誠ニサモアリナン。然而不肝心事也云云 仰云。凡此等大事者。祖師成尊・義範・勝覺・定海等。皆臨病床所被授之也。祖師之門弟雖有其數。傳之只嫡弟一人也。予又臥病床。仍所申置也。去四月十三日所被記附法狀取出給之。尙欲入申處。座主❻實繼被參之間退出畢

于時建久七年六月十四日。雖有其恐爲備廢忘大概記之。努力努力勿散失。附法寫瓶之外更不可披見。若無其器者。逆可入火中者也

沙門成賢三十八

❼此御鈔於當流唯受一人嫡嫡相承重書堅守代代之嚴誡。雖不可出寶性院經藏。二位律師宥信殊祕法之志懇切故。以別儀令授與矣。更不可他散。如守眼精。彌彌可致鑽仰之誠。努力勿生退局之意。專現師之給仕念曩祖之恩德而已。興隆正法利益衆生。是吾大願也。宜知此意

永和四年戊十一月十四日記之

宥快御判在

已上遍口鈔六卷。授與宥智入寺了

永祿元年十一月十六日柳宿日曜

傳授[悉曇]法印權大僧都快旻

高野山於南院傳授之時書之

本國出羽最上慈恩寺之內華藏院深超

永祿八年乙丑八月二十日

No. 2497

# ❽實歸鈔

阿彌陀　大佛頂　延命　六字文　金剛童子　一字文付通法五鬘　六字法　寶篋　樓閣　雨寶　無垢淨光　光明眞言　法華　[悉曇]　瑜祇經　如法尊勝　金剛夜叉　開眼事　車去輪　別藥　祈雨法　[悉曇]　仁王

❶今＝既(甲)　❷也＝亦(甲)　❸三藏＝阿闍梨(甲)　❹(大)＋毘(甲)　❺果＋(一人)(甲)　❻原本傍註曰勝覺弟子　❼原本冠註曰異本從此御鈔至八月二十日十五行無之又異本如此有之下高野山等奧書少異也彼本高野山於南院原三千遍口鈔傳誦時書寫畢 永祿八年乙丑九月十七日源幸書寫畢文又異本此十五行無之別奧書也謂. 此祕口決者故覺洞院入滅之時任御口決所被記錄也仍爲當流之規模聞乍恐自鈔之中書入之附法一人之外更更不可披見若背此旨自由仁開見者可蒙兩部諸尊八大高祖之罰者也. 于時天福元年十一月四日權大僧都道教. 凡此鈔者當流不共之大事也依難默止求法之志以自筆書寫之令授與圓印　金剛佛子印融已上異本, 時元文五庚申林鍾十二日一交了轉日羅佛子祐典　❽(甲)享保七年寫大谷大學藏本

救蛇苦　普賢延命　五祕密　五大虛空
施餓鬼　寶藏　水歡喜　大黑　吉祥天
聖天　十天十二　十二天　水天　十五童子
　經事　多聞　佛眼　攝眼毒女　尊勝
八大菩薩事　千手　不動　八千枚　大威
　北斗　兩界懸樣事　金界事　胎界事
離作業　小壇所　鎭壇　諸加持　兩界等授
時事　電四方名事　念誦中間立座　泥塔
　佛布施　卷數讀事　丁字　加樓羅觀
三摩波多　火頭明王　喜無畏　散杖　惠
果法印　不空諸龍智許　東寺舍利失時祈
事　吾山本宮御體　大日劍印二本　大威金
剛因緣給　旅宿持書　理性房　今案明遍
　靜遍談　產生難事　御索木　不空忿怒
王事　灌頂事　結緣灌頂事

阿彌陀事 元久三年四月十二日奉受之
師主談給云。阿彌陀法先有二樣。一者身紅頗梨色著寶冠。凡併密嚴之儀式也。二者世間常途之形像身色黃金色。極樂世界之儀式也云云
印根本印 湯勝印也
御請來兩軌共以出此印更無餘印。又實根本印不可過之云云　又等持印　又胎藏祕密八葉印也 蓮華藏印　又四十八願印水火立合地風散立二空並立合。各不立付云云
又決定往生印 梵篋印也
已上二箇印　平等房法印　永嚴祕印之由申。

鳥羽法皇奉授之云云凡件法印者總事事物中人此印共名號嚴重ヨテ奉授歟云云又印理趣經觀音段印用彌陀不惡非也云云　又九品往生印。慈覺大師傳之給云云此東寺常不用事也云云
　已上口傳等賜御次第許寫傳受之
次被仰事共如詞記畢
❶師口云。隱岐院不安之御時。仰師主僧正御加行二七日 作法如十八道師主被計申之 二箇法彌陀不動愛染王御傳授之。其時彌陀法道場觀二樣被注進之畢云云今所談之二樣也。予彼時御支第書寫執筆也。仍聊書留之 在別
同尊事 貞應三年八月一日於遍智院承記之
師云。諸尊種子三形印言等之中所祕各不同也。彌陀以三摩耶形爲祕事蓮理。杵 或一古或五古 智也。理智冥合兩部不二之實體也　衆生之肝心大日之心腑也云云
　印次第最祕云云
先外縛蓮花葉。　我等衆生生死縛中不染合蓮也 是古口傳也　次以觀音段印開之❷能 八反　古說以小指開之花從地生故也。或以頭指開之。華依風開故也。二樣共有由云云
次八葉。已成之儀也
次妙觀察智印。說法利生義也。究竟由云云
　已上最祕口傳也
大佛頂事 建曆二年八月二十日於三寶院奉受之了
問。諸佛三昧耶等印以何爲名耶。答。今攝一切佛頂輪王本三昧耶事也云云　卽佛頂抄賜之 覺洞院僧正御房自筆書之。貞應三年二月四日於遍智院書寫了。子細可見之由云云

師云。大佛頂陀羅尼白傘蓋被說タレトモ。五佛頂之合タル陀羅尼也。所以靈嚴傳大佛頂法有五段印 云云 嘉祿三年七月十二日於遍智院承之
又云。八大佛頂胎藏八葉頂也。五佛頂金剛界五智頂也。　攝胎八頂攝一切佛頂。金輪也。攝金五頂攝一切。大勝金剛也。不可亂事也云云　攝一切佛頂事委見攝眼毒女。八輻輪之中安此尊。此尊又持八輻輪。此輪中又亦有此義。仍重重佛頂無盡歟。寶篋印經云。九十九百千萬俱胝如來頂相云云　是卽此九佛頂積上所說之數量歟云云
延命法事 建保五年正月九日傳受了
口云。執金剛神四天王呪加壽命句云云　結胄所所印左右有處處。皆左右共可爲之 先右次左頭胸腰不能左右云云
護摩　部主降三世。委在別 建保五年四月四日巳刻於極樂房承受五箇法
六字文殊事 祕法也
依眞言字立名云云此御次第被注青花印異常只八葉印有被仰畢。　此尊事在種種雜呪經可見之
金剛童子事
師云。黃童子三井流殊習事也。　青童子東寺殊所用之云云黃彌陀所變也。青金剛手所變云云　道場觀中底哩賀俱金剛杵云云　底哩三也。　然底哩三昧經三三昧耶云事也云云
獨古印樣樣也。今印二小指押樣也
一字文殊 無能事

❶師口＝私イ本　❷能＝殊イ本

通法寺篋（或劍）俱智惠三昧耶形也。但篋理。劍智也云云。二門可得心

文殊五髻印事。本書雖勞。智證大師瑜伽記在之。可見之。只用合掌之髻頂以不得心歟云云

六字法事（建保五年六月十二日於三寶院奉受之）

此法。此經之外別無本書。又大師御口傳等不見事云云　貞觀寺僧正❶小松天皇等御祈修之云云　其❷樣相承也。今曼陀羅前圓鏡。即觀音三昧耶形用之事一傳也。二間觀音供少習タル人モ有也云云。鏡メクリ六人。即是呪咀神也。三人有其名。今三人無名。古人會釋之。三人神也。三人彼影也云云　或又六人共呪咀神也。名不被付有之云云　不動大威德圓鏡小野僧正被書加云云。古曼陀羅ニハ無之歟　三類形三毒也。依三毒衆生引生。今三毒盡ス生分盡スル心也云云

聖賢阿闍梨無。本說云。此法不習之云云　源運僧都元海僧都奉受之歟云云（寶喜元年七月二十三日於遍智院承）

六字法有二樣。玄祕鈔所記黑六字也（勸修寺用之）。黑六字者本尊黑色故云云　印名六字輪印云云　一切印指チカヘタル事有號輪印云云　又金輪中央ニ六觀音圍繞ス曼陀羅貞觀寺僧正被行圖也。貞觀寺寶藏ノ大師御筆本後代求出之。仍彌金輪爲本尊之儀尤可用之由世以存知之云云　此流同之

寶篋印二樣在之。兩說共顯杲已講等傳也。先師御所用深立舍利法混合スル樣令行之給也。經題目全身舍利也。仍碎身通之意也。但北院御室先師傳授。殘コシ給タル法御尋アリシカハ。❸此定注進畢云云

寶樓閣

護摩時二菩薩者。道場觀御金剛手寶金剛也

法華法事（建曆三年三月晦日奉受）

口云。先流布曼陀羅地體トシテ其上可有所存也。塔中二尊即兩部大日也（釋・胎・多・金）。兩部不二尊形別不可有之。只法界塔婆三形觀シテ。其內ニ尊令座給也　字塔婆種子也。仍用之歟（祕抄意）　勸修寺傳ニ金大日。醍醐方ニ胎大日見タル也云云　印大日釋迦多寶（如次第）　多寶經軌等總無指印言。況顯敎中哉。仍用通明等也云云　無所不至印。於此印有二傳。一者二大即二佛。一者二大即塔戶也。二尊共內令坐給。此二傳任意依用云云　智拳印事予頗不用之。共故者一界偏執不得心也云云　件印結之間。五種阿井五字明等用之事尋申之處仰云。共事共異說樣樣ニサモアルラム。但予不知之云云

無量壽命決定如來事

口云。件佛種種習之歟。然而金界大日歟云云　儀軌中ニサル佛御也（承久三年十一月八日於遍智院承之）　本尊胎大日（如祕鈔）　印無所不至（塔印也）　二大入內即二尊也。兩部不二心也。　胎大日釋迦金多寶也。兩部不二體塔也。塔即衆生心體顯タル也。總此曼陀羅心理顯タル也。　四十六尊四十六心所配タル事有之云云　勸修寺傳ニ金大日智拳印也。定惠力莊嚴等文十方佛刹中文此等彼流本文也。彼非無其謂也。無量壽命決定如來者多寶習タル人アリ。然而故常喜院餘經說別佛見タリト被申キ云云

次❹師云。最勝四天王院供僧之所作之間吉水僧正（慈圓）被問予云。法華道場觀何樣ニ令修給云云予暫案申云。軌所見三重候歟。其中虛空爲道場之文此即最極也。此體候云云　即大被感氣云云　總當時世流布曼陀羅ニハ地體觀ス其上重重深可成也。即三身ノ趣見タリ。不空三藏深案立能傳受作此軌給也。四明王不降兩部敎令輪也。軍多寶烏釋迦也。二尊敎令輪也。　然者四明王二尊淺深二門之敎令輪身也云云　內院四體賢聖法華殊迴二乘執敎故尤近居タル也。

又賢瓶賢聖令通事有之云云

護摩增益也云云（此法事予委法之本見了。無誤之由被仰了。在別。嘉祿三年七月十二日）

❺問。普賢爲本尊習傳人有之歟。此普賢者大日歟云云❻答。大日普賢云事勿論也。即共義可宜云云　天台方ニ理普賢ト習ヤラムト覺也。軌ニ有三重也　重中第三重虛空爲道場等即理普賢可叶歟。所詮者理普賢一切衆生遍スル即大日ナルヘシ。　此流台大日習事實至極ナルヘシ

八色幡事

權僧正御房令行給云云　黃色幡八流可懸也云云　法華堂可見之

❶傍註曰光孝天皇是也　❷樣＝後イ(續)　❸傍註曰折紙事也　❹師＝御談イ(續)　❺問＝尋申云イ(續)　❻答＝被仰云イ(續)

都盧婆香事

相應物也。本說煎可置壇上事不見云云

本尊祕法等有之。即法花・請雨・仁王・光明眞言等是也。❶又云。後七日理趣經・大佛頂・如寶尊勝・轉法輪・孔雀祕法ナレトモ本尊露顯事也。或祕印。或祕種三等。尤可存知事也云云 後日又師云。大法行事權僧正令行給云云 不斷經等其時用事也。作法如仁王等說誤二十四流幡用之。仁王古然。近來八流成タル也

❷經文置八葉事。勸修寺方說歟。此方不見非也云云

雨寶陀羅尼法事

故北院御室仰有事。今令法給御口傳也。

非先師御記云云

無垢淨光法事

十二光佛中無垢光之由也。　鳥羽院御祈賞範上人修此法之時。以阿彌陀爲本尊云云此義也云云 蟻子丸者蟻甚士也。件士丸香樣本尊段可供云云名香可和之云云

[梵字] 此字師主御筆也。或人語云。常喜院云。智證御記中在之云云又嵯峨上人蓮文房同此說。　伊聲之外更無聲。仍一切ノ聲ノ始ナル此故也

雨言事

建保四年二月十六日依去年六月神泉新雨法御宿願。請雨經二十一卷於清瀧宮新寫供養有之(題名僧三人)嚴僧爲導師。如形開題讚嘆(作法也)頗有御感之賞札。翌日御經頭之由被仰。請雨抄等三帖賜之書寫了。同十九日於三寶院奉傳受了。而受口決等不能委記。有憚云云

師云。本尊內大日。外儀釋迦也。仍曼陀等

如此歟。印鉢印。其中摩訶海可觀之。最祕

最祕

明 [梵字]

龍穴習樣樣也。其覺物件石面有也云云

小野鈔❸續骨可入之云云此事穢❹後給爲清之降雨歟云云　但先德イト此事不用歟。誤或說請供物彼骨盛云云又支度ナトニモ書載之由云云然而近來不用事歟。件抄勢住寺聖人海僧正❺受之習歟。　布施笠取莊云事或鈔見タリ。但不審也云云部主善如龍王云云　此事可隨體事歟。只彼砌ナレハ如此被註歟。　龍供今度不用之カトヨト被仰。祈雨壇法若災成シテ不雨更作必降甘雨。假使大海或有過限越潮。依此經作法轉讀無不應効云云延行之條以此爲本說歟云云此書陀羅尼集經歟。中ヨリ譯出歟云云　壇場莊嚴等大旨以之爲本也云云委旨別在之。不引五色不結界事諸龍等大小皆勸請故也。　只我身護身許能能壇結界等不用也。此義顯然也。瓶水換事此法不限歟。是殊驗存故如此記之歟。茅龍雨不降之時用事也。茅作薄樣押深。龍穴押入云云我未作被仰也。九寸。先德被注事不審也。若大師御時出現寸法ナラハ八寸ナルヘシ如何

宗叡曼陀羅有僧形持大刀。今此其聲聞云歟。　其水天習也。今所用曼陀羅ニモ有僧形。此呪師行者　或須菩提云云　須菩提五百生之間受龍身者也云云　輪蓋龍古曰傳水天也云云　護摩時供樣當用如此不違之　已上傳受集說之

仁王經法事 (建保六年六月二十日午剋於三寶院奉受之)

本尊仁和寺流般若菩薩若不動此二之間也云云此流到岸菩薩等也合轍云云

經臺印事　或二中二無名向合結之(北院御室)人令坐給云云(ム鑁洞院之事也)　然岳東院先師僧正被直教申之云云件四指令背合也。經文置於寶案說。此印其心也云云　神社等用此印可備法樂云云　經臺上般若梵篋也(其後理趣經等ヲモ可奉讀也云云)

教王護國寺事

講堂諸尊可得意也。此五尊座❻位居覺鑁上人與惠什阿闍梨相論事在之。一人中方金剛波羅蜜云云或金剛薩埵云云(主伴同尊事有證據歟)件道場大師令修給事法三御子記在之(度文)

(在)之此法其後小野僧正已前被行之事未見歟云云件時曼荼羅被圖之(增益是也)　三寶院前大僧正被圖之　❼曰息災之曼荼羅也。經文大火大水及大風之言說之。故海僧正被加之云云或云。元海大僧都被圖之云云精進房已講件繪樣持寬信法務令見云云　仍夢想事在之。可恐哉可恐哉。其後無程已講入滅也云云　小野增益曼荼羅(鎰劍二字非說在之)　不灑鈴記云。大會不見云云大會者說經之大會也。此祕密趣現文不見之故(法三御子如此記錄給也)師云於賀陽院殿❽被行之圖❾在之許寫之畢。(予後日依仰云。或抄云。中想八萬法藏云云如何被仰云。是梵印上梵篋印ヲ結ト說之趣也。八萬モ不苦カラストモイタク廣博ナルナリ。今所用般若經可寫本興云云寬喜元年七月十三日說給云)　師云。仁王曼

❶[又云—輪]イ十八字ナシ(傍)　❷傍註曰傳受集有事也　❸續＝續イ(傍)　❹後＝存イ(傍)　❺受＝授イ(傍)　❻[位]ーイ(傍)　❼曰＝是カ(傍)　❽被行之＝令修給之イ(傍)　❾在＝賜イ(傍)

陀羅ハ增益ノ法息災也。然大僧正定ト息災被書成事勸修寺流顚倒事セラレタリト難巾之由故覺禪阿闍梨談之云云件曼荼羅西方利菩薩三摩耶❶鉤書也。鈠字誤之由覺印闍梨記之。仍隨分明師等ニアマタ尋之處更無會釋也云云 建長八年逐ニ交之增益曼荼羅東持國西方增長南水天北廣目。息災曼陀羅東持國南增長西方水天北南廣目此外無違

救蛇苦同日

俱緣菓此二增益降伏之間蓮敬　吉祥菓有異說　尾息　四臂四種法也

印外縛六指外三內三。有口傳。二大重之。頭二小尾也。明有加句　金輪同用見之。今口云。雖互用之。其明不可改句也云云儀軌三印言用之事用否可任心歟。　代代御室等如此被仰云云廣澤流下卷呪事眞言院僧正之時改用之歟。此流不然。彼流共前此呪用之云云禮佛須菩提祈雨時用之說在之然而古次第皆用之也。此法曼荼羅在之トモ未用之常一尊用之云云此禮佛樣岳東先師并❷師主御所用樣也。又略用之義在之歟

五方香事

若少取集五種中方燒也一種三合許可在之也云云　又此香承仕給香名切捨方名書給也。　卽中方東方等云云此尊三形殊祕之。尾上半滿月事上字可存知也。小野流古圖尾端半月書。此事誤歟

七月成就事

此鳥除毒事經此由殊說之。又除難事軌此趣殊見タリ。已上二箇法一度奉受之樣後日又壇樣等書了

紫礦リウクワウ或說也　五方之內南方香也。騏駄血以作紫礦云云傳受集說也　被仰云。旗麟血云說在之云云此香南方用事故少納言入道通憲令謁花藏院宮聖惠給之次宮仰云。此香用南方如何令問給。被答申云。紫❸横燐惑精也。件星在南方故以之用南歟云云　仍殊感給ケリ云云　後日談云。傳受集大谷五種印軌印也。非本尊印加用印也云云

光明眞言法事承元四年十月日賜祕鈔書寫了。奉受之禪尼中陰之護摩料也。卽千日勤修了。依報恩之懇志積數年薫修矣

建曆三年二月於三寶院被仰云。本尊大理趣房阿彌陀云云部主大日云云或又金大日用之人有之歟云云　遍智院僧都義範并權僧正等胎大日也。部主彌陀被用之。仍常用然也。本尊兩界奉懸事爲令不顯現本尊也。祕之故云云　印外五古五智光已上二印　不可過之。三密房流塔印等用之歟云云　件條無甘心體被仰畢。同三月參三寶院之次又被仰云。本尊大理趣房等阿彌陀如前仰遍智院義範并權僧正被用胎大日。予又存其旨者也。如前三密房事如前被仰旨雖不異先日爲定說重記之

問。如此以大日爲本尊之法勸請發願等句如何。答。只無別句。如金剛界等總祕法別供不用之。後七日等サソト云云　已上件次御談也。又後日御物語云。　嘉祿三年七月十二日於遍智院玄祕傳受之次。又師口云。光明眞言佛トテ通印佛世間御也。付之有口傳。向上右五指上至有頂等。向下左五指下至無間等。上下共五智光ヨリテ一切衆生照義也。加句事寬喜三年四月一日於遍智院被仰事

故常喜院阿闍梨對實心闍梨被問ケレハイトチ細不知云云　只句加習許也。其由不知給云云件事無別事加[梵字]云云三歸眞言[梵字]上加也。以外祕事申人有ケリ。❹師云。琳海中將阿闍梨遮那院所勞之時春乘房上大佛爲菩知識被來臨之間件呪念誦セラレケレハ三寶院權僧正御房靈詫宜光明眞言可有加句之由被仰ケリ云云

[梵字]事建曆三年九月晦日於三寶院奉受之

尊形以後入唐爲宜云云　彼本持日輪卽人王之由歟。ユカミタル像是也。　人王六粒云事有也云云　見タル事有之云云　人之神有小水ナト云。或六或七云事有之云云　詮六識之由歟。　但具又何テモ可有歟云云　平等王事般若僧正御傳也。非只相承云云　但其以前此名不聞歟。有二義。一義眞如平等之義故名平等王。大日卽平等王也云云又義焰摩王名平等王。此明王彼同體也。　人問壽命併任此明王心之義也云云　以所求尤可爲宜也。人王等モ其隨一也云云　仍前大僧正定一以珍海已講令圖之像容拳也。管宜歟。一切事皆隨時可令持之故也云云　件本尊先師僧正御房被進後白河法皇云云　持人王之事如摩利支天等覆護之義也。爲除毘那耶迦等之障也。十七尊事　建保四年二月四日於三寶院傳受之賜御次第書了　今所給次第範俊僧正被注進白河院次第之趣也。世人云。廣澤方三十七尊小野方十七尊用之由云云大旨雖然又彼此通用也。但修法等之時設雖用三十七尊。勸請

❶鉤＝鈠カ〔甲〕　❷傍註曰遍智　❸横＝礦イ〔甲〕　❹師云＝談給云イ〔甲〕

等必可用金剛愛染大明王・欲觸愛慢・諸眷屬云云

一肘觀事

或人問云、男在望女時此觀文有其謂。若女祈男之時可相違歟如何云云　此事不然也。先❶隱所蓮華・觀事是通用也。不染義歟。且悉達太子寢之間令見其隱。未敷蓮華三有之云云知男女通用也。此觀大師御請來錄外勝佛頂儀軌云書有之。件書此事見タリ。又禪念律師鈔物之中被注之。海僧正又被載大次第了。仍此事上古賢哲相承依用之祕事也云云　部主降三世云云　然而可有行人意樂也。雖何尊更無苦。祖師大僧正對❷或人被談此旨之時、寬信法務聞而令稱嘆云云詞云。被法氣付ケリ云云　諸尊段十七尊中央幷餘十六尊皆同可用大樂不空身之眞言云云　餘尊件明十六度供之。或七度或三度云云

已上十七尊事

❸師云。故行海三位法印愛染王修法勸請理趣會中諸聖衆セラレケリ。寬信伴僧間之難申ケリ。仍後令直人訪難之歟云云　予小年之時此沙汰聞之云云　小野勸請集此詞不見事也。何サハシケルヤラムトゾ云云　建保四年十一月二十五日於三寶院奉受之。此修法院御祈御手替勤仕之次祕之

付三十七尊有三重

結大羯磨印及誦根本明兼示三昧耶一字心密語。　已上初重

又結金剛界三十七羯磨及以本業明速成百千事。　已上第二重

持明阿闍梨思惟十六義。誦一字心密。三十七圓滿。次誦一字明、結大羯磨印。時時不問斷三十七圓滿　已上第三重祕祕

三十七羯磨云云　印明同瑜祇經説　三昧耶印外五　羯磨呪三十七餘略之　已上付三十七尊三重行之

凡三十七尊瑜祇經説。十七尊金剛王軌説也。被仰云。三密房流十七❹尊明用發陀羅尼事雖似有其理無説所歟。且先德未述之。仍故北院御室廣澤方若共事候哉申シカハ不知被仰也云云　爲備廢忘竊記之。又嘉祿三年七月十一日承之大樂金剛名云何。❺仰云。或人説云　人世之樂男女和合之儀尤爲最極。仍欲觸愛慢等成就シヌレハ大樂三摩地云歟此事以淺近混深祕義歟。靈嚴口決云。染愛王定也男也愛染王惠也女也口云。此口決文定慧言故ネガヘタル也。併事之由申雖不知案內也云云染愛者男染女愛也。愛染者女愛男染也。如法事本説不分明云云　護摩調伏敬愛修之儀式嚴重許也云云　如法尊勝有本説。❻二卷軌二十四別法説中第二十二歟一百八淨圓相論造説ケリ。小野僧正付此文被作此法也云云鳥羽院御時寬信法務修之時關白時自簾中令指出寶給安塔云云　護摩壇懸普賢延命尊事此時事也。　餘祖師達未用之。今被記趣也。全沙汰之次記之。嘉祿二年三月二日於阿彌陀院承之。　持彼手日輪事或云人王云云　然而宇治寶藏大師御本尊日輪中有三足烏也。日輪無疑。是古義日本擁護由習傳タル也。其義實可然事歟。然者大師其由被思食餘人所求云云其物不同歟。可准知之。持首者怨家云義有之。此手降伏ヨソヘタル也。彼手事高隆寺記有之歟。十二臂大勝金剛愛染也。智證大師大勝大勝銘愛染王令書御也。是同體尊故也　寬喜三年六月日於遍智院記之

問。瑜祇經品品題目經總題無之。異諸經歟。然而至愛染王品更有經名如何。❼答。此經大意定慧和合爲詮。瑜伽瑜祇已以男聲女聲也。仍此愛染染愛之事殊爲經之大意。所以此品題總經名有之歟。此事先達口傳未聞之今依被問思惟義也。被仰談了云云又談給云。靈嚴口決云。染愛定也男也愛染惠也女也　云此義違記之。ソレラハワザトセラレタル事習也云云　面白事也云云　先日雖註之再記之。又云。瑜伽瑜祇相應男聲女聲也。瑜伽者云定慧相應行者也。一切事定慧相應之時悉地成就也。悉曇云モ悉ヲカナツト讀ヘシトカヤ。點成就スル義也。十二[illegible]字加于字成就スル也。可知之。然者此瑜祇經定慧相應殊爲宗被説タリ。仍染愛愛染品殊經大意也。所以件題有之歟。可思之云云或抄云。祇經修品金剛峯品奧言以之爲愛染王呪云云奉問之處仰云。サモ有ルラム。種種事共有レハ也云云如法尊勝法勸修寺殊委沙汰シタル事也。　仍故雅寶元海大僧都受法時此法大略不被授云云

❶隱＝陰イ[illegible]*　❷傍註曰伊通　❸師＝御物語イ[illegible]　❹尊＝字イ[illegible]　❺仰云＝談給イ[illegible]　❻傍註曰下卷奥歟　❼答＝尋申也此事頗叶御意歟有感氣忝被仰云イ[illegible]

金剛夜叉（建保二年三月六日記之）
種（如常）〔梵字〕　三。摩一首
口云。彼魚大海中一切生類皆悉噉食。此尊悲願亦復如是。生死海中一切煩惱類悉噉食之云云　或又彼魚懸思懸氣力生類悉皆被執縛終被噉食。此尊又一切衆生欲救之。其願念即成就故類之云云（已上圓行傳陪唐義眞和尚受云云此趣即見祇經云云）此法五壇之時知法人可修之由常談之。此等事在之故也云云　二十五輪之外部十六大護八天并后也。轉法輪法之時十六大護別事也。十大藥叉三大龍王三大天后也云云見彼軌。常三摩耶形羯磨輪者此圖アリ。師云。羯磨形三古指出名之爲羯磨輪。劍輪等名准之可知云云❶又云古羯磨輪〔梵字〕圓行偈義眞傳也❷後〔梵字〕摩竭首習之。此事瑜祇經之意叶尤深祕也。仍其後皆依用之。此尊牙爲詮事盡義也。盡智位一切惑品斷盡之。此位所斷盡故也。第十六拳印妙覺也云云　有佛名金剛火藥叉。呑噉甚深之意實貴事也。二十五輪中央位此明王奉安置。此義通諸尊皆可有事也。互爲主伴之儀可准知而已❸又云此明王軌有以瑜祇經爲本。呑噉之文故也。　圓行傳又請來以後彌以符合畢。仍中古殊有祕法名云云

新佛開眼事（建保二年四月二十三日）
三身印明事古儀也。今様必不用之歟云云尊勝破地獄軌三種悉地眞言在之。常喜院作法集所載是也。　塔梵字等只五眼功德成就爲云云內證五眼之由也云云明王天等新慈悲御眼開云云　大師開眼內證三身功德圓滿爲ナトモ可云也。常喜院作法集其由見タリ。大旨不違。一日外五股五字明（印明共五智成就功德在）之云云　經云。若作曼荼羅及諸瑜伽像結率都婆印誦明加四處。普賢三昧耶屆進方如❹鉤。檀惠禪智合是名彼大印。師云。胎明金印智拳用人有之仰云。不甘心云云　理趣經法第二段或說持智拳印トイヘハトテ。智拳印❺〔梵字〕字用之。此等准知如此在之歟云云又云。御素木加持外五古印〔梵字〕字眞言用之。以此等如此云歟云云　此等皆兩部冥合理智不二之心也。然而其條每事非必可有之。今五智爲先。仍印明共五智也。次❻師云。仁王經法神下句兩部諸尊等終後敎令輪者五大明王護世威德天等云云　又佛眼之法時七曜使者八大佛頂八大菩薩云云　以此等之趣臨事可思察云云（即神下句御自筆書給了）

車去車去事（建保三年十月十三日申刻）
師云。此法理性三密不被傳之尊法之內被註之。然者理性坊以筒爲本尊習タル也。然近年此法令流布之間傳聞彼流之末流等サモ不候ト云ヒアヒタル也云云　仍讚岐院御時歟。件法源運寶心同承歟。支度之日各不同無極。然後壇等取違持往兩人共無音始行之條世以爲嘲云云　寶心後日❼還聞陳狀朧燭立事故理性坊之様也云云　源運僧都出京之❽朝小野淨如房（私云淨如房云若仁禪歟。然增仁圓城房阿ー弟子靜譽越前阿闍梨孫弟子也可尋云云）件法折紙尋取タリケリト云云　次❾師云。近❿年奉行人不知案內之故修法雖具如常ナト書ツレハ臨期有違亂レハ予具註進也云云　同法事（嘉祿三年七月十六日於遍智院承）之　轉法輪菩薩摧魔怨法云題目習也。　轉法輪者西方法利因語因菩薩也。　怨敵法者此菩薩敎令輪身大輪金剛也。仍以彌勒爲本尊云此義也。賢覺流以筒爲本尊云云　今彼流人（行嚴）頗此事アラカヒ申。然而寶心阿闍梨常喜院憾申タル旨如今記知彼人有傳受之旨之條顯然也云云　轉法輪者衆生煩惱盡不可引生義也。無智行者猥不可息。隨眠諸有本之意也。仍白河院令行給之時或人申知足院入道殿云。⓫被奉調伏也。知足院殿云。御願成就入道可成佛云云　源運僧都兩度修此法云云　一度降三世爲本尊。一度金剛手云云此彼正法敎令兩度用歟。故叡信阿闍梨此法降三世執タリシ也云云軌趣顯然物云云

別藥巴豆（物ノ子也）毒藥也。花石木實石留也。勅豆丸ト申拔舞（カラタチ）水青指（蓮根也）　然古支度花石木（蓮根云云）水青指云云（石留）是祕違也。開敷正覺眼猶如水青葉云云　水青言已用來也。　蓮根證文也（眞言經說也云云）引（ヒキナス）生鹽也。滿時サキニク⓬ス立テ滿也。然引時堅固鹽ハカリ也。　次第四無量觀用事慈悲忿怒寄合タル故也。本尊印。金剛輪大小呪也。　金剛拳以百八反押也。可觸之云云十字佛頂言サトフ〔梵字〕〔梵字〕云云　先師覺洞院僧正令修給之時叡信阿闍梨伴僧シテ此定點給ケルヲ疑申云云　然而此事漢字武字也。此字總無縛聲。仍常喜院等如此被

❶傍註曰金剛夜叉嘉祿三年七月十二日承申　❷後＝復カ㊥　❸傍註曰又嘉祿二年三月二日於阿彌陀院承之　❹鉤＝劍イ㊥　❺〔梵字〕＝〔梵字〕イ㊥　❻師云＝談給云イ㊥　❼還＝遠イ㊥　❽朝＝期イ㊥　❾師＝被仰イ㊥　❿年＝來イ㊥　⓫被＝彼イ㊥　⓬ス＝ユイ㊥

點云云ハフハ男聲女聲也。仰云。理性坊今案事共少少有覺也。此法臘燭用之イト本說不見事也。雜類龍王等有レハトテ如此用タルト覺也云云　後日❶仰云。故雅西阿闍梨所見理性理明等不及シカレトモ智慧深條殊勝ナリシ也。殊勝義共背籍等文文被申也云云但餘事共問僻料簡事相交歟。今❷相應物引生鹽頭酢云ヲ引生鹽頭ト云テ酢ヲハ別事被讀成也。此事如何覺也。其後❸或書引生鹽并頭酢云云　已頭字酢付タリ。彼說必定非義歟。　頭酢云故未知也。　引生鹽頭ソト被料簡事必定僻事也云云

[梵字][梵字]事 建保六年三月十九日於遍智院奉受之

此法ハ先師覺洞院僧正御房殊此法令修給事也。件次第サテ被造出事也云云　令及暮年給之後日日三時行之給云云　殊被修之故者大師御意餘大法孔雀仁王等有。此事許重大事恩食事不見也。寶生身之尊體勝衆物事也云云　此法近來故石山僧都 範賢 令授ケルトテ南都之喜提山邊流布事有之云云先師僧正御坊入壇資中少少被授タリシカ云云問云。結界 降三世 又散念誦在之如何。❹仰云。先師僧正口云。楡尾口決云。寶部結界降三世見故也被示云云　總諸尊不降共吉兩部教令○也云云辟蛇者寶珠異名也。仁王云。　如摩尼寶體具衆德能鎭毒龍云云　三辨寶事法身般若解脫卽三身也 此字文亠ウ字也 ト讀僻事也云云　護摩之時後供養閼伽之前❺芥子供可有之。本體眞珠ナムト可供之。

加持物眞珠可用也。然而常無ケレハ先師僧正水精クッヲソ被用云云　芥子供[梵字]加持シテ[梵字]供養也、花水供何可用之。每時十二十粒許入每時可替也。カラヲハ可捨云云 仰云。承仕子度多入ヨ置之ナリ。適不捨歟。寶光虛空藏五大虛空藏法時寶生尊也。佛❻界淺近成給之。凡此法彼遺身卽寶珠寶珠卽寶生三昧耶形也。　仍旁一體トシテ入此三摩地有利益歟

普賢延命事 建保七年正月十六日於遍智院奉傳受之

金剛智口決云。　書可見之 同名書又他處在之云云 三頭象四頭象事三表老病死四件三加生云云　此法金剛壽命儀軌見趣摩醯首羅降三世尊踏害タルヲ蘇生之由說タリ。仍其儀可存歟

招魂事　❼師云一年七條女院御所邊魂魄出タル怪相現之時大聖院御室申合給之❽時此法可令修給也。醍醐僧正密宗招魂云事知候。ソレヲ可召被申之間爲院御沙汰被修之。　其時豫兩手不外縛向外印用タリト云❾見レハ云云　是卽致王經說也。文具可見之。七箇日之間初夜時已後修之先令著之也。後加持在之。七日七度令著也。大師槇尾死女大御室又和州小女死令加持給事或軌在之

五祕密事

總瑜伽中諸尊皆不離之。行者卽身成佛偏在此法趣也。仍大師其證引給一番出給此由歟。此召請撥遣無之由古人口傳也。　又仰云。此法運蕊入所❿所修之云云　心佛行之心也云云此事一兩度被仰也

五大虛空藏事

五部肝心記 高尾眞濟記也可見之 此法金剛界カタドレリ。仍胎藏可交歟。其意趣奧アル總印用タル先德在之歟。瑜祇經二法一品被說隨一也。五大虛空藏或經有之。件經天盤地盤等事在之。似外術也。總盤法如是事有⓫法共少少有之也。如意輪法ナトニモ有之。然而此流不用也云云 此法者師主一院御祈被修之時勤伴僧七日之間拜見了

施餓鬼事 建保五年四月十五日於三寶院傳授了

⓬師云。　鬼其長三尺也。仍机寸法三尺之內歟。莫用桃等樹下云云　是威德大鬼等領之歟。仍如此云云　五如來名號隨要列之。其釋大師御作護摩次第奧有之可見之云云　三歸沒馱達磨僧伽又歸依佛歸依法等梵漢可任心也云云 建保五年五月十八日於遍智院承巾

聖天事 建保五年三月二十日傳受之內

浴油加持大呪事長ケレハ心中心呪宜也。且又寒濕其間能程成也。其事去戲論留實心也云云含光記如此事委之。[梵字] 觀音 [梵字] 天賓 [梵字]軍南方不等性智斷惑之智體是軍荼利也。仍彼無明斷義也[梵字][梵字] 二寶天 [梵字] 如前今次第之間之事禮佛以後入我我入正念誦字輪觀不用之。只常如天供可修之。　牙印圓堂僧正結此印之時壇上有舌打之聲。仍號成典僧正舌打印也。非別印也云云總此天淺近可供也。如此天等幷神祇內證本地委尋之事無詮歟。事幽玄。悉地不遂之故也云云舌打印事後日尋申云。或傳云。根本印名篋印云云又名舌打印云云似舌打音故云云　圓堂僧正事先

❶仰＝御物語イ(甲)　❷傍註曰調伏　❸傍註曰千手軌　❹仰＝談給イ(甲)　❺傍註曰御遺告此事在之云云　❻界＝果イ(甲)　❼師＝被仰イ(甲)　❽時＝間イ(甲)　❾〔見レハ〕―イ(甲)　❿所＝可イ(甲)　⓫法＝術カ(甲)　⓬師＝談給イ(甲)

日蒙仰。件舌打牙印云云今傳根本印也。名言同クシテ印相已各別。如何。彼壇上靈驗得名。今傳依表示歟。仰云。如然相違常事也被仰。果無別御會釋。❶又云。聖天供若初夜修之時供具備之云云供具者蘿蔔酒團可有也。若用時三時同也。但佛供日中斷也云云

❷大法時修之事

一。入幕内時刻幷所振鈴之後正念誦念誦能程歟　又鈴之後能程可寄歟二說也。護摩師立座之後可相計也云云入所我壇前蹲踞幕ヤハラカニ打カツキテ入云云

一。作法如常　小壇故實打鳴等微音可打也。仁和方火舍蓋打云云

一。浴像等事

覆取事幷覆事等承仕可儲之。　又自勤之。供畢像拭事每時必不用之。取像奉立多羅時紙疊壇邊置其可奉取之

一。出幕時刻長短任意少少長不惡。護摩之後マテモ有也云云

一。開白結願事　表白事由如形。音下可有事由也。五壇法脇壇不用之。或用人有レハ不可然事歟　同正月日於大炊殿一院御祈ニ被修孔雀經法之時。忍僧勤仕此天供之次如此祀之。今度之結願時聖天同結願著平袈裟勤之。今度勸賞靜譽補律師了

吉祥天事

衆生善業也。黑耳衆生黑業也。此人事見俱舍歟　加隨求呪一事被呪功能滅罪徳勝タル故加之。此義歟。善業可令增故云云

十天十二天事

十二天本說無之。大師御筆變繪曼荼羅云物。四臂不動。十天被書加タルナリ。日月無之。件曼荼羅ヲ變繪云事各天ノメクリニ雲水等物。如舞裝束變繪師子雲等被書タル故也。三寶院灌頂堂每月懸事伊舍那爲正月云云

十二天事　建保三年八月十七日二十七歲於遍知院奉傳授了

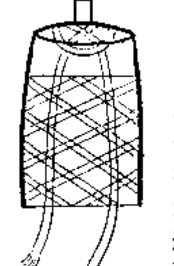
本尊種子〔梵〕可用之。〔梵〕通用也。然而神タマシイハ〔梵〕在之。忿怒義也。天等爲人成障礙等之料歟。大法之時修之❸同歟。此定也。外法則計可存云云　蠟燭供供物後此次第アルハ雖不惡不得心事也。只天等尊別佛供一盃燈一盃一具供心也云云蠟燭無定寸法。智證記歟一尺計アル也。只當❹寺所用布一幅横切ユワウ。松樣檜木ヘキタルニ卷。卷ハテヲクシニ插。或ソクイヲ付タル事アリ。クシノ頭ワリタル也。　先師僧正御房承仕敎令造給之樣如此アリシト❺云云　卷始火付能樣布端可出　後日仰者爲正統之仁先途以前不修祈雨法不習由精執道之上代代守口決スリ形本ナル正流大都口傳也

水天事

龍索入水不入水者二說也。其常事也。然而予修セシ時風吹散スレハ打入水タリキ云云又或人紙裹壇中置タル事在之歟。延杲僧正云。公家御祈修ケル時龍首結タルト申ケル人人❻嘆シ。鉢印來去事觀念者大海勸請スル心也　實繼同時勤仕之於予者先途以前不修之故也　天等皆交飯存之ツレハ無僻事也。故遣華院僧都❼果海七壇炎魔天供之時白佛供備之。人人令難歟之間假直云云　若承仕等不覺歟。愚私推也　❽又云。水天頭上五龍神泉等所祭之五龍之由ヨソ有ヌレ云云

十五童子事　建保四年閏六月一日

祕鈔十五童子可禮之云云今仰云。此事不審也。何可禮哉云云　三寶院流不動習也云云卽諸事不動呪用之云云結線事白八結用不動慈救呪五色フトサハ隨無定量之樣被仰也。可隨願主意云云可依絲多少歟。百八結スルハ同上重ナルナリト云云　幼年或眞言師書テ給タリシモ同上結タルナリト被仰了。以件絲封經樣




下止ヘキ也。取少芥子捧頂等　事今不用之古事也云云鬼名机背荒薦上可立也座位以曼荼羅可定云云　略儀先經書寫其後供養故無別作法云云名號等已前可有之歟

多聞天

三形法云御子塔爲祕說給云云今有口決者此事歟云云　内縛二火立印或人廣澤流　參鞍馬寺極祕印示之給所念之處。御帳内ヨリ此印ヲ出給云云

佛眼曼荼羅事

七曜内院居事。　一切障難等皆星之所爲也。親安之。卽外法敎是ト云事有之云云其意歟。　又義範傳云。九界妄染不離自證之菩提故居内云云　請來後入唐理趣釋曼荼羅輿有之。但無外部云云　其外猶尊像有之。可見之。佛眼東寺以之可爲本❾地也常種

❶傍註曰安貞三年二月八日記通智院　❷傍註曰建保四年正月日承事　❸同歟＝内イ　❹寺＝時イ　❺云云＝被仰イ　❻嘆＝哭ヒケリイ　❼果＝呆イ　❽又＝或時被仰云イ　❾（地）―イ

子義(常可授之歟云云)祕說(吉祥義也)寶珠圓行口決也。甚深也。輒不可授之。此事委先❶月傳受畢

攝眼毒女外題事

古文攝眼毒三字胡文云云

延賀雅眞海相傳云云(是書相傳注也云云或外題封書小也。相傳シテ知之云云野制作云云後義意也)

尊勝事

此法付兩界行事何殊可相應哉。❷師云。兩部共不可苦云云 但東寺金剛界用之事ナレハ諸尊多可然歟。次❸仰云。尊勝記智拳鉤風云云仍兼意闍梨大日智拳印右風令鉤。故心覺闍梨難云。智拳鉤風トヨムヘキ也云云 兼意闍梨尤可然トテ殊被感云云 成蓮房被授常喜院之時事也。然者罪印云云三身印尊勝破地獄軌說也

略曼荼羅事(智證請來)

仰云。先年之比高野ニ有拜見樣又敍信阿闍梨持本同之。其樣智拳印大日著寶冠(冠中有七佛頂云云) 坐月輪。御❹虛雲其月輪邊在之不降二尊降右持五古杵左拳印安腰被仰歟。其本近年三井寺❺圓宗靈山僧都錄不知之由云云(御使圓信律師)件像兼意阿闍梨記云。先年覺猷僧正謁申時感氣之至歟。三衣箱開種種祕書祕佛等被取出中。此尊勝在之。即彼祕事等被授之當座。紙一枚乞二字書進僧正畢云云 此子細圓宗僧都重示之日驚奉問圓滿院僧正始知之云云頻感悅云云實雖他門事知與不知哀事

八大菩薩者(祇經法文云。八大菩薩如理趣經云云故今依理趣經) 金剛手(梵字) 文殊(梵字) 虛空藏(梵字) 轉法輪(梵字) 觀音(梵字) 虛空庫(梵字) 金剛拳(梵字) 摧一切魔(梵字)

攝一切佛頂輪王經說

金剛手(梵字) 妙吉祥(梵字) 虛空藏(梵字) 慈氏(梵字) 觀音(梵字) 地藏(梵字) 除蓋障(梵字) 普賢(梵字)

八大菩薩有三種

一。胎八葉尊也

一。常八大菩薩(但四菩薩有異。然而先德故小野大抄用古觀音傳云。轉法輪則慈氏云云 又覺興三部記云。轉法輪)

轉法輪是慈氏(菩薩現金剛輪云云)

虛空庫是地藏(故大抄云。虛空庫又地藏云云 三部記云。虛空庫菩薩現無能勝云云)

金剛拳是除蓋障(私云。金剛拳菩薩實月第十六分。圓滿相是即除蓋障義也)

摧一切魔是普賢(故護摩法曆出此菩薩印。用普賢三摩耶印。又三部記云。摧一切魔現步擲金剛云云)

妙法香印儀軌八曼荼羅

已上三種八菩薩也云云(寛喜三年七月此有被仰之旨。仍後日持彼軌參阿彌陀院承之)

又次云。千手儀軌(御請來不空譯云云)

根本陀羅尼曰

娑賀娑羅(引二合)乞灑野七

娑賀娑羅室哩灑野八

娑賀娑羅皤(引足)娜野九

娑賀娑羅爾(慈以反引舌)賀囀野十

娑賀娑羅步惹(自攝反引)野

口云。爾賀縛(引)在胎如來身會眞言中云云 皤娜供養護也八天法(宗叡請來歟) 件𧦅十號伽陀之中在之云云 以之可得心之云云 實面白目出事也

不動事

智證大師此此疑問云。立印儀軌中於袈裟上畫聖者無動尊云云 此袈裟者何袈裟哉云問有之。此事誤也。次下文云。上言袈裟畫。或赤或乾陀殺色等綵綵是爲袈裟云云 此事只糾云袈裟也云云

❻師云。不動九徹之義可觀之云事大師納涼房次第在之。九徹何事故敍信(兵部阿闍梨)覺禪(小納言阿闍梨)等尋之處皆不知之云云 房海阿闍梨來臨之時又尋之。同不知之由云云 故乘運(備後阿闍梨)語云。或天台侶登上醍醐巡禮之時。中院五大堂不動拜見シテ。此本尊九徹相顯タルヨナト云云件人知之歟來問也。又東寺五大尊不動劍七星樣ナル物在之何哉。可見之事也云云或人云。九徹付劍事歟申ケル。然而子細不分明也云云

不動三形獨古云云一說也云云 降三世種(梵字)云云 此事常不用如何云云 傳受集第三在之云云

八千枚燒事

師主仰云。時日中初夜二箇之間修也。後夜時不修之云云 千度觸犯不相捨離印師云。火焰輪止印云云姪欲火焰止意也

大威德

蛇皮鼠狼毛カラクル也云云 大威德軌說之事也。鼠尾草僻事也之由古キ❼儀也云云 此事在傳受集

北斗

師云。北斗曼荼羅ハ無本說也。高降寺僧正

❶月=日イ ❷師=仰イ ❸仰=說給イ ❹虛=靈? ❺圓宗靈山=靈山圓宗イ ❻師=仰イ ❼儀=說イ

天曆御所令修此法之時始奉圖之。四方曼荼羅是也。于時弟子中圖竊書取之云云 天台慶圓座主圖曼荼羅有驗壇上。來受供事圓曼荼羅也。又四方曼荼羅モ隨人意樂坐位聊異也。或妙見爲中央。或金輪爲中央。或七星金輪上圖事在之。或金輪下書之。如此事等不同也。大師御流可有驗事。御在世之昔。諸星降來給契約御云。未來御道弟修此法之時必令降臨云云 可貴可仰云云 又被仰云。灑多爾騷者七女梵語也云云 仍女形七星ツヨキ證文出之云云 尊星王北辰內外典共同人習也。賴照理趣房口傳也。本命日宿曜道可任事也。我宗別不存之云云

又云。星供幡付樣

或ソクイニテ押之。或柱❶頸刀ケツリキリテ插之宜也云云 如今所用幡紙橫ニスルナリ。串木ヲ可削。本法時別可替之。然而承仕略之云云 建仁三年二月六日記之 七日ナラハ每日不燒トモ不可苦云云 幣串每時可燒之。但承仕略之歟。佛前頂向不可臥也云云

星供結界用馬頭事

❷仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭法之故也云云 星圖野寺忠尹作之。星供次第作者也。イト眞言師ニ無ケル歟。宿曜師等歟云云 次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云

佛供事多小隨❸心乃至一粒云云 自行作法如此。燈❹明等金輪供也。故朧燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必可用朧燭也。星供常一時也。若三時ナラハ如修法作法云云 初夜朧燭許也。日中佛供爲用意許也

❺兩界懸事

師云。運心隨❻方二樣也。中運心宜歟云云 金剛界會會四角(梵字)(梵字)等四大種子歟。大供養會南後同印安口上笑處云云 笑處申之處不分明。同❼解。羯摩契事三指交之二小二大各端相跓如。羯磨契二當伏セテ向下開令結給也。其次❽師口云。羯磨三摩耶一度三度之不同不審也云云 花❾方佛三昧者彌陀三昧耶會也。如來羯磨故云云 羯磨曼荼羅心也。威儀非業也。今仰如愚推也。入道場之時入無能勝三昧事。釋迦成道之昔入此三昧給也。仍如此云云 ❿又師云。降三勝三同體也。無能勝功能等イト分明無差異歟。然胎藏曼荼羅ニ兩尊安金剛藥叉不安置。不審事也。或人申ケルハ胎曼荼羅ハ次第不同諸尊安置セルナリ云云 但定深意有之歟。凡經敎書軌等如此事說タル樣二圖也。或次第神妙ナル事在之。又如此不次第ナル事有之。是取方一筋有ランソト被仰也已上一座談

金界闕伽之時幷本尊加持金剛部百字用之事其意如何。師主云。金剛界金剛部故法皇次第用之云云 延次第可用之。或人蓮部百字用義可有之云云

羯磨會唉語二印同異事

口云。印相同之。安所等可存替云云 次云。舞儀兩頰云。兩手兩頰當之舞スル也。同時舞之云云 賢劫十六尊印我膝二之間マテ增四面由觀布シテ自左至右也但此事猶遙可尋之歟

加持念誦等如文云云

正念誦事。金界次第(梵字)次本尊種子(梵字)字七遍云云 然十八道又本尊詞無ケレトモ(梵字)字加持有之。諸尊皆如此可通用歟。被仰云。只常淨珠(梵字)コソハト云云 重此旨申之問被仰云。(梵字)(梵字)二字常加持也。仍諸事通歟云云

胎藏勸請地神鈎印兩手也 三部字輪觀橫可迴布之也。頂上(梵字)字等喉心等同橫可迴也。菩提心三昧等句口云前觀殘セル仰讓等字觀之云云

無量聲佛頂退伽印也云云

妙音天印御云。引樣可尋之云云

劍印鞘事無本說云云 然而或云。拔出タル劍可不指之樣無シト云義存。如此用云云 但細細加持等鞘印無之云云 愚見鞘本說見出之事在之。兩界已下別尊等以⓫(梵字)字等供物加持有順逆歟等申之也。仰云。先師幷遍任付タリ。(梵字)加持辟除故歟。順加持スル人モ有之云云 已上如御詞記之

⓬問云。胎藏供養法理趣三昧行事云何可存哉。⓭答云。兩界共不二事ナレハ。胎藏理趣非可無。故兩界必用以必如金界不相應何條事有哉。十七段印本尊加持次ナドニコソ被用レヌト云云

離作業事

師口云。離作業云十卷書有之作云離作

❶頸＝頭イ㊥ ❷仰＝談給イ㊥ ❸心＝時イ㊥ ❹明＋(閼伽)イ㊥ ❺傍註曰寬喜三年三月九日仰云 ❻方＝心イ㊥ ❼解＝觸イ㊥ ❽師口＝被談イ㊥ ❾方＝王イ㊥ ❿又師＝被示仰イ㊥ ⓫ミ＋(ā)イ㊥ ⓬問＝尋申イ㊥ ⓭答＝仰イ㊥

業ノ作業ト釋タル書也。所詮者今教之習離作等理門諸法互有之。甚深無相法〇兼存有相說也談實只事理不二故也。離作業以心授心之趣也。❶問云。文泉房朗澄先師僧正御房所奉受之印可日記離作業名付タル心如何。無作法之由侍歟❷如何。答云。サコソト云云 師云。文泉房先師入壇事志非他。諸人受印可度度也。計之集タル卷物一卷令持參奉見之。此中必定可存決之由云云 然而先師一反見了❸後給不被仰子細ナリ。無本意事內內申ケル之由故石山範賢僧都被語之也云云

小壇所事

在所本式戌亥辰巳也。 各當界後云云 然而依所之便宜運心之義❹侍歟。❺又云。此教之習運心隨方共用之。然者件小壇在所於登洞院先師度度被授之。初後夜共道場之北寅方一間所爲小壇所。南地藏堂爲式衆座。仍予又於彼院授時共定用之。且式衆座遠便能故也云云以之可准知之

師云。地鎭者總鎭也。 鎭壇起立堂舍之後板敷板兩三枚ナト敷殘供師ヲリテ修之事常事也云云（作法別在之）大鎭南圓堂事也（已上二重在之） 次❻日云。白河院御時興福寺御塔地引之間箭一介堀出之。奉行人怪上奏之。仍養範僧都有御尋之處。大師大鎭箭歟納物然然ソ候ラントト被申之間。開見歟之處無違事。仍大師御鎭末流下達事貴也。被仰云云圓宗寺大鎭成尊僧都也。 寫被南圓堂歟。其後此鎭頗無之歟云云（件後從支度箱八合忘却之而不被之云云仍後俄奉行人被非發聞）度遣之云云今世ニテハ人定加雖歟上古イヘシ事也人ノ心消ナリケリ云云 鎭壇三密房不習之。理性房習云云 大鎭又普通用樣北院御室御❼時最略最祕云云先師僧正御房病席最後以成海法眼有御尋之事隨一也云云 白衣鎭事尋申之。仰云。サモ有ラン。 薬衣鎭常事。前大僧正ナトモセラレケリト云云

諸加持事（三加持）

帶　湯　御簾木　此外鞭等供師隨心相計可用之。有勝負事隨❽心相計可有勝負體ナルヲ用也。衣服等加持常通用呪有之（在別）

兩界等授之時事

作法近來無之歟。雖然觀念必可有之。上古用燒香等之事今樣不然トモ。師爲大日資金薩由可觀之。或又師金薩云云 灑水用之以五股加持弟子事等範俊僧正等有云云

壇四方名事

（梵字）東（梵字）南（梵字）西（梵字）北

惠什闍梨勘出之由自嘆シケリ云云故寬信法務泥塔土取ナトシケル間。以弟子一人令讀誦塔延命經ケリ。其條尤優歟。故寬信阿闍梨所談云云

念誦中間立座佛母事用之。 凡付理修之也如此事ソト云云

獻佛布施事

閼伽之前獻之。或後獻之。❾最共我用之云云或北斗次第閼伽後可在之。非供具故トテ付之義申タル事在之歟云云然而供物次獻スルモ不惡ソト被仰云云

行法結願時讀卷數案事幷金打事

閼伽之後金一打案讀之。或事由用人有歟。次不打金結願事由云云高雄口決云。向朝日以足踏丁字云云 丁字者忿怒尊常有此事。若是踏一足質似丁字歟如何。阿❿闍梨多印可尋之

伽樓羅觀眞言行者常可用事也。カルラ者五大神也。故不空成就座用之。即五大之中空輪相當也。彼時餘四大皆成就スル故也。金翅爲五大神事所所見タル事云云

三摩波多法

已畢梵語也。已心也。三摩波多法云云 又護摩云如何或云修法後加持ソト云云

小野鈔云 火頭明王金剛夜叉云云 火頭金剛烏瑟沙摩名歟。今相似如何尋中之。⓫師云。智證記中金剛夜叉烏瑟沙摩通體事有樣覺也ト被仰計也。無別子細仍不記之

喜無畏菩無畏事

尊勝二卷軌（喜無畏譯歟） 作軌中其文可辨。仍以相似今末學不可亂之云云後日師云。喜無畏弟子也。二卷尊勝軌異本在之。喜無畏本受弟子喜無畏云云奧有差異也可分別事也。猥亂雜是多云云

護摩混沌飯器手持今一（五數） 器本所居ナカラ引ヨスル樣分人之云云 無承仕之時事也。惠雲（阿彌陀房慈羅請來人也安祥寺同異可尋也）天王寺入寺最超也（惠什勝定坊）大內記大教院內供也

散杖造樣

日云。本說⓬聊長一肘（肘寸法有多說歟。一尺八寸六四二寸云云）然而



❶問＝愚僧申イ　❷如何答云サコソト云云＝申スニサコソト被仰了イ　❸〔後〕一イ　❹侍＝優イ　❺又＝被仰イ　❻日＝御物語イ　❼時＝傳イ　❽心相計＝本說イ　❾最＝二說イ　❿〔闍〕一イ　⓫師＝仰イ　⓬聊＝柳イ

一尺四寸計宜也。頭花實樣八葉ケツリ。付
花ヲ以可灑本說有故也云云❶仰云。先師法
作寺被作之比。覺印阿闍梨弟子修學者來
同宿有。下又八葉削付タリキ云云
❷惠果御入滅之時結〇遮那法印云云 或深
祕傳搭印云云 以何爲證乎。❸師云。此事
❹房海阿闍梨モ來尋之旨如此トテ無別御
返答不審歟。❺次師云。妙心大慈覺大師御
作云云妙妙成就事。心不覺大大威德事云云

呵呵聲事

頂輪經云。毘那耶迦出呵呵聲云云 仰云。呵
呵因事歟。爲成呵呵音云事有之。爲人不
吉鳴事歟云也。 五部灌頂事 三寶院有之由權僧正被仰云云或書見タリ
被仰云。別五部各別不可有歟。次仰云。先
日事可申也云云 悲悅云云

兩人立烈事

寬信法務圖在之云云大阿闍梨後並立。又臈
次立歟

不空請龍智御許事

❻仰云。受學給事瑜祇經法華軌許也云云 三
密房員乘房等其義存歟。祇經不空譯入タ
ル事以此義爲證云云次❼仰云。十卷抄覺成
流祕書也。仍北院御室見及程皆取寵被仰
キ。我傳得本被召畢云云
❽東寺御舍利爲盜賊失給之時。 三人長者
各計申御祈事
一長者宮僧正 佛眼法云云
二長者 予聖天供申
三長者 親嚴法印 五大虛空藏云云
一長者佛眼法計申神妙也
先師僧正後白河院御時九郞判官逃隱之時
御祈佛眼修セラレシ。瑜伽者足下來ナン
ト云功能有ソカシト被仰云云

吾山本宮初事

被談云。山崎有ケル上人名不覺材木尋料西國
向ケルニ。西宮前海上シテ般入海中畢。上
人入海中了有宮殿於彼所誦法華亡然
トシテ居タリケレハ。家主示云。我時時作
處有醍醐峯嚴有云云龍女之姉妹ナノリ給
テ。提婆品今一反可誦被仰云云 此事時代
無之歟舊記有之云云 其後件上人登當
山參本宮峯之由云云 入堂之時付木跡所
作可任意也云云

兩所御事

三寶院御經藏御權僧正御房圖繪御正體
一所佛母由女形持寶珠給。今一體聖如意
輪由聖僧御也 此旨故行玄房申シタリト被仰也 此兩所事何
垂跡云事不配存。一體垂跡二所御歟別神
歟不審ナルヘシ
❾當所御體事先年金剛王院僧❿都⓫果海⓬所
談。女體權現持三摩耶形云云 僧形名御
母禪尼也云云 准胝佛母云云 山上兩堂卽本
地也云云 愚僧元久元年四月十九日夜見夢。御體女形。持物等似今說也。此後殊信敬思切而
已
大日劍印云昔二本在之。一唐昔。一小野僧
正作小卷物也 末學不可亂也
故後白河法皇御時五大尊靈驗事被圖繪一
事在之。其時先師僧正御房被高名云云 不
動降三世摩醯首羅降伏事。大威德又世間其
驗有風聞。軍荼利金剛夜叉總助申人無之。
于時法中⓭始書卽令書了。軍荼利者甘水惢
子法集經說云事有之。天帝修羅合戰之時修羅
及死者以軍茶利呪加持水灑之卽蘇生
云云夜叉瑜祇經與昔摩伽陀國人修此法求
滿七日忽登王位云云 此兩事共規模也
云云
⓮次仰云。故安居院法印澄憲被問予云。不動
降三世共摩醯首羅降伏事見タリ如何。答
云。兩部敎令二明王也。付兩部可得意歟
云云此時法印早速覺知氣色在之云云延命院
上綱有山內供奉。問云。旅宿所等相持可見
肝要書何候哉示給云云 時處軌第一也云云 誠
此書殊勝物也。六種供養配六道事彼軌在
之云云
理性房今案事少少有覺被仰云。一轉法輪
蠟燭事又除災敎令輪曼荼羅ト云事昔出知
足院殿獻之。理性房申狀御重厄年令行之
給御除災無雙事也云云 然天台行玄座主被
參タリケルニ。入究竟祕尊トテ令年重厄
殊可行之由申テ給タリトテ令見給ケレ
ハ。座主申云。此曼荼羅熾盛光曼荼羅。日
傳無人圖シタリケルコソ候ケレト申サレ
ケリト云云 仍此事無御信仰。又世以爲嘲
事也。師主未見其曼荼羅。彼門流有ランソ
ト被仰云云 大聖妙吉祥菩薩說除災敎令輪
一卷亦名熾盛光佛頂後入唐請來 付件書案出

❶仰＝次物語イ(傍) ❷傍註曰寬喜二年三月日於遍智院承之 ❸師＝仰イ(傍) ❹傍註曰高野 ❺次師＝被仰イ(傍) ❻仰＝御談イ(傍) ❼仰＝御物語イ(傍) ❽傍註曰同五月十八日於阿彌陀院承 ❾當＝兩イ(傍) ❿都＝正イ(傍) ⓫果＝實イ(傍) ⓬所請＝談給云イ(傍) ⓭始書＝給事イ(傍) ⓮次仰＝語給イ(傍)

タリケル事也云云
御物語云。或人語申ケリ。高野蓮花谷僧都明遍謂靜遍僧都云。貴坊何事第一貴ク令覺給被問ケルニ被答申。〔梵字〕三字風火水開八葉成。其上兩部尊觀事殊勝銘心肝之由被示申云云 此事不灌鈴有事申タリケル也云云（予申云。彼蓮花谷僧都本不被見候ケルニ申六貴何ナリケルヤラムト可被仰云云）
❶又次云。白表紙兩閑四親近前右左後云云 此事不得心也。對大日時コソサモアレ。一尊行之時前右後左ナルヘシ。卽大日四波羅蜜定也云云
產生雜事作之云云（成蓮房抄物）
帶加持香水皆吉也。紙帶中入ルル人有歟。然而後六借也。陀ラニ書許也。種種呪等書事無之也。加持准胝ナト加事モ有之歟。大旨只如此作法也云云 雜產金剛般若偈（一切有爲法等云云）書之令飲彼人。最祕甚祕。又金剛解脫眞言用之。大元經封[佛]令飲之祕事也（非御請來書云云 已上建保六年三月十九日午剋於遍智院奉受之口傳）
一。又云。持金剛衆等上﨟前古事也。近來不用之
一。蔡蓋等事 仰云。❷興事隨意歟。道近不然。遠可用之歟。若用四人若七八人ナリトモソハニ可付云云如東寺結緣灌頂云云 興敷座具事近來不敷之。若用輿トモ不可然歟云云
一。乞戒師事 近來受者相兼作法也（私云。或抄云。理覺上人云。古如說作法也。受者若勘能人可勸之。延命律師爲受者勤之）
一。十弟子六人持物見❸祕記。若四人之時者大阿闍梨（右一居箱右二草座兼座具左一戒箱左二香呂箱上如意横置之）
一。登高座作法（在別）
仰云。覺惠僧都始授眞❹紹給之時。大師令現高座戌亥給云云仍クルト立還給云云（或人抄云。件事一度也。然而永左繞不可用云云） 被仰云。故常喜院律師作法皆左也。今三昧耶戒ナレハ准之左繞歟云云
一。御口云。歷代後禮兩部事先師僧正令修給之御樣也。古樣禮佛在之。今不用之云云
一。無言行道之間香水加持云云
口云。根里根里〔梵字〕（常作法也）一說也。或說也。予今所用者❺總禮已後護身結界加持香水云云
御索木加持（以本末爲片以末當道師右方臥之） 著座。塗香。三部。被甲等。灑水（本自身）加持（不動降三世各二十一反） 事由（如常） 神分。小祈願。定印（種三） 本尊印明佛師。塗香。授三昧耶戒印明。畫形像造始之道之間本尊呪能可誦之
已上先師嶽東院御自筆書寫畢
今口傳云。御索木以不動呪等加持之志木等必護之神等在之。仍令結界辟除爲法器之心也云云 又勸修寺方以散杖伴尊之種子書之。然而今不用之中觀スル同事也。又或說打始又立如形開眼スル樣在之云云 此義不用之。然而爲知他記之矣若於公家令修之時。從僧一人香呂箱持設之。自身裝束鈍也云云惠席等幷半疊等之具足皆自上被儲之也（或人云。不空忿怒王者不空羂索觀音入不動尊三摩地中間身也云云勸修寺流此事殊令沙汰也云云）
一。❻大馬道者 被仰云。六帖云。講堂北馬道云云 是歟
一。新阿闍梨座事 可隨所之便宜歟
一。或傳胎爲先令金剛界爲先如何。❼或抄云。高野理覺上人云。兩界前後事先德意巧也。高野有二傳。南院中院也。南院以金界爲先。中院以胎界爲前云云 今延命院作法以金爲先授事大師御傳相違尤不審
一。線師本白繫左臂云云
一。金剛水器小土器前机覆前垂下指入也
一。初夜
勸請
護持受者除障難滅罪生善成悉地（後夜時消除無明爲句在之）云云
一。正念誦畢立座（常立座作法也）
一。下座❽諸口云。佛眼五佛總呪（兩界同之可知）
一。覆面事
私云。寬信法務云。小野流不用白色。只赤色許也云云 良勝闍梨赤白共借之時返事狀也。或抄云。白面今不用云云 大阿闍梨加持シテ教授覆之。但老耄之時教授一向勤之云云
一。香象事
口云。一義普賢乘之。行者薩埵故超之云云
次仰云。白河院御時香象事被問諸僧。山忠深座主申云。乘詣之由云云 又仰云。昔佛會有香象異香翻覆。仍用之歟云云 越香象之時鉤召印眞言事入曼荼羅儀也云云 私云。香象事五大明王義云（般若寺御作） 大日疏在之文

❶又次＝御物語イ㊇ ❷興＝蓋イ㊇ ❸祕＝私イ㊇ ❹紹＝昭イ㊇ ❺傍註曰此事謬歟不審 ❻傍註曰建保二年七月二十日於三寶院承記之 ❼（私云）イ＋或㊇ ❽諸＝念誦者イ㊇

云云淨行波羅門乘此象取四大海水灑太
子頂受王位云云 又小野厚造紙在此事又
仁王經疏在此事
一。教授師取五瓶作法 教授作法在別。然而無委細
先蹲踞壇前當界大日印言結誦之次指寄
中瓶取之拔花鬧鈴後程右手結飲食印
取之。其印大頭端豎合中指已下三指申取
瓶頸也三匝已下事見祕記也。次次瓶拔
花各置其跡也。印言等事可准知之云云
一。五瓶返置大壇之時事無別樣歟。不違
本方。如本投置也 散杖五筋也。師主兼不合立之給。セズキ所ナレ物可懸故也。臨則可立之云云
一。花安頂事 安スル時可誦言也云云
一。寶冠辯事明授之。別以印不加持之 等說
同輪之
一。加持首事 元義也云云今五佛明云云
一。臂釧 今樣不加之。云云不審也
一。白拂 口云。拂塵垢障難至佛會之由
也云云
一。收取金剛杵於弟子本名上加金剛字。
爲名者。口云。金剛佛子某本名呼也
一。今祕記圖左脇机置輪事
大壇置ケル也。但❶師主只壇合置給也云云
一。共還著小壇所云云
仰云。小野流灌頂此事觀摸事也。廣澤方ニハ不
用之也云云 口云。大阿闍梨若老耄人蓋等
之所作事教授押懸例也。當自蓋阿闍梨。亦
蓋必定教授也云云三 院式被付朱注已
下教授等云云 大斤事也。必不用也 初カタ
赤蓋モ大阿闍梨可取之。老後ニハ教授可令
勤之云云
一。後夜胎藏
初夜ニ加持首在之。後夜無之。如何。金胎
輪鏡前後相違。如何。印信此時云云 近來不
然事也云云
一。大阿闍梨事畢後聊有教誡事是先哲古
實也。仁和流教誡之作法別有之云云結願事
由微音不聞他耳程云云
一。投花事
器房花十餘房立後戶儲置也。花攬ノケル
料梠一筋可具之云云 件花器或敷疊ヲ食道置之 或又小
机乍安之壇邊置云云 御口傳何有ナント
テ不分明也
一。略許可事
被仰云。許可印信 昔大日如來等文 書之而可給受
者不其支作法者印可不與書也云云
一。三寶院結緣灌頂事 大阿闍梨御風氣令坐之間。初夜供養法勤仕之。其時被仰事於御前記之
勸請句
皇朝安穩增寶壽　天長地久成御願 古五股云也
小祈願
護持國主　消除　無邊　決定
神分
三密修行之處結緣灌頂之砌云云
念誦
佛眼　大日　四佛　金薩等　大金　一字
殘之下禮盤　下禮盤之時深不禮聊揖也。
又登禮盤時如然皆了下時三度禮有之
片壇作法
先取香呂向他界一禮。當❷時ハ古人三度
禮之。然而先師岳東院御時ヨリ如此一度
也。表白之程暫不行之
五悔九方便同可誦之
無音ナレトモ鈴眞言等モ可誦之
下禮盤誦程云云正指タル節無之歟云云
供養法振鈴已後相計可下也
一校了
年來受法之次御談等竊記之。虛往實成
之謂被思知之間。遂書集以名寶歸抄
而已 寬喜三年記了　權少僧都深賢
抑師主今年八月以後宿勢頻侵遂苶秋十
九曉遷化。十七日夕恩僧談臨終誦式合
殺之後可有十念之由被仰。仍百反唱
了。此後言語無之。如亡一日夜悲哉燈炬
忽消門室暗矣
本云
德治二年二月八日於遍智院下賜御本
書寫畢。件書者地藏院按察法印深賢祖師
遍智院僧正御房仁奉傳授口決也。仍被
正本遍口被書付畢。然祖師道教大僧都
御房口傳遍口鈔令見亂間。爲後代大
僧正御房親玄寶歸鈔。所被名付也。仍
道教遍口日令此鈔月所被名付也。
爲後見以御口傳委細私註之
金剛佛子　定位三十九
慶長七年壬寅十月以師主御本寫之畢。
殊口授與藏意樂傳諸流而已

❶傍註曰遍智院僧正　❷時ニ寺イ

西阜　泰畏三十八
師主以御本爲他筆令勞之
于時寬永三年二月吉日書之畢
享保第七壬寅曆八月晦日書寫之畢　有以
金剛佛子　長詠春秋三十三

No. 2498

# ①幸心鈔卷第一

目錄



## 幸心鈔③卷第一

④傳受次第事建長二年自十一月十二日夜始之。極樂房上藏堂小房。是受法料也

師云。諸尊法事付白表紙先可有沙汰歟

答。自本存其由。今度令隨身云云

問。自第一卷次第可奉傳受歟。⑤又自餘卷歟

答。皆悉可有傳受者。自第一傳受有何條事乎。但予先師僧正奉傳受之時。最初第八六觀音卷云云又先年實深法印。付次第有傳⑥受之時。先後可相計之由申之間。第八卷取用シカハ⑦後法印云。故僧正御房受法之時。最前正觀音法也。今度又如此被思⑧食由令語云云

問。如此傳受自細⑨之事打任次第雖可奉傳受。是別所望。如此付白表紙集左右令申⑩事。其恐憚可有歟。如何　答。其事不及子細。初心未練之人不可准思。如然令移住遍智院之上。事新不及申云云　又印可事。聊申出⑪畢。今夜問答大旨如此事也。

同十三日。隨身第八卷令參。問印可事。雖爲重受之身。今度可爲事始之上。存極信之儀。護摩ナトヲ七ケ日⑫令勤修侍歟。且可隨貴命云云　答。⑬先夜如令申。不可⑭准初心之人⑮隨人事也。宿老若病者ナトニ成ヌレハ。無加行之儀授申事⑯有之歟。然而存極信之儀可爲神妙之事。然者只不動供ナトヲ七ケ日許被修者⑰不過其云云

仍自同十三日夜不動供令始行⑱也

同作法事

次白表紙第八⑲卷被所出之。有小觀法⑳之故僧正御房被仰。上古如此。尊法傳受之時。每尊皆有作法。或以五古加持之。即受明灌頂云是也。㉑然其事旁爲煩之上。自中古以來必不然歟。大理趣房ナトハ傳受之時。受者ヲ持佛堂引入。於佛前打金。聊令啓白云云　是則彼作法不失儀歟。於今者。付略儀以觀法准彼。此條定令存知歟。其樣我心月輪上有[梵字]字。成大日如來。受者心月輪上有[梵字]字成金剛薩多云云　薩多大日如來對。今㉒受祕密法可存也。先師㉓僧如此被㉔仰之間。自其以後ヒシト存此儀之由云云　私云。先㉕上申被申。其後有此觀歟。又云。此事先師僧都被記之樣大旨無相違。恐按云。種子變成三形。三形變成㉖本尊。可觀歟。率都婆五古杵也。如斯其後切紙卷物㉗トモ取出㉘玉。此本㉙先夜如申。石山範賢僧都本也。根本裏書雖有之。故僧正被㉚注裏書無之。其又三半紙草子今一本自筆書持之云云

理趣經觀音段印事

師云。蓮花拳。金剛拳。又開事。小指頭指有異說云云　付今法者。右ヲ作金剛拳。以頭指可開之云云　不違口傳云云

千手事

問。此尊付今道場觀者。相好圓滿。具二十七面云云　具二十七面由緒如何　㉛答。此菩薩面有種種異說。暫付高雄曼荼羅者二

①(原)享保七年寫大谷大學藏本、(甲)正德二年寫智山專門學校藏本，〔幸心鈔卷第一目錄〕一(甲)　②王＝黃(甲)　③卷第一＝上本(甲)　④〔傳受次第事〕一(甲)　⑤(若)＋又(甲)　⑥受＋(事)(甲)　⑦後＝彼(甲)　⑧食＝令之(甲)　⑨之＝細(甲)　⑩〔事〕一(甲)　⑪畢＝了(甲)　⑫(可)＋令(甲)　⑬先＝去(甲)　⑭准＋(思)(甲)　⑮(謬)＋隨(甲)　⑯〔有〕一(甲)　⑰不＋(可)(甲)　⑱也＝之(甲)　⑲〔卷〕一(甲)　⑳之故＝師云(甲)　㉑然＋(而)(甲)　㉒受＝授(甲)　㉓僧＋(正)(甲)　㉔仰＝申(甲)　㉕上申被申＝三部被甲(甲)　㉖本尊＝尊形(甲)、〔本〕一(甲)　㉗〔トモ〕一(甲)　㉘玉＝給(甲)　㉙先＝去(甲)　㉚注＋(付)(甲)　㉛答此乃至如何六十字原本脫失今依甲本補載之

十七面也。普通十一面云云　又智證請來千光眼經錄外經　見五百面歟
問。先十一面顯給之樣由緒如何　答。配十波羅蜜也。今一面本面也
問。二十七面之樣如何　答。是十波羅蜜ノ分也。今十波羅蜜ノ內。以六波羅蜜ヲ各分三。自檀至惠六也。所殘四波羅蜜ハ自方至智。各分二。仍都合二十①六也。今一面加本面二十七面也
問。六波羅蜜各分三次第如何　答。先檀波羅蜜分三也。一資②糧施。二無畏施。三法施私云。三種施顧③之也　又戒三也。攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒也。④後准之可知也
問。十波羅蜜之內何六波羅蜜分三。今四波羅蜜ヲ分二乎　答。儀軌文如此見也。不說其由緒云云　師云。或一面二手佛御。御堂開白被造法勝寺之時。建立六觀音堂被安置之間。被尋小野僧正之處。彼僧正二手一面形像ヲ被注進云云　六觀⑤音如然歟
問。此法護摩本尊段口⑥傳。以赤色紙ヲ作八葉蓮花。百八枚燒事。用否如何　答。可用也。但可任行者意云云
問。千臂陀羅尼ト云者如何　答。只無風情千手陀羅尼也
問。此愛法事。今次第⑦之外。古人被注置事無之歟。又先例用否如何　答。少少見及事有之。但故僧正御房正被用。不知範俊僧正ナトハ用⑧也。師云。此尊千手千眼千頭千足御也。而千手千眼入常知之。千頭千足云事。普人不知之。而三井公顯僧正後白川院御時。常參勤御導師之時。千手奉供養之。次此尊千頭千足御也。度度申ケレトモ。人不知之。爰覺洞院僧正自勝俱胝院僧都被傳⑨受之也。仍先師僧正相傳獨知之。更⑩不授人。而淨土寺丹後二品他界後。宣陽門院御夢。二品⑪告被責⑫タスカルヘキ無術也。千手可被祈申之由⑬被御覽之間。法皇御本尊千手被借渡先師僧正。御夢想如此⑭也。修千手供。能能可祈精之由被仰之故始行之。其時⑮予代勤修之⑯予勤修之間。修⑰中能樣御⑱想夢必有之。仍先⑲師件千頭千足奉知之樣⑳被授也云云　儀軌本經ヲハイカニ雖見之。無口決者不可知之
親尊門心祕決ニ委注之。可見彼。仍不記之。其上地藏院法印此事ヲ令相傳畢
私云。此事僧正被㉑注置事粗有之。予持之
問。此法入聞所求ノ內。延壽利益如何　答。五色雲御手是也。私云。只來雖㉒知㉓之
問。㉔多聞廣學㉕實說御手何經乎。如何　答。理趣經也。以同前

十一面事

師云。根本印。以此印可觀十一面也。是則口傳也。十指深叉。加本面十一面也
問付爾抄　此法件僧敬禮智海等云云　何事乎
答。玄奘譯十一面經文也付爾抄　有此問答云云　師云。付儀軌文者加本面十一面見㉖也。其上祕印又表十一面。故二傳之中加本面為十一面之儀可宜歟。但餘本書之中或十二面トモ見㉗歟。是本面外十一面可得意歟

准胝事

三昧耶形賢瓶云云　而十一面法三昧耶形軍持云云
問。此賢瓶與軍持差異如何。共瓶形體云何有各別名乎　答。軍持云普通水瓶㉘體也。賢瓶云莊嚴シタル寶瓶也。仍賢字莊嚴由也私云。胡瓶ト云ハ鳥頭ノ瓶也
問。道場觀白螺ヲ為釧云云　如何　答。天竺人腕頸貫釧。其體諸佛菩薩形像見タリ。私云。此釧事㉙由如何
問。微惹布羅迦菓云何物乎　答。諸師㉚說多之。暫依此次第者柘榴也

牛黃加持事

師云。今此白表紙云。聖寶僧正村上御降誕之時。勤之由被書載也。此事頗謬也。此白表紙此事僻事㉛也。令存也。待賢門院御產之時。勝覺僧正被勤此事㉜之條無異儀。仍賢覺之流㉝被勤之也。近修㉞明院御產之時。宗嚴僧都依禁忌不勤之。其時實繼僧都聞此事。勝覺僧正依勤此事。賢覺之流勤之。然者實繼何不勤之由㉟申間。被仰付之處。件事遲遲御產以後送進之。仍時人後㊱アサケリト申之由云云　總實繼僧都被勤事。人以難之㊲ナトヤラム。此事㊳頗サ

① 六＋（而）〔甲〕　② 糧＝生〔甲〕　③ 之＝足〔甲〕　④ 後＋（後）〔甲〕　⑤ 音＋（皆）〔甲〕　⑥ 傳＋（云）〔甲〕　⑦ 〔之〕－〔甲〕　⑧ 也＝歟〔甲〕　⑨ 〔受〕－〔甲〕　⑩ 不＋（被）〔甲〕　⑪ 告＝苦〔甲〕　⑫ 〔タスカルヘキ〕－〔甲〕　⑬ 被＋（經）〔甲〕　⑭ 也＝早〔甲〕　⑮ 予代勤修之＝御手代〔甲〕　⑯ 予＋（令）〔甲〕　⑰ 中＋（聊）〔甲〕　⑱ 想夢＝夢想〔甲〕　⑲ 師＋（感之）〔甲〕　⑳ 被授也云云＝授之〔甲〕　㉑ 注＝記〔甲〕　㉒ 知＋（及）〔甲〕　㉓ 之＋（為聞師傳更問之）〔甲〕　㉔ （爲）＋多〔甲〕　㉕ 實說＝寶經〔甲〕　㉖ 也＝歟〔甲〕　㉗ 歟＝也〔甲〕　㉘ 體＋（瓶）〔甲〕　㉙ 由＋（緒）〔甲〕　㉚ 說＋（說）〔甲〕　㉛ 也＝之由〔甲〕　㉜ 〔之〕－〔甲〕　㉝ 被＝殊〔甲〕　㉞ 明＋（門）〔甲〕　㉟ 申＋（之）〔甲〕　㊱ アサケリト＝アフヒト〔甲〕　㊲ ナ＝ケル〔甲〕　㊳ 頗＋（下）〔甲〕

ケサマニ思習タル也。大方專此流習事ナレ共強不勤之。又不存規模歟

如意輪三形事

問。三形紅蓮之上置眞多摩尼寶。此①眞摩尼如何　答。如意②輪義也。仍或眞多摩尼菩薩可③號也

問。此法種子〔梵字〕三字ヲ④用如何　答。此三字合シテ爲一三形。〔梵字〕蓮花義。⑤表。〔梵字〕福智二嚴也。先此〔梵字〕字轉三毒煩惱入涅槃功能有之。〔梵字〕癡。〔梵字〕貪。〔梵字〕瞋。〔梵字〕入涅槃義也。福智二嚴云ハ則如意輪也。如意⑥福。輪智也。故云如意輪。此義尤甚深也。可祕可祕。此法以習種子三形爲口傳也。委細見開心抄祕決。仍⑦略之

問。六臂之內思惟乎如何　答。愍念衆生思惟也。師云。今此菩薩振多菩薩云。梵質多也。質多者心也。心云ハ此思惟也。仍⑧此菩薩六臂手之內。思⑨惟即⑩遍一切事云云

不空羂索事

師云。此尊頂上化佛。聊有子細歟。先年參法性寺禪定殿下之次奉對面之時。⑪仰云。南圓堂不空羂索頂上化佛知タリヤト云云　答。只法藏比丘因位御質僧形顯給之由存也。殿下云。是一說也。寶地藏菩薩也。此尊地藏ト一體ト可存也云云

葉衣印事

師云。此施願⑫印有兩說。一右膝上仰結之樣。一右ノ乳ノ程捧テ如前仰テ結之也。

兩說之內アケテ用之常儀歟。師云。此⑬結作法⑭事師傳⑮也。常不披露歟

白衣觀音事

問。道場觀星宿等前後圍繞云云　此尊殊星宿等恭敬スル由緖如何　答。見儀軌也。⑯被消除障難。星宿中爲主之由。明見也。故此法名大息災攘災之法也

問。道行觀音云此白衣⑰也　答。同體異名也。三井寺經藏白衣觀音銘。智證大師如此被書云云

普賢延命事

問。⑱此三⑲頭四頭象以何義可一定乎　答。自宗四頭象也。天台三頭習也。三頭象云ハ普賢延命經見タリ。或此經云諸佛集會陀羅尼經。四頭象金剛智口決見。四頭生老病死四苦配也。三頭生老病死除也。死苦無體之故除之由天台申傳歟。其聊非無謂云云。委細⑳開心抄仍省略之

同法事 建長八三中旬之比於報恩院承之

師云。普賢延命法三頭四頭事。大略先日申畢。金剛智與善無畏各別說也。天台生老病死無體ナレハ可除之。然者東寺可存四頭㉑象也。老病トテモ㉒イハハ不分明歟。又死トテモ若云ハハ可有其體。仍四象也

問。此法眞言成就之上加祈請詞由見無名抄。用否如何　答。當時法事強不用云云

問。此法大壇天蓋幷四角幡先師僧正㉓時用否如何　答。不被用ヤラント覺也。四十九燈七層輪燈可㉔用。且其有火事之㉕畏故歟

招魂事

師云。此作法如朱付三十卷敎王經見タリ。件經三寶院經藏有之不具ナリシヲ。故僧正御時被書具云云　又云。㉖活命印事付今說文者。外縛シテ十指乍縛來去云云　但玄祕二羽ナラヘテ不縛外向三度召也。經文已不違玄祕經文分明之間。付其用之由。先師僧正被申。眞言不違今次第云云　師云。後鳥羽院御時。七條女院此怪異出來之由院被申。仍自院光明壽院御室道法法親㉗王被申合之㉘處。御室御返㉙事。招魂祭有之。又付內法有招魂作法。然者內外御祈禱可被始之由被申之間。又自院被仰云。然者ヤカテ可有御㉚勤之由云云　御返事件作法存知仕侍。但此事勝賢僧正故御室授申也。仍成賢僧正定存知仕歟。仰彼成賢可被勤㉛修由㉜申之間故僧正自院被仰下之時。被勤仕㉝了。其時件活命印如經說用也云云　其後又御籠人龜菊殿後號伊賀㉞守　此怪異出來之間。又僧正御房被仰付。其度於仕房可行之由㉟仰間。於三寶院被㊱行之。非修法只供也。兩三日之後。聊風氣令出來給之故。予爲御手代令勤之云云私云先度手代地藏院㊲又請文等。別紙有之。可見之

問。此去識還來之文一定經文歟　答。經文也。師云。此招魂作法隨分祕藏事也。仍先師僧正賢覺此白表紙少少㊳拔書之㊴給時㊵持

①眞＋(多)(甲)　②[輪]—(甲)　③號＝云(甲)　④用＋(種子)(甲)　⑤表＝赤蓮也(細註)(甲)　⑥福＋(也)(甲)　⑦(省)＋略(甲)　⑧[此]—(甲)　⑨惟＋(手)(甲)　⑩遍＝通(甲)　⑪(被)＋仰(甲)　⑫印＋(者)(甲)　⑬結＝鎮(甲)　⑭[事]—(甲)　⑮[也]—(甲)　⑯被＝殊(甲)　⑰也＝歟(甲)　⑱此＋(法)(甲)　⑲頭＋(象)(甲)　⑳開心抄＝見開心祕決(甲)　㉑[象]—(甲)　㉒イハハ＝儀軌ノ旨(甲)　㉓(御)＋時(甲)　㉔用＝立也(甲)　㉕(怖)＋畏(甲)　㉖(此)＋活(甲)　㉗王＋(後白河院宮)(甲)　㉘處＝時(甲)　㉙事＋(此事付外法)(甲)　㉚勤＋(仕)(甲)　㉛條＋(之)(甲)　㉜(被)＋申(甲)　㉝了＝畢(甲)　㉞守＝殿(甲)　㉟仰＝被仰之(甲)　㊱(仰)＋行(甲)　㊲又＝此請(甲)　㊳拔＝被(甲)　㊴[給]—(甲)　㊵(予)＋持(甲)

❶本借給之時。此作法切離被留云云　後返給之時、乍切離給之間、于今不繼云云

五祕密事

道場觀奧云、慢金剛身黃色也云云

問。遍智院堂五祕密非黃色、如何　答。說說不同也。宗叡說五尊皆❷黃色歟。諸說不同如何。師云。此白表紙道場觀奧問答五尊❸具三十七尊云云　先師僧❹正三十七尊廣博義。其縮理趣會十七尊攝　十七尊猶縮此五祕密也。五祕密猶縮之時者愛染王一體也。❺旁習如此。仍愛染王習❻被甚深也。而今問答十七尊子細ヲ不❼被述如何云云❽流無盡也

五大虛空藏事

問。此祕抄道場觀有大圓明月輪等自身量云云　此詞被押紙事如何　答。大圓明月輪自身量等ナラン事頗難存。諸尊道場觀大旨本尊與自身量等可觀之也。而大圓明總相月輪也。自身量❾等難❿得意。仍如此被押也

問。此法本體付五部肝心記可行歟如何

答。然也。此法事專有彼記⓫也。眞濟僧正高雄被居五佛。實五大虛空藏也。彼僧正殊此法被沙汰ケル歟

問。廟抄如被載護摩壇計餘小壇等當時可略歟　答。然也。⓬今略云云

問。辛⓭酉殊被行此法由緒如何　又金門鳥敏一定江師作文字歟　答。辛酉年三合年殊帝皇御⓮祈年也。仍仁海僧正⓯事殊此法可被修之由依計申。百箇日⓰殊修之⓱間五十日之時御夢想之事。彌御信仰了。仍其時覺源宮僧正被加一階云云。仁海僧正勸賞也　又金門鳥敏事江師作文字之由世人語也。而或書大師自筆金門鳥敏令書置給之由記之。然者江帥作字頗不審歟。又仁海僧正被計申此法事不違祖師之意趣⓲也私云。金門鳥敏大師御自筆之由見何記乎。猶可尋⓳也。此事不審也。打任江師作字也

問。小野僧正百箇日被勤修時代如何　答。後一條院御時歟。分明不覺悟

同法事 建長八三中旬之比。於報恩院付玄祕有此問答

問。付五大虛空藏法壇上可安置佛舍利此義必然*也如何　答。然也。實寶珠也。可存其旨

問。舍利卽彼可存哉　答。然也。先先申了

問。此法藥種眞珠若五寶合以爲藥種云云　此義如何　答。是先師僧正被口傳事有之。每時用眞珠事難有之。唐土一二⓴陞珠ナ㉑レトモ買賣スナレトモ。當時我朝難得之故眞珠替水精ノ㉒メケタルヲ可用也。玉スリカ多合㉓持也。但件水精每時眞珠一粒若二粒可加入。此則口傳也。總シテ此法大略以五部肝心記可㉔見

問。安祥寺請來ノ曼荼羅ニ寶光虛空藏三形。三辨ニ重寶珠有之。用否如何　答。是一說也。此流必不㉕用也　問。同法外五古印。用五部肝心言。[illegible]等言爲最祕傳之由云云　此事用否如何　答。可用也。此法本尊印明先師僧正被書於灌草子。此印言モ有覺ユレ

問。同法奧注法三範俊香隆寺等說。眞言多載之。其內以何可爲正說依用乎　答。只猶可用五部肝心之說也

問。同法奧出支度之時。年號之下如貫㉖者名字有之。何者乎　答。古多書此名字通用之名也。小野流如此用來歟㉗猶不審可㉘耶

問。然者當時モ如此可書歟如何　答。當時不然也。何事古今相替事也

問。同位署阿闍梨權律師實誰人乎　答。實運歟

問。無名抄之內。五大虛空藏法㉙名別印㉚事。二印同印。二頭指。二中指如何　答。是中指不可作寶形也。委見祕抄也私云。第四㉛局與此法事有之。可引㉜釋也

諸尊道場觀廣略事

問。諸尊道場觀多分觀須彌山。又不然事有之。子細如何　答。此事奉尋先師僧正之所被㉝申地體先付諸尊觀道場可有三重廣略。先一地水火風空[illegible]以五字建立一世界。其上宮殿樓閣等觀之。其上月輪三㉞摩耶形等觀之。本尊觀成。是廣博義㉟也。次壇上有[illegible]字等成宮殿。內有月輪成種子。種子變成本尊。是中品義。次前有[illegible]字等。乃至胸中有㊱[illegible]觀。是略義也。此事所詮廣略雖不同。所觀更無相違。雖何尊付廣儀觀道場㊲不可有其難歟。然而今次第等觀各別事。暫付㊳本經等不同。如此所注也。只可任行者意㊴樂云云

問。樓閣等內有師子座云云　或又觀孔雀



❶本十(以)(甲)　❷黃＝白(甲)　❸具＝燈(甲)　❹正十(云)(甲)　❺旁＝重重(甲)　❻被＝殊(甲)　❼被＝敢(甲)　❽流無盡也＝頗無念歟(甲)　❾等十(事)(甲)　❿得意＝心得歟(甲)　⓫[也]一(甲)　⓬今＝可(甲)　⓭酉十(年)(甲)　⓮新＝慎(甲)　⓯事＝此年(甲)　⓰殊＝被(甲)　⓱間＝滿(甲)　⓲也＝歟(甲)*　⓳也＝之(甲)　⑳陞＝升(甲)　㉑レ＝ト(甲)　㉒メケタルヲ＝クタケヲ(甲)　㉓持十(物)(甲)　㉔見＝行也(甲)　㉕(可)十用(甲)　㉖者＝云(甲)　㉗(私云)十猶(甲)　㉘耶十(決)(甲)　㉙名＝各(甲)　㉚事＝第(甲)　㉛局＝卷(甲)　㉜釋＝見(甲)　㉝申十(云)(甲)　㉞[摩耶]一(甲)　㉟[也]一(甲)　㊱[illegible]十(字)(甲)　㊲(全)十不(甲)　㊳(儀軌)十本(甲)　㊴樂＝巧(甲)

等事差異如何　答。此事總付五部五種(1)座可各別也。所謂佛部師子座。金剛部(2)鳥。蓮花部孔雀。寶部馬。羯磨部金翅鳥。迦樓羅座也。大旨所配如此。然而必不此定

問。今祕抄付寶生尊觀之(3)者歟。而師子座也。如何　答。此師子座通諸尊也。仍地藏有師子座。所詮爲應衆生意趣。諸佛菩薩モ種種現給也。故對此土衆生之體面貌形體佛菩薩天等多同衆生之體。異國衆生如草木瓦石形體ナラハ。佛又如(4)此替質可化度衆生給也。我朝國王即位師子床座給(5)也云云　仍多通用師子座也。灌頂ナトモ國王蒙灌頂給之儀也

金剛喜菩薩事

師云。此菩薩印不解縛二彈指云云　大旨拍掌彈指等。打任三度也。而此彈指金剛界三昧耶會羯磨會モ皆二度也。不審之問。先師僧正雖奉尋之。不分明云云　愚意按(6)云。善哉善哉ノ(7)ヤウ歟

阿彌陀事

三昧耶形以五古爲莖。或以獨古爲莖云云　(8)師云。此下五古橫タル也。蓮花理也。五古五智也。理智冥合三昧耶形也。莖獨古妙觀察智一智ヲ表ス。阿彌陀即妙觀察智主ナル(9)故以獨古(10)表一智也。以獨古表一智有其理歟。但今一傳用五古。尤甚深也。一智互具足五智之義也。是則各具五智無際智之義也。祕抄二傳互無淺深見タレトモ以五古爲深也

問。正念誦[梵字]用否如何　答。付一說者可用之也

問。祕抄道場觀注有口決云云　何事哉　答。(11)所謂三摩耶形子細也。更非別事。於諸尊或祕本尊。或祕三昧耶形。或又祕眞言也。於此法者專祕三形也

問。此尊小呪常可用何呪乎　答。可依事歟。只常羯磨明也。又阿密嘌多言云云　台藏祕密八印(12)之則歸命[梵字]也。又達摩紇哩言聊可爲祕傳歟 私云。此事後日尋(13)申處祕傳之由雖見及之本說未(14)勘之(15)也

釋迦事

師云。種子[梵字]。此(16)字引導三有衆生入涅槃尊也。故有不可得[梵字]字加涅槃點也。有ト云ハ三有也。涅槃點則入涅槃心也。又印(17)銘印左手取袈裟ノ(18)角。聊有異說歟。師云。予當初於石山習此印之時。袈裟威儀ニサキヲ大頭二指中押入也。此何故ヤト故僧正奉尋之處　(19)答。其只同事也。大方ケサノ本體威儀ヲ不結。(20)明二ノ耳ヲ出セリナトモ說文有歟。今我等所懸袈裟威儀ヲ結之問。二(21)耳迦樓羅(22)爲座如何　答。不空成就同體習之故也。師子象等子細先先申(23)了。迦樓羅座者。以迦樓羅鳥爲座也

藥師事

問。造五色幡(24)燈四十九燈。呪五色索事。此流用否如何　答。付如法之儀如此被注置歟。(25)然而於此流者不及沙汰。何御修法無此儀也。天台七佛藥師ナト(26)云ハ當時モ用之也

問。本尊印根本印內縛來去禪智。以此印可定本尊印(27)歟　答。是付佛部如此用歟。本尊印此外可有也。師云。此心呪唵䩕殺逝三アル事。功能尤甚深(28)也。理智教三藥也。三ト云所謂理藥智藥教藥也。或(29)又配三身。法報應(30)身也。或又配三點。法身般若解脫也。衆生病雖多不過三種。是則業病鬼。四大不調(31)病也。此三病ヲ可除之故䩕殺逝ノ三相配スル也 委細(32)釋開心祕決仍略之

問。此俱毘羅呪本尊呪歟　答。一說也。然而十二神將呪略。初俱毘羅計ヲ擧タルトコソ覺ユレ

問。讃如載次第(33)可用之歟　答。大旨常用歸命滿月(34)文 私云。付石山次第有此問答　師云。此法種子三形家家異(35)說不同也。然而種子三藥壺以之爲師傳也。法界定印上有藥壺可想也。是則台藏界大日也。故法界定印云云　日野法界寺ト云ル此(36)意ナルヘシ。先師遍智院僧正口傳也。師云。十二上願壺ト云ハ。此ツホノ中十大願納之。隨有情願與之。故名十二(37)上願壺也

阿閦藥師同異事

問。阿閦藥師同異如何　答。同異兩說之內以異爲習。其故先習同。同東方佛共金剛部尊ナルカ故(38)也。爾然法橋弟子祚豈云者。入唐之時。消災ノ儀軌ヲ請來。自是(39)一經藥師無指本書歟。只同東方佛ナレハ習同(40)計也。消災ノ儀軌出來之後。尤可爲異也。又大佛頂陀羅尼佛菩薩梵號出中。阿

(1)座＝類甲　(2)烏＝象甲　(3)者＋（馬）甲　(4)此＝然甲　(5)〔也〕－甲　(6)云＝之甲　(7)ヤウ歟＝儀ヤラムト云云甲　(8)（此法只習三昧耶形爲祕也）＋師甲　(9)故＋（也故）甲　(10)表一智也＝其一智表也甲　(11)（今）＋所甲　(12)之＋（時者）甲　(13)申＋（之）甲　(14)勘＋（出）甲　(15)也＝歟甲　(16)字＝尊甲　(17)銘＝鉢甲　(18)角＋（此袈裟角）甲　(19)答＋（云）甲　(20)明＝仍甲　(21)耳＋（爲令相似押入也問此尋石山道場觀用）甲　(22)〔爲座〕－甲　(23)了＝畢甲　(24)燈＝然甲　(25)〔然而〕－甲　(26)云＝二甲　(27)歟＋（如何）甲　(28)也＋（可存知之）甲　(29)〔又〕－甲　(30)〔身〕－甲　(31)〔病〕－甲　(32)擇＝見甲　(33)（兩讃）＋可甲　(34)文＋（也）甲　(35)說＋（等）甲　(36)意＝心甲　(37)〔上〕－甲　(38)也＋（而）甲　(39)一經＝以往甲　(40)計＝許甲

閼藥師共出之故。別尊ナル條無異儀歟。委細見開心祕決。仍略之

日光菩薩印事

師云。如今說文者。二❶頭二大指合。端令圓云云 而先師僧正云。二頭指ヲヒソメテ。餘六指ヲ開舒云云 此事尤其謂令存也。二頭指ヲヒソメタルハ如寶形。是則如意寶珠形作。金界光菩薩印モ此定可結之由被仰也。此事先年故僧正之時。寶形卽同圓之由。功❷能勸出之樣。地藏院法印被仰之間。被注進之歟(私云。此❸文地藏院法印自筆有之)

大佛頂事

問。付此法攝一切佛頂輪王本三昧耶印說文如何 答。無別樣。二手仰❹並本付末ヲヒロケテ不付。十指ノ頭十字ノ種子可❺觀。師云。此法先師僧正付藏草子委細印相。盡圖被注也

問。此八佛頂立次第。付此祕鈔先光聚爲始歟。而付延命院台藏次第者。白傘蓋爲始。若有由緖❻乎如何 答。先德意趣各別歟。石山內供以光聚爲始也。今次第モ相同石山。所詮先後聊雖替。八佛更無相違也

問。此法勤修之時。陀羅尼ノ音振如何 答。❼且如法花經陀羅尼ノ可讀歟。師云。先師僧正於此法隨分❽有功。仍覺洞院僧正モ❾實聞梨大佛頂ト常被申ケル也

問。禮佛ノサタタキ❿ヤ如何 答。如來也

同法事(建長八三中旬之比。於報恩院付玄⓫祕)

問。此鈔如云以八佛頂云大佛頂。或又以五佛頂爲大佛頂。乃至以金輪爲摩訶⓬佛頂云云 於⓭兩流正義如何 答。大佛頂是諸佛頂總名也。攝一切佛輪王爲本。以此義爲習。子細今鈔分明歟

問。攝一切佛頂輪王法奧口云。甘露軍荼梨等⓮又有之。子細如何 答。口傳甘露⓯云云 智慧別名也軍荼利者瓶名也。⓰其瓶則灌頂瓶也。行此法人。至諸佛灌⓱頂。卽身成佛義也⓲云云 實其深貴事歟。以下出經文分明也

金輪(建長八三中旬之比。於報恩院付無名抄有此問答)

問。大日金輪釋迦金輪事形像可存知。大日金輪金⓳意印相如何 答。只是此定ニコソハ存知セメト云云

問。同佛本尊印明[梵字]偏是孔雀明王言也。子細如何 答。是有習事也。此尊孔雀明王同體可存知也。金輪同用不空⓴說儀軌ニ有此樣。可見彼儀軌也。付孔雀明王加[梵字]事無風情此義也。更不可有相違也。是尤祕傳也

問。一字㉑金後用大日眞言加歸命。是胎也乎 答。然也。胎大日可存也。師云。根本印眞言依口傳用之。孔雀明王眞言加[梵字][梵字]此祕傳也。先度申了

問。此根本印內縛㉒二縛二光立二頭二頭立二蓋事如何 答。無別樣。十指光蓋等アツル也。二光云ハ二中也。二蓋云ハ二無名指也

光明眞言事

㉓五色光印左金剛拳安腰。右手敍五指向外。肩ノ程ニアルヘシ。是照十㉔界光明也。或說云。左手不作金剛拳。如右手敍五指左膝上仰置之。是則以左右照十界光明㉕也。但如今次第者。以右手五指猶照十界之由可觀也。此流以之爲習云云(私云。以兩手照十界事。理性院傳云云。又㉖彼私說ニハ光明眞言ノ始ニ五字ヲ加之也ト。報恩院祕㉗仰光寶律師ニ令㉘記也。此條粗有見及事。但所ニ習傳ニ三歸言也)

問。此法護摩加持物蟻子丸云云 用否如何 答。可用歟。但此法多分爲亡者菩提或偏爲滅罪修之他事ニ强不修之歟(私云。此加持物蟻子丸事。四種法㉙之中付何法必定可用㉚乎。又㉛用蟻子丸由緖如何)

佛眼事(付玄祕有此問答)

問。佛眼讀本尊[梵字]如何 答。付諸尊用一字言常事也。此尊種子也。仍用之歟

問。同㉜此尊像沙汰左持㉝五眼契。右作如來拳云云 此印相如何 答。佛眼常㉞印也

問。內之事如何 答。此事不分明。仁和寺方內抄ト㉟申乎文有聞。若其ヤラム(已上付玄祕有此問答)

問。此法種子三㊱形有兩三異說。以何可爲師傳乎 答。常㊲佛眼或又佛㊳頂眼也。種子[梵字]但祕傳種子[梵字]三形寶珠也。祕抄分明被書載之上。以其可爲指南也

問。佛眼印明事。開五眼之樣。只又誦三反之後。配五所。兩樣以何可爲一定 答。彼此共先師被載次第之上。皆可用也。然而開五眼之儀猶巧樣覺也

❶頭＋(指)(甲) ❷(可)＋能(甲) ❸(勘)＋文(甲) ❹並＝置(甲) ❺觀＋(也)(甲) ❻〔乎〕一(甲) ❼且＝只(甲) ❽有功＝功能(甲) ❾實聞＝幸相闍(甲) ❿ヤ＋(タ)(甲) ⓫祕＋(有此問答)(甲) ⓬〔佛〕一(甲) ⓭兩＝當(甲) ⓮又＝文(甲) ⓯云云＝云(甲) ⓰其＝是(甲) ⓱頂＋(位)(甲) ⓲〔云云〕一(甲)* ⓳意＝色(甲) ⓴說＝譯(甲) ㉑金＋(輪)(甲) ㉒〔二縛〕一(甲) ㉓(師云)＋五(甲) ㉔界＝方(甲) ㉕也＋(云云)(甲) ㉖彼私＝彼流祕(甲) ㉗仰＋(之由)(甲) ㉘記＝話(甲) ㉙〔之〕一(甲) ㉚乎＝歟(甲) ㉛〔用〕一(甲) ㉜此＝法(甲) ㉝原本傍註曰押紙云五眼契五古也玄祕鈔註見親患 ㉞印＋(片手可結歟儀軌本經等皆如此也所謂如軍荼利半印)(甲) ㉟申乎＝カヤ申(甲) ㊱〔形〕一(甲) ㊲佛＋(頂)(甲) ㊳〔頂〕一(甲)

[1]享保七壬寅中夏書寫交考了
洛乾密巖老比丘妙辨合手

# 幸心鈔[2]卷第二

目錄



法花法事（建長二十一十七於極樂[14]坊付祕鈔第六傳受之）

師云[15]付率都婆印有兩樣之習[16]云云　入二大指兩部大日觀之。或又二[17]大指ノケ立テ寶塔開戸由觀之。[18]兩義也。兩樣之內觀兩部大日。頗宜之由先師被[19]示也。大方此法以[梵字]四字配開示悟入之四字。以[20]之爲自[21]證至極者也。又用智拳印[22]又第五發方便究竟義。涅槃後還顯佛身。委有口決。三密房之流殊習之。又此次第被書載勸請禮佛之樣不[23]得心。只薄草子之樣可用也。先師口傳モ如此云云　又都魯婆香草香也。但近來イト不用也

理趣經法事（同日付祕抄）

師云。此法殊爲滅罪第一法也。其故一切罪障中婬罪殊勝。此法佛殊爲滅婬罪說之。[24]故或說以大樂大欲印殊爲祕印云云

爰以一法界[梵字]表紙日記云。青龍和尚請惠日寺僧爲懺悔滅罪修五日十五時理趣三昧。夢中不空三藏來云。此法滅罪第一肝心也。我所存如此。如此[25]讀嘆之[26]給

問。此經佛於他化自在天[27]說。而伴天六欲天之中婬罪殊輕。何於此天說之乎　答。婬罪雖輕此天五欲殊勝。又極細妄執殊難斷之故也。於他化自在天說[28]也

問。伴一法界[梵字]誰[29]製乎　答。法三御子御作歟。師云。金剛薩埵慾觸愛慢等令混合。即衆生婬欲表義也

問。行此法之時。伴僧轉讀[30]經音振如何

答。如法華經[31]之轉讀也

大勝金剛事（建長[32]三十一十八日於極樂[33]坊付祕抄）

師云。本三昧耶印內作金剛縛。忍願屈如[34]頂。付此文流流有異說。或作圓形。或作劍形。今三寶院流劍形[35]歟。勸修本方已忍願屈如頂ト云ヘリ。然者付如頂文則可作云ヘリ。師云。此普賢[36]等卷大勝金剛ヲ被書具イカンソヤ　[37]答云。先師僧正被申。可祕之故也云云　師云。眞惠僧正大相國入道（公經也）被憑事承久亂逆之時。可逢難事。祈請行此法。無別[38]大事之間。大僧正一長者成彼人事也。行此法可遁害之由見瑜祇經文。但眞惠無智眞言師傳聞云云

隨求法事

師云。道場觀持戟鉾云云　鉾可云存也

問。爲何事可修此法乎　答。殊產祈可修也。又滅罪後生尤可修之。委細見軌云云

問。此隨求圖護用否如何　答。可用也。見二卷軌歟。作法大略如圖。又如今圖可書也。薄[39]樣ナトノ體ナル紙可書之。チキサク疊テ珠數迭摩少キ樣ナル玉ノ穴ノ中ニ入テ。口塞テ可懸頸也。或沒シテ後ニ入棺歟。或件玉令飲之云云　爲後世可有益也。

師云。此八方壺壺[40]ヲマクハリテ陀羅尼一

[1]已下奧書甲本無之，甲本有交合畢三字　[2]卷第二目錄＝下本（甲）　[3]此次甲本有八字文殊種子事　[4]伏＋（事）（甲）　[5]此次甲本有道場觀事　[6]付＋（都鉢并）（甲）　[7]野＋（天事）（甲）　[8]天＋（事）（甲）　[9]〔幡〕－（甲）　[10]持＋（事）（甲）　[11]寫＋（作法）（甲）　[12]經＋（事）（甲）　[13]〔傳受…等〕十二字－（甲）　[14]坊＝房（甲）　[15]〔付〕－（甲）　[16]〔云云〕－（甲）　[17]〔大〕－（甲）　[18]兩義也＝儀（甲）　[19]示＋（之）（甲）　[20]之＝[梵字]（甲）　[21]證＝詮（甲）　[22]〔又第…決〕二十字－（甲）　[23]得＝甘（甲）　[24]故＋（也）（甲）　[25]讀＝讚（甲）　[26]給＋（了）（甲）　[27]說＋（之）（甲）　[28]也＝乎（甲）　[29]製＝人製作（甲）　[30]〔經〕－（甲）　[31]之＝可（甲）　[32]三＝二（甲）　[33]坊＝房（甲）　[34]頂＋（文）細註（甲）　[35]歟＝也（甲）　[36]等＝菩薩（甲）　[37]答云＝覺之由（甲）　[38]〔大〕－（甲）　[39]樣＋（ノ中紙）（甲）　[40]ヲ＝ニ（甲）

反可書滿也。一壺一反ヲハ不書也

彌勒曼荼羅事

師云。此道場觀之體尊勝曼荼羅ニ相似スル也。源運僧都自信貴山或僧圖此曼茶羅書梵字之處。無左右書尊勝曼荼羅ノ種子畢。本[1]寺支度相違之由申。源運一不覺云云

問。尊勝彌勒[2]曼荼羅差異如何　答。尊勝ノ曼荼羅ハ以寶瓶為分齊也。彌勒以塔為分齊也

普賢事

師云。道場觀八金剛妃方隅圍繞云云　八供天女也

文殊事

師云。種子文大空不可得字也。三形劍也。空諸法不被礙。一切物融事利劍如融物云云　故文殊以劍為三形也。又三形書篋。或梵篋云云

問。書篋梵篋差異如何　答。同物也

問云。付八字文殊依四種法種子各別事。用否如何　答。可替用也。又劍可通用也

求聞持事

問。求聞持法日月蝕之時開白結願當事如何　答。日月蝕之時。諸鬼類有[3]勢修羅與天帝合戰之間。皆集彼所云云　以其際為無障難令勤修也。日月蝕云ハ。先付一說者。修羅[4]軍時。阿修羅王日月覆手[5]事歟。大方不限此一法。為祈願成就當日月蝕或始之。或配結願事。一往ノ說也。互諸尊有此習云云私云。此條有分明證文歟。如何　師云。此法始中終一印一明也。更不加餘印明也。[6]出行法次第者。無風情。虛空藏法也。件ノ法印聊有異說云云　右手作拳。大指頭寶形云云　而或說云。舒五指[7]大指頭指寶形云云　此事不審之間。先師僧正奉尋之處。只同事也。大[8]頭二指ヲ作寶形為詮歟。師云。此祕抄。求聞持次第不委細。薄草子為三重廣略也。見廣本可無不審云云

地藏事

師云。此法付根本印聊有習云云　此菩薩殊引導地獄衆生[9]其故於地獄現白黑二[10]種[11]即依亡者之昇沈黑白不同也。遺跡修功德營追善。白幢現形。為重罪之人黑幢現形。此根本印二中指ヲノケ立表二幢也

不動事　建長[12]二十九於報恩院傳受之。付祕抄

師云。付此法殊有延壽功能。立印儀軌云。又正報[13]忌者。能延六月住文　付此文按之。何必限六月。延之哉云云　拏吉尼[14]鬼六月取[15]人生氣噉食之[16]故。人死時大日如來哀愍之現大黑天神形。降伏之。依不動[17]誓延六月令住也。委細不見大日經疏云云

問。付此二四字茶吉尼取人血[18]云云　答。大疏有之。師云。此[19]兩種種子字也。[20]風輪種子也。風摧破ノ用有之云云　今尊降魔摧破主故用此字。常途[21]淺略說也。但最祕傳息風也。衆生壽命ヲ保事息風ニヨル。[22]息風トマレハ即死ス。此尊延壽ノ功力最勝故。以為種子。是最祕事也。師云。鳥羽院御時。世間頓死與盛也。仍寬信法務修何法可被鎮哉之由有御尋之處。可被行不動法云云　立印儀軌除[23]拔死難[24]文[25]覺禪抄云。[26]雖勘申狀以山座主於禁中被行不動法。伴僧二十口。其後御室令行之給也。寬信聞此事。依御尋雖計申。於法者不被行頗腹立云云

問。此尊座瑟瑟座彼石何樣物乎　答。青黑色石大國無之。天竺難有歟

問。劍印慈救呪事如何　答。作法大旨如次第。但以右劍加持五處等之後。又指鞘不引離向面聊指擧テ可振之。是或說[27]也云云

問。此兩說之[28]由當時令用何說給乎　答。用後說也。但後振事此法本尊加持可用云云　付[29]諸尊結界之時必不然云云　師云。結三三昧耶攝召印。誦慈救呪事祕說也。此印御室殊令祕給云云　三三昧耶印用慈救呪事。小野流祕[30]之

問。付石山次第者。此攝召印外縛也。如何　答。可用內縛印。見薄草子歟。師云二童子ノ印。三密房流殊用之歟。師傳不然歟云云[31]扇抄用之被申園之如何。師云調伏法能能可存知事也。彼人貪瞋癡等三毒煩惱斷盡。可祈也。被煩惱所知二障斷盡人不可存命。一切事不離此二障。不知此義

[1]寺＝主(甲)　[2](兩)＋曼(甲)　[3]勞＋(之)(甲)　[4](興)＋軍(甲)　[5]事ナリト＝ナト申(甲)　[6]出＝於(甲)　[7]大指頭指＝頭指大指(甲)　[8]頭二＝指頭(甲)　[9]其＝之(甲)　[10]種＝幢(甲)　[11]即＝則(甲)　[12]二＋(十一)(甲)　[13]忌＝盡(甲)　[14]鬼＋(衆)(甲)　[15](可死)＋人(甲)　[16]〔故人死時〕－(甲)　[17](本)＋誓(甲)　[18]云云＋(如何)(甲)　[19]兩種＝梵(甲)　[20](云)＋風(甲)　[21]〔淺略〕－(甲)　[22]〔息〕－(甲)　[23]拔＝天(甲)　[24]〔文〕－(甲)　[25](能除天死)＋覺(甲)　[26]雖＝隨(甲)　[27]也＝之(甲)　[28]由＝內(甲)　[29]諸＝餘(甲)　[30]之＝說也(甲)　[31]〔扇抄…何〕十字－(甲)

併サマニ心得テ行調伏ノ法。行者モ施主モ共不幸也。サレハ祖師先德モ荒凉不可行之由被記置也

降三世事

師云。如道場觀者。右踏大自在。左(1)跡彼天妃。而如不空譯壽命經者。左踏大自在。右踐妃。是祕說也云云 其故大自在煩惱障也。妃(2)卽所知障也。此所知障。尤難斷之故。以右令(3)踐也。今道場觀付一(4)經之義。雖被書載。以(5)之爲祕云云 委見開心祕決。仍(6)略也。又降三世者。此三世卽三毒也。世依三毒流轉之故。三毒號三世。今尊此三毒ヲ降伏スル明王ナル故。以名降三世也。是密語也。或又過現當ノ三世付テ名降三世トモ(7)事頗非也。又本尊印。二手左右膝上覆。又兩手反掌仰事。是口傳也云云 覆則無明住地表示也。仰ハ又無明住地翻法性成心也。是(8)則煩惱卽菩提義云云 其後如常。可用印明也

金剛夜叉(9)事

問。二十五輪事。付祕抄者在別云云 有子細歟云云 答。無別樣。(10)付瑜祇經(11)者有二十五○也。可見彼云云

私云。此尊種子[illegible]三形摩竭首ト習也。以之爲祕事。(12)相應經印ヲ此三形ト一ト習也。是爲祕。二十五○十六大護八方天后妃ヲ爲二十六大護也。轉法輪十六大護又別事也。遍智院僧正先師僧都如此被口決云云

烏蒭沙摩印事

印獨古印。二手內縛二小指立合。二大指立向心前。是名大獨古印也云云 是常事也

金剛童子事

問。道場觀底里賓俱金剛杵持云云 何樣杵乎 答。三股戟杵也。常喜院八角杵云云 頗不得其心也

問(13)同道場觀母沙羅棒云云 何物乎 答。不分明也

毘沙門事

師云。道場觀印。法界定印云云 然而只可用如來拳印也 問。此道場觀地天承足。二部(14)藥叉左右扶足云云 此樣如何 答。是都鉢毘沙門之樣也。師云。天竺有國王。無子事歎。毘沙門祈精之。或時多聞御前土ヨクレアカル。其形女乳如。然自其土中端嚴男子出來。仍件男子名都鉢毘沙門。此事(15)釋西域記云云

問。件迦陀野天ト云ハ何ノ天乎 答。毘沙門天(16)也

水天事

師云。今(17)經圖置壇中心。糸打任結置之。而口決不結。只クルクルトワケテ可置之。又云。先年於關東(18)旱之時。水天供行之。(19)申子細之處。守海法印(20)令和繕(21)歟。問種種誅申愁勤(22)行。門人傾申云云 適下向之故也。(23)第四日雨降纏頭有之由。其度勤行之時モ糸不結。壇中心置之私云。此糸青寸一ダケチネイテツケテ可置壇也

問。壇中青瓷鉢外居小土器。何料乎 答。置索料也

十二天事

師云。壇上花瓶用否有兩說 何故僧正不被用。何。仁王經法道場圖無之(24)歟。又十二天各別眞言終曳(25)布耶南云云此南(26)字不可用之由故僧正被申云云

吉祥天事

問。付此法散念誦滿加隨求眞言事如何 答。聊有子細。此天兄弟ニ黑耳ト云人御。極此天不和也。吉祥天一切衆生貧窮之輩與福樂。而此黑耳成障礙。所與福欲奪。而隨求菩薩件黑耳降伏ス佛也。仍爲除彼障難。可滿加此眞言也

問。付天等行法之初聊有觀。可用之歟。如何 答。必可用也。如然天等アシサマニ勤行時。施主モ行者モ有怖畏之故也。(27)何以觀令(28)灌身也。師云。提縛男天也。提縛女天也

聖天事

師云。開白結願之時。先天像令沐浴云云 入多羅以湯沐浴人有之。然而(29)但阿伽稍ナトニ入湯人ノアフル程寒溫ヲ計テ。令加持。像ノ地盤ナトヲトトノヘテ。令加持之或承仕ナトニ持セテ。可加持之也。(30)如此度度勤行之隨分有驗云云 師云。此像二權。二實。權實三差別有(31)之也。二權共權化。二實共實類。權實則男女和合之義也。女天權化。男天實類也。十一面觀音男天障難ヲ爲消除女天形ヲ現シ(32)玉フ。二像共著袈裟(33)權化二種像共不著。二實像女天著。男天不著。是權實像也。委細見含光記。師云。本尊呪[梵字]觀音種子。觀音ト云ハ十一面也。[梵字]本尊種子。[梵字]軍荼利種子也。先[梵字]

(1)跡＝踐 (2)卽＝則 (3)踐＝踏 (4)經＝往 (5)之＝是 (6)(省)＋略 (7)(云)＋事 (8)[則]－ (9)[事]－ (10)[付]－ 旱 (11)[者]－ (12)(印)＋相 (13)[同]－ (14)藥＝夜 (15)釋＝見 (16)也＋(私云此事可勘見也)細註 (17)經＝給 (18)(炎)＋ (19)(23)申至乃至也三十三字∽第四乃至置之二十五字 (20)[令]－ (21)歟＋(之) (22)行＋(之) (24)歟＝也 (25)(布)－ (26)字＋(不可然歟耶云等儀也南又等儀也然者先耶等儀可足後南)二十四字 (27)何以＝仍以此 (28)灌＝護 (29)但＝予 (30)如此＝此法 (31)[之]－ (32)玉フ＝給也 (33)權化二種＝二權

字第八識ノ菩提也。〔梵字〕字第七識妄執也。以〔梵字〕
第八識菩提。消除第七識妄執也。〔梵字〕軍茶
梨ノ種子。軍茶梨ハ寶生尊教令輪身也。是
則轉第七識。成平等性智故。降伏第七
識妄執〔梵字〕軍茶梨也。故軍茶梨ノ四蛇ハ我癡
我愛・我見・我慢四煩惱表也。此四煩惱則
平等性智所斷也。此四煩惱❶是第七識煩惱
也。故〔梵字〕〔梵字〕真言。於此天者。殊勝密語也。
師云。此四蛇ヲ乍生持之。煩惱即菩提心
也。滅煩惱非得菩提。不滅煩惱即翻菩
提心也。是祕事也。又云祕抄云。或記云❷若
遲遲誦軍茶梨真言祈❸精。修中若致障礙
者。念十一面真言❹者。即此心也。師云。聖
天供之時。悅與真言曰。唵婆羅吽摩尼曳娑
婆賀。先師僧正復曰。唵次加婆字念誦シ
給也。本書多加婆❺字入被云云　此法薄草
子兩三本之內。後ノ度被加彼婆字。是口
傳也。尤可存知云云
問。付無名抄聖天供不誦一字真言。用否
如何　答。只可誦也。不可相違常作法云
云

水歎喜事

問。水歎喜天作法如何　答。普通聖天供相
替也。行者前十一面居。十一面後聖天
居。以水如油。奉浴水也。普通多羅二尊
像前後可居也。此事則玄奘譯十一面經見
也
問。此❻法故僧正令用給乎　答。然也。則
故唐橋大納言時被行之其時卷數幷支度

按。予令持之（私云。此水歡喜次第。申請御本。令書寫之❼畢。其外又有之）

北斗事

師云。北斗總印言❽在口傳云云　此事無別
樣。則此印七星形可習也。❾右大指ヨリ❿始之。師云。第
四諸曜宿段有觀⑪云。處成文殊形。口傳
云云　此師子首可觀也。是今口決也（私云。文殊與北斗一體ト習也。北斗文殊化身也云云　先師僧都故僧正如此被口決也）　見遍口抄。又云。
解界撥遣之次拍掌不可⑫用。故僧正被申
云云
問。七星之內。武曲星傍小星一定妙見歟。如
何　答。習妙見也。散念誦奇妙ト云モ。此
妙見也
問。本命供常三時⑬歟　答。大旨一時也（私云。報恩院僧正。先年於仙洞毎月分北斗御修法⑭也。七箇日被參勤之時。幡・結願燒之。幣幷銀錢毎時燒之。又乳木百八。皆命木云云　藥種令度菊花也。茶煎茶也。菓子不築歟。開白之時⑮今不被居內佛供云云　用途不足之問。日中八坏云云）伴僧呪。幷御加持呪今度北斗總呪
也。今度不及被進支度。每月之故歟。親
尊阿闍梨勤伴僧之間。尋子細之處⑯如令
返答⑰云云

銀錢事又真言事

師云。十二エリツックルハ。表十二月。錢
表天地形也。圓表圓蓋中穴方表方載
重年數報過去恩。今一枚重之。爲保未來
ノ算也
問。付無名抄北斗總呪娑縛弭驍下名位云
云　此事用否如何　答。⑱改如此被注。必不
用也
問。付石山道場觀有諸星真言。用否如何

答。當時不用之。故僧正被抄出。薄草子
可用之
問。付件薄草子日星日曜。或木星。又木
曜如何　答。月曜木曜付九曜可用之。
日星木星云時。尋本命⑲星時。可用之也。
可存分也
問。二十八宿之內。軫（チン⑳）宿可讀歟。又軫（シン）歟　如
何　答㉑軫讀僻事也。昔究竟宿曜師有之。勸
請ケレハ二十八宿皆降臨給。而此宿計一
切不降臨云云　㉑チン宿讀故也。尋或人
㉒軫（シント）讀之後降臨給也。師云。真言師習星分
齊不幾。七曜九曜二十八宿等㉓計也。數星
次第等。見三九祕要也㉔云云（私云。軫*シント㉕讀*チン軫トハアシキ也。有之）（俗諱本據也）

三九祕要事

師云。三九祕要事存歟。如何　答。未存知
云云　師云。先師僧正常物語云。㉖鳥羽院御時。
高野御室爲御修法令修給。其修中以御
㉗便有御尋云。三九祕要ト云ハ何事乎云云
㉘追可勘㉙申由。大阿闍梨欲被申之處。兼
意成蓮房阿闍梨列ナル。番僧末聊㉚座出テア
レハ。サル事ノ候者。則瑜祇經文見也
若七曜凌逼　命業胎等宿　㉛盡彼形那摩
置於師子口　念誦一千八　速滅不復生文
㉜申人自生次第アテテ數事㉝候。三九二十
七二十八可有。今一宿除之也。則牛宿也。
天竺此牛宿ヲ不入也。仍二十七宿也。一九
ト云ハ。一九位可具足也。先命有八。所謂
榮衰安危成壞㉞支親。本體命ヲ具九也。次又

❶是＝又（甲）　❷若＋（事）（甲）　❸精＝請（甲）　❹〔者〕－（甲）　❺字＋（仍如此）（甲）　❻（作）＋法（甲）　❼畢＝了（甲）　❽在＝有（甲）　❾（私云）＋右（甲）　❿始＝開イ（甲）　⑪云＝之（甲）　⑫用＋（之由）（甲）　⑬歟＋（一時歟）（甲）　⑭〔也〕－（甲）　⑮今＋（度）（甲）　⑯如＋（此）（甲）　⑰〔云云〕－（甲）　⑱改＝誰（甲）　⑲星＋（之）（甲）　⑳チン＝シン（甲）＊　㉑チン＝シン（甲）　㉒シン＝チン（甲）＊　㉓計＝許（甲）　㉔〔云云〕－（甲）　㉕讀＋（也）（甲）　㉖原本傍註曰白河歟　㉗便＝使者（甲）　㉘（御返事）＋追（甲）　㉙申＋（之）（甲）　㉚座＝居（甲）　㉛盡＝薑（甲）　㉜（ト）＋申（甲）　㉝候＋（也）（甲）　㉞支親＝友親也（甲）

業有八。如先也。次又胎有八。同前云云 如此命業胎三各具八數名三九祕要中也。但此事眞言師强不及沙汰。如此數樣見宿曜經之由。被申タリケルカ[1]スシツ聞ケル也。二十人番僧閉口。諸人開耳身感云云 自其以後。三九祕要ト云事。人粗知之歟

本命宿事

師云。人本命宿數。以曆十二月ノ宿ヲ次第數。無相違之由。人[2]候之間。先師僧正奉[3]問處。[4]甚相違也。被仰。喩正月生人室宿可當[5]之心也 私云。此事頗可祕也

炎魔天事

問。付廣本石山次第道場觀ノ中肉色也。但後本亦色云云 此後本如何 答。八家請來之外 後又請來儀軌事也。所謂奝然法橋石藏成尋阿闍梨本經儀軌等令[6]諸來 非有之。彼等ノ本亦色見[7]候之間。後ノ本トハ書載也可存知云云

問。付無名抄焰魔王名平等主之時。用此眞言[8]之樣如何 答。如今抄可存也。歸命[梵字] 但此事香隆寺傳也。自家ニハ强不存規模歟

尊星王事

問。付石山廣本說本尊印之時。六指屈如八師子如何 答。八葉ノ印也。件印ヲ習八師子ノ印也

婆娑婆陀夜天事

問。此婆娑婆陀夜天云如何 答。不分明。但商客以此天爲本尊歟 私云。商客以此天爲本尊由緒如何

土公供事

[9]問。此供事付石山次第用否如何 答。不用也

星供等幡蠟燭事

[10]問。此供炎[11]魔等之時。造幡事無別樣。紙一枚ヲ横三切。手足可切付也。別切テ不可押也。或手ナトヲ別ソクヒニテ押人アレトモ。先師之時必不然。紙ノタケ高三ニ切タルハ聊廣也。其ヲハ可切出也。中ノツホツホナトヲハ折目ヲ付テサテアル也。クシニハサシカツ也。幣十四本。木ノ長五寸ハカリ也。頭[12]ハリテ幣一本ニ一枚ヲ可挿也。其外更無別樣。蠟燭板ヒレノ廣サ四五分[13]計リナルヲ長六寸ハカリニ切テ。布ヲ細[14]迴テ。頭ヨリ可卷[15]也。蠟燭ノサキヲ出。聊[16]ククメタルカ。火ノ付ヤスクテ吉也

印佛事

問。印佛作法如何 答。供養法解界撥遣等之後。以印佛薰燒香煙印虛空遍數可任意也。師云。佛法修行作法爲無問斷如此令[17]作歟。大方行法之後可轉讀大乘經[18]山。則延命院ノ次第ニモ見也。又[19]山ノ方ニハ行法以後。必讀心經一卷云云 是則讀經大乘由也

諸加持事

師云。先師僧正云。御素木湯帶此三加持之外。或鞭加持。若衣服加持。又御膳加持。如此諸加持作法。先德必不作次第。只任意巧可用[20]之也。取我[21]身佛菩薩持經ノ要文。或又懸憑神明能能可祈念也。是口傳也

鞭加持事

師云。鞭首[22]篇其尊種子。以散杖可書也。其後眞言等可滿懸云云 或一日。或二日乃至七日可加持之無定量也。先年近衛殿御隨身新日吉競馬之料被送遣之 仍兩三日加持[23]之

御衣木加持事

問。御衣木加持作法。先年奉傳受[24]之。其定歟 答。付先師僧正記用之。不可有相違也。此次第等以成蓮房之記常喜院被再[25]治歟。[26]重先師被潤色者也

問。佛師授三昧耶戒印明[27]斗如何 答。如次第者。可授件印明歟。自近衛殿時時[28]被仰事之時。予必不授此印。只金剛合掌令授件明云云 雖何不可有難[29]事

問。若此佛師非僧形男之時如何 答。其可授也

帶加持事

問。帶加持先年傳受[30]了。若猶有子細乎 答。作法大略如次第。但加持香水之時。灑水器蓋開テ。散杖ヲ水器上橫可置之也。加持之後[31]可如此也。[32]洒帶易產陀羅尼等欲書之間。散杖ヲハ置水器上也。是則師主口傳也。次五種眞言皆可用印明也。大日[33]經五古。五字明(台)藥師法界定印上有藥壺可觀明如常。孔雀[34]明王外縛印ニテ可



[1]スス=ユユ(甲) [2]候=申(甲) [3]問+(之)(甲) [4]甚=其(甲) [5]之=云(乙) [6]諸=請(甲) [7]〔候〕一(甲) [8]〔之〕一(甲) [9]問乃至事二十四字原本闕之今依甲本補載之 [10]問此=師云星(乙) [11]魔+(天供)(甲) [12]ハ=ワ(甲) [13]計=許(甲) [14]廻シテ=ツリテ(乙) [15]〔也〕一(甲) [16]ク=カカ(甲) [17]作=爲(甲) [18]山=之行(乙) [19](石)+山(甲) [20]之=意イ(甲) [21]身+(有功勞)(甲) [22]篇=尾(甲) [23]之+(私云其後持テ乘タリケルナリ)細註(甲) [24]之=畢(甲) [25]治+(之)(甲) [26](付大)+重(甲) [27]斗=事(甲) [28](有)+被(甲) [29]事+(歟)(甲) [30]了=畢(甲) [31]〔可〕一(甲) [32]洒+(畢)(甲) [33]經=外(甲) [34]〔明王〕一(甲)

扇也。不動劍印。慈救①呪。一字金輪智拳印若頂輪王明如常

修法後加持事

師云。大旨如法則。本尊施主句可替也。施主若臨道場有聽聞之時者。阿闍梨著平座之後。始御加持。②若不然者。阿闍梨參後加持所始之。初夜如此云云　後夜御加持ニハ發願無之。自餘作法偏如初夜。又後夜施主無御聽聞之時。被渡御衣(號撫物也)著平座始加持也。師云。發願終句每尻音番僧取次第呼稱歟。或云ト云云(私云。隨本尊可替歟)　發願句決定圓滿ノ終番僧得③意出加持④呪

問。五壇法。幷餘御修法。後加持作法。以先師僧正御記當時令用之。無相違歟。如何　答。大略如彼記。不可有相違。但當時諸人勤仕五壇等之樣。粗傳聞頗不審也。師傳ニハ⑤東寺一宗ナラハ。五悔等不出音云云　而近來不然。皆脇脇壇雖爲自宗。面面出音之由。聞之不審也。五壇法諸事可守中壇也。振鈴中壇振始之時。餘壇壇可振之也。總連壇如此云云　而先年於法勝寺。十壇愛染王御修法被行之。⑥付中壇御⑦堂脇壇之⑧圓一壇實賢勤之。　中壇⑨未入護摩之前。實賢始護摩之間。中壇御承仕ナラテタリ⑩ト云ケルトカヤ。又餘御修法伴僧大幔ノ外座ス(⑪此大幔事可依便宜歟)　⑫於正壇者。伴僧皆令座大幔之內歟(私云。大宮女院御產ニ於今出川被行五壇之時。大幔內外皆二重被引之。但降助法印⑬之壇計內陳計引⑭不外。仍御簾ヲ懸⑮タリトカヤ。若雜掌無沙汰カ如何)　師云。後加持ノ作法聊可存知事ハトテ。護身⑯結等之後。取一貼磨念珠スリニクキ時。先師ノ御記ニハ如此アレトモ⑰磨可持一貼也。則可出發願云云　又發願音振ナレトモ。心得テスヘシ。イタク事事シケナルモ。中中⑱惡キ樣也云云　又發願ノ決定圓滿ノ⑲句末⑳終時。伴僧心得テ可出㉑呪。數反ヲハ大阿闍梨可取之也。長短同可相計也。番僧退出之間。解界可作之。後夜時ニハ後加持之時無發願也。　護身結界之後磨念㉒珠。ヤカテ出加持呪。數反滿スル之時。又念珠ヲスレハ。伴僧心得テ止音。其後解界等如例云云　五壇等調伏ノ㉓加持作法大略如先師御記云云

問。御加持之時。御衣ヲハ著㉔本座之後。阿闍梨前可取寄歟　答。不可取寄。作置大壇ノ右。或左依便宜可始㉕御加持也。師云。陀羅尼近來六切ナト㉖ニ讀歟。㉗何當時院迴御修法之時。能陀羅尼淨月等㉘ニハ。仁和寺方近來不過六切。是定如然㉙歟ト云シカトモ。略定猶八切也。六切ナル事不習傳トテ八切㉚誦セシカハ。頗不審云云　(私云。先年如此被申之處。康元元年十二月。迴㉛等修法被勤仕之時。陀羅尼六切被讀之由。光賢語之。㉜於今者如此歟)

鎭壇事(建長六四二十四。於報恩院承之)

問。付小野流自往古用來作法之外。又有之歟　答。然也。其故覺洞院常參北院御室。頻被奉授祕傳等。則祕抄等也。仍其御感。又御室僧正有㉝授事。此鎭壇等也。小野ノ鎭壇以外事多具足。其數入歟。付作法有煩。而此鎭壇事安體。又而甚深也。覺洞院殊被祕之故。一切不被授人。先師(遍智院)僧正ノ詞ニハ。只我一人也。御室祕鎭ナリ。殊先師被祕云云　件次第覺洞院自筆本奉見之處。此次第㉞等如何成㉟ルヤラントスルニ。不㊱失令持。神妙之由被㊲仰。則於其座㊳交㊴後御本。更無相違也。此外鎭壇作㊵法雖有其數。皆以枝葉也。先師僧正度度被勤鎭壇。偏被用此作㊶法。　則㊷長講堂供養之時是也。　燒㊸災之㊹後造營事也。其度作法無別樣。㊺不動護摩㊻七日被修之。　但本尊加持幷散念誦。鎭壇呪幷加持住處。眞言等加誦之。其度先師僧正御代官。予仕京シテ令勤之云云

問。以五色ノ絲十文字封之(㊼在口傳云云)　此事如何　答。只如圖更無別樣。此カラケ樣顯然也

問。所出支度淨衣色㊽所供之佛色如何乎　答。黃色也。增益之故云云　師云。此祕鎭事㊾非無何先師㊿傳授之儀。覺洞院被渡實繼僧都書籍之內有之也。少少不具ナリシヲ。傳受之後。以御本書加之交合之(委細見別心祕決。仍略之)

五色圓護事

問。此五色護誰人書出乎。子細如何　答。是小野仁海僧正被作五色圓守也

問。此護先師令用給乎。又其驗如何　答。先師僧正之時。常被書也。非無其驗歟。予所作其數昔備一度令供養也

問。付何法被供養乎　答。無風情不動法

①呪＋(如常)(甲)　②若＋(不)(甲)　③意＝心(甲)　④呪＋(或阿闍梨出之歟)(甲)　⑤甲本傍註曰中檀　⑥付＝時(甲)　⑦堂＝室(甲)　⑧圓＝內(甲)　⑨未＝不(甲)　⑩［ト云］－(甲)　⑪⑫此大乃至歟九字の於正乃至歟十四字(甲)　⑬［之］－(甲)　⑭不外＝外ニ不引(甲)　⑮タリ＝ケル(甲)　⑯結＋(界)(甲)　⑰磨＋(聚)(甲)　⑱惡＝立耳(甲)　⑲句＋(等)(甲)　⑳［終］－(甲)　㉑呪＋(也)(甲)　㉒珠＋(也)(甲)　㉓(後)＋加(甲)　㉔本＝平(甲)　㉕御＝後(甲)　㉖［ニ］－(甲)　㉗何＝仍(甲)　㉘ニハ＝云(甲)　㉙［歟］－(甲)　㉚誦＝讀(甲)　㉛等＝御(甲)　㉜於＝猶(甲)　㉝(御)＋授(甲)　㉞［等］－(甲)　㉟ルヤ＝ヌ(甲)　㊱(紛)＋失(甲)　㊲仰＝申(甲)　㊳(比)＋交(甲)　㊴後＝彼(甲)　㊵法＋(等)(甲)　㊶法＋(也)(甲)　㊷甲本傍註曰六條殿(甲)　㊸災＝失(甲)　㊹後＋(今度)(甲)　㊺原本甲本俱傍註曰已下付安鎭之儀七箇日以代官被勤候歟可存知事御室鎭且計別事也　㊻七＋(筒)(甲)　㊼在＝有(甲)　㊽所供之佛色如何＝不註之何色耶(甲)　㊾非＝只(甲)　㊿傳＝非被(甲)

也。師云①圖之體大旨此定也。小野僧正正本圖寫シタル物予令持也。件本中央[梵]字裏施主名字令書云云②件時人小兒年名歟

問。此護ヲハ何③體シタタメテ可持乎　答。薄④打紙ナト此定書テ。チキサク折。又卷其表ソクヒ村ニシテ。上下[梵]字書可持也。上下不可違也。予⑤持之時。諸人乞之間二三十許書置タリシヲ⑥持歟。⑦自近衞殿常有御尋云云

大神供事

問。小野大神供作法如何　答。小野僧正之時被始之歟。其⑧法大旨厚草子見也。普通神供相替歟。啓白事由ナト⑨用樣有之⑩也。覺洞院僧正之時ナラハ。乘⑪涌阿闍梨令勤三寶院代代有此作法。先師僧正之時賢寛數年勤之。當時實照勤之歟。實照先師被授斗。無リシヤラム。又此ナトヘ尋問事モ無。何勤ヤラムト云云私云。賴令喚給師云。歲末晦諸國七道神神勸請シテ供也云云

童子經書寫供養作法事

問。兒汲生氣方⑫水。於本坊有此事⑬哉。如何　答。出支度⑭經ナラハ。施主許可乞水。若不然者。只汲井花水可⑮用。是又常事也

問。料紙長短無定量歟。大旨寸法如何　答。長無骨。又餘短。令⑯封時有其煩歟。只⑰唐尺一寸七八分許歟。是大⑱旨。不可過之歟

問。封之後。首尾書封事。可書何字乎　答。可書[梵]字。或說⑲歟。天竺以[梵]字爲封字何是或云[梵]字歟。然而覺洞院僧正被用[梵]。是師傳也私云。兩僧正⑳封之樣聊相違。可見本樣也

問。封之樣如何　答。兩樣有之。以結線令㉑封樣。又以別絲對結線經。具達施主許

問。兩㉒樣內可用何說乎　答。以結線封之時イライラトシテ。聊不思樣事有之。仍以別絲令封之。一說也。予度度致沙㉓汰時如此云云其上薄紙ニテソクヒ付可書封也私云。先師口傳㉔等。糸ヲヨラスシテ。五色ヲ只取合テ可結線也　師云。先寫經之時。向東方可唄梅檀乾㉕達婆三云云口傳云。金剛合掌七反許唱之。其後以念珠取數也。次十五鬼神各七反可唱之。次磨墨可誦去垢明。次凡可誦[梵][梵]二字觀。但筆ヲハ硯水ニヒタ㉖サスト云云

問。是朝時。洗水澡。此讀樣如何　答。實分明不能讀解歟。然而詮只以澡豆洗手由也

金剛般若事

問。此奧偈㉗若來爾云時。一㉘往首尾難轉㉙讀。兩偈一度可讀歟　答。偈ハカリ讀事㉚也。不限神㉛祇。天等法㉜施用此偈幷八不偈。或仁王經偈等也。兩偈引合可讀也。師云。此經爲祈豐饒多讀誦者也。又病患之時殊可轉讀之也

呪賊經事

師云。此經譯者不分明。誤非實經。小野僧正集經文等被書出歟ナト云說有㉝之。此經法殊爲盜人惡賊月晦被行之云云私云。月晦㉞行之由如何

壽延經護事

問。壽延經護事。用否幷書寫作法等如何

答。先師之時少少書寫給人。其作法大略如童子經。令封之樣モ亦同前。但以黃㉟絲可㊱封也

泥塔供養事

問。㊲此泥塔供養作法。如來付可用㊳歟　答。朱付先師被㊴加。仍達㊵事請迎。只猶可用也私云。師主次第有之。付此可用㊶也

許可事建長三十一二十辛巳輪宿申時於極樂坊有此作法。師資著付衣云云

先引入之時無別人也。入道場之後著平座。次師主被始供養法。先方便之時。閼酒水蓋。有[梵][梵]二字觀。例觀ヨリ聊久也。其後散杖灑水器上橫置。有觀等歟。其後如常。以散杖被灑之。其後表白。神分等音下也。分明不㊷開。供養法丁㊸寧㊹至散念誦之終聊有氣色之問。寄禮盤左脇机傍座。塗香灑水次授五古誦偈如常　次印明在別　次阿闍梨位印明在別　次㊺受者㊻著平座。次後供養。次八㊼祖各一禮自㊽良流順次第禮㊾之　其後退出私云。後日㊿問云。下禮盤之時。三禮幷八祖禮事。(51)在禮之處可(52)三禮由被申(53)畢　弘長元年十二月二十一日(54)報恩院僧正問印可加行日數事。受者爲重(55)受上。當時同宿之仁也。三七日(56)ナラン如何　答。其條誠可然歟。凡者灌頂加行大旨百箇日之由。先師僧正之時被定畢。而客覺律師之時。被縮三七日事。別段子細也。更不可爲普通之例。但

①(圖)+圖㊥　②[件時…歟]イ八字ー㊥　③體=樣㊥　④打=料㊥　⑤[持]ー㊥　⑥持歟=被乞取畢㊥　⑦[自]ー㊥　⑧(作)+法㊥　⑨用+(之)㊥　⑩也=乎㊥　⑪涌=踊㊥　⑫水+(事)㊥　⑬哉=者㊥　⑭經=程㊥　⑮用+(之)㊥　⑯封+(之)㊥　⑰唐尺=鐵(カネ)㊥　⑱旨+(也)㊥　⑲歟=云㊥　⑳封之=被封㊥　㉑封+(之)㊥　㉒樣+(之)㊥　㉓法+(之)㊥　㉔等=云㊥　㉕達=闍㊥　㉖[サ]イー㊥　㉗若=水イ㊥　㉘往=經㊥　㉙讀+(之)㊥　㉚(當時)+也㊥　㉛祇=祇㊥　㉜施+(之)㊥　㉝之+(哉)㊥　㉞行之由=日令勤行由積㊥　㉟絲=色㊥　㊱封+(之)㊥　㊲[此]ー㊥　㊳歟+(若乎)㊥　㊴(註)+加㊥　㊵事=車㊥　㊶也+(委細云云)㊥　㊷開+(歟)㊥　㊸寧+(也)㊥　㊹至+(于)㊥　㊺(著)+受㊥　㊻著平=本㊥　㊼祖+(師)㊥　㊽良=龍㊥　㊾[之]ー㊥　㊿問=開㊥　(51)在=存㊥　(52)三禮=爲三禮之㊥　(53)畢=了㊥　(54)(謝)+報㊥　(55)受+(之)㊥　(56)ナラン=ナト㊥

於印可者。[1]被減日數事。其例不少

問。爲受者雖爲重受。於阿闍梨之身者今度始也。日數事猶如何　答。其儀尤可有思量。分明未勘得。[2]但阿闍梨事縱雖爲初度。不可准受者之身。可有何條事乎。又阿闍梨モ三七日[3]計。或二七日ニテモ祈精行法之後可授也。丁寧之時者。修護摩之條。神妙事也。不然者又供何條事可有乎。予モ始如然令勤行

問。付[4]金界次第修供養法之時。合行之儀如何　答。尤可有存知事也。付合行先師僧[5]正所[6]記置薄草子定。可有存知歟。廣略兩樣可任意也。廣者。五相成身。本尊加持。正念誦幷散念誦明等[7]事也。略者。只五相成身。如次第可行也。本尊加持等只今[8]如申。付金[9]剛界次第者。例道場觀之後。胎大日觀加之。其上四智四行。十三大院。聖衆悉前後圍繞可觀也。又正念誦言可爲祕密明。又本尊加持之時者。付金*剛界。先胎大日印言。[10]任習傳可用之。次當界印明也。又[11]言。兩界供養法。入壇[12]已後尋常行。覺洞院常被[13]申由。先師僧正被語。其印傳法印明等事也

問。先年於當院。遂印[14]可時。先方便灑水之間。有子細之體。奉見其樣如何　答。其無別樣。洒水之時聊准其支之儀。以五瓶[15]之[16]印明。令加持也。此條全非師傳。私意[17]樂也。無異儀可有此儀之故用加[18]之。其外無別子細云云

問。雖爲印可。故准三昧耶戒之儀。授戒體之條如何　答[19]當作法無其儀。欲授印[20]明。先授三昧[21]耶サトす印明。即此義也

問。三昧耶サトす印明之次胎藏入佛三昧耶印明可用歟　答。不可然。只以前印明[22]計也云云　私云。此條連可決。許可作法分明被載。何令可略[23]之乎。又重受之時。不授戒[24]體之由。或說所見也。此條如何

問。阿闍梨位印。令合事。付令作法可用何說乎　答。此條有沙汰事也　師云。海淵阿闍梨此印[25]令之樣一說ナレトモ。其支灌頂之時。當流令可[26]用由存也。申ケルヲ。覺洞院僧正不可[27]然由被返答。勝俱胝院[28]僧正左右不[29]合儀。被[30]存也。被申。然而古來所傳不一[31]准也。付此印[32]可作[33]法時。已被用合印タレハ。當[34]時只付此次第可合歟。其支作法。受者加持之時者。先師不合印被用也

問。海淵習誰人。如然令申乎　答。習タリケル豪海也

問。後供養之後。下禮盤ノ時。先年印可之時。無三禮之儀。一禮見侍。可然歟。如何　答。可三禮[35]也。縱其時雖爲一禮定。失念シテソ待ケン　又問。八祖順禮各一禮[36]也。三禮歟　答。其極信之儀ニハ可爲三禮也。師云。當流印可作法頗略定也。必不可然歟サレハ上古猶有作法ケル歟。粗見及其上覺洞院僧正被授印可於文泉房[37]時者。供養[38]法後於下座儲机。被授印明タリト。實繼僧都[39]覆記有之。然者當時トテモ。如然令授事有何條事乎云云

問。印可作法聊敎誡之儀可有[40]之歟。如何　答。不然云云　私云。其支灌頂初夜供養法之散念誦之時。下禮盤承仕取[41]其禮盤後。大阿闍梨於下座。佛眼眞言千返可[42]滿由。或[43]記被之。可然乎。如何。此事覺洞院僧正口傳之由云云

灌頂三昧耶戒作法事　建長二二十五於極樂[44]坊光賢遂之

諸事略義云云

縁上一行列。大阿闍梨左遶高座加持如常。登高座之後。護身・塗香・淨三業・三部・被甲・加持香水・洒淨・結界・地・墻・網・火已上無言行道ノ間也　師云。先師不被用大三摩耶歟。猶可[45]用之　閼振鈴敎授引入受者。受者三拜著禮盤也。次總禮[46]了。金二[47]打。法用*了。受者表白神分。祈願勸請頌。次大阿闍梨以香水洒新アサリ頂。次淨三業普禮。次禮兩部諸尊。次表白。次敎授佛性戒八門等云云[48]佛名迴向。次敎授入壁代內示大アサリ氣色　次楊枝打事委細在別紙　次大アサリ線置前机加持[49]之後。緊受者臂[50]持之。次受者登禮盤。次與金剛水[51]乎。受者敎授退出。今度敎授催總禮之時詞聞三禮不審之間。相尋受[52]者處必定云云　頗言失歟。予時敎授實[53]位也

同雜問答事　建長八三中旬之比。於報恩院奉問[54]也

問。傳法灌頂之時。大アサリ加行事。代代有無如何　答。先師僧正最前ノ時。受者僧都勝海也。其時兼テ三七日[55]計。大アサリ修護摩也。其後或二七日。若一七日。被勤修歟。五六度*許有此義也。仍予初ツカタハ如然令[56]修。當時不然云云

[1]〔被〕一甲　[2]〔但〕一甲　[3]計＝許甲　[4]金＋(剛)甲　[5]正＋(聊)甲　[6](記)＋記甲　[7]〔事〕一甲　[8]〔如〕一甲　[9]〔剛〕一甲*　[10]任＝隨甲　[11]言＝云甲　[12]已＝之甲　[13]申＋(之)甲　[14]可＋(之)甲　[15]之＝加持甲　[16]〔印明…儀〕〈十九字〉一甲　[17]樂＝巧甲　[18]之＝也甲　[19]當＋(時)甲　[20]明＋(之時)甲　[21]〔耶〕一甲　[22]計＝許甲　[23]〔之〕一甲　[24]體＋(之)甲　[25]令＝合甲　[26]用＋(之)甲　[27]然＋(之)甲　[28]〔僧〕一甲　[29]合＋(之)甲　[30]存＝若甲　[31]准＋(之)甲　[32]〔可〕一甲　[33]法＋(之)甲　[34]時＋(者)甲　[35]〔也〕一甲　[36]也＝歟甲　[37](之)＋時甲　[38]法＋(之)甲　[39]覆＝舊甲　[40]〔之〕一甲　[41]其＝去甲　[42]滿＋(之)甲　[43]記＋(被)甲　[44]坊＝房甲　[45]用＝明甲　[46]了＝畢甲*　[47]〔打〕一甲　[48](次)＋佛甲　[49]〔之〕一甲　[50]持之＝敎授傳之甲　[51]乎＝畢甲　[52]者＋(之)甲　[53]位＝任カ，信イ甲　[54]也＝之甲　[55]計＝許甲*　[56]修＋(之)甲

問。毎度護摩歟。若供歟　答。大旨不動護摩也。或略定之時同供也。可任意[1]也

問。重受之時。受者加行日數如何　答。廣澤方重受ナトニハ加行三七日*計*也。此方重受モ大旨非自[2]家重受者。百日之由。先師被申。但密覺律師云者。下向關東之間。縮日數三七日。先師之時遂也。[3]以自其以後少少如[4]此歟。打任雖重受。若非自家重受者猶[5]以可爲百日歟。　近[6]比定濟法印入[7]壇時。　定親僧正於仁[8]和遂タレトモ。此方非重[9]受。問。百日之由申聞タリ[10]ヤ

問。撰支干事。偏可任沿承記歟。猶有子細乎　答。如彼記可存知也

問。滅門日并七鳥九虎等日如何　答。强[11]除欠日等不可憚也。可隨事[12]按歟。若非傳法灌頂。自餘人人祈ナトニハ。旅主可相計之由。巾迄之時。打[13]任樣可除禁忌日也[14]爲相叶被人之心。尤可存知也

問。閼伽水加持事。大阿サリ勤否ヤ。當時如何　答。以前如申。先師御時依別所望。只一兩度如[15]此大アサリ令勤給タリシ。則孝賢等也。其外皆以他人被加持。或又承仕下部等ニクマセテ。於閼伽棚之邊大アサリ令加持。作法如記云云

問。件加持令隨身獨鈷事如何　答。可持（此印相見瑜祇經攝一切如來大阿闍梨品ノ第三）

問。付受者加持作法。阿闍梨位印相如何　答。此印明見瑜祇經。件經印說文。有二字相違。則合與令也。仍古來不審也。令讀之時件印引[16]望。左右肘程當テテ可結也。合[17]讀時二手打合結也。三密房方付[18]合用之歟

問。當流所用一定如何　答。付[19]合用也。勝俱胝院正如[20]此可結由。覺洞院被申聞也。仍先師僧正又如然也。此流可用此樣也。師云。付高座加持作法。護身淨三業以下有作法。結界地結網火大可。有薄草子。大略可用四種之由見タリ。此條[21]尤不審也。若火大之間失念[22]也。大三摩耶尤可被用也。五種ニテ可[23]有。　然者先師次第ナレトモ。此事[24]不可用存也云云（私云。大三摩耶印。用[25]否可思念也）

問。付結緣傳法并曼タラ供等。用驚覺[26]鈴。時。常振鈴作法。相替事有之[27]哉。如何　答。不可替常振鈴。但常振鈴ヨリハ聊長可振也（私云。先師口傳[28]云。所アツル事無之歟）

問。付供養[29]法時初中後三度歟　答。然也。三[30]度振也

問。付傳法灌頂作法。佛性戒八門等。如式ヒタ讀歟。取[31]樣如何　答。大略如式ヒタ讀也。傳法之時微音也。但佛名等聊開ユル程ナルヘシ

問。表白以前神下句所用之樣如何　答。如奧詞端可用之。其音微[32]也。最略也

問。四重戒之時持[33]否　答。不及其詞。只大アサリ聊目見[34]アル體也

問[35]云。懺悔時五體投地之義如何　答。不[36]然。南無懺悔懺悔等。大アサリ微音可唱也。凡結緣傳法。說戒音振。大略同體也

問。初後夜五瓶行道之時。中瓶可用兩界眞言云云　此印言傳法印明歟　答。兩部共可用傳法印明也

問。金胎前後事。可聞口傳之由被載子細如何　答。一往問答見式文歟。五佛灌頂等印言。爲[37]先故也。　其外祖師說說面面所[38]立有所存歟。或又當因果之故果爲先今。會釋歟。不一准也。師又云。此三寶院式々點少少不被讀事[39]共有之歟。可存知云云

問。灌頂大事重重被授之樣。小野廣澤古今各別歟。[40]子細如何　答。他流事雖有不審。其定隨事體歟。　傳聞。廣澤方不及重重。[41]只初重[42]計歟。但上古小野廣澤トテ。各別之義强無之歟。南池院弟子益信聖寶時モサシモ無隔別ケルニヤ。益信宿[43]孝之間。法皇被奉授灌頂。其時尊師被勤職衆。中古亦以如[44]此歟。於今者一門猶以各別歟。何況小野廣澤懸隔也。又灌頂重重事。石山內供之時。第二重被授之由[45]見歟。自身籠居之體ニテ具支之義不叶[46]歟之間。延命院申宣旨。向寬空僧正之許。具支被遂之。然而彼一往之具支也。　其後大事石山コソ延命院ニハ被授タレ

問。第三重之儀。自上古嫡嫡一人歟。[47]又兩三人ニモ被授歟。又二[48]重之時有作法乎。只臨最後。於病床有此義歟　答。自上古相續之條勿論也。不然者可斷絕事也。又二重三重之時。有作法之儀。可隨事體[49]也。大旨最[50]後臨病床有此沙[51]汰間。不

[1]也＝歟(甲)*　[2]家＝宗(甲)　[3]以＝仍(甲)　[4]此＝然(甲)　[5]〔以〕－(甲)　[6]〔比〕－(甲)　[7]壇＋(之)(甲)　[8]和＋(寺)(甲)　[9]受＋(之)(甲)　[10]ヤ＝キ(甲)　[11]餘＋(九)(甲)　[12]按＝樣(甲)　[13]任＋(之)(甲)　[14](若)＋爲(甲)　[15]此＝然(甲)　[16]望＝離(甲)　[17]讀＋(之)(甲)　[18]合＝令(甲)　[19]合＝令(甲)　[20]此＝然(甲)　[21]尤＝頗(甲)　[22]也＝歟(甲)　[23]有＋(被懸鈎)(甲)　[24]〔不〕－(甲)　[25]否＝不(甲)　[26]鈴＋(之)(甲)　[27]哉＝乎(甲)　[28]〔云〕－(甲)　[29]法＋(之)(甲)　[30]度＋(可)(甲)　[31]樣＝捨(甲)　[32]也＝儀(甲)　[33]否＋(答如何)(甲)　[34]ア＝ヤ(甲)　[35]云懺悔＝問造離之(甲)　[36]然＋(也)(甲)　[37]先＋(之)(甲)　[38]立＋(定)(甲)　[39]〔共〕－(甲)　[40]子細如何＝可存知云云(甲)　[41]〔只〕－(甲)　[42]計＝許(甲)　[43]孝＝老(甲)　[44]此＝然(甲)　[45]見＋(之)(甲)　[46]〔歟〕－(甲)　[47](將)＋又(甲)　[48]重＋(三重)(甲)　[49]〔也〕－(甲)　[50]〔後〕－(甲)　[51]汰＋(之)(甲)

及作法。少少又サモヤ有ラン。成尊僧都之時。被授義範。範俊殊流流各別歟。歟修寺方。範俊ニコソ實成尊ハ付法能之給ヒタレ。義範次事也。申トカヤ。然而其條顯然也。又石山範賢僧都故僧正御房平生之時。第二重マテ被聽許タリケル也

問。覺洞院之時實繼如何　答。其建久七年被入滅也。而建久五年。所勞大事之時授實繼。其後中一年也

問。廣澤方此事如何　答。分明不存知也。仁和寺。金界聊有異說歟。是初歟。第二重歟事。勸修寺ニハ第三一印二明ニテコソアレト申トカヤ

問。覺洞院遍知院無相違云ヤ。如何　答。大旨同體也。但聊有替目也。點一云云

問。點有無若可有子細歟。如何　答。別無子細也　私云。此事有所存。尋申也。可秘可秘

同雜問答事　建長八三三親快於報恩院入壇。予爲教授供奉之間。奉此子細事也

問。今度教授如先先歟。若有可存知事者欲承云云　答。大略不可替。先先作法。但初後夜投花之時。先先用別散杖了。而付覺洞院口傳實繼聊有記被置事云云　以大愚意所存尤可然。其故如此作法。每事只事ヤスク。物多ナクテ而又可具足也。以大壇脇机散杖得佛投花ヲカキ取云云　不可憚也。仍今度可用此儀之由存也。其期心得脇机散杖取。大壇右方可指入也云云　仍今度此定用*了

問。齒木令嚼事。麁方細方。一定何樣乎　答。此事先師僧正之時。初ツカタハ麁方。後サマニハ細方也。先先申乎。頗不審。只猶麁方可嚼ヤラムト云云

問。先先兩度勤仕教授之時。皆麁方之由承タリ。抑此事覺洞院何被用ケル乎　答。其麁方也。總此作法臨世俗之儀。打任存ヘ麁方也。サレハ疏ノ文ニモ准世俗之由粗見歟。嚼切煩惱根柢之由也。根之儀誠本ナレハ。雖可爲細方。猶可有斟酌歟

問。本經等ニモ嚼小頭云云　然者小頭トハ一定可存細方歟　答。小頭云付必細方。雖得意歟只猶如先先可存也

問。覆面之侍今度存知。如何先先大アサリノ勤也　答。古老之時。教授勤此。侍者先例也。先先大略自勤。可隨體事歟云云　仍今度教授勤之。赤蓋之侍同教授勤之。此外如先先也

寫本云　大永八年六月十九日交考云云　今壬寅五月二十六日交考了　老比丘妙辨

---

## 幸心鈔卷第三

目錄



如法愛染王事　弘長元年十二月二十二日。於報恩院問答之

問。去年如法愛染勤行給之時八色幡歟。赤色歟　答。八色幡也。如仁王經法。但中央用赤色幡云云

私云。此幡事先日尋光賢了。仍其子細別紙注之畢。今問答無相違之間。省略之

問。大壇本尊今度新圖繪歟。將又古曼荼羅歟。如何　答。三寶院古曼荼羅也。當流如法尊勝度度雖被行之。如法愛染王時代不分明。而此曼荼羅ハ必定行此法之料被圖タリケルヤラムト令推量也。若權僧正之時歟。二鋪計佛軸唐樣軸赤色蓮花被書也表紙緣赤地錦。件曼荼羅無風情。十七尊曼荼羅中央今圖愛染王也。

問。二壇護摩被懸本尊歟　答。敬愛自本不懸本尊也。調伏壇者用否兩樣也。或說懸丈六降三世行之。然而今度不掛本尊。自大相國許雖被送降三世。即令返送之間。相國禪門先先行此法之時用此像。何今度不然乎云云　返答用否隨時依之。今度不可用之存也。不限此像。令違先先事定多歟。其樣少少申*了

---

❶俊＋(之後)〔甲〕　❷[二]－〔甲〕　❸ハ＝ニ〔甲〕　❹之給ヒ＝能シ〔甲〕　❺(被)＋授〔甲〕　❻初＋(歟)〔甲〕　❼事＋(也)〔甲〕　❽三＋(重)〔甲〕　❾云ヤ＝乎〔甲〕　❿可秘＝之〔甲〕　⓫院＋(遂)〔甲〕　⓬杖＋(是則先師之時之例也仍度度用別散杖)〔甲〕　⓭了＝畢〔甲〕*　⓮[不]－〔甲〕　⓯然＋(也)〔甲〕　⓰憚＝有憚歟〔甲〕　⓱「後…ト」二十五字－〔甲〕　⓲タリ＝畢〔甲〕　⓳何＋(樣)〔甲〕　⓴見＋(之)〔甲〕　㉑得意＝心得〔甲〕　㉒(猶)＋勤〔甲〕　㉓甲本此奧書無之　㉔卷第三＝上末〔甲〕　㉕「敬愛普通」－〔甲〕　㉖ゝ＋(事)〔甲〕　㉗(法)＋事〔甲〕　㉘事＋(阿嚕事)〔甲〕　㉙(法)＋事〔甲〕　㉚[法]－〔甲〕*　㉛事＋(寶月如來念誦事異存事目錄有與)〔甲〕　㉜染＋(王令)〔甲〕　㉝赤＝一イ〔甲〕　㉞了＝畢〔甲〕*　㉟之＝畢〔甲〕　㊱計＝許〔甲〕　㊲也＝之〔甲〕　㊳地錦＝色錦也〔甲〕　㊴今＝令〔甲〕　㊵掛＝懸〔甲〕　㊶(而)＋自〔甲〕　㊷國＋(之)〔甲〕　㊸送＝進〔甲〕　㊹門＋(云)〔甲〕　㊺之＝人〔甲〕　㊻之＋(由)〔甲〕

問。敷曼荼羅事今度新古如何　答。其最前申子細。先給古物可拜見。若事外無相違者可用其。每物事易之條可宜之體。內內有沙汰之由傳聞之故也。而今敷曼荼羅强依無相違。令①用。後賢僧正勤修之時令闕物也

問。二十四箇月輪何樣可存知乎。先四隅外四供。幷四方中央月輪四攝。其外十六卽十六護歟。其外②又子細乎如何　私云。此事先日聊雖奉等。不③明之間。重有問答也　答。大旨其定也。又聊可有子細歟不分明

問。十六護者十六大菩薩令④拜如何　答。然也　又問。轉法輪十六大護可爲別事乎如何　答。別事也

問。行法次第只如普通愛染王法無相違歟。付其有子細乎。如何　答。大旨如普通愛染王法

問。如法時者。⑤愛可有存知歟。其趣以人王爲內心。爲內心中本來有□字。是本初不生理體。此□字卽爲寶珠種子。又觀想。內心□字連下瓶中寶珠。壇上安置寶珠。一體冥會。又塔婆可同體。以心爲佛塔之理也。可觀乎。所見及存知如此。如何　答。然也。然也頻有⑥感心之氣也。師云。此法付今尊寬信法務⑦行海法印之時。委細記之。其本體⑧付十七尊修之。但其可有子細也。件次第自寶幢之方令相傳之間。其外事等故。僧正口傳ナトニテ。今度⑨記令勤行⑩也。此法只本體香藥沙汰也。近來自上被下物等大略從物也。サレハ故僧正後鳥羽院御時。於水無瀨殿可行之由被仰下之間。申領狀之後。香藥被申子細之故。被略如法之儀⑪之。其樣先年大相國ニモ以事次令申。當時トテモ香藥ナト⑫申トテ。頗不受之體也

問。調伏護摩三類形等偏如六字歟。如何　答。只六字定也。不可違

問。同護摩加持物黑芥子歟。鐵末⑬歟

⑭敬愛普通

問。被渡御本尊之間事如何　答。自勝⑮光院寶藏。例⑯辛櫃被渡*了　私云。此事相尋光賢之時。⑰子細之故令省略畢

問。件辛櫃被開封歟。如何　答。然也。銅筥赤色。九條袈裟裹之

問。種種物被入加歟。其九條殿記錄不相違歟。如何　答。然也。種種靈物其次能拜見*了。其中⑱錄小筥以五色糸結⑲之。其被付勅封之間不開也⑳私云。此事先日粗尋光賢了

㉑問。塔古物歟　答。然也。相國所持物也

問。公家御本尊。塔中何樣被納乎　答。自辛櫃取出之。小筥㉒體令納之。以赤色袈裟令裹入之事。猶以難叶之間。不裹納之云云　又結願之後。大相國持勅封㉓自被付*了

問。覺洞院僧正自筆注文定㉔被御覽歟。如何　答。件注文見給㉕之。手紙二枚引重被書也

問。付此㉖經文子細何樣有御存知乎　答。此一宗大事㉗被當流規模沙汰　㉘禪定只有此事。先此寶大師被渡我㉙朝後。當流㉚一果習之時。宀一山此法ヲコソ被埋タレ。此物不被埋。仍代代東寺長者令相傳勤修之㉛也。又二果習之時。自惠果和尙大師令相㉜傳寶被埋宀一山畢。今一果大師自造給寶珠。忍海成尊範俊相傳之。而範俊僧正進白川院以來留公家畢。其後代代阿闍梨㉝預之。雖令勤修㉞返納之。而後白㉟川院御時。覺洞院僧正預置之處。法皇崩御之刻不返㊱納之間。九條殿兼實被聞出此事。可返納之由。被仰僧正之間。折節依爲一院。御前僧㊲正自身有憚。以人令返納之。備叡覽畢。其間被㊳替他物ナトト云有不審也爲遁彼疑。注子細令㊴追入畢。然而實事人更㊵不知也。雖當時若有沙汰之刻。爲當流難堪事歟。能能可有存知也。㊶必此條日來粗承置事也。但爲無御不審。覺洞院僧正已自筆令注㊷迄*了。其上以何證據。*必可預其責乎。自本任御遺告之旨可存知之由。專當流所習傳口決也。彼遺告已兩樣分㊸明上。付相㊹傳口決令被申子細㊺畢。勿論事歟存也　答。凡不及左右。可然也。但彼僧正注文モ一向不被申定歟。爲遁當時之㊻疑。爭非師傳事。任胸臆㊼可申上乎。抑付二果習之義。當時如此有沙汰評定。寶者大師御造物歟。其㊽體如何　答。付其㊾及多疑。被埋宀一山寶。可爲惠果付屬之寶。其形堅固

①用＋(了)(甲)　②又＝有(甲)　③(分)＋明(甲)　④拜＝存(甲)　⑤愛＝緒(甲)　⑥感＝甘(甲)　⑦(授)＋行(甲)　⑧(可)＋付(甲)　⑨記＝取合(甲)　⑩也＝畢(甲)　⑪之＝畢(甲)*　⑫申＝力(甲)　⑬歟＋(答鐵末也敬愛普通染米也)(甲)　⑭[敬愛普通]－(甲)　⑮光＋(明)(甲)　⑯(小)＋辛(甲)　⑰(閣)＋子(甲)　⑱錄＝銀(甲)　⑲之＝也(甲)　⑳㉑私云…了十一字の間塔…也十四字(甲)　㉒體＝許(甲)　㉓(手)＋自(甲)　㉔被＋(經)(甲)　㉕之手＝畢(甲)　㉖經＝註(甲)　㉗被＝殊(甲)　㉘禪＝評(甲)　㉙朝＋(之)(甲)　㉚一果習之時＝二果習(甲)　㉛也＝畢(甲)　㉜傳＋(給)(甲)　㉝(給)＋預(甲)　㉞返納之＝忿返納(甲)　㉟川＝河(甲)　㊱納＋(歟)(甲)　㊲[正]－(甲)　㊳(取)＋替(甲)　㊴追＝進(甲)　㊵不＋(可)(甲)　㊶必＝畫(甲)*　㊷迄＝進(甲)　㊸明＋(上)(甲)　㊹傳＋(之)(甲)　㊺畢＝乎(甲)　㊻疑＋(被申タルト見歟予重申云此條雖存事也縱雖遁當時之難)(甲)　㊼可＋(被)(甲)　㊽體＝樣(甲)　㊾及＝彌(甲)，體彌イ(甲)

水精之體歟。然者當時有沙汰物。大師御造物可存也。其體任御遺告之旨[1]若和合種種物ノ造立[3]也。黑色[4]染塗物ナルヘシ。而如予所持舊記者無其儀。スキスキトシテ無風精水精玉也。若權者[5]所爲ナレハ。以神通力如此被造成歟。其形勢委細被記置注文。予相傳持之。然者縱常[6]流之習。以舍利雖可存彼寶。於此能作性之寶珠。又更以不可[7]輕之。件物公家今無之。錄宮入數粒之舍利[8]計也。然者彼[9]祕寶。何處誰人令持[10]之事。猶以不審也。疑殆難散乎

問。大法幷大事修法之時。阿闍梨奉懸遲本尊所持[11]異物。乃至御筆。如此重寶安置壇上之儀可然歟。日來承置之上粗[12]令見及事　答。此事尤可然也。仍覺洞院僧正祈雨孔雀經法之時。大師御筆外題。孔雀經又佛舍利其外種種*異物等。被安置壇上之由。實繼僧都所記也

問。故僧正之時。同如[13]此安置歟如何　答。然也。サレハ仁王經法道場圖ニモ。壇中安置舍利之由被記。或又[14]祕寶ナトモ。注光[15]寶置之

問。件物經宮歟　答。不然也。四方ニ物經宮ヨリハ。高見ユル也。或說通圓持之。退出之時。令隨身其通海令相傳タル[16]カトモ申歟。仍不[17]審間。相尋通海之處。サル玉令相傳[18]サル程香藥。同相[19]見也申シカトモ。事體イカニモ非眞實物歟。愚意ニハ存也。

或又忠長親類少納言律師トカヤ與タリ[20]ケルトモ申說有之歟。又カヨ切ト云[21]事ヲモ如然申セトモ。皆以非實說歟私云。此子細口來粗雖令[22]存。爲聞僧正之[23]流事新起問[24]有也[25]南智院僧正仁王經等。殷大法之時。被[26]置大壇小壇予所相傳[27]也。然[28]而先師僧正ニモ。其樣不及申出也

如法尊勝事

師云。此法以香藥爲詮。委細次第。付此法者。寬信法務與顯輔卿往復問答書狀一卷有之。殊大[29]切也。爲才學存知尤要書也。又香藥沙汰臺皮子內被書小卷物。覺洞院於高野集數本被書一卷香藥抄。是等可爲要書。件物常喜院抄歟

問。此法具書幷相傳次第。可用何傳乎　答。可用勸修寺[30]書。不知案內之輩。何條此流不可用勸修寺*書ナト云事ヲ。以外僻[31]案也。或依相傳。或任口決。尤可存知事也。只此法香藥沙汰也。極六借[32]事。寬信法務行此法之時。勝俱胝院僧都理明房。二人香藥調之時。委細注文令持之由被仰私云。予モ持之。師資相[33]傳也

問。如法云事如何。付行法次第[34]令贊歟

答。行法次第。常作法更[35]無事。付香藥有沙汰也。其上敷曼荼羅ナト可有也。師云。先師僧正之時。後鳥羽院仰ニテ。如法尊勝幷如法愛染王之間。可始行之由被仰下云云　請文可勤仕[36]也。但件兩箇祕法殊以香藥爲宗。而近來自公家被下香藥。凡不法無申限。大略皆從物也。然者法悉地難得也。可[37]傳。此上可隨仰之由被申。其後如法之儀無沙汰云云私云。水無瀨殿御旅宿之間。於事有煩之故。被留如法之儀。普通ノ愛[38]染御修法別護摩壇ヲ以被始行之。其時請書幷請文有之　師云。行遍實賢等[39]ヨリ何行シヤラム。思サマニモ振舞シカ。先師所存如此。仍當時大相國實氏對面之時。無想如此申タリシカハ。當時トテモナトトソ被申云云　師云。先師僧正被申ハトテ。大法云祕法云。道場料理事事シク具足シテ。多人煩シキヲ大法トモ祕法トモ云也被申。此事頗可然不存云云　[40]聊不被甘心之[41]素意也私云。如法之由。聊有本說歟。二卷儀軌ノ奧有此心之由。遍智院僧正御房。先師僧都被仰聞ケリ。[42]又此法殊祕本尊。以寶珠爲本尊之由。先師僧都被口決。見遍口抄。又護摩壇本尊ニハ[43]掛普賢延命可行之由。寬信法務說也。用[44]否如何

孔雀經法事

師云。先三形事。實運私按云。以尾內半月文。用三形事。旁有其謂[45]之祕云云　此事以私按被書載之由。被注置之處。廣澤方御室御流。更以不違此說。仍私按與彼御流自然令符合云云　此事今口決也。師云。尾中文付半月可觀云云　又云。道場觀第二手持[46]久緣菓。先師口傳。俱緣菓云云　又或具緣菓云云　此具緣菓有種種異說。具緣不空譯畫像壇場儀軌出之。具緣同別本[47]儀軌ニ出タリ。此本譯者[48]不空。又具緣是准胝儀軌幷五佛頂經出タリ。此等異說也。[49]或人奇特佛頂經被申。如何可勘見云云

問此具緣菓云ハ何物乎

答。畫像壇場儀軌ニハ似木苽云云　或傳カフチト云云　義淨儀軌ニハ柚子云云　柚子カ

[1]若=者(甲)　[2](可)+造(甲)　[3]也=之(甲)　[4]染=漆(甲)　[5](御)+所(甲)　[6]流=院(甲)　[7]輕=捨(甲)　[8]計=許(甲)　[9]祕=重(甲)　[10]之=云(甲)　[11]異=靈(甲)*[12]令=有(甲)　[13]此=然被(甲)　[14]祕=私(甲),祕實=私法イ(甲)　[15]實+(記)(甲)　[16]カ=ナ(甲)　[17]審+(之)(甲)　[18]サル程=二十種(甲)　[19]見=具(甲)　[20][ケル]一(甲)　[21]事=刀(甲)　[22]存+(知)(甲)　[23]流=說(甲)　[24]有=者(甲)　[25]南=遍(甲)　[26]僅=居(甲)　[27][也]一(甲)　[28][而]一(甲)　[29]切+(物)(甲)　[30]書+(也)(甲)*　[31]案=事(甲)　[32]事+(也)(甲)　[33]傳+(之)(甲)　[34]令贊=有粹事(甲)　[35]無+(替)(甲)　[36][也]一(甲)　[37]傳=侍(甲)　[38]染+(王)(甲)　[39]ヨリ=コソ(甲)　[40](私云)+聊(甲)　[41]素意=氣色(甲)　[42]又+(殊)(甲)　[43]掛=懸(甲)　[44]否+(定)(甲)　[45]之=可(甲)　[46]久=具(甲)　[47]甲本傍註曰或人云寄特佛頂經被申聞如何勘見之　[48]不空=不知之(甲)　[49][或人…云云]十六字一(甲)

フチ也。准胝儀軌ニハ(1)ヒシヤホラキヤ菓云云 注子滿菓(2)云ヘリ。此子滿菓ヲ云ハ柚子也。具錄菓或(3)記子滿習也。仍カンチト云說。旁有其理歟。義淨本無(4)疑故也。雖然於三寶院流者必不習柚子。頗未(5)勘事歟 私云。此事未勘之由被申之條。若秘(6)藏故歟。故僧正先師僧都ニ正俱緣菓カフチ也卜分明被決之上。(7)何只今未勘之由被申哉 師云。根本印二手內縛。今口傳以此印(8)云加持四處也。此印如次第說文撥時。無量障難拂。招時無邊福德集。則攘災招福義也。印可用外縛也。又眞言加句多字。三密房之流[梵字]次加之。於三寶院之流者。如此次第被載[梵字]上加(9)之

問。普賢三昧耶。金剛(10)鈎。無能勝。此三箇印明用否如何 答。先師僧正度度被行大法之時。不令用給之由正被仰云云 御加持眞言。本尊[梵字]之言也。或經下卷奧呪用之。是仁和寺說也。又(11)初之奧祈雨之時。必(12)入須菩提云云

問。祈雨之時。何必加須菩提乎 答。須菩提五百生之間受龍身人也。故殊加入之云云 此次被仰云。憍梵婆提五百生之間受牛身人也。仍常ニレヲカミテ。口ヲキヨリヨタレタレケリ。此事於今法雖(13)爲無用。爲次法之師云。五方名香事。兩說之內。覺洞院被行之時。中央火舍五種名香令燒之。先師僧正時定サソ有ケン。但正奉尋事無之。又中瓶孔雀尾五筋被立之。不被立別瓶。或三筋歟。是又先師之時如此云云 私云。三五就下云。只隨有可立也。必無定(14)散歟。少少云心也云云 先行此法。於大壇觀四種曼荼羅也。畫像本尊大曼荼羅。中瓶孔雀尾三(15)昧耶曼荼羅。經法曼荼羅。行者身則羯磨曼荼羅也。又於本尊四管。四種法悉地成。尾息災悉地成。拂障難招功德(16)云故也。具緣菓增益。蓮花手敬愛。吉祥菓調伏也 又吉祥菓雖有異說。柘榴習也。柘榴鬼神成怖畏者也。仍調伏用之。總一切所願不過四種法。此尊殊其四種之儀功能實最勝也 私云。可習(17)攝物。四種法配事。有異說也

師云。佛舍利其外可然異物等。可安置大(18)壇。凡不限此法。大事修法ナト時。大阿闍梨殊懸憑本尊。持經舍(19)利。異物乃至大師御筆等經ナリ。箱(20)納(21)封大壇中央可置(22)之。覺洞院爲祈雨被行孔雀經(23)法時。大師外題アソハシタル孔雀經。同御筆大佛頂タラニ。舍利。如此種種物等被納經(24)箱由。實繼僧都被記置之。此事尤可存知也。件大師外題アソハシタル孔雀經。于今三寶院(25)有之。師云。予於孔雀經者。年來隨分入功(26)能也。然者以此經可遂出離之(27)由存也。最後臨終之時。此經讀開繼聞思也。此經只打聞タルハ。指爲滅罪後生。雖似無(28)之。(29)詞眞實甚深功能有之。諸(30)藥叉諸龍王。諸曜宿等連タル。是皆衆生煩惱等(31)集タル也。人身煩惱數。別是云百八也。廣云八萬四千煩惱也。此經文幷此煩惱等可滅盡之由見。(32)然我等衆生身中集煩惱罪垢斷。何臨終正念本望不遂云云 除衆生罪(33)障功能尤甚深之故。一切所願可成就。依之殊祖師先德以此經朝家御祈行之。代代帝王(34)令崇之給者也。能能可沈思云云

同法事付兩抄有此問答。

問。此法本尊印言有觀念口傳子細如何 答。無別樣付無畏祕傳六指可羽打也 外撥ヲ攘災之義。內招則招福(35)之儀也。眞言末加被呪者(36)又多也。先先事ヲ了

問。付行山道場觀根本印有異說歟 答。然也。一說也。其可(37)用云云

問。以落馱血作紫鑛云云 此事如何 答。只無風情。馱馬血也 私云。此落馱血事。後日以之語阿サリヲ。本ニ報恩院之處。有二說之由被申也。一キリンノ血也。一不イリ出タル松ヤニ云物體事也。云云(38)此物難得(39)意。落馱ト云ハ下品ノ女馬也

問。何故用落馱血(40)乎 答

問。此法以阿波羅爾多明王爲結界云云 何佛乎 答。無能勝明王也

問。此法(41)御加持。以孔雀尾可加持之。若又(42)後加持之時者。何樣可隨身乎 答。打任(43)伴僧之中可然之仁可令持歟。但先師增正(44)修門院御祈被勤行之時者。自道場手自令(45)加持之由聞之。件度伴僧予雖不勤之。如此傳聞也。師云。大法等近來大阿サリ外早速令勤行(46)法一座之間。二時許可有歟。サレハ三時(47)則六時也。先師(48)之時ナトモ大旨一座之間二時也。後サマニ聊(49)細略之時一時許(50)也。其時下番無術。十人二番被(51)祈當タリシ也。又迴向發願ナトハ(52)音也

(1)ヒシヤホラキヤ＝ヒラホラシヤ甲 (2)云ハ＝者甲 (3)記＝說乙 (4)疑＋(之)甲 (5)勘＝斷甲 (6)藏＋(之)甲 (7)何＝仍甲 (8)云＝可甲 (9)之＋(由正被仰云云)甲 (10)鈎＝綱甲 (11)初＝念佛甲 (12)入＝加甲 (13)爲無用＝無其要依甲 (14)散＝數甲 (15)昧＝睞甲 (16)云＝之甲 (17)攝＝持甲 (18)壇＋(也)甲 (19)利＋(諸)甲 (20)納＋(之)甲 (21)封＋(付)甲 (22)之＝也甲 (23)法＋(之)甲 (24)箱＋(之)甲 (25)有＝在甲 (26)能＝經甲 (27)由＝望甲 (28)〔之〕一甲 (29)(其)＋詞甲,詞＝謂甲 (30)藥＝夜甲 (31)集＝聚甲 (32)然＋(者)甲 (33)障＋(之)甲 (34)〔令〕一甲 (35)〔之儀〕一甲 (36)又＝亦甲 (37)用＋(也)甲 (38)此一甲 (39)意＝物甲 (40)乎＝耶甲 (41)御＝後甲 (42)(參)＋後甲 (43)伴＝番甲 (44)修＋(明)甲 (45)加持＝持給甲 (46)法＝歟甲,法＋(行法)イ甲 (47)則＝即甲 (48)〔之〕一甲 (49)細＝被甲 (50)也＝歟甲 (51)祈＝折甲,打甲 (52)(微)＋音甲

問。此法①種〔梵字〕尤②可歟　答。③如祕鈔云云

仁王經法事

師云。此法本尊異說不同也。廣④澤方多分般若菩薩習。勸修寺流不動習。但左持輪而於三寶院流者。自性輪身之般若菩薩。敎令輪身不動明王。令和合尊也可習。此合體尊⑤習儀尤甚深也。今流祕事只此事也。子細見祕抄口傳云云　此事輒以不可授。打任持輪不動明王可授也。　能能可存知私云。到岸菩薩トハ大師銘書給。先師僧⑥都被僧⑦正被口決。⑧陀羅尼小呪可用之。　師云。　曼荼羅事⑨相本增益曼荼羅小野僧正以如照被⑩圖事頗無用事歟。故僧正密密被仰云云　然而前大僧正被圖息災曼荼羅。　後代代皆用此曼荼羅裏有日記⑪云云　私云。此二舖之內增益多羅一舖。三寶院經藏不見之由被申也。而後日午二舖三寶院經藏慥在之由被申云云前後⑫已相違⑬違二親尊律師。如此被申⑭由聞之云云　師云。此曼荼羅利菩薩三⑮昧形小野僧正被圖鉤。而仁和寺覺印阿闍梨難云。僧正鉤劍不被辨歟云云　師云。文殊三昧耶形用鉤見哉。然者覺印見歟。⑯問胎藏文殊院用鉤事頗多所短才雖先德之條有若⑰亡歟。但先師僧正被仰。覺印所難聊非無其謂云云　師云。先師僧正之時。　妙香院僧正良快。以行嚴法印三寶院經藏仁王經曼荼羅可拜見之由被申遣之間。⑱彼定大方曼荼羅集中。近來書載流布世間。強非可惜之。上彼僧正事。當世古老也。付惜有憚歟。然而累代祕曼荼羅爭無左右可借乎。仍於清瀧宮被取孔子之處。不可借⑲事。此樣アリノママニ被申之間。實不及力之由返答云云

抑珍海已講。以此曼荼羅紙形蜜蜜見寬信法務。是以外事也。其後珍海已講。夢中帶甲冑兵士等五六十人出來。珍海投入深叉河見⑳タリ打驚。其後所勞付不經幾程逝去云云　是偏鎭守淸瀧權現治罰歟云云

㉑先師僧正常被仰ケルハ。古人夢ニ鐘樓下簾懸。三寶院經藏向テ御スト見ケリ。護法給歟

〔梵字〕建長二十一二十二㉒日

師云。先付此法淺深廣略重重有之。馱都〔梵字〕。又〔梵字〕。此上猶有之歟。今付祕決令傳受畢。神妙神妙云云

問。付此法入我我入觀如何　答。大旨道場觀之內。所詮可觀㉓之。種子三形。本尊自身同體無異之由云云　我心月輪中有〔梵字〕字成鉢。鉢變成如意寶珠。寶珠入我心中。我又入㉔眞實寶珠。一體無別也可觀也。師云。禮佛南無平等性智云云

問。芥子供事如何　答。本體可供白芥子。若不然者。只芥子ニテモアリナム。人不可見云云

問。此如意寶印言用否如何　答。先師僧正。奉尋シカハ。我不用之云云

問。若用者前後如何　答。本尊印明釋迦之次寶生前歟　私云。此芥子供事㉕次遍智院口決。地藏院ハ水精ノクタケチ。每時十二十㉖計ツヽ可供之由被申。而今相違如何。覺洞院モ水精之由被申ケルトコソ。遍智院被申クレ　師云。付此法護摩次第被注卷物有之。　增益護摩銘被書也。件次第祕藏物也。　此法道場觀有口傳最㉗極㉘也。奥㉙口決披見之。其上口決等被授キト云云

問。如意寶印言可祕歟。又強不可祕歟

答。強不㉚可也。先師僧正所㉛望者。少少此印明被授之。則千幢等也。印㉜相只合掌屈㉝二頭指也。二㉞大入掌之㉟內。說文有之所用不然。只不入並立也

問。付〔梵字〕護摩補瑟徵迦曩莫云云　此曩莫用否如何　答。曩莫事用否任心。然而丁寧之時用之可然歟。仍次第皆令用之。師云。㊱部主段自觀註二手上如意珠持事打任タル次第無之。㊲此尤深祕㊳觀也。又〔梵字〕金剛吉祥也。　又本尊段自觀。此寶珠者。即是自身也。自身如工畫師造種種五陰云云　此觀能能可思念。首尾皆可㊴得意之由也。甚深㊵也。　師云。加持物觀㊶上モイハス被㊷書。　如㊸此不被注置者思寄事イカニモ難有歟

問。加持㊹物時兩呪之間。用否如何　答。實光呪多大事ナラハ。一字呪可用之。何加增益之句也　私云。一字呪ト云者也

問。此芥子供閼伽前後如何　答。閼伽之前可供也。佛布施閼伽後也。仍次第アカノ前ト見タル也

轉法輪事　建長二十一二十二付祕抄十二

㊺問。轉法輪本尊一定可用金剛輪曼荼羅歟　答。然也。見十八會指歸也

問。藥種之內花木遶根水精指栝榴實如何　答。次第裏付如此被註。實令先後

①種＋(子)(甲)　②可＋(祕)(甲)　③如祕鈔＝子細祕鈔可祕(甲)　④澤＋(之)(甲)　⑤習＋(之)(甲)　⑥都＝正(甲)　⑦正＝都(甲)　⑧〔陀羅尼小呪可用之〕－(甲)　⑨相＝根(甲)　⑩圖＋(之而大僧正之時以珍海已講息災曼荼羅被圖成此)(甲)　⑪〔云云〕－(甲)　⑫已＝令(甲)　⑬〔違〕－(甲)　⑭由＝之間(甲)　⑮昧＋(耶)(甲)　⑯問＝即(甲)　⑰亡＝忘(甲)　⑱彼＝種種有評(甲)　⑲事＝云云(甲)　⑳タリ＝テ(甲)　㉑先師乃至歟三行原本無之今依甲本載之　㉒日＋(於報恩院承之)(甲)　㉓(歟)＋之(甲)　㉔眞實＝冥合(甲)　㉕次＝以(甲)　㉖計＝許(甲)　㉗極＋(祕藏事)(甲)　㉘也＋(先師僧正此委細ノ次第チ被授事有子細トテ)(甲)　㉙口決披＝日記被(甲)　㉚可＋(祕之)(甲)　㉛望＋(之)(甲)　㉜相＋(者)(甲)　㉝原本傍註曰寶形　㉞大＋(可)(甲)　㉟內＝由(甲)　㊱原本傍註曰部主佛眼也　㊲〔此〕－(甲)　㊳觀＝之說(甲)　㊴得意＝心得(甲)　㊵也＝甚深(甲)　㊶上＝工(甲)　㊷書＋(也)(甲)　㊸此＝不(甲)　㊹物＋(之)(甲)　㊺已下二問答原本無之今依甲本補載之

也

問。依師說懸理趣釋金剛輪曼荼羅云云。此儀必定歟。何樣可存知乎。答。必然也。理趣經段段曼荼羅云物有之。件曼荼羅內入大輪如來段曼荼羅也。師云。此法能能可存知。荒涼不可行云云 [1]付調伏法歲末御修法。或又除目御修法。是等大[2]旨歟。又調伏事總別之樣。何體可存知乎。總云如此。歲末除目等調伏。別ト云取切一人令調伏[3]之。[4]我尤存分歟 答。[5]可存知[6]事。歲末御修法云。其歲中所積怨靈惡念等。又歲暮諸鬼神等。為令降伏也。仍公家必被行之。又除目御修法云。除目超越[7]治福付人多結怨念事也。為[8]之又行之。又別一人為行之時。件人形體。紙書ナントシテ。即此筒可入[9]之。子細粗見次第

問。縱令其人名不顯可行之[10]歟。[11]若施主申之時如何 答。其雖不顯名聞其人姓。又其人住處ヲモ聞。乃至其國ヲモ聞可行也。總於調伏法者。自他能能可存知事也。アシサマニ勤行之時。施主行者身引カツク事有[12]之也。サレハ末代真言師可有怖畏云云 追云。遍智院僧[13]正白川院御時云云 師云。後三條院御時。宇治殿令[14]呪給。被行調伏法。入道殿漏聞此事[15]致申。御願成就入道得脫シテムスト云云

問。轉法輪筒中書怨家形可籠之由。先日承了。其[16]義又[17]取具籠物[18]有之歟 答。件法筒中怨家形書籠之樣。又施主形書籠之兩說也 私云。所持有二子[19]細

六字法事 建長二十一二十三。於報恩院承之

師云。道[20]場建四肘[21]壇云云 一肘云ハ一尺六寸也。付此寸法者六尺四寸歟。但必不如此壇。可依便宜[22]也 私云。建長年[23]中。大宮女院御產之時。報恩院兩度被勤行[24]之。初度壇寸法五尺。被出之由聞之。道場狹少[25]少時。六尺四寸。誠可無骨歟 師云。付此法本尊印。輪印習[26]之。以之為口傳。スコシハ似輪歟云云 第一印事也。第二印如被甲印。又曼荼羅內馬頭種子。石山內供ノアタリ面般若寺僧正口傳。[27]更被書本無空點云云 只如[28]何 師云。燒三類形灰。結願之後。送施主事。近來不然云云 不及灰沙汰也。 三類形燒[29]之。以蘆箭桑弓射拂六方事。覺洞院[30]僧正天井箭被射立ケリ。仁和寺人ナトハ少少難ケ[31]ルカヤ。先師被申下方禮盤左脇机トノ間可射也。又雖非修法護摩伴僧一口。支度出之。結線料也。若為供之時。結線自スヘシ。不及伴僧。又最[32]略之時不及結線云云 師云。曼荼羅前六人呪咀神事。先師僧正奉尋之處。今三影也。答給。然者鏡中可圖之如何申カハ。誠不審事也云云 師云。修禪人傍尺鏡必證之。魔障影為移此鏡也。仍令呪咀神影為移令圖鏡云云 又射六方矢。每時燒也。師云。先年下向關東之時。於將軍家七ケ日令修此法。其護摩也。支度作僧一口載之。為結線也。射六方事其時不射之。只射山也。即觀念也。若正可射者。大慢四方可射也

問。先師僧正[33]時。[34]殊修此法歟。其時射否事如何 答。兩度被行此法[35]之時。自身不勤番[36]此間不見之。仍難必定。但先師僧正不被射コソト云云 私云。大宮女院御產之時。被勤仕此法ケルニ。正六方被射之由聞之[37]間。自語相違如何。天井ニモ[38]射立ケルト。光寶語之。其[39]時伴僧也 師云。於關東三類形エリカタ俄作タリキト云云 此法常不修也。雖為調伏法令調伏人儀。強不修之。只人呪咀不[40]負料也。彼怨念等為令射遣。殊修此法。不似常法。頗煩法也。師云。本文云。作調伏法。慈心為先。內無慈悲自損[41]之。他不識佛意。何堪護摩文 師云。付此法アサリ對病者。若施主在結線事。[42]於今者必不然。小野僧正ナトマテハセラレケル[43]事也。一結次目。聊鈴被振ケルトカヤ。是施主[44]致知之由也

問。如石山道場觀者。祭三箇度也。子細如何 答。陰陽師可存知事也。不及阿サリノ沙汰。但當時此[45]條無沙汰歟。天台方修之。河臨法。當時有ヤラント聞也。師云。此六字河臨法。自宗尤可相傳法也。而仁和寺本寺[46]非樵內供云者。天台祖師皇慶アサリ[47]被授。自爾以來傳天台流。本體東寺可相傳法也。私云。*非樵寬朝僧正入壇弟子也

同法事 建長八三中旬之比。於報恩院承之。付無名抄有此問答

問。六字法小野僧正加入呪咀神等事如何 答。先圓鏡成障難之時。件惡魔神影現料也。修禪人必鏡傍令持此[48]心。又六[49]形人呪咀神[50]也。三人付梵語。其中[梵字]是若[梵字][梵字]歟。子細先先申了。師云。今三人不分

[1] (問)+付 [2] 旨+(不動) [3] 之=儀 [4] 我尤=尤可 [5] (尤)+可 [6] 事+(也) [7] 治福=沈淪 [8] 之=彼等 [9] 之=也 [10] 歟=由 [11] 若施主=施主若 [12] [之]− [13] 正+(云) [14] 呪+(咀) [15] 致=被 [16] 義=外 [17] 取=相 [18] 有=無 [19] 細+(早可存知歟) [20] 場+(觀) [21] 壇=場 [22] 也=歟 [23] [中]− [24] [之]− [25] 少=之 [26] [之]− [27] 更=受 [28] 何=此 [29] 之=畢 [30] (僧)− [31] ル+(ト) [32] 略+(定) [33] (御)+時 [34] 殊=被 [35] [之]− [36] 此=僧之 [37] [間]− [38] (被)+射 [39] 時+(之) [40] 負+(之) [41] 之=損 [42] 於+(于) [43] 事也=力 [44] 致=被 [45] 條=祭 [46] 非=燕 [47] 被=令 [48] 心+(歟) [49] [形]− [50] [也]−

明。若餘呪咀神等[1]有之歟。聊勘出タ[2]リヤラン。大略如先[3]カ。又師云。六字明王種子[梵字]字也。薄草子用[梵字]事。[4]別六觀音[5]之故也。六字明王一尊種子之時[梵字]字也。勸修寺[6]等如此云云

愛染王事

師云。此[7]比習以持彼手爲詮。[8]持彼手種種習有之。委細玄祕被記也。所詮所求事初重也。先師僧正諸人被授之時。大旨所求[9]事之由被申歟。又日輪肉團等今一重祕事也。以心令[10]持。至極祕傳也。[11]釋玄祕。宇治寶藏大師御作愛染王。大師歸朝之時。無風雨之難。又總無障礙。爲令請來祕教。殊起心願。手自所令造[12]立也。件像持彼手持日輪云云 又嵯峨天皇自五指量以大師令造給像。白河院有御相傳。法勝寺圓堂被納之。人皆不知之歟。件像持彼手日輪也私云 被授釋尊之時。件像持彼[13]手擧不持物之由被申。此日輪事。若失念歟。重可決也。被授[14]釋尊之時。子細見開心祕決也

問。以前所承肉團事。何樣可存知乎　答。所詮衆生心識也。或名人王。又號人黄

問。衆生心識卽無色無形物也。其體如何

答。假令暫以肉團形可爲其體也。サレハ衆生心識無其體之故。則書諸法本不生[梵字]字。令持[15]彼手此儀也。尤深祕之說也云云

付此法三種之習有之也。子細有別紙云云

所詮[梵字]〻〻[梵字]以之爲最祕也。私云。此子細分明被授之。其時故僧[16]都被注置折紙。奉[17]釋之處。所被授。更無相違。予以先師口傳注置者也。[18]所給此折紙今度[19]對面[20]殊本懷之由頻有感氣。彼折紙書寫之被返云云 師云。白河院御發心地。大事種種御祈アリ。增譽[21]隆明無其驗之間。結句今度[22]凡自可落之由被仰。法勝寺圓堂令籠[23]給處。落[24]候畢。仍彌御歸依不輕云云 師云。此尊大呪。四切結印之樣。範俊僧正傳也。用否如何。先師僧正奉尋之處。此樣可用也。被申云云

問。平等王眞言云三種之內以何言名乎

答。[梵字]言也

問。付廟抄曼荼羅圖有兩樣。可用何乎

答。奧圖祕說也。依瑜祇經心被圖也。大方相應經所載。皆以祕說也

同法事 建長八三中旬比。於報恩院承[25]之

問。付愛染王種子三形樣樣也。所詮於當流存知[26]之分如何　答。於當流者。種子[梵字]或重[梵字]也。三形五古。或五古鉤也。勸修寺ニハ種[梵字]。三箭歟。其別事也。私云。[27]種[梵字]範俊傳[28]也

問。於今尊持彼手習種種也。至極如何

答。付此有重重所求事。猶一義也。又隨所求持各別物之[29]誠以同前。或人王之義。尤祕傳也。仍上古多[30]分此儀歟。持日輪[31]其則此由也。皇慶阿闍梨肉團之儀。又以不可捨。然而以[梵字]字令持之義。尤甚深也。大師御意則是也。可祕可祕 私云。此事度度問答。至極一同也

問。此尊根本印交二中之樣。有異說乎

答。別無異說。只右中指上可交也

問。羯磨印如何　答。只外五貼印也。師云。經小呪。一字心呪云事。五種相應時。各別取一字令用之間。付其名一字心呪也。可存知事也

[32]師云。入我我入之時。[33]驚愛必可作此觀。名前一肘觀。其樣施主與行者一體和合。彼夫婦入我我入也。彼此平等互相涉入之時。施主悉地可成就也。若付敬愛之義者。不可用此觀[34]也。總此尊以敬愛爲本體。不互餘法。只敬愛之內可相兼餘事也

問。[梵字]自名[35]解彼名　用否如何

答。尤可用也。小野大次第分明也

問。奧文云。祕[36]觀云。月輪云云 此事用否如何　答。此芳深阿サリ說歟。此流當時不用也

問。此尊[37]變一定何樣可存乎　答。此習種種也。愛菩薩所變。習初重也。又金剛王一義也。於當流者三十七尊之內。東方金剛部四親近。習以此爲祕說。先兩手鈴杵持之。金剛薩埵也。首髻師子冠者。王菩薩也。持弓箭者。愛菩薩也。低頭者喜菩薩[38]也。歡喜心也。故傾給形像。宗睿請來佛相叶此義者也。此四親近則大日所變ナレハ。最祕傳。大日如來所變ト云テ。不可有相違也。仍東方四親近之由可存也 私云。此[39]義祕藏[40]云云

問。如射衆星光。能成大染[41]法何義乎

答。速疾[42]義。或說射三光之義ナリ云ヘト

1 (猶)+有(甲)　2 リ+(ヤ)(甲)　3 カ=申(甲)　4 〔別〕一(甲)　5 〔之〕一(甲)　6 〔等〕一(甲)　7 比=法(甲)　8 (於)+持(甲)　9 〔事〕一(甲)　10 持+(之)(甲)　11 釋=可見(甲)　12 立+(給)(甲)　13 〔手〕一(甲)　14 釋=親(甲)　15 (此持)+彼(甲)　16 都=丞(甲)　17 釋=見(甲)　18 所=不(甲)　19 (令及)+對(甲)　20 殊+(以)(甲)　21 墮=沒(甲)　22 凡=丸(マロ)(甲)　23 給+(之)(甲)　24 候畢=御了(甲)　25 之+(付玄祕有此問答)(甲)　26 〔之〕一(甲)　27 〔種〕一(甲)　28 也=歟(甲)　29 誠=儀(甲)　30 分=云(甲)　31 其=云云(甲)　32 (前一肘觀事)+師(甲)　33 驚=付敬(甲)　34 〔也〕一(甲)　35 解=解(甲)　36 觀=說(甲)　37 (所)+變(甲)　38 〔也〕一(甲)　39 義+(殊)(甲)　40 云云=歟(甲)　41 法+(云)(甲)　42 義+(也)(甲)

モ。只猶可存速疾之儀也。師云。此玄祕抄。當流祕事。大方多載祕法之上。愛染王事殊甚深委細之間。可祕之由。先師僧正常被申云云

問。五相成身成金剛心之處。五智金剛①令②吾聞法界之由云云 此事如何 答。付此觀可用也

太元法事 建長八三二十三於報恩院兩度③傳之。仍後付祕抄有此問答

問。偏付此次第可勤行歟。可付略次第乎 答。本體付此次第雖可行。召請印廣傳也。雖用之間。只④件付略次第可用之也。⑤又付此次第被抄野鈔至要物也。口傳祕決皆可⑥注抄物也。安祥寺勸修寺乃至理性院等行此法。皆略次第也。一切不用廣次第也。是根本常曉次第。被書載者也。上古誠如此モヤ被用。當時不然云云 師云。此四天結界作法。自身結界也。行者可作⑦也。伴僧中勤仕之。四天結護又別事也。師云。此法相傳次第。奉尋先師僧正之處。範俊良雅定海⑧以下師資相承分明也。其時院宣顯也

問。若然者。權僧正不知。此法之由被申之上。賢覺之流爭可相承乎 答。此事誠可然。サレハ大僧正被尋賢覺之時。辻⑨小入寺令相承之由申ケレハ。大僧正頗令⑩奧最給云云 私云。辻⑪入寺⑫者淨秀也。見血脈 師云。此事不審。然而代代理性院之流勤之。隆賢行嚴乃至臟祐マテモ⑬勤之。サスカニ不相傳者。爭可勤行⑭乎。⑮ハチ印令相傳之由粗見⑯歟。面面相傳之由申也

同法事 付略次第之時。此印等不可用之也

⑰押紙云。此印事。後日或人問報恩院云。左拳仰右重事不可然歟。口云左右ソハメ可重云云 答。可然云云 ⑱此方人王二手作拳。左拳ヲアヲノケ。右拳ヲソハヘ向テ。拳ヲカサ⑲ネヘシ。諸龍王二手肘ヨリウテマテ右ヲ上ニシテカサ*ネヘシ。日天子軍 此印タトヘハ五供ノ印内燒香ノ印ニ似也。カハル也。⑳說文二手合皆云云可存知也 卿 五方㉑又軍 向下。此印右ノ四指ヲノヘテアチノケ。左ノ四指ニテ右ノ四指ヲ曲鉤シテ二大中テ來去也 弓㉒箭 此印說文雖委細ナリト。所詮只左中指ノヘテ。右ハ普通頭指スヘシ

同法事 建長六四二十七

師云。此法白河院御時。宣慶アサリ依禁忠範居之間。俄被定其仁之處。付江師中狀傳與立劍輪印人被撰云云 而仁和寺寬助醍醐勝覺共不知之由令申之間。被尋範俊僧正之處 于時法印 存知之。㉓仍弟子良雅令補㉔之。其後良雅奉授大僧正定海。仍代代留此流也。此法具書有其數之內。祕鈔第十五。㉕又太元師法一卷。又法相傳同異驗ナト書タル物一卷。又略頸次第大旨是等指㉖南シテ可爲要書。又近光寶法印令勤行之時。自作次第爲當用大切物也。此光寶ガ次第ヲハ。先師僧正ヨクシタル物ナリトソ被仰 私云。祕抄第十五之外。野抄之內在紙一帖㉗在之。是又要書也。第十五ニ不雜事。祕印子細等ヲ㉘此院御室令記置給書也。人不知之。又不持歟。今付此抄奉傳受畢。可祕㉙可祕

師云。寂命雖習此法。不㉚輒別當之間。經奏㉛問訴之。仍號寂命之記是也。猶不叶㉜歟之間。移住三井寺之剋。常曉ヨリ令相傳。龍ヒホシ㉝ナト留三井寺之由申傳也。昔件龍ノヒホシヲ置壇中有作法ケル歟。寂命取留三井㉞寺。仍此法彼三井有ナント云ハ此故㉟也云云 師云。朝所書タルヲハ。アイタ所可讀也。㊱大物請書タルヲハ。ヲホモノヲウクルト可讀也。與立劍輪印。是ヲハ亂脫讀㊲之。劍立輪與讀也

問。付無名抄太元傳法許可印云云 如何 答。總付諸尊皆可有灌頂印言也。上古令相傳歟。然而當時無其儀。但少少猶有之歟。其イカニ㊳テアリケム。巳付兩部大法遂傳㊴此灌頂之上勿論事也

問。然者付諸尊祕印明皆可爲傳法許可㊵印歟 答。其㊶其不可然。只可聞師傳也

後七日事 建長六四二十七。於報恩院承之

師云。此法習自宗肝心也。殊可祕本尊。或習寶生幷寶菩薩。常途祕說也。又堅牢地神法名也。其可有謂。然而無名抄出兩㊷說內。五大虛空藏法名。第二重說也。祕說則㊸法也。最勝王經法。習又是也。可爲深祕也。無名鈔五大虛空藏注事ヲハ人頗ナニトモ不思入歟。尤可有所存也 私云。故僧㊹正口決。大旨符㊺合ス 師云。自昔被勤行御齋會偏顯宗之御願也。而大師迴賢㊻兼令始此法給子細大綱如奏狀。能能可㊼深思也。爲天長地久五穀成就。年始最前被始行。可有深意

①令＝命ィ(甲) ②吾聞＝昔聞(甲) ③傳＋(受)(甲) ④〔件〕－(甲) ⑤〔又〕－(甲) ⑥注抄＝任彼鈔(甲) ⑦也＝之(甲) ⑧以＝巳(甲) ⑨小＋(金)ィ(甲) ⑩奧最＝奧言(甲) ⑪(小)＋入(甲) ⑫〔者〕－(甲) ⑬勤＋(仕)(甲) ⑭乎＝耶(甲) ⑮ハチ＝八鈷(甲) ⑯歟＋(仍)(甲) ⑰押紙云＝本押紙也(甲) ⑱此方人王＝北方天王(甲) ⑲ネ＝ヌ(甲)* ⑳(面)＋說(甲) ㉑(夜)＋又(甲) ㉒箭＋(印)(甲) ㉓仍＋(以)(甲) ㉔之＝畢(甲) ㉕〔又〕－(甲) ㉖南シテ＝當テ(甲) ㉗在＝有(甲) ㉘此＝北(甲) ㉙可祕＝之(甲) ㉚輒＝補(甲) ㉛問＝聞(甲) ㉜〔歟〕－(甲) ㉝ナト＝ト云物ハ(甲) ㉞寺＝畢(甲) ㉟也云云＝歟(甲) ㊱(又)＋大(甲) ㊲〔之〕－(甲) ㊳テアリケム＝モアリナム(甲) ㊴此＝法(甲) ㊵印＋(明)(甲) ㊶其＝必(甲) ㊷說＋(之)(甲) ㊸也＝之義(甲) ㊹正＝都(甲) ㊺合＋(了)(甲) ㊻兼＝慮(甲) ㊼深＝沈(甲)

也。師云。此法先師僧正兩度被勤仕之時。每度予勤仕舍利守。其間私委細注置事有之。大旨覺洞院勤行之時不替云云　又先師僧正入❶滅後不思懸。諸家說說令❷敎集。舊記感得❸也。又覺洞院勤行之日記。石山範賢僧都於覺洞❹院前令記之。能シタル物也云云　遍智院僧正之時者。加持香水作法コソ覺洞院ハサルコトニテアレトモ猶集數本付心之樣先師僧正被勤❺シカ云云　其外大略作法次第不違先師舊記

問。增益護摩本尊常途說。吉祥天歟。又祕說如大壇云云　兩樣之內祕定如何　答。以祕說可爲一❻實也。護摩作法如常。大法護摩壇云云

問。五大尊供作法如何　答。只作立念誦❼計也。無別作法。十二天又以同前

問。一度拜。二度揖者作法如何　答。一度拜云ハ蹲踞也。二度揖者腰ヲ❽カガムル也

問。小行事❾何可勤乎　答。大阿サリ非❿追止之者。自昔重代⓫勤之公人也。又取閼伽水事。造酒殿歟。神泉歟。兩樣也。其不及大アサリ下知成敗事也

問香水可進大內歟。若有作法⓬乎　答。無別樣。具卷數可進內裏也。則⓭是入御藥又入御湯ニモ也

問。此⓮事付無名⓯抄法務御記云。後七日法以極略之法修之。七支念誦等也。⓰此事實可然歟。如何　答。可然也。不似餘御修法。年始吉祥法則以世務爲宗之故也。先⓱師時イタク久ナカリシヤラムト覺也。又七支念誦⓲五支念誦トテ最略作法有之也

請雨經法事　建長⓳六四二十⓴八。於報恩院承之。

問。請雨經法。自中古以來廣澤流不行之歟　答。廣澤方ニハ上古行之條。不及左右。而香隆寺寬空僧正村上御宇。行此法之時。雨不降歟。自身捧卷數參禁中。上古自捧卷數歟。則於庭中捧香呂閉目小時祈念之間。香呂煙忽㉑遍空。雲俄降雨。㉒至誠貴事也。人人稱美。但其兩國土不普潤㉓歟。大內㉔計也。仍㉕其廣澤流行㉖給乎。私云。此事隆㉗證僧正對面之次。物語大旨同前㉘云云　師云。此法先可祕本尊也。又本尊印明付雖有意說。所詮鉢印用不空成就之眞言。以之爲祕說。眞言（梵字）。此尊台藏云則天鼓雷音尤可存知。大方此法偏以舍利可降雨之樣。如載白表紙。以彼口傳可觀也。是實詮要也。委細作法見雨言祕記局。第一祕書也。師云。中央幡梵字雨言次第說之。被載之。所謂（梵字）等也。是一往之說也。口傳不動一字㉙呪可書之也。建保之時。先師僧正被行。中央梵字㉚印書之。㉛十天等梵字勝海僧都二人書之。人普不知之歟。而實賢僧正㉜行之時。依尋申。關白御室道㉝涼法親王也。御室爲彼御㉞計令授之樣。一往之說㉟也。然者此雨言覺洞院不被進御室ケル歟。若又御室令㊱祕歟。不審

㊲不審

私云。實賢初度勤行。中央幡梵字違建保云云

師云。庭中禮拜事。敷席向西方。大アサリ㊳以下㊴之番十人。初夜時後可拜也。而承人之時。不向西方。向中島令拜之。而建保之時者。壇所之前庭向西儲敷㊵設處。行嚴法印云。此敷樣不可然。可向中島之由申。令敷改云云　聊㊶爾歟。イカニソヤ見之也。然而㊷先條事㊸乎云云　非無先規歟トテ。其後無沙汰。令拜給云云付行嚴法印申狀也

問。庭中拜事。不限此法。祈雨皆如此歟　答。不限此法。祈雨之時有此作法㊹歟。但餘法自最前無此義。覺洞院祈雨孔雀經之時。㊺雨請之後有此義歟。師云。此法龍供殊殷懃可修也。又祕說也

問。㊻件僧中可修歟　答。可隨體。能能受法㊼仁勤之。不然者大アサリ可兼行也

問。建保之時誰人乎　答。分明不覺。若勝海歟。師云。龍穴入舍利事。可存知也。先師僧正之時有㊽事云云　入室弟子一兩人ナト被相具歟。夜半㊾計人定之後。渡中島有此作法。觀念等如祕鈔。竹筒體物可入也。但此作法降雨遲遲時事也。私云。㊿承久之時賢覺歟。可尋之

❶減+(之)甲　❷敎=令甲　❸也=之甲　❹院+(之)甲　❺(タリ)+シ甲　❻實=定甲　❼計=許甲　❽カガムル=イロムル甲　❾何+(竇)甲　❿追=進甲　⓫勤之=シテ甲　⓬乎+(如何)甲　⓭是=共甲　⓮(法)+事甲　⓯抄+(云)甲　⓰[此]−甲　⓱師+(之)甲　⓲[五支念誦トテ]−甲　⓳六+(年)甲　⓴八+(日)甲　㉑遍=通甲　㉒(祈念之)+至甲　㉓歟=綫甲　㉔計也=許歟甲　㉕其=自其時甲　㉖給乎=絕畢甲　㉗證=澄甲　㉘[云云]−甲　㉙(心)+呪甲　㉚印=予甲　㉛十+(二)甲　㉜[行]−甲　㉝涼=源甲　㉞計=許甲　㉟也=歟甲　㊱祕+(給)甲　㊲[不審]−甲　㊳以=已甲　㊴之=上甲　㊵說=設之甲　㊶[爾歟]−甲　㊷先+(師僧正云永(承イ)久ハサル非ナレトモ向水天方是本說也但又是有何)甲　㊸乎=耶甲　㊹歟=也甲　㊺雨請=雨三日甲，雨三日イ甲　㊻件=伴甲　㊼(之)+仁甲　㊽(此)+事甲　㊾計=許甲　㊿承=永甲

問。第龍作事何樣可作❶乎　答。只無風情
如此次第也。但先師僧正之❷時無此作法。
仍不及沙汰也。又云。勸請之時本尊。何可
存知也。終❸之句不聞。聲下也
師云。此書先師僧正存日❹時令書寫畢。但
再治之後未見之。護摩爐中心三摩耶形相
替也。私云。報恩院持本。蓮花之上三辨寶珠。
有火炎云云　所持本故僧正自筆本。三摩耶
形三鈷也。此事尤不審❺也
師云。大方此法三形等如例寶珠。可觀
❻之。仍護摩爐付增益塗之。旁可有由存
知者也。サレハ先年以御本❼書寫之樣如
此。後日被書改之條。御意趣彌非無不
審。但此自筆能能被再治本也。定有樣❽也
云云
問。神供之時❾可敷莊之筐也
問。水天供壇佛供居樣違常途如何　答。不
限此❿法。餘供ニモ如此居樣見祕抄。師
云。自近來大法國⓫元始人良無沙汰也云云
則建保請⓬雨時無沙汰也。⓭私云。大法時諸
國アタリテ致沙汰ナリ。⓮先師僧正初ツ
カタナトマチハ如形有沙汰。而自中比
御室令行大法給之外。不可有沙汰之由
被定畢
問。水天供青幡絹歟紙乎如何　答。紙青
色染可用也。別不可有樣⓯也
問。此法護摩一時歟。二時⓰乎　答。三時可
行⓱之（私云。此事猶不審。祕記正一時或二時ト被注如何。重可尋決也）
師云。凡取當流最祕至極。此雨⓲寶兩度護
摩第三重增益護摩次第也。此三ヶ條輙不
可授也
私云。此護摩云ハ⓳則[梵字]也
建長八年三月十四日。於報恩院二四
⓴寺㉑秦傳受之
問。此二四寺付誰人濟延如㉒何令記乎
答。付小野仁海僧正令㉓傳抄物也。端請書
爲祈雨被請小野僧正之時。依所勞辭退
之間。自宗爲宿老之故。可被召延尋僧
都之由被計申也。彼延尋則濟延之師匠
也。仍如此書載云云
問。小野僧正長久四年被行祈雨法之時。
大壇不用橛立箭。被引五色如何　答。先
先不然。今度如此被用歟。付一經之說被
用㉔或作經未見之云云（私云。此㉕經寶樓閣經事㉖乎）
問。其㉗義伴僧十五人也。子細如何　答。上
古知法高僧門徒猶不幾乎。仍可然伴僧
不㉘足。處處靈驗所法師等㉙請加云云　不
及請雨經轉讀。僧正云。而而有功勞。經可
轉讀之由被仰。法花經。仁王經。或觀音經
等轉讀云云　私云。此事猶不審。不可㉚然
如何
問。請雨經大師㉛卽用水田所㉜トテ行給云
云小野僧正中島云云　此事如何　答。是偏龍
穴事也。非道場事云云
問。同此[梵字]㉝字。人許有書也。如何　答。是伴
曼荼羅ニ人形書タルヲ云乎。不分明云云
師云。底哩商倶金剛（八角棒也）先師云。三角棒㉞也。
底里則三也。而八角如何
問。補沙鐵㉟此棺釘也。此事如何　答。相應
物打棺釘出也（私云。此釘ヲ用ニ相應物ヲ由緒如何可尋）
問。二四㊱寺姑羊車如㊲何　答。八字妙吉祥
軌也。㊳私云。此誰人乎。押紙云。房玄云。私云。
雲字
問。付此書大古經主云云　答。若明雲歟。不
審明觀乎
問。半金剛如何　答。一方ハカリ三古也
㊴于時文明六年六月四日書之
権少僧都印融
享保七壬寅中夏令書寫之校考了
密嚴七十六翁記之

## 幸心鈔㊵卷第四

目錄

付諸佛壇場可存知事
九重㊶阿字觀事
印同體異名事
與願施願施無畏普印事
白傘蓋印事
付諸尊種子三形召請㊷撥遣事
結界事　加持供物印事

❶乎＝耶(甲)　❷時＋（建保也）(甲)　❸之句＝三字(甲)　❹〔時〕ー(甲)　❺〔也〕ー(甲)　❻之＝也(甲)　❼（令）＋書(甲)　❽也＝歟(甲)　❾可敷莊之筐也＝不敷莊之儀必定歟如何答然也龍供之時可用莊筐也(甲)　❿法＝供(甲)　⓫元始人良＝無變(甲)、元變ィ(甲)　⓬雨＋（經）(甲)　⓭⓮私云乃至ナリ十六字ニ先師乃至定畢四十一字(甲)　⓯〔也〕ー(甲)　⓰乎＝歟永久之時一時歟如何(甲)　⓱之＝也(甲)　⓲寶兩度護摩＝言兩卷灌頂(甲)　⓳〔則〕ー(甲)　⓴寺＝字(甲)＊　㉑〔秦〕ー(甲)　㉒何＝此(甲)　㉓傳＋（受）(甲)　㉔或＝哉(甲)　㉕經＋（云則）(甲)　㉖乎＝歟(甲)＊　㉗義＝度(甲)　㉘足＋（之間）(甲)　㉙（被）＋請(甲)　㉚然＋（歟）(甲)　㉛卽用＝良角(甲)　㉜トテ＝ニテ(甲)　㉝字ヲ人許有書也＝字ヲ許有書人也カ(甲)、字ノ人形許有ヲ書也(甲)　㉞也＝歟(甲)　㉟此＝者(甲)　㊱寺＝字(甲)　㊲何＋（可尋）(甲)　㊳〔私云…明觀乎〕三十六字＝問付此書大古座主云云誰人乎答若明雲歟不分明押紙云房玄私云雲字不審明觀歟〕三十五字(甲)　㊴巳下奧書甲本無之　㊵卷第四目錄＝下末(甲)　㊶阿＝異(甲)　㊷撥遣＝字輪觀撥遣通用(甲)

# [14]幸心鈔卷第四

付諸尊壇場可存知事

問。付諸尊壇場有淺深乎　答。可有淺深也。一大悲壇。一嘉會壇。一都會壇。一祕密壇[15]也。若取灌頂者。結緣灌頂大悲壇。傳法灌頂內道場。嘉會壇也。又都會壇也。此嘉會都會。大略同體異名也。傳法灌頂小壇祕密壇也。是付兩界大法。行如此可定也。次付兩界行諸尊之[16]法時。有重重用意也。先暫付兩界行觀音法者。金界時大日金剛波羅蜜所移。大日跡觀音可[17]置。付台藏者。大日般若菩薩所移。中臺當尊觀音[18]置ヘキ也。是初重說也。此則嘉會壇。又都會壇。分齊也。第二重大日不改。大日心月輪上當尊種子三昧[19]耶觀。其種三變爲當尊。是大日印入當尊三摩地也。是猶嘉會都會分齊也。第三重大日心月輪上當尊種三觀。是種三卽大日種三也。此種三變成當尊云云當尊卽大日。大日則當尊ナレハ。當尊與大日無二無別也。以此義爲祕密壇也。如此[20]得心可行之。師云。圓滿院僧正（圓[illegible]）[21]度度見參之時。此事頻被尋之間。所存分大旨申[22]了。僧正色代ヤラム。凡此事雖尋問諸人猶不分明。今如此分申神妙之由云云

問。僧正御所存重重之內如何　答。第[23]三重說以至極被思歟見申。然而[24]予所存者。只所詮外部天等。乃至荼吉尼遮文荼[25]等ヲテモ。第三重義觀。彼尊種子卽大日種子一體也[26]可得意也

九重阿字觀[27]之事

師云。鏡平九枚重タル[28]觀之義。又瑠璃圓ナル壺八葉九尊如ナラヘ居觀之義有之。兩說之內閒觀之樣宜也

印同體異名事（建長二十一[29]十八。於報恩院傳受祕抄之次有此問答）

問。付諸尊[30]法有同體異名乎。其子細如何　答。然也。所謂大惠刀。塔印。寶瓶印。大精進惠劍印。大日印劍印。業障除印等也。六箇印聊雖相替大底同體異名也（私云。此外猶有之歟）不動儀軌ニ說時名大精進惠劍印。大日經說時名大日劍印。又名塔印。尊勝法名寶瓶印。台藏如來身會名大惠刀印。此等印同印。智證據。大日經名塔印。疏名寶瓶印。又尊勝曼荼羅ニハ以寶瓶爲分[31]齊。彌勒曼荼羅以塔爲分＊齊也[32]此等共證據[33]乎。但常喜院塔印。寶瓶印。大惠刀印。同異勘文[34]也。然者各別[35]義聊有之歟。所詮能能可勘見本書也。師云。常喜院眞言集委細物也。但大佛頂タラニ幷大隨求タラ[36]ニトヲ讓靜定房被書置。件人[37]殊年兩タラニハ點被置也。無左右明匠也（私云。靜定房住高野一人也）

與願施[38]無畏施願幷普印事

師云。仰置右膝是名與願。覆置膝上是名施願。擧上向外是名施無畏。又普印云。常虛心合掌＊乎。[39]若但台藏之時。以金剛合掌

[1]〔振鈴…也〕二十七字－甲　[2]所＝處甲，＊　[3]〔之時佛身圓滿〕－甲　[4]〔可用〕－甲　[5]誦時用佛眼＝佛眼大日乙　[6]〔同開眼事〕－甲　[7]事＋(說法印三種不同事)細註乙　[8]事＋(內護摩事)細註甲　[9]〔護摩…摩事〕二十一字－甲　[10]〔御〕－乙　[11]事＋(受法次第事，智證大師事，安然和尚事，大僧正受法良雅事，師主書籍相傳事)三十字甲　[12](智證…錄事)十字＝(五大虛空藏事[illegible])乙　[13](雜雜…事)八字＝[illegible]也事甲　[14]〔幸心鈔卷第四〕－甲　[15]〔也〕－甲＊　[16]〔法〕－甲　[17]置＋(也)丙　[18]置ヘキ＝可置丙　[19]耶＋(形)乙　[20]得心＝心得甲　[21]甲本傍註曰私云兩度　[22]了＝畢甲＊　[23]三＝三ケ甲　[24](於)＋予甲　[25]〔等〕－甲　[26]可得意＝心得甲　[27]〔之〕－乙＊　[28]觀之義＝樣觀之甲　[29]十八＝二十八甲　[30]法＝印甲　[31]齊＝際甲＊　[32]此＝是甲　[33]乎＝歟乙＊　[34]也＝有之甲　[35]義＝儀甲＊　[36]二十(八)甲　[37]殊＝往甲　[38]無畏施願＝願施無畏乙　[39]〔若〕－甲

名普印也。若兩部通①用儀歟
白傘蓋印事 私云。此印事若不動火焔印ト被混亂。尤不審也。追可勘見＊之也
師云。右頭指端以付左中指根。是口傳也。
常行頭指左手掌中心付乎
②付諸尊種子三形召請撥遣事
問。付諸尊種子三形有通用乎　答。可有也。所③謂種子[梵字]三形寶珠。印金剛合掌。召請大鉤召。結界不動。字輪觀五大。撥遣印彈指。言[梵字][梵字]④ボクキシャ⑤ボク。如此可存也
結界事
師云。或五部分之配五大尊。若分兩⑥部時金界ヨリ出タル法用降三世。台藏ヨリ出タル尊用不動也。然而所詮雖行何尊結界用不動。不可有相違也。打任只存三部差別可行也。佛部不動。蓮花部馬頭。金剛部降三世也。種子三形召請撥遣等⑦修期不分⑧明。如此可用也。但未練初心之輩不可⑨用諸懈怠不法之因緣。可存知也
加持供物⑩印事
問。行法之時先方便加持。供物之時或人取五古令加持如何　答。三密房⑪流以五古加持＊乎。於此流者無其儀。金界等次第ニモ可用小⑫五古印トコソ見エタレ。仍可用印也
淨衣加持事
問。祖師次第等多以[梵字]字加持淨衣云云則大師御次第千手法等也。此事用否如何
答。可用也。結小三古印可加持也
召罪摧罪⑬印事
問。召罪摧罪印有子細乎　答。可有口傳也。印如常。結眞言三反誦之。此印二頭指サキニ觀[梵字]字。左右各一字也。此召入義也。先眞言初二反如⑭常誦之。發吒時召之。第三反度眞言終三⑮昧耶吽マテ⑯誦。發⑰吒二字不誦之也。只唵薩⑱縛三摩耶[梵字]誦。左右頭指一度召之。次誦[梵字]⑲二大右押左。內相叉入。次誦[梵字]。十指皆內縛。是籠衆罪結縛スル義也。今所誦[梵字][梵字][梵字]四攝明也。但不誦⑳[梵字]。此喜義＊也。今見煩惱之相。不可歎喜㉑故不誦也。次此內縛印不引㉒改。立二中指。此二中指サキ㉓ニ並觀[梵字][梵字]二字右[梵字]左[梵字] 此二獨古可觀也。彼獨古可有火焔云云 以㉔印則誦摧罪眞言一反。終[梵字]一打。[梵字]一打。[梵字]一打。都合三度㉕打之也。先所觀二獨古摧破掌中所籠衆㉖罪心也。可祕可祕
振鈴作法事
問。振鈴作法不一准＊乎。如何　答。近來樣樣振歟。然而所存。先右手取五古幷鈴㉗左手移。次右手五古三度抽擲。每度吽字一反。次以五古先逆三度加持之。慈㉘救一反。次順三度加持之。慈＊救一反。次五古聊アケテ。加持虛空。慈救一反。次加持身五處。慈救一反。次振鈴。先左耳五度。眞言五反。次㉙額三度。㉚眞言三反。㉛次胸二度。＊眞言二反振之。㉜其後聊振擧後。卽振クタス。眞言無之。㉝其後又加持身五處。慈救一反。其後鈴杵取具可置也。慈救總五㉞反 私云。是一師說也
振鈴間以五古加持事 ㉟不動愛染阿彌陀ニケ法也
師云。後鳥羽院爲御受㊱法。先師僧正被參。御尋云。振鈴之時振了。後以五古加持スル者モアリ。又振鈴加持者アリ。如何答㊲申。振鈴以五古加持スル事。不得其㊳心。其故振鈴之時誦眞言。又後加持時誦眞言。然者振鈴彼此爭可誦㊴乎。被㊵ケレハ申。實有其謂ソ被仰ケル
飲食燈明印事
師云。飲食燈明印。打任テハ燈明用別印＊乎。㊶而先師僧正云。飲食㊷燈皆共用同印。是一說也。以[梵字]㊸字加㊹持。[梵字]時大頭捻仰掌也
閼伽配前後供養事
師云。供養法之時用閼伽事。㊺前供養閼伽洗本尊御足心也。後供養閼伽嗽御口心也
七處加持事
問。七處加持由緒如何　答。地體行法之時。勸請本尊觀道場。全不求他所。則自身可觀道場也。仍左右膝地＊義也。壇又當時備供具現前地也。密嚴花藏世界更非他所。故歸命本覺心法身㊻等之文。得此㊼意可觀也。又四處取人身爲至要㊽處。故加入也
五相成身之時佛身圓滿存知事
問。付五相成身行諸尊之時。至佛身圓㊾滿處觀本尊三形幷尊形事。如何　答。此事尤可㊿存。付五相成身諸尊皆可有此

①用＋(之)(甲)　②〔付諸…事〕十二字＝(諸尊法行儀有通用耶)(甲)　③謂＝詮(甲)　④ボク＝ホ(甲)　⑤ボ＝ホ(甲)　⑥部＋(之)(甲)　⑦修＝喩(甲)　⑧明＋(之時)(甲)　⑨用諸＝聞說(甲)　⑩(用)＋印(甲)　⑪流＝方(甲)　⑫五＝三(甲)　⑬〔印〕－(甲)　⑭常＝先イ(甲)　⑮昧＝摩(甲)　⑯誦＋(之)(甲)　⑰吒＝毛(甲)　⑱縛＋(〃〃〃〃〃)(甲)　⑲(二頭)＋二(甲)　⑳[梵字]＋(也[梵字])(甲)　㉑故不誦＝之故不誦之(甲)　㉒改＝離シテ(甲)　㉓＝並觀＝觀置(甲)　㉔(此)＋印(甲)　㉕打＝拍(甲)　㉖罪＋(之)(甲)　㉗(次鈴)＋左(甲)　㉘救＋(呪)(甲)＊　㉙額＝胸(甲)　㉚〔眞〕－(甲)＊　㉛次胸＝額(甲)　㉜(又)＋其(甲)　㉝〔其後〕－(甲)　㉞反＋(云云)(甲)　㉟此註甲本無之　㊱法＋(不動阿彌陀愛染)イ(甲)　㊲中＋(云)(甲)　㊳心＝意候(甲)　㊴乎＝候ヤト(甲)　㊵ケレハ申＝申ケレハ(甲)　㊶而＝然(甲)　㊷燈＋(明)(甲)　㊸〔字〕－(甲)　㊹持＋(シテ)(甲)　㊺前＝先(甲)　㊻等之文＝〃〃〃〃〃(甲)　㊼意＝心(甲)＊　㊽處＋(處)(甲)　㊾滿＋(之)(甲)　㊿存＋(知)(甲)

習也。則如意輪三字反成金剛寶蓮可[1]觀。餘尊皆如此云云

本尊加持可用大日印明事（建長八三中旬於法恩院承之）

問。付諸尊法本尊加持之時。必用大日印明。可用何印明乎 答。此事。尤可存知也。於初心行者。付兩界次第用之樣勿論也。又入壇以後尤傳法印言可用之也。仍先師僧正常物語云云 入壇以後コソ尋常兩界云云行覺洞院僧正被申云云 付金界行之者。先台印明當界前可用也。若付台者先金可用[2]也。師云。予付別行互諸尊行之時。兩部印明皆悉以[3]密之也。此先正雖不受先師口傳[4]承來如此用也。甚深之故。尤可存知哉云云

散念[5]誦時用佛眼大金一字事

問。行法散念誦初佛眼印明必用之。又念誦終大金剛輪一字誦[6]加由緒如何 答。天台方先大日誦。次用佛眼乎。自宗上古粗如然乎。但大旨先佛眼也。此尊諸佛母也。佛母之義故。最前用之。又大金剛輪印明。補缺分故也。諸眞言タラニ多以[7]缺乎。誦此眞言[8]則如法誦持之義故。必誦[9]加一字金輪呪[10]者。以同前摧破功用勝之故。呪咀怨念魔緣魔界等之障難令摧破也。師云。散念誦最前今如云唱佛眼眞言。又最後一字眞言後。 理供養以前如先用佛眼印明事有之乎。是[11]一字金輪言所摧破物悉令[12]生之由也。台藏顯次第後供養最前無左右用佛眼印明。則此心也。後日被授或人之時。實繼[13]僧都聊記置之[14]內所見及也云云 [15]遍智院僧正三度云云 師云。石山範賢僧都聊記置事有之也。行法之時。本尊加持可爲四ヶ度之由。先師覺洞院被[16]仰云云 其證據ニ延命院金剛界念誦次第如然見タリ云云 仍此事先師僧正奉尋之處。必不可然之由被仰也云云 [17]後日授人之時。實繼僧都記置之內所見及也云云 遍智院僧正三度云云

行法中間立座事

問。行法之時立座事如何 答。此事常喜院被記置乎。但其不可出道場之由也。[18]出道場之[19]由。散念誦之間行道スルハ常事也。此事先師僧正奉尋[20]之。初心之輩不可授之。不法懈怠因緣也[21]云云

後供養撥道花事

師云。此事實繼僧都付覺洞院口傳被記置也。所詮前後供養花左右[22]隨便宜之由。先師僧正被申樣。同實繼注記[23]云云

開眼時印明事

問。新佛開眼之時用大日印明事如何 答。若委細アマタ習傳人可[24]然云云 問。[25]若顯祕相[26]尋時。何樣可申[27]用乎 答。其兩部各別被授。金智拳印（梵字）明也。胎外五古五字明也 師云。佛開眼事。非眞言宗偏[28]顯祕兩部大日印言ナト令[29]受用事。[30]其不可然事也。然而[31]由覺法印ナトハ。トナリサマニハ許可ナトシテ。事外眞言師[32]又キタリシ也

同開眼事（建長八三中旬之比。於報恩院[33]求之）

問。新佛開眼之時印明如何 答。佛眼印明如常。大日印明事。付瑜祇經說文者。若作曼荼羅及畫瑜伽像。結率都婆印。誦明加四處文 仍外五古印可用（梵字）也。若又存甚深之[34]義。重重印明雖可用之。暫付一[35]經之[36]說上此印明。又深[37]祕之故不可有不足[38]也

私云。此事日來[39]全存知事也。結ソトバ印云付用外五古印事。是五鈷塔印[40]習故也。尤可祕。遍智院僧正被授[41]人時。如此被申ケルナリ

付理趣三昧供養新佛事

問。付理趣三昧供養新[42]佛時者。道場觀幷本尊印明等付新佛乎。又付經法乎如何 答。道場觀等付新佛可用[43]也。但振[44]鈴次如例可用十七段印明也。タトヘハ合行法歟。可存知云云

問。本尊加持幷正念誦之樣如何 答。常新佛開眼之時[45]理趣三昧專無之乎。但若可用者。彼經之法之上常座本尊可觀念也。印明念誦又以同前

禮佛事

師云。禮佛之時。本尊句若分明不覺[46]悟時。[47]付名號可唱也。是口傳也

降三世勝三世事

問。降三世勝三世同異如何 答。如台藏者同也。或又見異乎 師云。遍智院瀧頂堂[48]佛被居樣有所存歟。理趣經心被思入

[1]觀+(也)(甲) [2]也+(兩界如此)(甲) [3]密=蜜(甲) [4]承=年(甲) [5]誦+(之)(甲) [6]加+(之)(甲) [7]缺+(闕)(甲) [8]則+(成)(甲) [9]加+(之)(甲) [10]者=亦(甲) [11]一字金=大金剛(甲) [12]生=解(甲) [13][僧都聊]一(甲) [14]內=由(甲) [15][遍智……云云]九字一(甲) [16]仰=申(甲) [17][後日……云云]二十九字一(甲) [18]出=於(甲) [19]由=內(甲) [20]之=畢(甲) [21][云云]一(甲) [22](可)+隨(甲) [23]云云=也(甲) [24]然云云=結句之樣又不然之人只可用兩部印明也(甲) [25]若顯=初心未練之(甲) [26]尋+(之)(甲) [27]用=聞(甲)* [28]顯+(宗之)(甲) [29][受]一(甲) [30]其=甚(甲) [31]由=聖(甲) [32]又=シテ(甲) [33]求=承(甲) [34]義+(者)(甲) [35]經=結(甲),往¹(甲) [36]說+(之)(甲) [37]祕=深(甲) [38]也+(又聊程經同立也)(甲) [39]全=令(甲) [40]習+(之)(甲) [41]人+(之)(甲) [42]佛+(之)(甲) [43]也=之(甲) [44]鈴+(之)(甲) [45](付)+理(甲) [46]悟+(之)(甲) [47](只)+付(甲) [48]佛+(供)(甲),(非)¹(甲)

也。大日不動降三世①之後。五祕密被圖繪共由也。五部具會五祕密等由也

私云。三尊則尊勝略曼荼羅也

造次用意事

問。行作坐臥作法用意如何　答。尤可②存事也。沐浴隱*所。食時眠臥。皆有作法也。但每人必不存知歟。予粗令存知。當初ヤヤモスレハ懈怠③起セシカトモ。自然經年序之後。積功者不忘也。常喜院④記置之歟。居隱*所⑤時自⑥身體可觀〔梵字〕字。此〔梵字〕字變成火⑦輪。卽諸不淨穢氣。此〔梵字〕字智火皆燒淨。次左右脇各有〔梵字〕字⑧也

柴手水事

問。⑨此柴手水事由緒如何　答。大師御傳有此事*乎。和泉國槇尾云處⑩殊水難得地也。仍大師以柴用手水給事有之。故是名柴手水也

護摩事⑪（下心者仁海御事也）

問。千心制作中護摩所式日。云書有之。用否如何　答。祖師先德作。當用令相違⑫歟。不限此書云云

問。作書叩戶裏黑（タタクコウラクロ）ナト云何體⑬物乎　答。土器體物等也。上古皆用支度之時。如此佛具等。幷雜具等。自本所送之故被注*乎。⑭然近來以銅器爲定物之間。此等不及沙汰也

問。付廟抄。和雅摩夷。香水等如何　答。牛⑮糞也（私云。大⑯銅法歟）

問。同抄。本部三字半字眞言何言乎　答。金剛界三部三⑰摩耶眞言事也。每部終字半體字故也

問。同抄。入護摩初。大日加持之次。本尊加持之前。加部主加持事如何　答。異說也。必不可用之*乎。三平等*時用法界定印事。亦以同前

問。同抄。勸請火天*之時誦之眞言事。用否如何　答。件眞言延命院護摩次第有之。然而必不可用⑱也

問。同抄後供養之時。先用字輪觀事。用否如何　答。異說也。必不可⑲用也

問。同抄⑳云。病苦加䕃々々。恐怖娜賀々々。此等句用否如何　答。此言等㉑孔雀經處處*乎。但互四種法用扇底迦等㉒句。上無不足㉓也。仍必可用之由不存也

問。同抄請諸天之時。眞言下加南耶等言事如何　答。召請詞也。驍南㉔無請詞也。子細粗見白表紙天等卷。揚捨々々。是泰道詞也。師云。依陀羅木云ア㉕ツチ木也（私云。已上問答。日來大旨雖存知。爲*用師說事。新㉖文問者也）

護摩燒乳木作法事

師云。護摩燒乳木之樣人人不一准歟。於予所存者。先乳木置付タル方木也。其佛前向可置金剛盤。燒之時先木指油。次㉗指油末自然下仰也。而故孝賢律師ナトハ如然不燒。此事不被得*意。勝俱胝院抄分明㉘釋也云云

問。古卷數等護摩眞言云云何眞言乎　答。火天眞言也

同護摩事（建長八三二十四於報恩院承之）

問。付護摩有口傳乎　答。於護摩少少祕傳有之。先至諸尊段息災ナラハ。滅惡趣次常寺本佛可供。若醍醐ナラハ釋迦也。次三千佛可供。是則三世千佛也。過去莊嚴劫千佛。現在賢劫千佛。未來星㉙宿千佛也。各以普供養明一杓ツツ可供也。次世天段之時。行者若施主。本命星以本眞言可供養㉚也

問。雖常寺人往他所之時。此事如何　答。共只猶以本寺佛神可供也。師云。取護摩者。此事等荒涼不可授。㉛可祕可祕云云

問。小野護摩世天段有口傳云云　子細如何

答。是付諸尊段增杓加入尊事也。先先中㉜了

內護摩觀事

問。付石山幷小野僧正等製作㉝有內護摩觀子細如何　答。先地體護摩㉞內外有也。外護摩云ハ常時法則等。燒乳木供物等是也。又內護摩云ハ於內心可觀焚燒之㉟義。但常時常護摩用三平等觀則此心也。仍此三平等㊱等能能觀㊲スレハ。內護摩義者可具足相應㊳者

內護摩事

問。此作法㊴當打任爲入令㊵用事無之歟。如何　答。指當强爲諸人不用之也。先師僧正物語被云云巾。㊶般僧正凝此觀法經年㊷序問。室內現火云云　サレハ上古如然有ケルカト*用也。此內護摩作法先德製㊸作

①之＝等云云〔甲〕　②存＋（知）〔甲〕　③起＝忘却〔甲〕　④記置＝被記〔甲〕　⑤（之）＋時〔甲〕*　⑥身＋（之）〔甲〕　⑦輪＝焰〔甲〕　⑧也＝云云〔甲〕　⑨〔此〕－〔甲〕　⑩殊水＝水殊〔甲〕　⑪此註甲本無之　⑫〔歟〕－〔甲〕　⑬物＋（共）〔甲〕　⑭然＋（而）〔甲〕　⑮糞＝黃〔甲〕　⑯銅法＝銅〔甲〕　⑰摩耶＝昧也〔甲〕　⑱也＝歟〔甲〕　⑲用＋（之）〔甲〕　⑳〔云〕－〔甲〕　㉑（見）＋孔〔甲〕　㉒句＝之句之〔甲〕　㉓也＝歟〔甲〕*　㉔無＝共〔甲〕　㉕ツ＝フ〔甲〕　㉖文＝更〔甲〕　㉗指油末＝末指油〔甲〕　㉘釋＝見之〔甲〕　㉙宿＋（劫）〔甲〕　㉚也＋（次其所鎭守以普供養明可供養也）〔甲〕　㉛可祕可＝祕〔甲〕　㉜了＋（私云付無名鈔有此問答）〔甲〕　㉝有＝者〔甲〕　㉞內外有＝有內外〔甲〕　㉟義＋（也）〔甲〕　㊱〔等〕－〔甲〕　㊲〔スレハ〕－〔甲〕　㊳者＋（也）〔甲〕　㊴當＋（時）〔甲〕　㊵用＋（之）〔甲〕　㊶般＋（若）〔甲〕　㊷序＋（之）〔甲〕　㊸作＋（之中）〔甲〕

多有之云云

大小法存知事

問。大小法各別替如何　答。無別樣。番僧多少又護摩小壇等替目也。番僧小修法六人四人。中八①人。大法十六人二十人也。勤行作法次第更無替②目云云（但外儀③法則等。依法有差異也）師云。支度事打任自本房書進事也。然而俄於旅所出之時。不存知者アシキ也。檀脇机燈臺等無別樣。五寶五穀。五番五藥。隨法各別也。④似少少以略頌可存知之。謂金銀瑠璃。琵琶頗梨。寶稻大小麥。綠豆胡麻⑤等云云　師云。先師僧正物語之次。常被申。大法之時。大壇置物。輪瓶閼伽香⑥ヲカレシナト云云　師云。香藥苣蕂二樣云云（⑦私云。仁王經法之時布⑧乎）

問。支度所出芥子袋事近來用否如何　答。出支度。⑨上古雖可用之。當時承仕等無沙汰⑩歟。絹五六尺計。有沙汰歟。縫袋其中⑪芥子入スカム料也。委見開心祕決也

問。佛供覆布一丈云云用之樣如何　答。此布又雖出支度。近來無沙汰乎。大方打任タ⑫ル修法。後夜日中大旨ツックル也。其⑬特日中佛供等。入長櫃置便宜之所。大床邊出居置大壇等時。此布可覆也。⑭同宿不可見之由也。⑮諸類毘那夜迦等。伺如此⑯供物也。如然料上可覆也。而此佛供覆近來又必不用乎。如此事不受師傳。片邊土眞言師ナト。臨期迷惑乎。尤不便不便（私云。此布⑰一ヲ二ニ切可纏合乎）師云。上古佛供⑱以下供物等。取置檀上之時。結小三古印。先令加持⑲乎。此則除毘ナヤカ等障之義也

問。爲人祈每月七箇日ナト供令修時。卷數。四季ナト送遣⑳之。其書樣如何　答。月㉑可書入也。予當時サル事アマタ有之。如然致沙汰也

問。雖非大法卷數。大壇供護摩供可書乎　答。勿論也。雖非大法。護摩供別可書也。師云。行法之時觀心隨方㉒樣。上古皆師傳也。自行等勿論也。但於公所幷可然㉓處者。進壇又一壇行之者。隨四種法不可違方角。雖何度可申子細也。如然事無沙汰ナレハ。無所存之樣アシキ也。能能可存知也

問。調伏淨衣青黑色。以何物㉔可染乎　答。打任藍也。然而率爾修法ナトニハ難叶者。青花ナトニテ染㉕之。今度若宮御祈淨衣次青花染之也。當時一院第三宮也。建長八年赤斑瘡之時。令崩給了。御母大宮女院云云（私云。建長八㉖正。依御攝籙師御修法被始之。御不豫云云）

結緣灌頂事

問。此作法付二㉗局式可用之乎。差異如何　答。大旨以二局式爲本體。但少少可有存知也。至奧佛名以後作法者。近來不用之。自楊枝打至授與金剛水。全分不用也。大阿闍梨敎化常途時不㉘用乎。行後朝時ナト可用也（私云。此事可隨時也。又可有入心）大阿闍梨表白常途時㉙亦只指聲微音也。行後朝時ナトハ如說可勤乎。若習聲明㉚人聲明可勤也。但先師僧正指㉛音也。心得被勤歟。戒師勤ヨカリケル也。師云。當寺コソアラメ。東寺ニテモ此定被㉝勤。其覺敎僧正ナトハ申ケルトカヤ。然而少少又是一樣也。中中神妙云㉞者有之乎。師云。三㉟摩耶戒作法次第之外㊱更無別樣也。楊枝打時十弟子等手洗椋持㊲來也。然而不及作㊳法。還列無別樣也。無言行道之間。先方便可有也。地體作法大旨祕密法則定可有見ヘキ彼也。高座加持作法㊴無別樣。又夜時諸僧皆參之後申案內。仍大阿闍梨入自常道著平座之後。承仕置香火。中案內之時。立座先㊵向片壇一禮次向當界三禮著座。普禮如常。表白任意。正念誦之後。至散念誦之時。大阿闍梨下禮盤㊶散念誦之初イタ㊷テ物總不可下禮盤聊有念誦㊸禮也。著平座㊹後承仕取却禮盤脇机等。不及大阿闍梨下知也。大阿闍梨下禮盤之時。片壇同下禮盤也。其後事畢。禮盤等居置後又大阿闍梨登禮盤㊺三禮不及。只聊一揖也。則大金剛輪眞言滿之。其後一字金可打。後供養如常。又師云。當㊻寺結緣灌頂後朝中絕畢。先師僧正御時者。後朝供養法時不令向供養法。阿闍梨給。六借カリテ障子コシ也。光寶法印時ナトハ無其儀。壇前相對如佛被供㊼養。㊽今笑

①人＋（十人）甲　②目＝事甲　③法則＝師甲　④似＝仍甲　⑤等＝子甲　⑥ヲカレ＝云ソカ甲　⑦〔私云〕－甲＊　⑧乎＝也甲　⑨上古＝之上甲　⑩〔歟〕－甲　⑪芥子入＝入芥子甲　⑫〔ル〕－甲　⑬特＝時甲　⑭同宿＝日宿等甲　⑮諸＋（鬼）甲　⑯供＝施甲　⑰一ヲ二ニ＝ナハニツハカリニ甲　⑱以＝已甲　⑲乎＝也甲　⑳之＋（者）甲　㉑可書入＝分皆可書甲　㉒樣＝之樣自甲　㉓（之）＋處甲　㉔可染＝染之甲　㉕之＋（歟則）甲　㉖正＋（月）甲　㉗局＝卷甲＊　㉘用＋（之）甲　㉙亦＝者甲　㉚（之）＋人甲　㉛音＝聲甲　㉜間歟＝之間乞甲　㉝勤＋（ケリ）甲　㉞者＝物甲　㉟摩＝昧甲　㊱〔更〕－甲　㊲來＋（之由）甲　㊳法＋（云云）甲　㊴無別樣又夜時＝傳法灌頂之時受者加持之作法且被註不遑也初夜作法又無別樣甲　㊵向＝禮甲　㊶（但）＋散甲　㊷テ＝ニク甲　㊸（之）＋體甲　㊹（之）＋後甲＊　㊺三禮不及＝不及三禮甲　㊻寺＝時甲　㊼養＋（シハトテ）甲，（シソトテ）甲　㊽今＝令甲

給（私云。結縁灌頂大阿闍梨所作指普ニスル事。故僧正之外自他門ニ無之乎）
問。於下座職衆等總禮存知如何　答。其
大阿闍梨先方便後取香呂有氣色也。曼
陀羅供准之可知也

付法傳來事

問。付法傳有廣略乎。以何可爲指南乎
答。兩本共大師御作也。彼此不可捨也。
師云。付眞言相承自昔血脈流流有異説。
似有不審乎。延命院僧都時血脈台藏
一代被略云云　仍延命院片足長世人不審
❶也。定有被存之旨乎。或爲迷人心乎。
然而大師廣付法傳兩部共一同之由。分明。
被載之上者可存其由也。天台ノ台藏今
一代短。金界今一代長。其由❷見血脈乎。
於自宗者不可然之由可存也
問。見二四字付兩部大法之人。❸參尊法只
見❹タル得心可修之❺由如何　答。尤可
存此義也
問。可有消息者如何　答。可有斟酌❻由
也。❼私云。此一段有子細乎

範俊僧正授法事

師云。範俊僧正入滅之時。白❽川院以讃岐
守正盛爲御使被仰云。所勞及大事之❾由
聞食。何事思食云云　❿又仁和寺宮受法事。皆
悉授申乎如何　答⓫申。於今生者更無
思置事候。又御授法大旨申了。但請雨經。
守護國界經。⓬如意寶珠法。如法愛⓭染轉法
輪。⓮此五箇祕法未奉授之。阿彌陀峯西
ヘハ不出法候。宮御爲且無詮⓯候乎。令
申而範俊僧正入滅之後。宮令院參給之時。
有御尋云。範俊傳⓰授事。無殘被授乎如
何　答。大旨授候了。但何存候ヤラム。於
⓱如上五箇祕法者不授之候。令申給。後
日白川院仰仁和寺。小僧正直者也。彌御
⓲聽愛云云
問。五箇大法打任申習之様。今五箇相違
乎　答。等孔雀經。仁王經。守護國界經。請
雨經後七日（此常所云五箇祕法也）

法三御子事

問。法三御子。申誰人御事乎。又法三申由
緒如何　答。法三⓳御子。申寛平法皇御子。
寛蓮申⓴宮有之。法皇第三宮御㉑故法三申
㉒乎
問。彼寛蓮宮御受法師㉓誰人乎　答。ヤカテ
寛平法皇也。師云。仁和寺方法皇御事不
及左右。然而御出家剃御入壇以後。又此宮
令出來給事。頗遺恨次第歟云云

眞如親王御事

師云。大師御弟子雖有御受法。猶不委細
㉔乎。眞言三部印明可具足見。如然事爲
令伺給料。宗叡同時入唐云云　又㉕出家次
第委細㉖見源運僧都不動抄也

三部印明事（建長㉗八三中㉘旬比。於報恩院承之）

私云。付不灌鈴奉傳受之間。此三部總攝
印㉙第開八葉印可結乎。存之處。今令結
給。㉚見開一指時餘指被合。此事如何。
又㉛私云。高野蓮花谷明遍僧都對面靜遍僧
都時。眞言何事目出貴事有可被授之
由申ケレハ。取出此不灌鈴三部印明授。
遍智院僧正。先師僧都被申。㉜此云。此三部
印明云事。天台殊有習乎。自宗粗有之。蘇
悉地灌頂ナト云テ。習傳事㉝有乎。然而於
三寶院流者。一切無其儀云云　常喜院心覺
阿闍梨覺洞院僧正以外此アランイ有。常
喜院尤可有。爭無被申。然而松橋厚草
㉞子ニモ兩部印明之外無別作法見。以此
子細覺洞院不可有被申也。㉟趣有其理
之由云云

平救阿闍梨事

問。平救阿闍梨誰人弟子乎　答。小野僧正
弟子也。時明匠。小野僧正或人被授灌頂
時。此平救大壇可料理之由被申之間。致
沙汰時。初夜時台藏壇令料理。兩壇相
儲。其時僧正入道場。登金㊱剛界壇被
始之。平救㊲列座職衆。密音ツ㊳クヒシ
テ。胎藏胎藏申ケルヲ。僧正聞サカシキ
公云事カナト被申云云　台藏先行金界。先
行スル事古來異説也。以外相論也。正大師
令授給時先台藏也。而延命院之時先被
授金界云云　其是深意被注置㊴也。仍小野
僧正如然被行乎。何彼僧正台藏初夜被
行時少少有㊵也（私云。此平救紀納言長谷雄嫡子息也。血脈ニ小野僧正弟子ト不見。如何。私云。此事後日見或人記。小野僧正於上醍醐北尾房授灌頂於顯基中納言入道。然初夜金界。後夜台藏。平救色衆ニテ㊶寄之間。僧㊷正。初夜台也。此事遮例如何。僧正答云。有様也云云此日記有三寶院）

祕宗雜談事

問。玄祕有異本乎　答。有異本也。就中
請雨經事被注卷多分無之乎。別紙書有

❶也＝之　❷見＋(于)　❸參＝餘　❹タル＝儀軌　❺由＋(等)　❻(之)＋由*　❼私云乃至乎九字甲本有次行範俊授法事下　❽川＝河*　❾[由]一　❿甲本傍註曰高野御室御事也　⓫申＋(云)　⓬原本傍註曰私云如意輿如法愛染如何　⓭染＋(王)　⓮原本傍註曰私云此五箇祕法事如何　⓯候＝心　⓰授＝受　⓱[如上]一　⓲聽＝攏　⓳御子申＝申有兩說歟眞如親王法三御子申說有之又　⓴宮＋(申說)　㉑(之)＋故*　㉒乎＋(私云法三寬蓮也)細註　㉓原本傍註曰印融云此一段不審也法三御子ナハ廣澤方血派ヲ見ルニ號眞寂然寬蓮云人此外別人也ト見ヘタリ人可尋也　㉔[乎]一　㉕(御)＋出　㉖見＋(于)　㉗八＋(年)　㉘旬＋(之)　㉙(次)＋第　㉚見＋(不然)　㉛[私云]一　㉜此＝師　㉝有＋(云),(之)イ　㉞子＝紙　㉟(イツレモ被申之)＋趣　㊱[剛]一　㊲列＝別　㊳ク＋(ロ)　㊴也＝歟　㊵也＝ケルヤ　㊶寄＝奇　㊷正＋(賴眞遁)

之（私云。常喜院書寫之本ハ二帖(1)□之。當不然也。異本ニ云ハ調卷不同也）

問。此祕抄不出來以前令傳受事。何樣(2)候ケルソヤ。又代代先德逐付何書有受法沙汰ケルソヤ　答。付白表紙如此有傳受事。荒涼無之(3)少少先師僧正初ツカタハ薄草(4)紙ナトト云物無云云　諸人傳受之時初(5)作次第也。(6)或此祕抄ナトヲ取出於當座傳受人被書寫事有云云。其頃有煩故薄草子出來也。是究竟事也。理性院ナトニハ當時マテモ如(7)此書ヌキテ。授トコソ聞及侍ル(8)事モ有云云。師云。自他宗所傳習能能可存知也。不知子細。俗女房或僧ナレトモ。ナマサカシキ樣ナル者。某彼法知。某不知ナト云テ。事片端多知タルハカリヲ能事思(9)乎。大方宗大事正流祕事口決(10)必其事不可多。此三寶院流ナトハ殊スクナキ也。又御室御流幾程ナキトコソ聞。大師御口決ナト云事實不幾也。不知案內者。兎角カカクリアリキテ。知集タルヲ(11)吉師言。師思極僻事也。只眞言師習相傳譜以爲規模也。師云。金剛王院流ニ求聞持法不習傳。杲海僧都相傳之。サレハ三密房不習傳ケルヤラム。又他宗人事ナレトモ。隨分名譽高德ナリシ慈鎭和尚聖天供不習傳ケルトソ聞云云（私云。吉水慈圓僧正也）　師云。　繪師如照。先師僧正如照被申事。　一定僻事覺也。恐意如照也。先師僧正被申。善無畏喜無畏同入也。覺洞(12)院被思タリシ(13)云也。仍善無畏則喜無畏也云云此以外僻事也。常被申。サレハ祖師先德ヲノツカラ如此事有也（私云。此如照ト云ハ仁海*時圖仁王經曼荼羅繪師也）　師云。成尊僧都弟子義範範俊同(14)朋也。成尊小野曼荼羅寺未補職(15)被入滅*乎之間。彼兩人相論。凡見苦事共件申文有之。(16)多人令持之。只此(17)俗所帶相論樣也。其後範俊僧正有存(18)旨。小野曼荼羅寺令進御室第一遺恨也。範俊弟子嚴覺也。仍件書籍等多留勸修寺云云　其(19)後雅寶之時勸修寺流無下成タル也。行海中中無過失受法シタリケル也。師云。勸修寺書予隨分令持存也。其實繼僧都方ヨリ相傳(20)之。師云。先師僧正受法事。此祕抄ナトヲ受傳サル事云云。實繼重書令相傳。仍件文先師奉見之間。多令傳受畢。付其又少少給書寫之。　灌頂第三重大事實繼書中有之間。其由令申*故。無力被授畢。其先師所持聊有差(21)異（私云。此事猶(22)見及子細處。(23)今書如此被仰。令符合）（離戢狀也）師云。先年法性寺禪定殿下*不斷愛染護摩勤仕之時。臨時七壇。不動供可被修之由被仰之(24)間。注進支度畢。息災書進之處。調伏香藥被返遺。仍付調伏令修(25)間。不用樒アセミヲ(26)用云云　今六人僧皆以樒令供之。不審之處。第三日夕*乎。第三日朝*乎程*也。六人(27)皆川アセミヲ云云。此條不得(28)意。中間改(29)供事頗以存外也。　ワロカリシ事也。件六人之內。一人俊嚴。一人覺胤也。今殘四人分明不聞(30)定也

(31)建長六年六月三日。於報恩院物語云。師云。住京之間。依爲便宜參圓滿院。僧正圓(32)淨境所初對面也。自最前偏法文(33)讀義出世間答也。僧正云。今度御祈被(34)勸何法乎　答。六字法也

問。件法本尊如何　答。以六觀音爲本尊也。(35)僧正云。予(36)以聖觀音爲本尊(37)乎。師*云。問。六字卽是六(38)觀音。申文專天台本文也。然(39)者何此文付不被行乎。僧正云。雖可然。猶以聖觀音爲本尊也。ヲカシキ事ヲイハレシトテ。僧正云。智證請來佛像中。金剛界大日。奉圖左右不動降三世尊。書タル曼荼羅大寶院經藏(40)在之。銘大日被書也。件經藏予令相傳。而覺猷僧正自筆多被圖。佛像等之內彼三尊一鋪形像圖寫銘尊勝曼荼羅覺猷書之。此事年來不審ナレ共未散也云云　師答云。(41)サアレハ聊子細候*乎。先師成賢僧正以此三尊曼荼羅爲祕佛之由令存候。仍彼僧正遺跡醍醐遍智院今安置此三尊。件曼荼羅中尊寶冠云云事(42)異*乎。僧正云。此事未存知。(43)念念彼經藏本佛可奉見。年來不審也。予自覺猷僧正六代相傳(44)也。若此事實者只予一人令存知タルニテ可(45)有。件佛一鋪(46)計。非大佛寶冠。形像事如何有云云。師云。寶冠形像事。サナキ事侍云云。縱サナクトモ何樣如此習傳侍也

（私云。此事見鶴林抄。其上先師地藏院法印。物語有之。又開心祕決有之。仍(47)略之畢）

圓滿院僧正云。胎藏八葉四菩薩座位相替事存知云云。如何。觀音彌勒二尊(48)事　(49)答。此



(1)□＝複　(2)候＝侍　(3)少少＝サレハ　(4)紙＝子　(5)（被）＋作　(6)或＋（又）　(7)此＝然　(8)（僻）＋事　(9)乎＝也　(10)必＝無　(11)吉師＝能覺　(12)院＋（僧正）　(13)〔云〕－＊　(14)朋＝法　(15)〔被〕－　(16)多＝每　(17)俗＝比僧　(18)旨＋（歟云云）　(19)〔後〕－　(20)之＝也　(21)異＋（云云）　(22)見＝有　(23)〔今書〕－　(24)間注＝由間　(25)（之）＋間　(26)用＋（之）　(27)皆＋（悉）　(28)意＝此心　(29)供＝此　(30)定＋（之）　(31)原本甲本傍註曰私云大宮女院御產御祈料自後五月三日住京也同發五月二十八日午一點御產平安皇子誕生云云　(32)淨＋（也）　(33)讀＝談＊　(34)勸＋（行）　(35)甲本傍註曰圓滿院　(36)以聖觀音＝聖觀音以　(37)乎＝也　(38)觀＋（世）　(39)者何此文付＝何付此文　(40)在＝有　(41)〔サ〕－　(42)異＝候　(43)念念＝急急　(44)也＝之　(45)有＋（也）　(46)計＝許＊　(47)（者）＋略　(48)事＋（也）イ　(49)答＋（云）

事愚意年來雖殘不審。分明未存知。但如然佛菩薩等座位相替事。儀軌本經等多有異說乎。此又常事也云云　僧正云。世事極タル僻事也。イカニ[1]此等程事不被存知乎トテ。智證口傳有習傳之子細云云　大慈大悲如膠[2]漆ト云テ。一體異名可[3]名也。其證據等有之。則天王寺聖德太子御作佛救世觀音形像カシナ。其座下彌勒ト云銘被書タル也。是其一證據也。又彌勒讃觀音讃ト八只一物也。一切無替目。サレハ相叶膠漆儀。仍我流一體異名習傳也。師云。此事尤可存[4]知。但異言習聊[5]雖口傳相承非可申。然者至此事者。今分明承之。上者爲御門弟[6]可奉相承由存也[7]語云云。以外被入興云云　僧正云。東寺天台即身成佛淺深遲速如何　[8]師答云

建長[9]八三月中旬[10]此。付無名抄有此問答

問。無名抄玄祕抄白表紙等說說多以相替。用捨如何。本體可付何抄乎　答。此鈔[11]云。內必[12]不用事等少少可有之也。無名雖不用之。若被載玄祕者。可用玄祕也。又雖被載玄祕。不被注白表紙者不可用之也。重重分別可存知也。但此兩三之內大切至要事。分明於被書載事者可用也。彼此所詮可依師傳也。以無名抄作玄祕以玄祕等作白表紙也

問。付二四字後書云[13]事如何　答。爾然成尋等令請來。如此可云歟　建長八三中旬之比。於報恩院承之

師云。大師御請來寶珠被埋一山云云　其云。自大日如來不空惠果次第有御相[14]承事。是皆人知事也。兼又三寸不動如件。[15]重自大日如來次第有相承事不思[16]掛。或書中見出事有之。若令存知乎云云　答此不動尊事不存知云云　同此付玄祕有此問答

問。瑜祇經注云。法將阿闍梨ト云誰人乎

答。是古來不審也。先此瑜祇經。當時現在流布本ニ金剛智譯見[17]也。然而[18]不空譯存可爲習也

問。不空譯ト八何下可書金剛智乎　答。此經先金剛智譯給云云　件本略本髣髴之間。不空重譯之。件不空再治本大師令請來給也。仍不空譯存[19]義爲自宗之習也。然者此法將阿闍梨金剛智指乎。但又大妙金剛甘露軍タリ焰鬘[20]〻〻。此經譯者達摩細鞿云云　今所云法將阿闍梨若此人乎云云　兩說有之。古來不審也　私云。金剛智不空兩人若譯之者。兩本共可流布。如何。或云不空語ニ菴羅林龍智室[21]坊ノ內義事有之。何事ソト云ニ。或說被ルト讀此經云云　此事如何　[22]師云。祕宗成佛可有三重分別。[23]謂漸超頓也。漸云次第經十六大菩薩位義也。超[24]云超二三重或又可超五六重。可依修行時分不同。頓云即自金剛サタ直至金剛拳也。子細繁多也。追可談云云

清瀧御事

問。清瀧御正體一定何樣御可存知乎

答。兩所之內僧形女形也。僧准胝。女如意輪云云

問。三寶院經藏。此御[25]正體被圖置之由承之。如何　答。然也。其此定也　私云。此事先年尋申地藏院法印之處。先師遍智院僧正云。兩所之內僧形女形之由云云不違[26]本說乎。但女形准胝。僧形如意輪之由眞海アサリ說云云。遍智院僧正被申ケリ。又賢海僧正ハ女形如意輪准胝ト申ケル。然者此賢海申[27]樣相似兩僧正之說乎。眞海アサリ[28]說尤不審[29]也。委可尋聞也

智證大師事

問。智證大師製作此此疑問中書有之乎。[30]如何　答。智[31]證歸朝之後。請來書[32]中抄出不審。被尋漢土之時也。然而唐土人師返答無指事云云　師云。其中袈裟事。三衣之內何令問事有之。是色事也。更非三衣之中。頗智證誤。世人申乎　私云。[33]此此疑問可散不審也　又師云。先師僧正常物語之次。此此疑[34]文ニミタルハナト被申也

問。此些些字何樣可心得乎　答。細細可[35]得意也

八家祕錄事

問。安然類[36]聚八家祕錄。此方可用[37]乎　答。可用也。雖爲他宗之製作要書之間。此方用之。不[38]退安然也。又師云。先師僧正被[39]申五[40]處請來之錄。各別之錄雖有之。此錄大切之間可[41]用也。無此書者頗可爲髣髴也

[42]弘長元年七月一日。蒙報恩院僧正被談[43]之。自來六月可被修金門鳥敏法被仰下。此兩三年以下有沙汰事也。而被仰下當寺爲寺家爲門跡尤本望也。但身老爛

[1]此=居甲　[2]漆=漆甲*　[3]名=習甲　[4]知+(仕)甲　[5]雖=離甲　[6](可)一甲　[7]語=申タ甲　[8]甲本傍註曰此答在下歟　[9]八+(年)甲　[10](之)+此甲　[11]云=之甲　[12]不+(可)甲　[13](此)+非甲　[14]承事是皆人=傳是人皆甲　[15]重+(寶)甲　[16]掛=懸甲　[17]也=歟甲　[18](此)+不甲　[19](之)+義甲　[20]〻〻=〻〻〻〻甲　[21]坊內義事=訪經義甲　[22]甲本傍註曰師云乃至談云云六行可在上乎　[23](可)+謂甲　[24]云=者甲　[25](正)一甲　[26]本=令甲　[27](之)+樣甲　[28](之)+說甲　[29]也=不審甲　[30](如何)一甲　[31]證+(大師)甲　[32](之)+中甲　[33](披)+此甲　[34]文ニミ=間云甲　[35]得意=心得甲　[36]聚=集甲　[37]乎=歟如何甲　[38]退=限甲　[39]申+(シハ)甲　[40]處=家甲　[41]用+(之)甲　[42]甲本傍註曰丘大盛空藏之處可入許　[43]之=云甲

之上 當御影堂供養❶同諸事計會云云 仍一身拂曉登山云云。如形奉開眼御影。可罷下*由申定畢。其間問答子細往往也

問*云。當流被修此法事。小野僧正以後度度也。然而當辛酉❷歳被修事如何。❸忍海僧正治安年中。百箇日被修之。其後勸賞覺源被叙法眼。其外或爲天變修之。或御惱之時雖被修之。當辛酉之歳被修事不分明。仍處處先例雖有御尋。猶不分明*乎。且先例日數事奉行❹摧辨高❺補 令不審云云

問云。大僧正定海之時。久安三年於三寶院三七日被修之事。天變御祈也。❻金門鳥敏法事。可有用意之由❼古請書❽等有之如何 答。有其事三寶院件請書。❾又ヤレシキノ物雖有之。不被修*之*乎。❿大僧正之時可修此法*由雖有御請。辭退以弟子元海被修之。其後又依有請。後度大僧正被修之⓫乎 私云。⓬故大僧正注文次第。先後聊不審⓭歟。聞此子細⓮後推之付。年號元海。定海被注*乎云云 師云。義範以後範俊僧正修此法云云

問。覺洞院遍知院二代各被⓯修*乎 答。然也。覺洞院之時者。春花門院御祈⓰也。又故僧正之時被修之。件僧十人也。護摩壇光寶勤之。⓱仍今度伴僧十人云云

雜雜事

問。勝俱胝院僧都之時す也云者。令給仕事有之*乎。件⓲之僧都入滅之時盜取祕書事。少少有風聞*乎。其子細如何 答。粗有其聞。但す也。正盜取事不知之。眞海阿闍梨コソ少少取タリケルト傳聞。其す也令相傳之由承置

問。件す也不敵者⓳也。堀⓴寶生之由有風聞乎 答。然也。盜取重寶之㉑內。有其聞爲㉒知食實否。後白*川院御時。覺洞院僧正。爲御㉓傳可賞㉔拾之由被仰下之間。被申領狀。始精進已。可進發期成。其夜夢寶生數十人軍兵等。帶甲冑前後左右圍繞。令守護之體被見㉕問。事之由具被奏㉖問之時。㉗然可被留賞*拾之儀*由㉘評定。其度點止㉙之云云 師云。件す也堀㉚出等之內。寶悉タラニ經ヲ舍利事委細㉛說タリ。令流布ケルナトモ申*乎。付㉜之覺洞院僧正被注出物有之*乎。然而件經僞經ヤラムト覺也。三寶院當初有ケレ共。覺洞院*乎。故僧正*乎。被取隱タルヤラム。今者不見也。師云。此經事先年或人以眞阿彌陀佛被尋愚僧タル事有之。其返事此經事粗雖有見及子細。若僞經㉝乎。疑相殘之間不用也。仍件經不持之㉞由返答タリシカハ。悅タル事有之キト云云

問。此經事覺洞院被注置物粗所見及也。必定爲僞經之由證據如何 答。作者請來不分明*故也。凡者舍利事以外委細被說ケリ。又サモト覺事トモケニケニシケナル事有之乎。然而㉟總不存知事也

㊱在家出家受戒事

問。在家男女爲出家授戒之時者。可用何戒體乎 答。優婆塞沙彌戒。優婆夷十重禁也

問。女授十重禁之出家之時作法如何 答。於作法者無風情。如沙彌戒可振舞也。十戒之處三聚淨戒㊲已下可授十善戒也

問。授五戒事可依人*乎如何 答。隨受者所望。或㊳又只授五戒事可有也。十重禁與沙彌戒差別出家之時事也

問。佛師體者。可授八齋戒之由。先德舊記少少有之。如何 答。上古中古有其㊴儀*乎。然而當時者只三㊵摩耶戒印言*計可有*乎。其印㊶戒普賢三*摩耶印㊷明。或又只金剛合掌。三摩耶サトハムト可唱也。此事先先申畢㊸

㊹幸心鈔卷第四

# ㊺幸心鈔卷第五

目錄

異尊 建長六四十四於報恩院傳受之

守護經法事　心經法事

多羅尊事　靑頸事

❶同=日(甲) ❷(之)+歲(甲) ❸(答然也)+忍(甲) ❹摧=榷(甲) ❺補=輔(甲) ❻(而)+金(甲) ❼古=右イ(甲) ❽等=案(甲) ❾又ヤレ=メカ(甲) ❿(師云)+大(甲) ⓫「乎」一(甲) ⓬(見)+故(甲) ⓭(之)+處(甲) ⓮(之)+後(甲) ⓯修=勤修之(甲) ⓰也=歟(甲) ⓱〔仍〕一(甲) ⓲之=者(甲) ⓳也=歟(甲) ⓴實=宝(甲) ㉑內=由(甲) ㉒知食=被決(甲) ㉓傳=使(甲) ㉔拾=撿(甲)* ㉕(之)+開(甲) ㉖問=聞(甲) ㉗然+(者)(甲) ㉘(有)+評(甲) ㉙之=畢(甲) ㉚出+(物)(甲) ㉛說+(經ナモ)(甲) ㉜之=其(甲) ㉝乎+(云)(甲) ㉞〔由〕一(甲) ㉟總+(而)(甲) ㊱〔在家…事〕七字一(甲) ㊲已下=畢(甲) ㊳〔又〕一(甲) ㊴儀=義(甲) ㊵摩=昧(甲)* ㊶戒=或(甲) ㊷〔明〕一(甲) ㊸甲本奧書曰此鈔等前後首尾次第不同之上謬定多歟就中可然口傳皆以灑開心祕決略之不可及外見閉眼之剋必必可燒火也更非後賓所學之可依用之體歟，小野末流佛子親快判，交合畢。法輪寺金剛佛子有以正德二壬辰臘晚冬二十一日於洛東寄舍傳寫功畢金剛佛子照玄五十七歲 ㊹〔幸心鈔卷第四〕一(甲) ㊺此卷甲本在於第三卷末

# 幸心鈔卷第五

## 守護經事

問。此法常不行乎　答。然也。大師以後未被行之。但北院御室後白河法皇御在世歟。令勤行給被申云（此事相[1]傳理智院前大僧正之處。後鳥羽院御時。光臺院御室令勤行給也。北院御室ト云事僻事也。此法道場觀以[2]字不空成就作五色光。如何。或人云五色轉爲黑色云云可有知[3]也）大師爲鎭護國家。仁王經・孔雀經・守護國界經法等[4]被行。以後餘法常雖被行。此法不然。非可被捨。此御時尤可被行之由被申之間。則御室令修給。而修中聊有事而其後不被行云云　理智院僧正云。[5]重塔燒失云云　修中前後聊不審也。師云。[6]此尤祕法也。荒涼不可授之。若有志頻望申之時。大師御次第云物可授也

問。大師御次第コソハ可被祕如何　答。雖可然猶是可祕也。祖師先德次第[7]被祕事者也

## 心經法事

問。場道觀作鑁箕光云云　如何　答。分明不聞師傳。但佛光唐竺骨如指可云[8]乎。師云。散念誦上朱注[9]上本云云　而今現在二種如何云云　此本現在二種也。不可及不審歟。印コソ替眞言二種也。師云。如次[10]第爲神明法樂社頭可勤行之乎

## 多羅尊事

師云。多羅尊者慈眼視衆生文心。觀音慈悲[11]御眼顯之故。觀音御眼ヨリ出給ヘル佛也。仍三昧耶形青蓮花ナリ。則青蓮慈悲之由也。以之爲口傳也。理智院云。瑜祇經奧品十五尊布字可見乎

## 青頸事（此印十字羯磨可存知事也）

問。此尊青頸乎。青頸歟　答。兩樣讀之。但予青頸讀付タル也。師云。此心印結樣。自宗本體師傳閣種種意巧被迴。他宗口傳付可用之由。頗不被甘心

## 阿麼提事

問。阿麼提或阿麼隷。同讀乎如何　答。同讀也。梵號皆如此。先師年來阿麼提被讀。而此異尊如此被點之[12]故麼被讀也。此異尊四卷。先師僧正無下近來申給。[13]御本被書寫仍遺弟之中イト不[14]知此四卷乎

## 持世事

問。此法散念誦。令轉讀金剛般若由緒如何　答。此[15]兩尊殊可祈豐饒也。又金剛般若同爲求福令轉讀之間。散念誦用之[16]也

## 馬鳴事

師云。此法近來少少令修之乎。爲蠶養宏可修之法也。八條女院常令修給之由傳聞之

問。名玉環成就一切所願印出何書乎　答。馬鳴儀軌云書見也。或僞書云說有乎。然而暫付其被書載奧讀彼軌文也

## 滅惡趣事（押紙云。房玄[17]云[梵字]字因業不可得也。而行不可得。[18]云事如何）

師云。此尊地藏同習樣有之。地藏[19]同不習。只滅惡趣尊云別尊也。又[梵字]字行不可得字也。此呪[梵字][梵字][梵字]三乘行アツル也

問。三昧耶形樹枝云云　何木枝乎　答。口傳云。無罪樹枝也。彼無罪樹枝者。則鉢羅樹[20]也

## 圓滿金剛事

師云。此印裏付右火空捻仰[21]並右膝上（作體方便）也。作體方便印覆結覺云云[22]並之由不審也

## 帝釋事

問。道場觀被種檀袈裟云云　如何　答。打[23]掛云者也

問。付天等散念誦法施[24]何可用乎　答。無定量只可任意。但大旨心經・尊勝陀羅尼・金剛般若偈・無盡藏眞言・佛慈護等也。多無骨可省略也

## 畢里孕迦羅事

問。氷誐羅與此天同異一定如何　答。一體異名也。宗叡請來氷誐羅天見也[25]而大師御請來畢里孕迦羅トハアレ。同尊之條無疑事也

問。同[26]異。習付猶訶利帝愛子可存乎

[1] 傳＝尊　[2] 字十（爲種子事可有知也，經心也，又五色次第不常同經心也，第四）　[3] 也＝歟　[4]（始）十被　[5]（九）十重　[6] 此十（法）　[7] 被＝不殘　[8] 乎＝歟　[9] 上本＝云本樣　[10] 第十（註）　[11]〔御眼〕一　[12] 故＝後　[13]（御室）十御　[14] 知＝持　[15]（兩）十尊　[16]〔也〕一　[17]（私）十云　[18] 云＝歟　[19] 同不習＝ト不習ナリハ　[20] 也十（云云）　[21] 並＝置　[22] 並＝仰置　[23] 掛＝懸　[24] 何十（何）　[25]〔而〕一　[26] 異＝天

答。然也

金翅鳥事

問。此法何事殊可勤行乎　答。雖何事可用之殊病惱之時修之乎。地體此尊爲五大神之由見本文也。故守護國界經法二番載此印明。則此[1]心也。人病不過三種。所謂業病。鬼病。四大不調病也。此內多四大不調ヨリ發也。仍病患之時宏可被修之[2]乎

摩利支天事

問。此法殊付何事可修[3]乎　答。見儀軌殊爲魔緣界暗夜旅宿之間。有怖畏之時。可祈念[4]之間。隱形之印是心也。身入此印可思也。師云。裏付答詞頗無念也。彼眞言可用者雖何度不可改。[5]或若[6]殊祕藏[7]之故[8]也。如今答者無下ヲサナキ體也。師云。圖日天之時。人形少[9]加事少少有之。人皆不知其由緒。件形非赤子。只チヰサキ天女形也。則此摩利支天也。依此隱形之功能。後日天子不見也。故軌文云。常雖行日天子前。天眼不能見云云　是故加アニチヤ言。師云。此天上古用修法事無之乎。而寬信法務[10]本家之。時用修法。其度日記令持之由被申也。師云。或云。弓ヲモトハスヲ以造天[11]形懸頸。或又臨戰場之者籠大鳥之中云云　降伏敵軍也

問。道場觀作西國萬字字。如佛御胸萬字。此佛萬字者何物乎　答。萬字事古來異說種種也。常喜院勸文猶不分明乎。或文字云乎。又佛萬德圓滿相表書此字乎ナトモ云。不分明

問。天竺文字條必然歟　答。然也

問。摩利支天弓ヲモトハスニテ造由緒如何

答。如此事自上古[12]習事也。サレハ大[13]海ヲタス橋下ケタニテ造ナト云。指無本說乎。此天殊爲合戰可祈供也

蘘虞利童子女事

師云。此法上古普不流布乎。中古ヨリ習傳之。而鳥羽院御時圖此像。其時中御室爲御修法。令[14]修之間。於道場假此天可有御開眼之由被仰之處。不立[15]殊令供養給。密密有御聽聞。儀軌本經等文誦給。神妙有御供養之間。彌御歸依不輕

問。上古普不披露事祕藏之故乎　答。強非其[16]儀。自然無沙汰[17]也

大黑天神事

師云。此天道場觀不出儀軌本經。付南海傳[18]書之。件傳律藏說戒事說物也。天竺厨所必安置此天。見彼也。祈福天也。先師僧正嘗初被行乎

寶月如來念誦事

弘長三年七月六日。於報恩院謁申僧正。雜談之次尋之　保延三年[19]御祈之時。寶月如來念誦云事。或抄有所見。古今用否如何　答。白河[20]院鳥羽[21]院御時ナトハ專被用乎。但近來無沙汰如絕也。此事聊コハミタル念誦也。而去年[22]皇宮御產之時。相搆月中無爲成御產之樣有祈精之處[23]也。超月之間左府殊被[24]申之故。密密自[25]朝日始此念誦。第七日進[26]卷數之處。第八日御產平安云云　左府再三感[27]頌。即此由被申入畢。又尋云。此事於當流古今用否如何

答。別當流必用來事無之乎。然而今用事何不然乎。此事殊付七佛藥師聊有習也。仍天台方可爲宗事乎。上古三井方度度有此事ケルカト覺也。仁俊アサリナトハ正勤タリケルト存也。又尋云。此事作法次第如何。付藥師可有念誦聊所見及。[28]付之[29]別修法等之義ナラハ。不可及傳受乎。將又有子細[30]乎。如何　答。雖非修法等之義。以折紙聊可有習也。啓白[31]計可有也。此事今度別不被仰下。又兼日不申入。只以私志此念誦自朔日令始之由。第五日以便宜左府之許告[32]知畢。以外[33]殊說由聞。此樣申入仙洞之由返答云云　同七日進卷數之時モ。ヤカテ此卷數入見參畢。返返神妙也云云

先師報恩院僧正存日之間。受法之時。面談之次等不審問口決。然而天性疎[34]學口傳等悉不覺悟。聊記一端。粗[35]偏廢忘。未再治之上次第又前後相違文言不調。訛謬定多乎。閉眼之剋必可燒[36]之

小野末葉親快

[37]御本云

于時文明六年甲午六月五日書之

三寶院流末資印融

[1] 心＝意(甲)　[2] 乎＝也(甲)　[3] 乎＝耶(甲)　[4] 之間＝也印(甲)　[5] 或＝哉(甲)　[6] 殊＝被(甲)　[7] [之]－(甲)*　[8] 也＝歟(甲)　[9] (圖)＋加(甲)　[10] 本＝平(甲)　[11] 形＝像(甲)　[12] (云)＋習(甲)　[13] 海＝河(甲)　[14] 修＝祇候(甲)　[15] 殊＝座(甲)　[16] 儀＋(哉)(甲)　[17] 也＝歟(甲)　[18] (被)＋書(甲)　[19] (御產)＋御(甲)　[20] [院]－(甲)　[21] (兩)＋院(甲)　[22] 皇＋(后)(甲)，原本傍註曰左大臣實雄女(甲)　[23] 也＝已(甲)　[24] (歟)＋申(甲)　[25] 朝＝朔(甲)　[26] (御)＋卷(甲)*　[27] 頌＝咲(甲)　[28] 付之＝見付也(甲)　[29] 別＋(非)(甲)　[30] 乎＝耶(甲)　[31] 計＝詞(甲)　[32] 知＝示(甲)　[33] 殊說由聞＝被悅申卽(甲)　[34] 學＋(而)(甲)　[35] 偏＝備(甲)　[36] 之＋(也)(甲)　[37] 已下奧書甲本無之，甲本奧云交合畢法輪寺金剛佛子有以

予忝爲愚鈍短才之身，難値値祕敎，難受受印璽，誠以悅中悅。寶中之寶也。是故偏思念於此流，而無忘晝夜，依之當流之書籍口決等。乍惡筆寫之事無斷絕，仰願兩部諸尊。八大祖師。代代先德。家家高祖。垂哀愍令守護予法流給

于時大永八年林鐘三日

於高野山金剛峯寺別院無量光院摸寫了　求法堅譽(生年五五)

享保七壬寅中夏令書寫之挍考了。洛乾谿嚴七十六翁記之

No. 2499

# ❶傳法灌頂初夜作法(金剛界)

金剛佛子敎舜記

(付當寺三寶院❷作法，餘處准之)

當日戌半，引上初夜鐘，撞集會鐘(但貫❸主大阿闍梨之義也)

職衆幷受者在禮堂，著座(其座敷樣如指圖)

(異書云)受者著法服平袈裟，左臂懸金剛線，持三衣袋，持香呂獨古(或香呂不持云云)

諸衆皆參之後，承仕參大阿闍梨坊，申職衆皆參之由(案內以前壇行事。仰承仕置香火，令挑燈明，但入蘇蜜□□□等，加名香於燒香。非可爲壇行事役)

次大阿闍梨持五古(念珠)，自後戶入內陣，先向胎❹藏曼荼羅一禮，次臨西壇(金界)進禮盤前。五古入香呂箱，取香呂三禮(香呂箱幷居箱壇行事。兼以承仕申出。可置禮盤之左右)

前方便如常

次表白(取香呂金二打)其詞云

敬白祕密敎主三世常住淨妙法身摩訶毘盧遮那如來。金剛界會三十七尊九會曼荼羅諸尊聖衆。幷大悲胎藏八葉蓮臺十三大會海會諸尊。敎令輪者五大明王。外金剛部法威德天。殊本朝高祖弘法大師傳受密敎摩訶阿闍梨耶。總淨法界宮密嚴國土帝網重重三密四曼慈悲境界云爾言。夫以。仰願理智法身。伏乞弘法大師。照覽受者丹誠。令成入壇受職給。乃至法界平等利益

敬白

次神分

抑授職灌頂之處。入壇傳法之砌也。爲祕敎護持善業隨喜。降臨影向給。奉始外金剛部護法天等(如常)

次五悔(如常)

次勸請

歸命摩訶毘盧遮那佛　十六八供四攝智
四方四智四波羅蜜　兩部界會諸如來
敎令輪者降三世　不越本誓三昧耶
外金剛部威德天　弘法大師增法樂
降臨壇場受妙法　護持受者❺成悉地
三國祖師內證果　天下法界同利益
滅罪生善❻除障難

次五大願(終有護持受者成悉地句。微音唱之)

次讚頭出讚(五大願終不經程發音。承仕兼置振鈴)

先四智梵語(初段鈸如常)

次心略梵語(中段鈸如常)

次金剛薩埵讚(下段鈸如常。但餘四四一一不撞之)

次普供養三力(金一打)　職衆各滿佛眼眞言(發音)

次供養法(金剛界)　振鈴以後。職衆各誦大日眞言[梵字]

次敎授師聞鈴聲起座。著草鞋迴堂東緣自後戶入堂

次大阿闍梨正念誦字輪觀本尊加持畢。聊膺念珠降禮盤著平座。散念誦滿之。但大金一字殘之(所其座者三寶院正面東脇座也。若他所ナラハ正面敷半疊可令著座)

次敎授師開後戶召承仕一人，禮盤脇机磬臺香呂箱等撤之令置便所(但撤脇机時。敎授取散杖。大壇右端置之。投花後花摺寄料也。又大壇右方花籠。兼承仕仰門令盛之投花料也。又鈴杵乍金剛盤取之置机。若机狹可入香呂箱)

次承仕出堂內閉戶畢

次敎授師取大壇五瓶移置小壇。其儀先當界大壇前蹲踞懷中扇。念珠懸左腕。結誦大日印言(智拳印[梵字]明)畢。以右手自五色上指及拔中瓶花(白色)花莖向本尊方。壇上前火舍後置之(可置燈際也)卽取瓶置閼伽器等前。自五色下取之。以印(右手)捧持瓶(其印。地水火三指舒少鉤。風空相捻開持瓶。云云飲食印歟。又持花印歟)口誦大日眞言([梵字]明也)

右遶壇行道三匝(但於正面每度令拜)畢。不違本方卽小壇脇机中央置之

次又丑寅角蹲踞。結誦普賢印言(胎藏支分生印也。其印

❶〔甲〕延享元年寫大正大學藏本　❷〔作法〕－〔甲〕　❸主＝首〔甲〕　❹藏＋(界)〔甲〕　❺成悉地＝除障難〔甲〕　❻除障難＝成悉地〔甲〕

相。運合二空並立端屈眞言云。歸命

次解印。以右手自糸下拔花(青色)莖向壇中置之。又結持瓶印(如前)捧持行道三匝(每度匝如前)畢。置小壇脇机東(中瓶東也)

次到辰巳角蹲踞結誦彌勒印言(胎藏迅疾持印也。其印相。金剛合掌。先右上左轉。次左上右轉)

眞言曰。歸命

次解印拔花(黄色)取瓶捧持行道三匝。置小壇机南(中瓶南也)

次到未申角蹲踞結誦除蓋障印言(其印。虛心合。地水空入月。空持水中並合風火寶形)

眞言曰　歸命

次解印拔花(赤色)取瓶捧持行道三匝置小壇脇机西(中瓶西也)

次到戌亥角結誦除惡趣印言(胎藏除惡趣印也。其印相。定拳安腰。惠舒左指如打物勢。想打破地獄門)

眞言曰

次解印拔花(黑色也)取瓶捧持行道三匝。置小壇脇机北(中瓶北也)

已上四瓶印言。各則於其角蹲踞可結誦之　但角取各於本方可結誦也

次五瓶悉移小壇畢。教授師蹲踞大阿闍梨前。奉彼命起行開正面戶向受者示氣色。受者執持衣香呂等。起坐著草鞋入內。教授如本閉戶。於屏風內取受者所持三衣袋香呂獨古扇等(念珠懸受者左腕。或同置机)置机塗香器傍(机置灑水塗香合香等。指圖在之)

次教授以右手開塗香器蓋。取香與受者掌令塗手臂。次含香(教授取含香開紙取丁子一兩節。直令含受者口)

次覆香器蓋開水器蓋。右手作小三古印。左手珠記數誦軍荼利小呪加持二十一反。次取❶杖入水器。逆順　加持各二十一反。香水灑受者三度。次置散杖

次大阿闍梨右手作劍印。誦慈救呪加持覆面屏風少開與教授師

次教授師以右手受取覆面。打覆受者頭面告云。閉一切諸惡趣門。能開清淨五眼云云

次令受者作普賢三昧耶針印(堅忍願二度。爲針)教授以右手握印端。授三昧耶薩埵鑁之明(印ヲハ教授令結之。眞言ヲハ阿闍梨授之。受者之及誦之)畢引手印。先擧右足令越香象(象香象背香器越火薰名香。壇行事用意也。香象頭ヲ受者引入。戶南ヲハ初夜ニハ西向金界胎藏。後夜ニハ東❷向ニ可立之。若件戶西東ナラハ只初夜後夜共南向可設之)此時大阿闍梨手結大鉤召印(印相如常)誦明曰　曩莫三曼多沒馱南阿　一薩嚩怛羅鉢羅底訶諦　二但他蘖黨恒奢三　冐地浙哩也鉢哩布羅迦　四弱吽鑁斛娑婆賀

次教授以左手開屏風。誘引於大壇前令立之(中央受者。左阿闍梨。南也。右教授也。北也)三人向壇並立(受者猶不解印)

次教授右手取前供方所殘樒一房。插受者印端(花本揷印)

次大阿闍梨應告曰。佛子今已入如來眷屬中。當得如來一切悉地。未入壇者莫說此事。其罪重

次卽三授此密語曰。唵三昧耶薩怛鑁鉢羅底車嚩曰囉穀(師資俱誦之)

次教受者令投花。但不解印自五色上投壇上也。若尊位未分明。教授又取花揷印可令投也(殺離打大日。誦不誦之。若花違ク八以散杖撥寄可取之)

次教授却覆面令見尊位(師資相並示之)師告曰。金剛薩埵攝受汝身速成悉地。開五種眼云云

此問教授右手覆面移持左手取所投花進大阿闍梨覆面懸屏風畢

次大阿闍梨以右手取教授所進花。誦眞言曰。唵鉢羅底紇哩賀拏怛羅係縛薩怛嚩摩訶摩羅

裏書曰。投花三度令頂戴畢。大阿闍梨自令懷中。後具齒木等可授受者。或頂戴了後受者懷中令❸授云云　但先師親用前說給

次師資俱猶向壇並立。師以右手花安受者頂。卽以手押花(葉□向額)可想大力菩薩攝受我身(如提三反可爲之。但明雖三反功能只一反也)

次教授教受者令護身。謂結誦淨三業三部被甲印言也

次受者又令結誦四禮印言(印明如常。教授告可令作之也)

次大阿闍梨受者護身四禮等之間。經大壇右方(順遶儀也)到小壇許。開屏風自西入內。脫草鞋左足蹈花門(花葉也)右足踏花臺。令坐西禮盤(半跏坐)

次教授引受者。經大壇右方自東入小壇

❶持＝授　❷(胎藏)＋向　❸杖＋(散)

脫草鞋左足踏花門。右足踏花臺。著東禮盤相向而坐(半跏坐。如此次第教授師授之❶堀。可令坐正面邊)

次大阿闍梨被催讚(只一音呼讚一字)

次教授受阿闍梨命。二足三足許步寄職衆座方讚。一音可催

次讚頭聞教授催。發音誦讚。吉慶漢語五段。段別突中段鉢

此間小壇作法有之(有小壇料理。其儀如指圖)

先阿闍梨机所置取散杖。如次立中東南西北瓶(散杖末指入瓶中)

次又右手取五古(取時誦[梵字]也)　左手記數誦[梵字][梵字]明加持受者首二十一反

次五古返入箱。以右手抽中瓶散杖。叩瓶端誦大日明(羯磨會明)　灑受者頂三度。東南西北瓶水。如次誦四佛各各明(羯磨會四佛明)　灑受者頂作法皆如中瓶矣

付紙云。大日。唵嚩曰羅馱覩鑁　阿閦。唵惡乞芻毘也吽　寶生。唵羅怛曩三婆嚩怛落　無量。唵虛計濕嚩羅囉惹紇哩　不空。唵阿目伽悉弟惡

次大阿闍梨自結誦五佛灌頂印明矣

裏書云。師口云。四佛加持五佛灌頂印明事。儀軌等金剛界在之。胎藏無之。而後夜時此印明事成佛軌則於肝❷要。仍小壇作法初後夜共在之。然者金界被說之條猶殊爲依標。仍金界先授也。金剛界大日。佛果圓滿修生❸得之謂也。仍五佛灌頂等在之。胎藏大日。一切衆生❹纏之裡無始本初之覺體也。我等之胸內八分肉團則胎藏八葉蓮花也。安然釋云。第九識中八識之相表。肉團是類一圓ナルニヨリテ八辨也云云　所詮本有面スル無修行也。仍胎五佛灌頂等不被說也

胎藏因曼荼羅。金界果曼荼羅也

疏釋云。因無不滿之疵。果有輪圓之美

此宗心。因果共本有。常情因果離也

五佛灌頂印明

遍照尊

金剛外縛。忍願直竪上節屈拄。進力各著中指背置頂。眞言云。唵薩嚩怛他(引)蘖多(引)濕嚩(二合)哩耶(二合)　毘曬迦吽

不動佛

金剛縛。忍願竪如針當額。眞言曰。唵嚩日羅(二合)　薩怛嚩(二合)　毘洗遮給(引)　吽

寶生尊

金剛縛。忍願屈如寶形當頂右。眞言曰。唵嚩日羅(二合)　羅怛曩(二合引)　毘詵遮給怛落(二合引)

無量壽佛

金剛縛。忍願少舒如蓮葉形當頂後。眞言曰。唵嚩日羅(二合)　鉢娜麼(二合)　毘詵遮給紇哩(二合引)

不空成就佛

金剛縛。忍願入掌中合面。檀惠禪智各相拄置頂左。眞言曰。唵嚩日羅(二合)　羯磨(引)　毘詵遮給(引)　惡

次大阿闍梨自取寶冠。直受者頭令著之(臂釧ヲハ近來不用之。仍三寶院道具無之)

裏書云。先師御口云。以金剛線用臂釧也。仍受者入場之時。必臂釧臂貫入也云云　私曰。此御說違本文等。仍不審云云

又本式幷治承記可用臂釧見　仍當時三寶院道具無云事不審

次告受者令結誦四佛加持五佛灌頂四佛繫鬘印言

次大阿闍梨住定印(彌陀)　觀想受者頂上有[梵字]字。光明赫奕。心中有月輪。月輪上有[梵字]字成八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字成大日尊

次告受者可令結誦羯磨會三十七尊印言。或云。式不行之云云

次大阿闍梨取白拂。拂三反受者身(用不動明。或降三世明用之。口云。金ハ降三世。胎ハ不動。云云)

次置白拂取扇。扇受者身四邊(道具皆返入箱中也。加持同前)

次置扇取塗香授受者。受者受兩手塗自胸。似塗香菩薩印(加持同前)

次取五古持右手誦偈幷明曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故　汝應受此金剛杵

密明曰。唵嚩日羅(二合引)　地鉢底(二)　怛怛縛(二合引)避詵去者彌(三)　底瑟他(二合)　䟦日羅(二合)　三摩耶(二合)　薩怛鑁

阿闍梨誦畢。以五古授受者。受者開兩掌受之。以二大指押杵。乍持二手捧橫頂戴之。阿闍梨又返取杵持右手。誦先偈及明授之。令頂戴。如此三反可爲之

❶堀＝(閑屏風)イ　❷要＋(也)イ　❸得＋(顯)イ　❹纏＋(在)イ

次大阿闍梨返取五古持之（右手）　弟子本名上（本名者實名也）　加金剛二字為名呼之。誦眞言曰唵一嚩日羅（二合）　薩怛嚩（二合）　避詵（去）者彌（二）嚩日羅（二合）曩麽（引）避嚩訖帝系嚩日羅（二合）曩麽

裏書云。師云。所與于受者取五古箱收。本名上加金剛字為名呼之事。此條不一准歟。只心中如式文為之仁在之。又此時告曰。御名遍照金剛云云

先師法印此定。先師僧正心中被爾歟覺候

次置五古取金篋誦歸命（三反許）　加持金篋（但雖誦。許不用之印幷杵也）

裏書云。師云。歸命句〔梵字〕等誦之。自餘准之。加持作法五古物加持體也。兩眼加持運心偈文訓讀也。總物加持樣。巡杵迴杵豎サマニモツナリ

拂受者兩眼（阿闍梨自作之）又觀〔梵字〕字於兩眼中淨無智膜。偈云

佛子佛為汝　決除無智膜
猶如世醫王　善用於金篦
汝開金剛眼　得見法實相

次置篦取輪誦歸命〔梵字〕（三反）　加持金輪授受者。即受取之。少指出兩足合趺。二足之中間夾之

裏書云。師云。二足跏合。其間輪豎サマニ置。兩足同時輪フム也

次返取輪置之。取法螺誦歸命〔梵字〕（三反）　加持法螺授受者。受者以右手受取之。如吹勢。阿闍梨誦偈曰（口云。輪不返取。作夾趺。授法螺可如吹勢云云）

汝自今以後　轉諸佛法輪
吹無上法螺　心遍一切處
當離疑怪心　開示勝行道
於一切時處　能報諸佛恩

次返取法螺置之。取鏡誦歸命〔梵字〕加持明鏡。授受者而令見之。又觀〔梵字〕字於心上除妄執垢。告云

一切諸法性　垢淨不可得
非實亦非虛　皆從因緣現
應當知諸法　自性無所依
汝今眞佛子　應廣利衆生

次返取明鏡入箱畢。師於弟子當生恭敬。此人能紹諸佛種故

次師資俱降禮盤各著草鞋。出屏風內至正面之時（資先出師後出）　教授取白蓋進阿闍梨。即右手執蓋覆受者頂。資先師後。右遶大壇。資師俱立留壇前令資三禮（起居禮）　其蓋隨身上下。師亦隨屈申。第二第三匝亦如是。第三匝禮畢。師資俱壇前並立（資北師南）

此時教授進寄取白蓋指覆受者暫立。

此間阿闍梨授功能於受者也

阿闍梨告弟子曰。佛子汝今已成就阿闍梨位竟。諸佛金剛薩埵等諸眞言主。一切天神護法既共知佛子云云

次師資共引還小壇所至屏風際。其時即大阿闍梨白諸尊。令某等與灌頂竟。付屬諸尊令持明藏（新阿闍梨未著坐以前。大阿闍梨白諸尊事示之也。此事畢後教授放蓋。師資共令著坐也）　作此語已。時教授放蓋當置本所

次令新阿闍梨著西坐（路塞如先）

此時教授受命催讃一音（少步寄磬案坐方催之）　教授催畢可居正面邊也

次讃頭發音誦吉慶梵語三段。段別突中段鉢如常

次行閼伽印言供閼伽香水（前供方）　大阿闍梨卷念珠置脇机上。右手取閼伽器（在垸置掌）。右手作三古印誦〔梵字〕字加持三反。兩掌捧持誦閼伽明（但不滴水盤也）返置本所

次理供。結誦八供印言（三昧耶會也）

次事供。先塗香　次妙花（用〔梵字〕字為異。又妙花時花不散也）

次燒香。各取垸捧持加持供養如閼伽（但供養明）

次飲食　次燈明。不及捧持。直加持供養如常供養法矣（今大阿闍梨以種種花香供養者。此受者坐佛位故云云）

次大阿闍梨取念珠誦羯磨會大日眞言百返（但終聊可搯念珠）

次行後供。先理供印言如先供

次事供如常（最後供閼伽。餘如前供。又水不滿垸。不散花。如前供）

次授印可。可授密印〔梵字〕（先師結誦之畢後。弟子同結誦可傳也）　師誦偈曰

授與灌頂竟　佛子昇佛位
皆付屬諸尊　及三密明藏

裏書云。問。可授密印如何。答。灌頂究極此事也。〔梵字〕卒都婆印意也。是則大惠刀印也。明普賢一字明也。印信所載印明

也深思之。師口偈曰。授與灌頂竟。佛子幷佛位。皆付屬諸尊。及三密明藏。如此微音讀之云云

次令弟子脫寶冠。師反取之納箱內。覆蓋結緒畢（又說。教授取納之）

次師資俱降禮盤。出屛風內。大阿闍梨率受者。右回正面迴立。爾時教授取赤蓋進大阿闍梨。阿闍梨持右手覆新阿闍梨頂。先於佛前禮拜三度（觸拜著上下）

次自龍猛至善無畏（西ハ龍猛龍智金剛智不空。東ハ祖師大師惠果一行善無畏ノ次第也）巡遶每祖師各三拜。其蓋隨身上下如先。教授勤此役時。大阿闍梨正面引受者。教授令交替了。阿闍梨著本座畢。教授覆赤蓋令巡禮也（常ハ教授可勤此役）巡禮畢置蓋於本所。新阿闍梨與教授共到正面之戶之許（屛風內）先所置三衣香呂等令新阿闍梨取持之。閉戶令出受者（諸畢後受者出也）又閉戶畢。受者脫草鞋複座矣

次教授歸來取小壇五瓶。如本返置大壇中瓶一度。東南一度。西北一度。如此三度可置之。置樣次第立花畢。開後戶召承仕。所徹禮盤脇机等如本令置本所。鈴教授取之返置大壇。承仕令出。事調後。大阿闍梨中案內後。教授又出後戶著職衆座畢

次大阿闍梨還著大壇禮盤。先取殘置誦大金剛輪呪打一字金（職衆等誦之）

次滿一字呪畢。摺念珠祈請。卷珠置左机。後供養作法如常

次後鈴

次讚頭發音。先誦四智漢語（鈸如例。但除初一二也）

次心略漢語（中段鈸如常）

次四波羅密讚（下段鈸如常）

次普供養　三力　祈願　禮佛如常

次迴向（取香呂金一打）

次迴向方便（職衆中一﨟禮堂出之）

次解界撥遣畢（取念珠金一打摺珠了）

次下禮盤（取香呂三禮。珠本ヨリ在左手）

次出堂

次職衆退散畢

弘安十年三月上旬之比。爲內行集出先前大僧正幷報恩院僧正御口決等記之畢。愚謬多多有之歟。仍不可及他見已上

金剛佛子敎舜

❶御本云

前大僧正賢俊自筆。自先師僧正定濟相傳之。❷每度授與用之了

座主濟

元祿十四辛巳　醍醐住山砌。報恩院法務大僧正寬順仰云。灌頂記雖有數本。敎舜記最當流相契云云　仍尋求書寫了

正德三癸巳　夏五月日　水流末派覺ー

延享元甲子冬十月。以他筆寫之。乙丑正月自校合畢

醍醐末資宏道覺融

安永六丁酉年五月。寬順大僧正御校合本ヲ以朱校合畢

幸心末資覺融（七十六歲）

寬順大僧正御校合本奧書。座主濟次行細字ヲ此記錄眞圓僧都需。以報恩院經庫的本令此校加朱點了

寶永五年二月日　幸心末資寬順

## 傳法灌頂三摩耶戒作法

金剛佛子敎舜記

諸僧裝束事

三昧耶戒時。大阿闍梨御裝束法服衲袈裟也。持五古（三昧耶戒具五古也）鈴幷皆水精念珠。檜扇同持之（左手持念珠。右手五古扇取具之。云云。但先師前大僧正仰云。扇持樣。嵩儀雖如此。頗不可然歟。只令懷中。條可宜。云云。仍後ニハ令收御胸給）

自餘物具。十弟子持之

新阿闍梨著法服平袈裟。持香呂幷三衣袋（香呂持左手。三衣懸左臂）獨古（左手。但有職持之）念珠左手檜扇右手同持之

職衆持金剛衆僧綱著法服紫甲袈裟（本儀衲横皮也。紫甲略儀也。常用略式）凡僧著法服衲袈裟。讚衆著青甲袈裟也（已上職衆皆持獨古扇念珠履襪幷草鞋）行事一人著法服平袈裟（鼻廣著之）執蓋綱取役人三人裝束等同行事（上﨟二人綱ヲ取リ。以左爲上。下﨟一人執蓋）若用俗之時。五位二人六位一人也

❶〔御本云〕イ一無　❷每度授與＝授與時每度イ無

十弟子六人皆著黑袍白裳平袈裟❶袴履韈（但出世者衆十弟子一時可著黑裳）一﨟持戒體筥。二﨟居箱。三﨟如意。四﨟香呂箱。五﨟草座（阿闍梨平坐敷）六﨟座具（高座敷）之

若四人時。一﨟戒體筥。二﨟居箱座具。三﨟香呂箱如意。四﨟草座

若二人時。一﨟❷戒體箱。二﨟居箱草座（先入幕內。置居箱於机上後敷草坐於平坐）如意香呂箱兼可置脇机（壇行事沙汰也）

持幡童❸三人著童装束天冠糸鞋持玉幡

法螺吹二人著鈍色白裳五帖袈裟狩袴履尻切

鐃持二人裝束等同螺吹

承仕二人裝束等同前

初夜大阿闍梨著法服平袈裟。新阿闍梨裝束同之

後夜大阿闍梨受者職衆等裝束如三摩耶戒之時

次集會幷行烈作法

堂上堂下內外莊嚴調畢。申初撞集會鐘（本寺鐘。以下部令突之）但當寺貫首大阿闍梨時之儀也（但堂上儀不突之）自餘阿闍梨時不突鐘。只行事以下部等令催之也

先行事僧自先❹倍庭上奉行諸事。職衆聞鐘參集會所（三寶院公卿座也。餘所可依便宜）先見張文令存知左右幷座席程可著座（張文ハ中門屛左右挑之）事調後。行事阿闍梨坊申案內（以承仕可申也）此時十弟子公卿座後邊徘徊

次大阿闍梨召具受者（受者所持香呂箱置火燒名香）於便宜所受者加持（三寶院御影。於餘道場可准之）任之。其作法。先召受者於加持所師資共一所令坐畢。阿闍梨披扇置五古念珠繫腕。淨三業三部被甲（資同行之）

次阿闍梨取五古（念珠左手取之記數）不動（慈救咒）降三世（大咒）各七返誦之。加持受者

次授阿闍梨位印明（置五古念珠繫腕）以定惠手屈肘向上。令掌與肩齊。各戒忍方願入掌。或立或座皆成就。真言曰

受者同結誦之

裏書云。大阿闍梨加持畢。聊示氣色。其時十弟子。若便宜之人聞之示行事（已上裏書）

次受者加持畢後。行事於中門切妻邊催立烈。此時職衆下﨟前起座（履草鞋）先讚頭（片鉢頭同之）念珠扇等（若獨古）胸收進立。此時鐃持各取鉢進兩頭。頭取之追樣。重鉢重端以左手握持左脇。自切妻分左右降立。漸進行。左右莚道二行。立（左右付阿闍梨左右定之）諸衆同下﨟前下立。隨頭進行。此時大阿闍梨開公卿座東障子（三寶院儀也。餘所准之）令出給。受者同相從。十弟子經公卿座前緣莚道西邊降立。持幡執蓋等儲切妻邊。大阿闍梨令降立中莚道之時。奉覆蓋（執蓋作法可立中莚道。或又可踏莚道敷合間土。云云。綱取麾幡與莚道之間土可歩。云云）持幡童職衆次聊引後。大阿闍梨先左右莚道。立（或莚幡與莚道中間可歩。云云）十弟子。大阿闍梨後。立左右莚道（コマ所立也）受者又阿闍梨後。立中莚道。法螺吹讚頭後少進左右立

士立鐃持。讚頭次人後立（後仁可打鐃）如此烈立。職衆等漸進延。大阿闍梨正東向令立（受者十弟子同東向立調）給時。職衆立留。相向後。讚頭誦讚（四智讚如常）讚末一兩句成時。鉢重二間指入右手。取直鉢胸前合面持。如是間讚誦畢。此時❺持鉢（三段連可突之）

初段

中段

下段

❻自是以略不突之

次如此三段鉢突畢。鉢響猶有虛空心地時。又四智讚略唵字誦之。嚩日羅薩怛縛（云云）此一句誦間。鉢漸合面如元持左脇（鉢持脇後出次讚亦也）如先誦畢。又取直鉢先四突一拍子推（❼如此突也。自是以後無言行道畢。一二四突許突也）東向立直可行烈。此時法螺吹發❽大聲可。十弟子自左右脇進出。迴壁代西自戌亥角入幕內。各置所持物具。一﨟戒體箱（右脇机南端置之）二﨟居箱（左机北端置之）座具（高坐敷）香呂筥（右机戒體箱次置之）如意（右机ニアチヒ形チ下ヘ向。香呂箱下ニ挾テ置之。柄ハ高座ノ方ヘ不指出也）草座（平座敷之）如此物具置之畢。各經本路出時。不論﨟次暇アキ次第取持幡童所持玉幡。正面左右柱結付也（結緒兼儲之）如此沙汰畢。十弟子經職衆烈立後。廣庇東面之緣（三寶院儀也）可著座（紫緣）二帖敷之。次大阿闍梨十弟子置物具間。迴壁代東幕後至。西東各一禮。是

❶袴履韈＝表袴ノ●　❷戒體箱＝坐具ノ●　❸三＝二ノ●　❹倍＝陪ノ●　❺持＝鐃ノ●　❻〔自是…之〕七字ノ一●　❼此細註異本缺之　❽大＝吹ノ●

拜兩❶部意也(或於壁代前正面西向東云云。兩說中先爲古) 禮畢出
戌亥角入幕內(此間受者著坐)
裏書曰。御口云。聊有觀者。六一山寶珠
垂加被給思也
入內於戌亥角拜高座一度 次向辰巳方
聊有觀念六一山 次於階橋下右膝著地加
持高坐(又說云。於戌亥角向辰巳方可加持之。云云) 先置五鈷於扇
上。念珠懸左腕。先淨三業。三部被甲。小金
剛輪
次取五古(右手取杵。左手珠貼數) 以不動慈救(如常) 降三世
眞言(大呪如常) 加持之(各二十一反) 次立更少禮高
坐登之。著坐後所持五古置金剛盤上
此時持金剛衆無言行道(下臈先也。移右手直持不動。左手獨古取誦)
(小金剛輪呪三匝也。獨古搖動事餘事也) 三匝後持金剛衆著坐。此
時讚衆止鉢各著坐(納衆兩三著坐程讚頭突鉢三畢)
無言行道間。大阿闍梨護身。先塗香。次淨三
業三部被甲
次加持香水(著堂內自他如常)
次片供閼伽等前机可備之
次結界(地結方結網界火院)
已上無言行道間作之
次振鈴(作法如常)
次授教師起坐(履草鞋) 經壁代東從後(戌亥角)入
幕內奉阿闍梨命引入受者(自戌亥角出幕內。幕ヘツレ二歩出。向受者少揖命氣色。若受者貴人タラハ可蹲踞也) 受者見教授氣色起
坐(履草鞋持香呂。袈裟三衣袋繫左臂) 自戌亥角入壁代內。
經高座東(教授先立)至禮盤下三禮著禮盤

次受者物具等置前机畢。受者登禮盤後
教授稱總禮一言(或受者三禮時催總禮) 此時諸衆三禮。
教授同於禮盤傍(西程或東柱) 三禮後。經本路(高坐東也。若於西禮時。迴高坐西出也) 歸出著本坐
次受者金二打
次唄師唱唄(云何得長壽金剛不壞身。云云)下二句暫不唱之。
承仕(或預) 聞唄音寄散花机下。先一人承仕
花箱一座具取具之置散花頭前。次又一
人取花箱置請衆前(但除唄師) 置後散花頭持
花箱坐具(坐具花箱下取具之) 念珠(左脇獨古左手。但職衆持之)扇
(右手持。或收胸)起坐進寄正面(壁代外辰巳角程) 蹲踞花宮等
置自右邊(扇或收胸) 先開坐具敷之(若遠角ナト裏返タラハ。以扇可置之。敷了扇收胸。云云)
次花箱如元持左手立上。脫草鞋登立坐
具上三度禮拜。始禮之時。唄師殘二句唱之
(復以何因緣得大堅固力云云) 三十二句之間。散花頭三禮畢。
自坐具降。如本履草鞋踏坐具端。待唄
終出散花(次第散花如常) 諸衆同立(本坐)頭誦畢時。
同音取次第唱之(無行道儀) 如此三段皆畢時。頭
又脫草鞋登坐具上蹲踞置花箱(右邊置之) 始
對揚(九句如常。右袖チフマヌク) 對揚畢下坐具。又著草鞋
蹲踞坐具一折疊持左手。❷取花箱取具
左手坐具立上。自胸取出扇持右手著本
坐。花箱等置坐前。此時承仕(或預) 取花宮坐
具如本置散花机畢
次對揚畢。受者金一打。表白。神分。祈願
次勸請頌等(已上在別紙)

次大阿闍梨以香水灑受者頂
次淨身口意淨三業眞言
唵娑嚩二合 婆嚩秫馱引 薩嚩達摩二合娑嚩
婆嚩秫度憾
次禮拜聖衆。普禮眞言
唵薩嚩怛他蘖多幡那滿娜曩迦嚕弭
次禮金剛界諸尊
(或傳ニハ胎藏界爲先金剛界爲後。今金剛界爲先。有其意。可闕口傳)
曩謨縛曰囉馱都薩縛沒馱南
曩謨微瑟馱達磨馱都摩訶吠盧遮那薩馱陀
誐多
曩謨阿乞芻毘也薩馱陀誐多
曩謨羅怛曩嚧多薩馱陀誐多
曩謨計濕嚩羅囉惹薩馱陀誐多
曩謨阿目佉悉底薩馱陀誐多
曩謨本者納婆嚩薩嚩母馱南
次禮胎藏界諸尊
入佛三昧耶眞言
南莫三曼多沒馱南阿三迷怛哩三迷三摩曳
娑婆賀
法界生眞言
南莫三曼多沒馱南達摩馱都薩縛婆嚩句含
轉法輪眞言
曩莫三曼多嚩曰羅赦嚩曰囉怛麼句含南無
摩訶佉嚕拏誠羅婆嬖左薩縛沒馱南
南無淸淨法身毘盧遮那佛
南無東方寶幢佛
南無南方開敷花王佛
南無西方無量壽佛

❶部＝界イ　❷(以右手)イ＋取

南無北方天鼓音佛
南無東南方普賢菩薩摩訶薩
南無西南方文殊師利菩薩摩訶薩
南無西北方觀世音菩薩摩訶薩
南無東北方彌勒菩薩摩訶薩
南無三部界會一切諸佛菩薩摩訶薩
次阿闍梨表白
夫以。難得難求三密之道也。難解難入兩部之門。於是某甲數年勵心求法眞言之道。多日剋念尋師密教之家。適遇引攝再得傳授
（師資相傳可隨人也。但爲規摸散此一傳。隨時可改也）
初石山内供阿闍梨。後蓮臺僧正大和尚。請益之日幸有許容。内供垂慈早授密印許可之祕。僧正奉勅重傳具支灌頂之嚴。抑遠自大日如來迄于蓮臺僧正。胎藏界十二代。金剛界十三代。相承傳來。石山内供❶又同葉也。然則小僧胎藏界十三代。金剛界十四代。其世也雖下上葉無人
方今金剛弟子某甲深發菩提之勝心欲受覺位之灌頂。於是初學金剛界持似守鉢油。後入胎藏門受如瀉瓶水。今之所樂何以忽諸先授三摩耶之禁戒令究兩部界之契明。佛子至心可聽羯磨但授佛性戒略有八門
一者歸命　二者運心
三者懺悔　四者歸依
五者發心　六者遮難
七者請師　八者羯磨

第一歸命　弟子某甲
歸命十方三世佛　能爲佛子大道師
諸大菩薩賢聖衆　是故我今至心禮
離諸惡趣示涅槃　歸命眞言曰
唵曩莫薩嚩怛他蘗多迦野彌嚩吃質多嚩曰羅滿娜南迦嚕彌
第二運心供養　弟子某甲
今於十方世界中　所有一切微妙供
香花幡蓋諸莊嚴　運心供養兩部界
大日如來四智尊　及微塵數諸尊界
哀愍攝受成大願
唵誐誐曩三婆嚩跋折羅二合斛
第三懺悔　弟子某甲
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作
我今至心禮懺悔
出罪眞言云
唵薩嚩幡波薩怖二合吒娜訶曩嚩曰羅二合野娑嚩二合賀
第四歸依　弟子某甲
始從今身盡來際　歸依一切三身佛
歸依方廣大乘法　歸依不退菩薩衆
唯願十方三寶境　證知佛子歸依佛
佛子所願令滿足
歸依眞言
唵薩嚩沒馱冐地薩怛鑁二合設羅赦弶車弭嚩曰羅二合達摩頡利二合
第五發菩提心　弟子某甲
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺　如來無邊誓願事
無上菩提誓願證
菩提心眞言曰
唵冐地喞多母怛跛娜夜弭
第六問遮難
若有犯七遮難者。不應授與戒具七遮者。殺父。殺母。出佛身血。殺阿羅漢。殺和尚。殺阿闍梨。破和合僧是也。須問犯否。然而小僧及諸人皆所知也。既無其犯更不可問。但有餘罪若爲戒障歟。今須五體投地懺悔。立居可禮拜。其詞云。南無懺愧懺愧無量所❷犯
第七請師
先請和尚　弟子某甲
奉請魔醯首羅天宮摩訶毘盧舍那佛。爲受佛性戒。和上。唯願慈悲。爲我作受佛性戒和上。我依和尚故。得受佛性戒。慈愍故三反
次請羯磨阿闍梨　弟子某甲
奉請清涼山中文殊師利菩薩摩訶薩。爲受佛性戒。羯磨阿闍梨。唯願慈悲。爲我作羯磨阿闍梨。我依阿闍梨故。得受佛性戒。慈愍故三反
次請教授阿闍梨　弟子某甲
奉請兜率天宮慈氏菩薩摩訶薩。爲受佛性戒。教授阿闍梨。唯願慈悲。爲我作教授阿闍梨。我依阿闍梨故。得受佛性戒。慈愍故三反
次請證戒阿闍梨　弟子某甲
奉請十方三世佛　及盡虛空諸如來。爲受佛性戒。證戒阿闍梨。唯願慈悲。爲我作證戒

❶〔又〕イ一●　❷犯十(受者三反誦之)細註イ●

道師我依導師故。得受佛性戒。慈愍故三反
次請同學伴侶　弟子某甲
奉請十方淨刹中　金剛薩埵諸菩薩。爲受
佛性戒。同學伴侶。唯願慈悲。爲我作同學
伴侶。我依伴侶故。得受佛性戒。慈愍故三反
第八羯磨
今正至得戒之時。佛子至心可聽羯磨。若
欲受佛性三昧耶戒。先可發無上之心
其無上心者。持五篇七聚四重十無盡戒也。
其三聚戒者。攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情
戒也
五篇七聚者。具足戒也。是等戒。登壇得戒之
時皆持耳
四重戒者
一者捨正法而起邪行。是第一波羅夷也。
不可犯。能可持否　答。能持
二者捨離菩提心。是第二波羅夷也。不可
犯。能可持否
三者於一切慳恪。是第三波羅夷也。不可
犯。能可持否
四者於一切衆生作不饒益行。是第四波羅
夷也。不可犯。能可持否
十無盡戒者
一者不應退菩提心。妨成佛故
二者不應捨離三寶歸依外道。是邪法故
三者不應毀謗三寶及三乘法。背佛性故
四者於甚深大乘經典不通解處不應生
疑惑。非凡夫境故
五者若有衆生已發菩提心者應和悅歡
美。繼三寶種故
六者未發菩提心者可勸誘引接。有大願
故
七者對小乘人及邪見人不應說深妙大
乘。彼生誹謗獲大殃故
八者不應發起諸邪見等法。斷善根故
九者於外道前不應自說我具無上菩提
妙戒。彼生瞋有損壞故
十者於一切衆生有損害無利益皆不應
作。於利他法及慈悲心相違背故
今爲佛性三昧耶戒。前表三聚四重十無盡
戒堅持了。既可受持佛性戒之時。正來至
心可受持
先佛性三摩耶戒眞言
唵三摩耶薩怛鑁二合
由持此眞言。具足一切菩薩清淨律儀。以
此爲始究竟證無上菩提勝因也
次發生本覺菩提心眞言
唵冒地喞多烏波地野二合弭
由持此眞言。始從發菩提心乃至得成佛。
於其中間堅固不退大菩提心任持圓滿
次發本覺種種智心眞言
唵質多鉢羅二合底吠曇迦嚕弭
是正發生無漏戒種智眞言也。由持此眞
言得一切甚深戒藏及一切種智。速證無上
正等菩提
次入祕密曼荼羅眞言
唵嚩日羅二合曼拏上藍鉢羅二合吠捨銘
由持眞言。自在得堪受持祕密妙旨。堅
持無漏眞法佛性戒。早入灌頂曼荼羅。必得
覺位
次啓白受持佛性之由
啓白金剛胎藏兩部界會根本大毘盧遮那
佛五部諸尊。總十方三世一切諸佛菩薩緣
覺聲聞。一切賢聖護法天等。今於南瞻部州
日本國某京某條某坊某寺　灌頂道場。求法求菩提金剛
弟子某。爲入灌頂壇場樂受佛性三昧耶
戒小僧見其根機之熟。知其本性之淨。爲
令入其壇場既授與其禁戒。仰願諸尊必
垂證明。戒不失壞。正入壇場。令取覺位。
方今佛子自今以後爲人天師。請佛護持諸
聖敬念。今須不退此菩提心。其心不退萬
德自歸其心。若退萬德皆亡。始從今日至
于覺位堅持無上三昧耶戒不得違犯
次佛名
裏書云。或說曰。次取香呂迴向。大法主
安穩萬民豐樂大悲護念成所願云云
南無歸命頂禮佛性三摩耶戒
生生世世　値遇頂戴　弘法大師　倍增法
樂　天衆地類　威光增益　聖朝安穩　增
長寶壽　護持受者　悉地圓滿　天下法界
平等利益　大悲護念成御願
次回向
所修功德　回向三寶願海　回向三界天人
回向一切神等　回向弘法大師　回向貴賤
靈等　回向聖朝安穩　回向護持受者　回
向伽藍　迴向天下　迴施法界　迴向無上
大菩提

次大阿闍梨示其氣色之時。教授聞之起坐御口云。佛名等畢間。澄如意。昔起座云云入壁代內高坐ノ東ヲ巡邊也至禮盤東邊

此間大阿闍梨自戒體筥取出五色線置前机。結劍印誦慈救呪三反歟加持之。繫自身左臂。或以心念以語密而護持之。用此呪。密語曰御口云。線加持ハ教授入幕內前可作之云云

唵一引 摩賀引嚩曰羅二合 迦嚩遮嚩曰哩二合 矩嚧嚩曰囉二合 嚩曰囉二合 𤙖引

次阿闍梨以右手取塗香器先供養方也置左手掌。右手結小三古印誦枳里枳里明三反加持之傳教授。教授取之作器與受者。受者以兩手作鉢印受之不塗受者手也

阿闍梨此間誦塗香眞言。眞言曰

唵一引 嚩曰囉獻弟虎

告云。想具一切如來戒定慧解脫解脫知見香

次加持花鬘授受者作法皆如塗香眞言曰

唵嚩曰囉二合 補瑟閉唵

告云。想得一切如來三十二大丈夫相

次加持燒香熏受者兩手作法等如塗香眞言曰

唵嚩曰羅祉閉惡

告云。想得一切如來無盡大悲滋潤妙色

次加持燈明令弟子觀手不授與之。只可見之由教授可示受者

唵嚩曰囉二合 路計引 儞賀二合引

告云。想得一切如來等虛空界智慧光明

已上供先供一方也。是稱片供也

次教授迴東於壁代口仰十弟子不出寄只示氣色召寄梨手洗蓆等兼備堂內。是三寶院儀也　十弟子一人

開堂正面妻戶持之。自幕後指入幕內十弟子不可入內　教授取之經本路先置禮盤東邊辰巳角程

次受者退下禮盤置草鞋　禮盤西東向可蹲踞。教授東對受者蹲踞

次教授取梨等三種物置禮盤南邊

次取蓆三折敷禮盤前アミメヲ東西ニ敷也

此間大阿闍梨加持齒木。先從戒體筥取出齒木二枝置前机。以劍印誦慈救呪二十一反加持之

次灑香水。先取水器蓋置傍

次以散杖三度灑之。灑畢置杖覆蓋齒木ハ作圍机灑之

次薰香二❶枝一度以右手取之。薰燒香置前机。次先取飾一枝奉獻諸佛普供養眞言。別無印也奉獻畢。前机又置之。次取不飾一枝賜受者。先阿闍梨授教授。教授更立取之與受者。受者以印取之。其印相。右手作拳。舒小頭兩指握齒木。即以右牙令嚼其頭印ハ教授令作之

此間阿闍梨唱如來微咲密語丼誦偈。可想能破一切煩惱隨煩惱密語曰

唵嚩曰羅二合　賀娑賀

誦偈曰

汝獲無等利　位同於大我
一切諸如來　此教諸菩薩
皆以攝受汝　成辨於大事
汝等於明日　當得大乘生

次教授取梨令洗嚼方受者印相如本。只令指出齒木。教授梨ノ水ヲ少懸也

次教授取齒木頭向受者身可指蓆上

次教授取進阿闍梨。阿闍梨取之。二枝倶如本納戒體筥

次教授取出梨等三種物卷蓆置手洗上賜十弟子

此間幕後可脈候令撤之

次教授歸來。令登受者於禮盤或受者如本令登禮盤之後可徹三物也。是登禮盤爲阿責也云云

次金剛線令移懸受者三摩耶臂左也　其作法。先以金剛線置前机。右手取五古誦[梵字]明二十一反加持給教授。教授取之令繫受者左臂自左袖口押入之。自外不見樣可繫之

次授與金剛水。阿闍梨先誦眞言曰

唵嚩曰羅二合

次以閼伽水入分小土器給教授土器兼重閼伽置之。閼伽水又過例多入儲之云云　取之與受者。受者右手取之。三度飲之。飲了時教授取器。前机覆下指入之

此間阿闍梨令讀功能等給。其功能云

乃除地獄重障。內外淸淨。堪入曼茶羅。必成無上菩提文

次受者禮盤退下三衣等物如本持之迴高座西出壁代著本坐。教授同迴出著本座

次阿闍梨解界火院。網界。方結界。地結

次降高座出幕內戌亥角ヨリ出也。云云　著平座

此時十弟子二三腐進出迴幕西入之取居筥香呂

❶枝＝支イ㊥

箱。阿闍梨不座左（居箱）右（香呂筥）置之（此次取直御草註）餘十弟子可擧壁代（自正面上之）但居筥等役
十弟子。置畢後。可擧幕三方（除後方）此擧畢。
一繭戒體筥二繭座具。三繭如意取之。暫持之可著本座
次誦經。導師（從僧進出置香呂筥於禮盤前机。若不共從僧時。彼ヲリ居置之）
次導師（履草鞋）著禮盤前。取香呂一禮（作法如常）
次置香呂登禮盤安居
次蹲踞金二打　次三禮　如來唄　次表白
次表白終。堂達（職衆最末役）持諷誦文起坐進導師其作法。先取懸紙中押折。片端押入疊下置之。持諷誦文於左手起座（履草鞋）進寄導師右邊蹲踞進之（文下ヲ指出進也）畢還著本座
承仕引花筥之次。最誦經机上諷誦文置堂達前也　導師左手持諷誦。金二打（頁主大阿闍梨時突本寺鐘。但堂上儀時不突之）讀之誦了金一打
次發願　次五大願　小祈願　次佛名
次教化
教化終程堂達起座。返取諷誦文呪願師前一（繭）步寄。蹲踞乞呪願。呪願師乍坐唱呪願文云（コマヌク也）
三寶德海　不可思議　恒沙劫中　讃揚難盡（云云。是通呪願文也。誦經呪願依繁略之。用彼條可爲本儀歟）
呪願了。堂達立歸向正面。聊讀之著本座
其後導師金一打退下（若當座置布施者。下禮盤以前被物一重置之）
取香呂一禮。置呂著本座（從僧撤布施幷香呂箱）
次從僧取香呂箱退出了
次職衆下繭前退出

新阿闍梨退出
此時十弟子參大阿闍梨御前。各取本所持物共。相從阿闍梨退去（於三寶院者。大阿闍梨令入御庖內給。於餘道場者。可依便宜云云）無還列。後朝之作法卽還列之儀也。仍當日不可有其儀矣
弘安十年二月二十日。於石山寺爲定玄阿闍梨受職灌頂行之間。爲自行以先師大僧正御房等記等草之畢。謬定多多歟。但爲愚見也。不可及他見而已
金剛佛子敎舜
前大僧正賢俊自筆。自先師僧正相傳。令授與時每度用此式也
座主濟
義演准后
慶長五年五月七日。以御本寫功畢
金剛資堯圓
右朱筆寬順大僧正御校合本也。御奧書曰
敎舜灌頂記三册。依行樹院眞圓之請。以原大僧正自筆本加和點改字異了。他日老師前法務物語云。於當流賴瑜敎舜兩記之內。僉以依瑜師記。唯於灌頂記者。不用甲抄用播記云云可有祕藏
尾悉底阿努路鷹記

## 傳法灌頂後夜作法（胎藏界）

卯一點承仕申案內。職衆皆參著禮堂（裝束如初夜之儀。三昧耶戒之時。是還烈之料也）受者同著座。皆以如初夜之儀
裏書云。金剛線懸左臂。三衣袋同持之
但其座席可改坐（其座如指圖）職衆參會之後。承仕參大阿闍梨坊申案內
次大阿闍梨持五古念珠（皆水精）扇自後戶入內陣。先向金界曼荼羅一禮。次臨東壇（胎藏）到禮盤下。五古入香呂箱。取香呂三禮（香呂箱居箱等初夜時已後東壇居之。壇行事沙汰也）
次香呂入箱著禮盤矣
次著座普禮以下前方便如常
次取香呂金二打（不用表白神分祈願等也）一切恭敬等云云
次九方便如常
次勸請（取香呂。珠ハ本ヨリ在左手）
仰願胎藏大日尊　八葉蓮臺諸如來
十三大會塵刹數　敎令輪者不動尊
兩部界會諸如來　外金剛部威德天
不越本誓三昧耶　降臨壇場受妙供
護持受者❶成悉地　滅罪生善❷除障難
消除無明妄三業　顯得薩埵心月輪
決定不退❸菩提行　自他圓滿❹成悉地
天下法界同利益
次五誓（如常。終有護持受者成悉地句。但微音唱之）
次前供養讃（讃頭發音。衆承仕置鐃鈸）
先四智梵語

❶成悉地＝除障難ィ●　❷除障難＝成悉地ィ●　❸菩提＝三密ィ●　❹成＝大ィ●

次心略梵語
次西方讃（許三段如初夜）
次普供養三力（金一打）
職衆誦佛眼眞言（徵音唱之）
次供養法（❶胎藏界行如常）
振鈴後。職衆誦大日五字眞言（[梵字]徵音唱之）
次教授師聞鈴聲著草鞋自後戶入堂內
次大阿闍梨正念誦後行字輪觀本尊加持
畢。聊搯念珠降禮盤著平座。滿散念誦
但大金一字兩呪殘之
次教授開後戶召承仕。禮盤脇机磬臺香呂
箱撤之令置便宜所（但撤脇机時。教授取散杖置大壇端。投花後花カキ寄スル料也。鈴杵乍金剛盤取之置机。若執可入香呂箱）
次承仕令出堂內閉戶畢
次教授師取大壇五瓶移置小壇。其義先
蹲踞當界大壇前懷中扇。念珠懸左腕結
誦大日印言（外五古印）
次解印以右手自五色上指及拔中瓶花（白色）花莖向本尊方。壇上前火舍後置之（可置之位際也）即取瓶置閼伽器等前。自五色下
取之作持瓶印（右手其印。地水火三指舒少鉤。風空相捻）捧持瓶（間持瓶）口誦大日眞言（[梵字]）右遶壇行道三匝（但於壇前每度可拜）如是三匝訖。到於小壇前開屏
風入內。置脇机中央
次蹲踞大壇丑寅角（自大壇到小壇。自小壇到大壇。皆可作遶行也）
結誦普賢印言（胎藏支分生印。容同初夜）解印以右手
自五色下拔花（赤色）莖向中央置之。作持
瓶印捧持。口誦普賢明。行道三匝訖（每度拜如）
前置小壇脇机東（中瓶東也）
次蹲踞大壇辰巳角結誦彌勒印言（胎藏迅疾持印。言同初夜）拔花（黃色）取瓶捧持。口誦彌勒言。行
道三匝訖置小壇脇机南（中瓶南也）
次蹲踞未申角結誦除蓋障印言。拔花（青色）
取瓶捧持。口誦除蓋障明。行道三匝訖置
小壇脇机西（中瓶西也）
次蹲踞大壇戌亥角結誦除惡趣印言。拔
花（黑色）取瓶捧持。口誦除惡趣明。行道三
匝訖置小壇脇机北（中瓶北也）
已上四瓶印言。各於其角蹲踞可結誦
之。但角トテハ各於本方可結誦也
次教授五瓶悉移小壇畢。蹲踞大阿闍梨
前。奉彼命到正面戶下。開戶向受者氣色。
受者取持三衣香呂等。起坐著草鞋入內。
教授如本閉戶。於屏風內取受者所持三
衣香呂獨古扇等。置机。塗香器傍（机置灑水塗香等如指圖）
次教授以右手開香器蓋。取香與受者掌
令塗手臂
次含香（教授取合香。開紙取丁子一兩節。直令含受者口也）
次覆香器蓋開水器蓋。右手作小三古印。
左手珠記數誦軍荼利小呪加持二十一反。
取散杖入水器。逆順[梵字]加持各二十一
反。香水灑受者三反。次置散杖
次大阿闍梨右手作劍印。誦慈救呪三反
許加持覆面與教授師
次教授以右手受取之。打覆受者頭面。告
云。閉一切諸惡趣門。能開清淨五眼云云
次令受者作普賢三昧耶印。教授以右手
握印針。三昧耶薩埵鑁之明（印ヲハ教授令結之。明ヲハ阿闍梨授之。受者三反誦之）畢引手印令受者先舉左足越
香象（象頭向東。象背行香火燕）
此時大阿闍梨手結大鉤召印。口誦同明（印明如常）
裏書云。大鉤召眞言曰
曩莫三曼多沒馱南阿一　薩嚩怛羅鉢羅底
訶諦二　怛他蘖黨矩奢三　冐地浙哩也鉢哩
布羅迦四　弱吽鑁斛娑婆賀
次教授以左手開屏風。誘引大壇前令立
之。教授又放印三人向壇並立（中央受者。左阿闍梨。右教授）
次教授右手取前供方所殘花鬘一房（仰壇行事承仕。兼テ五鬘花過例儘之）插受者印端（花ノ本ニ插印）
次大阿闍梨應告曰。佛子今已入如來眷屬
中。當得如來一切悉地。未入壇者莫說此
事。其罪重
次印三授此密語曰
唵三昧耶薩埵鑁鉢羅底車嚩曰囉穀（三反。師資俱誦之）
次教受者令投花。謂不解印自五色上
可投壇上。若尊位未分明。教授又取花插
印可令投也（若花遠。以散杖摇寄可取之）
次教授却覆面令見尊位（此時可令解印歟）
師告曰。金剛薩埵攝受汝身。速成悉地開
五種眼云云
此間教授覆面移持左手。取所投花進

❶〔胎藏界行如常〕ノ一❶

大阿闍梨畢。懸覆面於屏風
次大阿闍梨以右手取教授所進花。誦眞言曰。唵鉢羅底紇哩賀拏怛羅係𤚥薩怛嚩摩訶摩欏
次師資倶猶向壇並立。師以右手花安受者頂。即以手押花(葉端)向額
想大力菩薩攝受我身云云(如此三反可為之。但眞言三反。)
觀文一反也
次教授教受者令護身。謂結誦淨三業三部被甲印言也
次令受者結誦四禮印言(四禮印明如常。此等教授教可令作之)
次大阿闍梨。受者護身四禮等之間。經大壇右方(順遶儀也)到小壇之許。開屏風自東入內。脫草鞋左足踏花門(花葉也)右足踏花臺。令坐東禮盤(半跏座)
次教授引受者。經大壇右方自西入內。脫草鞋左足踏花門。右足踏花臺。著西禮盤相間而坐(半跏坐)教授如此授之畢。閉屏風
可❶令坐正面邊
次阿闍梨被催讚(只一音呼讚一字)
次教授受阿闍梨命。二足三足許步寄職衆座方讚一音可催
次讚頭開教授催發音誦讚。吉慶漢語五段(段別中段鉢如初夜)
此間小壇作法有之(小壇料理如指圖)
先大阿闍梨机所置取散杖。如次立中東南西北瓶(散杖末指入瓶中)
次右手取五古(取時誦為也)　左手記數誦之明。加持受者❷首二十一反
次五古返八箱。以右手抽中瓶散杖印瓶端。誦大日明(羯磨明)灑受者頂三度。東南西北瓶水如次。誦四佛明(羯磨明)灑受者頂。作法如中瓶矣
付紙云
大日　唵嚩日羅駄都
阿　唵アキシユヒヤ
寶　唵アラタンナウミー
無　唵ロケイシンハラ囉惹
不　唵アホキヤシツテイ
次大阿闍梨自結誦五佛灌頂印言
五佛灌頂印明
遍照尊
金剛外縛。忍願直竪。上節屈拄。進力各著中指背。置頂。眞言曰
唵薩嚩怛他蘖戴濕嚩哩耶毘曬迦吽
阿閦佛
金剛縛。忍願竪如針。當額。明曰
唵嚩日羅薩怛嚩毘詵遮𤚥吽
寶生佛
金剛縛。忍願屈如寶形。當頂右。明曰
唵嚩日羅囉怛曩毘詵遮𤚥怛落
無量壽
金剛縛。忍願少舒如蓮葉。當頂後。明曰
唵嚩日羅鉢娜麼毘詵遮𤚥訖哩
不空尊
金剛縛。忍願入掌合面。檀惠禪智各相拄。置頂左。明曰
唵嚩日羅羯磨毘詵遮𤚥惡
次大阿闍梨自取寶冠。直受者頭令著之
次告受者可令結誦四佛加持五佛灌頂四佛繫鬘印言(印言等如金界)
次大阿闍梨結定印(法界定印)　想新阿闍梨為大日尊。頂上有字。心中有字。具如百光遍照
次告受者可令行如來身會三十餘印言(自惠刀至平等開悟三十五箇印言也)但可想一一令備受者
次大阿闍梨取白拂拂受者身(誦不動明可加持白拂。或用降三世明)
次取扇扇受者身并四邊(加持明同前)
次取塗香授受者。受者兩手受之塗自胸
如塗香菩薩印(加持同前)
次取五古持右手。誦偈并明曰
諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
為成如來體性故　汝應受此金剛杵
密明曰
唵嚩日羅地鉢底二怛怛嚩避詵者彌底瑟他
韈日羅三摩耶薩怛鑁
阿闍梨誦畢。以五古授受者。受者兩掌受之。以二大指押杵。作持二手捧橫頂戴之。阿闍梨又反取杵持右手。誦偈并明授之令頂戴。如此三返可作之
次返取五古持之。弟子本名上(本名者實名也)　加金剛二字為名呼之。誦眞言曰
唵一嚩日羅薩怛嚩避詵者彌二　韈日羅曩麼
避曬訖帝系韈日曬曩麼

❶[令]イ—㊥　❷首＝頭イ㊥

次阿闍梨取金篦誦歸命[梵字]加持金篦但誦明不用印作
撝受者兩眼。又觀[梵字]字於兩眼中淨無智膜。偈曰

佛子佛爲汝　決除無智膜
猶如世醫王　善用於金篦
汝開金剛眼　得見法實相

次取鏡誦歸命[梵字]加持明鏡。授受者令見之。又觀[梵字]字於心上除妄執垢。告曰

一切諸法性　垢淨不可得
非實亦非虛　皆從因緣現
應當知諸法　自性無所依
汝今眞佛子　應廣利衆生

師於弟子當生恭敬。此人能紹諸佛種故云云

次取輪誦歸命[梵字]加持金輪授受者。卽取之相出兩足合趺。二足中間夾輪

次取商佉誦歸命[梵字]加持法螺。受者右手授之。卽取之如吹勢。師誦偈曰

汝自今以後　轉諸佛法輪
吹無上法螺　心遍一切處
當離疑怪心　開示勝行道
於一切時處　能報諸佛恩

次師資俱降禮盤。各著草鞋出屏風外。至正面時資先出。師後出。教授取白傘蓋進大阿闍梨。卽右手執蓋覆受者頂。資前師後。右遶大壇。資師俱壇前立留。令資三禮起去禮 其蓋隨身上下。師亦隨屈申。弟子第三匝亦爾。第三匝禮畢。師資俱壇前並立師北資南 爲說三摩耶。此時教授進寄取白傘覆受者 卽告弟子曰　佛子汝今已

成就阿闍梨位竟。諸佛幷金剛薩埵等諸眞言主。一切天神護法既共知佛子云云

次師資共經大壇北引還小壇所。到屏風際不著禮盤教授覆蓋 大阿闍梨白諸尊。今某等與灌頂竟。付屬諸尊令持明藏云云

作此語已時。教授放蓋置本所

次令新阿闍梨著東座踏紫裏如先

次大阿闍梨著西座催讚

此時教授受命催讚一音作法如先　催畢可居正面邊也

次讚頭發音。吉慶梵語三段誦之段別突中段鉢如常

次大阿闍梨行閼伽印言供閼伽香水前供方 其作法。阿闍梨卷念珠置脇机。捧閼伽器行閼伽印言。如初夜。但加持印明用不動印同一字心呪爲異但水不滴垸也

次理供。結誦五供印明如常

次事供。先塗香　次妙花

次梵香　各捧持加持供養如閼□用口爲異。又妙花時又不散花也

次飮食　次燈明。不及捧持直加持供養也

次大阿闍梨取念珠誦胎藏大日眞言[梵字]百遍但終聊可指念珠

次行後供。先理供五供印言如常

次事供如常取後供閼伽。餘如前供。又水不滴垸。不散花。如前供。

次阿闍梨執五古杵持右手。誦明幷偈授與之。告曰弟子受此杵。捧兩手安頂上。

此金剛杵諸佛體性。金剛薩埵手所執者。汝護禁戒常當受持

弟子受了。授此決定要誓密語。令其誦此

密語

唵一 薩嚩怛他蘗多悉北嚩日羅三摩耶底瑟他二 翳沙怛嚩三 馱羅耶彌四 嚩日羅薩怛嚩五 呬呬呬呬吽

誦畢告弟子云。汝於一切衆生常生慈愍哀矜示誨莫生厭離

又頌曰

此等三昧耶　是諸佛所說
守持善受護　當如保身命

次受者受如此之教頂禮師足言曰。如大師教。我誓修行奉報佛恩及大師恩。不敢背師命亦不違教理云云

裏書云。師口云。此一段者。受者敎離可令誦之。近來無其儀也。只大阿闍梨密密誦之歟

次印信可有此時　然可授密印言外五

裏書云。師口云。外五古印五字明授之台灌頂究竟極也。能能可思之

師誦偈曰

授與灌頂竟　佛子昇佛位
皆付屬諸尊　及三密明藏

次令受者脫寶冠。師返取之納箱畢

次止讚音

次師資俱降禮盤出屏風內。大阿闍梨著平座畢

新阿闍梨巡禮祖師。教授起取赤蓋右手持覆新阿闍梨頂。自龍猛至善無畏若三寶院ナラハ始自[梵字]字至[梵字]字巡禮之巡禮每祖師令三拜。其蓋隨身上下。禮畢令新阿闍梨坐大阿闍梨座大阿闍梨御座

傍也。三寶院正面東脇間也。於此所敎誡有之。生生報佛恩。稱歎師德。敢不背師命。亦不違敎理。以修學可爲先敎誡也

置蓋於本所。取小壇五瓶。如本返置大壇本所先中瓶。次二角共置已次二角平中成亥三度渡之　各立花了。開後戶召承仕。所撤禮盤等如本返置。出承仕畢其後敎授暫後戶之邊著座

次大阿闍梨還著大壇禮盤。後供養作法有之。其儀先取五古持左手。先所殘置大金剛輪呪誦之打一字金。次誦一字明。摺珠祈請畢。卷珠置左机。五古同置之。後供獻之先理供。次事供。佛布施有之

次結願事由後供養閼伽之後。取念珠香呂金一打

兩壇傳法之職位授與既畢。然則奉始中臺大日如來。兩部四曼海會諸尊。早成就受者所願。可令給還著曼荼羅位者也

抑自開白始至于結願今。定降臨影向云云。奉始外金剛部護法天等。三界所有天衆神祇爲法樂莊嚴威光倍增。諸神分般若心經一打略之香呂

大般若經名

次祈願如常其句如初夜

次讃頭發音祈願終兩三足打金。阿闍梨示其氣色。聞此可出讃

先心略加俺　次佛讃　後不動鈴如初後

次普供養　次禮佛

次後鈴　次金一打不取香呂

大阿闍梨誦後夜偈白衆等各與

諸衆同音誦之第二句同音誦也

次迴向方便。大阿闍梨出之所修一切等也。金掌出之　諸衆同音誦之。此間解界奉送等悉行之畢

次隨心迴向。取念珠香呂金一打唱迴向句

迴向畢金一打。念珠少摺下禮盤取香呂。三禮畢置香呂取五古扇持之後戶方去

次大阿闍梨召諸受者。於後戶邊脫衲横皮令著受者。脫受者平袈裟大阿闍梨令著之敎授師扶持可令著替也　著替畢

次五古水精念珠等受者令授之畢

次敎授師正面妻戶少開之。役人等參否相尋。行事僧令申皆參由之時。於後戶召十弟子。戒體箱居箱香呂箱草座已上四種四人。十弟子與之十弟子八後戶之緣儲之　十弟子持物具。迴東緣到正面妻戶邊或開正面妻戶給居箱香呂箱等於十弟子　敎授如是沙汰畢。步寄贓衆座方内催列音云列

又還列之間嘆德之時。新阿闍梨坐可令用音疊二帖並敷。其上下二帖其後立二十二帖屏風

次讃頭取鉢插脇起座。著草鞋出承仕取鐃與鐃持

諸衆同退下。下﨟前一行降階橋二行分立于莚道左改立各相向。鉢持八讃頭授鉢。螺吹左右追立。鐃持各相從。宛如上堂之儀

次開妻戶先出受者。後受者降階橋程。敎授出妻戶過受者傍可加列

新阿闍梨左手持念珠。右手持五古扇。或扇收胸　率十弟子降立于中莚道。執蓋覆蓋綱執左右張綱。持幡童捧幡進立于左右。十弟子各持法具相從于左右。其義如上列

次讃頭發音誦四智讃鉢三段如上列

次又四智讃除口誦之鉢擡四引率還列矣

螺吹發。❶大聲到莚道西頭讃頭擡一二收鉢鐃持給之中門砌離莚道却立片頭同賜鉢於鐃持畢。諸衆同群立于砌矣

新阿闍梨中門內履脫登執蓋等於莚道端於息綱退去。持幡童暫相待。職衆移嘆德所之時進出。嘆德座砌下相向立經中門廊公卿座南向之妻戶入。廊障子徹廊正面著座畢

次十弟子居箱香呂箱各置左右。草坐同敷之

次舉饍畢各退去。群居便宜之處。此間庭行事以下部撤莚道。令敷嘆德之莚道。去砌五六尺許去東西行二行敷之嘆德坐八若道場若廊若別所。只可依道場之便宜歟

次職衆先持幡雁行。守次上﨟先一行進步。二行屏風折也　折立于莚道前東上﨟後西上﨟二行俱向受者折立。鐃持鐃鉢一具持參進讃頭　立調畢讃頭發音

四智梵　心略梵　金剛薩埵讃三段如常

鉢同突畢給鉢於鐃持畢鐃持給鉢退去畢

次嘆德師進出砌正面階橋邊也　向受者小揖或不揖　述嘆德詞暗唱之。若暗誦難叶時。書檜扇小開可見之。不可用折紙等　嘆德詞畢三拜。諸衆同拜之受者每度少可揖歟

次受者返答微音唱之。若書扇也　返答畢。嘆德師幷諸衆一拜。受者不受此拜可歸入十弟子進出撤物具畢

嘆德經本路如列畢。諸衆各退散矣

弘安十年三月上旬之比。爲自行集出先師前大僧正幷報恩院僧正御口決等記之畢。定愚謬多多有之歟。仍不可及他見而已已上三卷



❶大＝吹イ

金剛佛子教舜

前大僧正賢俊自筆。自先師僧正相傳之。授與時每度用之了

座主濟

右三金胎三卷教舜作之　自座主准宮申出遂寫功訖。云龜毫云薄紙。後覽其恐不少。尤可改書者也

于時慶長十七壬子年仲夏中旬

佛子堯圓

水本法務此式傳受砌仰云。灌頂諸式中。教舜式最水流相應云云　仍尋此式。全部三卷書寫之了

正德三癸巳五月日　水流末派覺ㇽ

延享元甲子年令他手寫之。翌丑年自一校畢

安永六丁酉年五月。以寬順大僧正朱點御校本再校畢

白雲居覺融七十六歲

No. 2500

[1]四卷第一

目錄私略

轉法輪　佛眼　金輪　大佛頂　如法愛染王　染愛王二頭　五大虛空藏　彌勒　圓滿金剛　七星如意輪　八字文殊幷鎭家　六字文殊　五字文殊　一字文殊　太無　大金剛輪　許可

一。轉法輪法調伏行之。此法全如小折紙。私略之

同　法安祥寺傳。此法如出小折紙。私略之

神轉法輪本尊小野傳　立筒事小野祕傳。右二種同小折紙。私略之

後觀闍梨被行樣　[2]筒立鈴後顯露其間不隱也

藥種　シヤケネノウハラ酢鹽鐵末蓮根已上五種乳木。榾　加持物。鐵末　懸大輪金剛曼荼羅　蓮。煎。佛供等塗之。預法師勤仕之。菓子。蓮根。奉獻之。引生鹽。每日一度蘇油入之自施主許汲送之此所在爐岡。但擲口如山大威德處。私略之

金剛輪菩薩護摩所法務御房御祈被行之

奉供

供養法一百五箇度

護摩供〃〃〃〃

諸神供一十五箇度

奉念

佛眼眞言一萬五百遍

大日〃〃〃〃〃〃

本尊眞言三十五萬遍

小金剛輪眞言一萬五百遍

降三世〃〃〃〃〃

大威德〃〃〃〃〃

一字金輪〃〃〃〃

古𢈘爲　法眼和尙息災延命乃至私略奉修如右

久安六年六月十二日　阿闍梨大法師淳觀

注進　調伏御修法七箇日支度事範俊僧正白河院注進之

合

蘇　蜜　名香沈水　金銅筒一口可給細工可令造

五寶　黃金。白銀。眞珠。螺貝。赤珠代用琥珀

五香　沈水。薫陸。白檀。丁子。龍腦

五藥　赤箭。人參。天門冬。訶梨勒。桂心

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

別香　安悉香。麝香。甲香。蘇合香。霍香

別藥　巴豆。花石木蓮根勒豆丸千歲マクンヤウカラタチ模樹枳子

水精指栢榴

相應物　白芥子。附子。鐵末。引生鹽。酢。橙供米八石四斗。御明油一斗五合。壇敷布一段。阿闍梨一口。伴僧。承仕二人。驅仕四人。見丁二人。淨衣黑色

右注進如件

康和二年八月二日　行事大法師

[Siddham]轉法輪法調伏。圓光房上人傳。此法幷筒作樣等如小折紙。私略之

[Siddham]同法此法如小折紙。私略之

梵字筒圖法務御房御本　私云。寫本ニハ横サマニ書之。今改如此

尻外書之

[Siddham]小野經藏本

五類天王

不動

腹

頭

[Siddham]勸修寺御樣

蓋內裏書之

成蓮房本也本云

[Siddham]同法此法丞已上勸修寺流全如小折紙。私略、

同法祕說與阿闍梨傳。祕說

[1]智山專門學校藏寫本　[2]原本冠註曰或人云紙拈テ筒ニタヽフ

種子[梵字]　三。輪　印。小金剛輪　眞言。大金剛輪　本尊。大金剛明王　形像有別。二臂或四臂　曼荼羅。入大輪之段　部主。金輪　諸尊段。用曼荼羅。曼荼羅略說。十三尊也。謂八供四攝中央本尊

同法

本尊。彌勒　種子。三。形其尊印小金剛〇　眞言同小金剛〇也

又說　部主。降三世或大井德羅說

或文云。八大菩薩成八大明王。其中彌勒成大輪明王　權僧正勝覺正授伊豆闍梨云。以不動爲究竟了

鉤印眞言　鉤召次啓請上可修入此次第云云日本神等請之。[梵字]云云。此法以十八道行之。振鈴以後之次第引入行之

[梵字]

護請毘首羯磨藥叉　〻〻劫比羅〻〻

〻〻法護〻〻　〻〻肩目〻〻

〻〻廣目〻〻　〻〻護軍〻〻

〻〻珠賢〻〻　〻〻滿賢〻〻

〻〻持明〻〻　〻〻阿吒縛俱〻〻

〻〻嚩蘇枳龍王　〻〻蘇摩那〻〻

〻〻補沙毘摩大〻〻　〻〻訶唎帝大天后

〻〻翳羅嚩嗟大天后　〻〻雙目大天后

〻〻天照大明神伊勢大神宮也　〻〻八幡三所大明神

〻〻賀茂上下大明神　〻〻春日四所大明神

降三世印眞言三五或七返

上方諸天敎勅印　以二手各作金剛拳。二頭指互相旋繞。印成已而　敎勅言

汝等十六大護大藥叉將等。受佛付囑。護持國王及護國界一切有情。令得安樂辟除災禍。今某甲佐護國王摧破怨敵某甲作是勅已。即三遍誦眞言曰[梵字]

次遊虛空諸天敎勅印　以二手金剛縛。屈二頭指以甲相背並竪。二空押於二風。結印成已。一依前文。而勅敎已。即三遍誦眞言

[梵字]

次住虛空諸天敎勅印如降三世印　二風相遠。以印安於頂上。敎勅如前。誦眞言三遍

[梵字]

次地居諸天敎勅印　以二手金剛縛。舒二風頭相合。如金剛護菩薩印。敎勅如前。誦眞言三遍

[梵字]

次結地底諸天敎勅印　以二手各展。令掌向外。二空頭相捻。二風相鉤。二火以頭相拄。以印安於眉間。而敎勅言。誦眞言三遍

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

寫本云。小野權僧正範傳受先師〻〻受寬保元元年十月十一日奉傳受了　智海

一。已佛眼息災行之

種。[梵字]程院大教　三。金剛眼。　印佛眼印也

印。眞言。如常試五處

佛眼行法之時。振鈴前後共誦佛眼眞言寬助僧正說用此說　或說振鈴此說用之以前誦大日眞言勝覺僧正說金大日言云云　振鈴以後誦佛眼眞言云云

梵號如出小折紙。私略之　密號。殊勝金剛　阿闍梨

散念誦。先大日胎大日　次本尊誦也

勸請句如出小折紙。私略之。或金剛吉祥佛眼尊。本尊聖者佛眼尊。佛眼曼荼羅內院ニ七曜ヲ置ク心ハ。此法攘災本也。星宿人與禍福。仍共祈殊置內院歟。法花法四大羅閣內院ニ置心也。今日宗トスル方ニ依テ外部ノ天等ナレトモ內院置之也法

同法息災行之　佛眼　部主。金輪

普供養。三力偈後誦台大日眞言

曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛縛二合　南阿引　尾囉吽文出十一面軌下一切佛菩薩密語云云　或說。諸尊段八大菩薩

遍數如小折紙散念誦。私略之。待賢門女院御祈

注進　佛眼御修法支度事

合女院御祈

蘇　密　名香白檀

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精

五香　白檀。薰陸。白膠。沈。丁子

五藥　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

壇一面在爐　脇机二前燈臺四本　禮盤半疊在

壇敷布。大幕。壇供幷御明。自餘雜具等已上如常

阿闍梨。伴僧。承仕。驅仕。見丁。淨衣白色

右注進如件

保延二年二月八日　阿闍梨權少僧都寬

禪 同法
種。小呪初字或 虛空眼種子。此法如小折紙。私略之
同法息災行之
種。三。佛頂眼。金剛眼　印例印
眞言大呪　正念誦。伴僧。後加持師大呪　加持
物。用小呪　部主。金輪或大日　諸尊。曼荼羅
以大鉤召印眞言勸請之　以普供養眞言
供養之　振鈴以前誦胎藏大日眞言
同法
種。　三。佛頂　梵號如出小折紙　勸請句如前
振鈴前後共佛眼眞言誦之。祕說。振鈴以
前大日眞言歸命胎藏　誦之
部主。輪祕　諸尊段。❶八大菩薩 金剛手 文殊 虛
空藏 轉法輪 觀自在 虛空庫 金剛拳
摧一切魔
又常印。二小指。以二無名指之背。カカメテ
付ヨ。如眼也。又二小指分立。又二小指ヲ合
開立　正念誦。可用小呪云云　功能萬事如大
呪云云　芥子等同之
金剛手印明內縛五古印。是八大菩薩主也。又是金剛部主也
曩莫三曼多嚩日羅赦戰拏摩訶嚕灑拏吽
一。金輪法息災行之
種。　三。八輻輪　印。大日劍印金三大印也　眞
言
唵摩庾引囉引訖蘭二合 帝
私勘云。金輪王佛頂略念誦法通一切佛頂
尊。同印用云。若以尋常持念一字頂輪王眞
言。須別誦孔雀王眞言。亦須別誦此加句。法
親於阿闍梨所以口傳授之。修瑜伽者知耳
云云
加持物。用上眞言　部主孔雀明王　諸尊十佛頂。十八佛頂者。
佛頂之外加大日釋迦云云各誦眞言供之
小野 振鈴以後眞言私。金輪一字明加歸命句。私略。正念誦同用之
小野 一字金後眞言

已上二種眞言伴僧誦之
後加持眞言辨事佛頂眞言也

遍數佛眼。孔雀明王。本尊。八大佛頂。大日
法 同法
印。內縛。竪二中指。劍形。ミ。屈二頭指二節。以
二大指各押二頭指側　眞言 是理趣房傳也
部主　佛眼或孔雀明王。祕之。宗意傳云。金大日爲部主。祕之
諸尊　五佛頂金輪。白傘蓋。光聚。高勝佛頂。各以印言勸請供之
梵號　南無一字金輪三反
勸請句。發願句如小折紙。私略之
一字金後幷後加持眞言如前。　諸尊法皆一
字金打之後可必結金輪印。誦眞言。但除金
輪法也

字輪觀如出小折紙裏書。私略之
遍數　佛眼。❷孔雀明王　❸本尊。❹白傘蓋。
光聚。❺高佛頂。勝佛頂。❻不動。大日
注進　一字金輪御修法支度事
合新院御
蘇　蜜　名香沈
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　沈。薰陸。白檀。丁子。龍腦
五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
壇一面已下至淨衣如前。佛眼支度私略之
長承三年七月一日阿闍梨權少僧都寬
已 同法息災行之
權。　三。輪　印要略念誦軌印云
內縛。二光立屈上節劍形。ミ。二大指並立。
二蓋屈兩節。頭相拄。二輪甲上。オセ
眞言　歸命
又印　內縛後引云外縛　竪忍願如劍形。以進力各
押忍願後。此印根本印也
又印　智拳印祕　眞言。歸命 私云。此說見于金輪一切時處
軌。別抄之
禪 同法私云。金輪金剛界大日也。其旨見于一切時處軌。別抄之
種。　印。智拳印此金剛界大日ト習也。但左拳ヲ向身ニ作也。
禮佛。南無一字金輪遍照尊三反　以勝身三昧
耶印爲祕印　眞言
私勘云。一字頂輪一切時處儀軌云

❶原本冠註曰或云八大菩薩眞言ニハ理趣經ノ一字眞言ヲ用之仍以朱付之 ❷原本傍註曰以朱付異說 ❸原本傍註曰或辨事佛頂 ❹原本傍註曰或光聚在光 ❺原本傍註曰或廣生 ❻原本傍註曰或大金剛輪

次結頂輪王　勝身三摩耶
印心額喉頂　❶其印如前作
堅金剛合掌　即並堅中指
由如青蓮葉　屈頭指各安
中指背上節　當知印相義
大指爲結跏　中指像佛身
名小成光焔　二掌日月輪
腕表師子座　是故名如來
勝身三摩耶　當誦此密語
唵　僕　欠　此毘盧遮那
佛三字密言云云

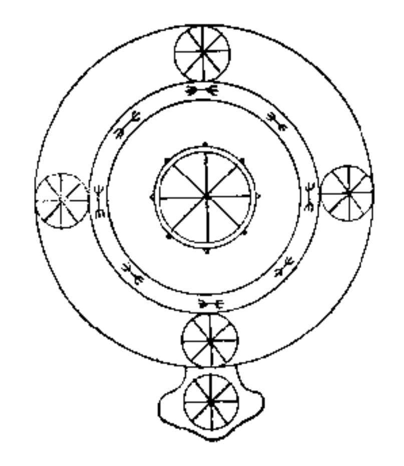
口傳云。去　言誦　。祕之
一。禪大佛頂法息災。增益。敬愛。行之。見大妙甘露經

宗叡說云云
種。　三。金輪八幅本尊。攝一切佛頂即胎大日也
❷印。寶瓶印。合二掌屈二頭指入掌。以二大指押之出甘露經　眞言如用小折紙。私略之。但小折紙二八小心呪又同小呪別二種。此都爲一種。
此眞言大佛頂陀羅尼終也。是名小呪。正念誦御加持共用此呪也。件僧誦大陀羅尼。　加持物眞言師云。正念誦二可用之　歸命

禮佛
南無怛他蘖多三反
南無悉多他半怛羅烏瑟尼沙
南無惹野　南無尾惹野
南無帝儒羅施　南無尾枳羅拏半祖
南無吒嚕吽　南無輪嚕吽
南無吽惹然
部主。阿彌陀最祕　又金輪　諸尊。大日。八大佛頂　曼荼羅小野本　出大妙甘露經

除
勝
黄色
最勝
白
無邊
光
發

爐樣
大壇護摩壇並修之。不行聖天十二天也。應德二年幾範不修兩天壇也。爐底書種子



此法ニハ鉢ニ入水置壇中。其水入都樓婆畢力香。作香芸薹香云云是草香也。法花同之。兼意闍梨口傳云。兜樓婆香入金鉢若壺置本尊前。結願之後灑施主。若令服之。悉地成就

云云若自行ニハ自以服之又可灑也大佛頂經第七同軌出之
大師御傳ニハ以金輪佛頂爲本尊。竹生并龍等供養曼荼羅ニハ以テ爲本尊。仍件　大佛頂　ト云。又金輪曼荼羅ト云也

禪同法安祥寺傳
種。　三。金輪　印。智拳印大師御傳也　眞言
如出小折紙。略之。但此傳白但爾也他至娑婆賀マデヲ用ユ。一樣也云云

曼荼羅

南
降三世明王(印如常)
步擲金剛明王
普賢菩薩
虛空藏菩薩
大咲
慈氏菩薩
大輪明王
一字最勝
馬頭金剛
金剛手菩薩
焔慢德迦明王(大惠刀印)
妙吉祥菩薩
不動尊明王
除蓋障菩薩
地藏菩薩
無能勝

寫本云
私以二曼荼羅一圖之朱墨各別也云云
爐樣如前
時間伴僧各以本陀羅尼誦。御加持誦小呪
保元三年六月二十七日奉傳之　興然

同法
後入唐僧正口傳云。本尊白傘蓋佛頂也
種子。　眞言。曩日南私云。此三字歸命句略歟　勃嚕吽
印。傘蓋印也。伴僧誦大佛頂陀羅尼。行法

❶原〔ハ〕冠註曰口傳云二中指チ劍形ニ作ル祕之　❷原本冠註曰口傳云劍印云云率都婆印也

作法如金輪。或經七卷有三印通佛頂印也

惠什闍梨說云云

已上面上

一。已大佛頂法 增益。息災行之。私云。此法雖在寫本面下終。同上線故出此所者也

種。 三。金輪 印。智拳印大師御傳

此法增益行之。或息災云云 時間伴僧誦陀羅尼。後加持用小呪云云 誦金剛歌讚但用四智讚云云

爐樣曼荼羅如上已上理傳

師說云。一切佛頂皆通用智拳印。大佛頂是諸佛頂總名也。或說云。八佛佛頂云大佛頂。或說云。五佛頂云大佛頂可尋之 以金輪爲 頂。爲吉云云 靈嚴傳以白傘蓋爲摩訶頂云云

壇置十六鏡可尋之 部主。阿彌陀 字輪觀如出小折紙。私略之 已上大教院傳

師云。。輪。成攝一切佛頂祕之

勸請句 金輪佛頂轉輪王。 八大佛頂諸轉輪或一字金輪。三十七尊諸聖衆

❶注進 大佛頂御修法一七箇日支度事

合 五色絲各三丈五尺兩壇料各一筋

蘇 蜜 名香白檀。沈水。薰陸。鬱金。甘松

五寶 黃金。白銀。眞珠。瑠璃。琥珀

五藥 赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬

五香 蘇合。零陵。青木。白膠。鷄舌

五穀 大麥。小麥。小豆。胡麻。籾

大壇一面。護摩壇一面。壇敷布二端兩壇料 燈臺八本。脇机四脚。禮盤二脚。半疊二枚。經机三前。燈臺三本。 油一斗五升五合五升大壇料。一斗五合護摩 米十五石五斗兩壇供料各七石。護摩器等直一石五斗 芥子袋一口。布四丈兩壇佛供蓋各二丈

阿闍梨一口。伴僧。承仕三人大壇一人護摩二人 驅仕六人。見丁二人各淨衣。日食 淨衣白色

應德二年二月十九日 行事法師阿闍梨

權律師義範

一。如法愛染王法私云。自大壇敷曼荼羅云至諸附之云。全如用小折紙。私略之。安置舍利。舍利大日如來也。大日入愛染菩薩三摩地給也。本尊護摩壇愛染王。降三世護摩壇安置丈六降三世。其故忿怒尊長大ニシテ無量由旬那心歟。此段燒三類形。故權僧正率爲當院已下私略之如出小折紙裏發書也

種。 三。箭在圖。私略之 彼人王乃至 持人王云云 那麼乃至師子口也 諸尊壇乃至印眞言。在別。平等王者乃至書也云云 愛染王乃至小野云云 已上五種文如出小折紙之私略

禪 同法安祥寺傳

種。 三。箭 印。內縛五古又有吉印。內縛師子口印也。立大指也印 眞言

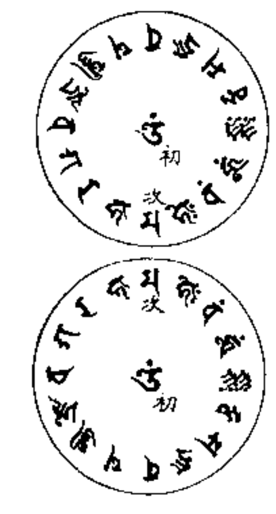
又根本印也。內縛。中指交立也。眞言大呪如常私略之持彼手令持命根。最極祕事。命根者人黃也。人黃者肝也。以之爲最祕

部主。 降三世明王小野 諸尊段小野供十七尊有次第。 此尊卽愛菩薩也。 部主降三世也。用一字イフ人アリ。雖然不傳事也。 如法愛染時降三世ヲ。 又護摩行由有愛染。最祕印。內縛五古也師子寶冠印トイフ 此印大中小三言誦也。 無名指橫想牙大指三度動カム心也

師子口印。內縛。二大指並如口形。誦三明所求事カマ爪 眞言。 又印。內縛。五古ニシテ殊ヒロケ立。二無名指入內。如牙五古戴師子思誦三明カマス

禪 敬愛法時事安祥寺流

紅蓮樣八葉切。中葉兩字書。梵字上又同蓮樣八葉シテ人名形書中。爲自字向自身。爲他字向他。眞言上重盤兩中入呂底五寶等盤上埋眞言。 仰名形伏ウチ合。輪字迴有二樣。前。又後




八葉之上押叉羽置。ヲトリメトリ相交四方置。四ハナリ

愛染王 赤色胎藏大日也。 五指最愛染王金剛界大日也。白色也。 以白檀作之。 卽白色也。胎藏赤色慈悲義也

花箭事 壇呂口ヒルノ上。 四方。押叉羽敷。 其上花箭置也。 順置之東南西北。是其次第也

禪 同法法務御房說

種。 三。箭 印。內縛。立合二中指右押左

內五古印名師子忿迅印。又有觀。又有口傳 彼者人王。肉心肝也。不令奪生氣。持人王給眞如等理也。 經左下❷手持彼。乃至勢云云 荼吉尼取人心食之。左下手持心。 以右蓮打荼吉尼鬼。 不可限荼吉尼。一切惡心衆皆打之。彼者謂命根也。命

❶原本傍註曰私書之 ❷手＝執イ㊇

根即心也。心即[梵字]心也。彼言命根。其故見疏十卷一切衆生斷彼命盡無有餘。即是殺也。斷彼者。上文云。斷一切衆生命根云云故知彼者指衆生命根也。最祕密在之。持彼者眞如法性理歟。謂持心也。心者即第八識法性理也。謂持[梵字]心也。如打勢者。爲彼心爲障礙惡心衆令打也。左下手持彼。右蓮如打勢者。兩手相對也。如上鈴杵弓箭[梵字]親人[梵字][梵字]讃令持事了。奉爲後三條院爲障礙後冷泉院。以右蓮令打也。所持之彼者。後三條院心性。此心性障礙後冷泉院。令打調伏也。故後三條院心性令持之上。[梵字]親仁讃令持也。此等最祕最祕

五指量事　行者左頭指橫取之。雖指大小五分六分歟

天帶覆於耳事　文選東京賦云。夫君人者黈纊塞耳。註云。以綿大如丸懸冠兩邊當耳。不欲妄聞不急之言也云云　私云。以此文[1]思天帶王義也

禪　同法

種。[梵字]　三。箭 以大悲箭射厭離心。無厭離心故。即敬愛スル也。故以箭爲三形也

印。中指交立。印如經。是定惠相應シテ成大染義也　言此法并子眞言。

本尊眞言讀加炎魔天呪用之。所謂歸命[梵字]等

次內五古印 二頭指ヲ怒ラカシ立也。祕事

言延喜三年六月二日。般若寺僧正授寬空給　云云 [梵字]

小野大乘院阿闍梨良雅說[梵字]說同之。良勝阿闍梨此說ヲ爲祕事

內五古印用[梵字]言。中指交。印用[梵字][梵字]言也。又醍醐上二印次結師子口印。誦[梵字][梵字]言也

保元二年七月八日奉傳之　智海

愛彼于。人神體[梵字]字也。是人王體云云未斷惑之時。肉色赤色[梵字]字。斷惑之時白色[梵字]字也。[梵字]字是一切衆生根本煩惱體故也。肉色是煩惱染之義。白色是斷惑證果之心也。煩惱即菩提也。[梵字]字是煩惱即菩提之義故

同三年六月一日奉傳之　智海

[2]以箭爲敬愛三昧耶形事　口傳云。以大悲箭射厭離心。無厭離心故即敬愛也　金剛界次第云。次極喜三昧耶。二羽金剛縛シテ檀惠禪智竪。忍願交入掌。指面令相合。以二度刺心名爲大悲箭。以射厭離心。極喜三昧耶。驚覺本誓願云云　私云。以適悅[梵字]字爲種子。極喜云心可同歟　師口云。師子奮迅印者。五古印也。想怨敵置師子口中。此印是名羯磨印。亦名三昧耶　以師子頭爲祕三昧耶形。此師子頭羯磨ナリ。故名羯磨印。三摩耶形ナリ故名三摩耶印

同年二月二十一日奉傳之　智海

已同法 有口傳云。仁和寺御室傳云。種子[梵字]。三師子冠。又師子全體也

種。[梵字]　三。五古 後日云。[梵字]。箭。祕之　根本印。五古印

內縛。爲祕　眞言。吽摘枳吽短呼弱　又印。二中指交立印　眞言 大呪如常。私略之　五種相應印 但不用此五印 云云　一。內縛。立二火中。二風不著中背。爲息災　二。先師。以二風著二火背。爲增益　三。改二風作蓮葉。爲敬愛　四。改蓮葉作三角。爲調伏　五。以二風鉤之。爲鉤召 眞言。[梵字]

梵號 是者理趣房御傳

纈謨嚩日囉引耀引誐冐地薩怛縛摩訶薩怛縛

正念誦件僧後加持可用大呪 件僧祕之。僧正令誦愛菩薩眞言。近代不然誦之

加持物。用小呪　供物同之

部主。降三世

問。小野傳加修降三世。於此法有何故乎

答。金剛界儀軌云

行者次應結　大誓眞實契
二羽金剛縛　檀惠禪智竪
忍願交入掌　指面令相合
以二度刺心　名爲大悲箭
以射厭離心　極喜三昧耶
驚覺本誓願云云

九會密記云延命院今九會儀式。先現降三世身。可爲成佛降三世怨敵皆悉降伏。現其降三世身時。先以短聲吽字爲種子。現三昧耶身。是降三世三昧耶會也。即儀軌說極喜三昧耶也。凡諸尊三昧耶形皆其所持物也。降三世尊持弓箭極喜三昧耶。是射厭離心大悲箭也。其三昧耶者是本誓義也。如千手經說。如意之手饒財寶等也。儀軌云。極喜三昧耶驚覺本願云云

諸尊。理趣會十七尊 或三十七尊 [3]

是大樂不空身眞言也。以種子眞言供之

小野次第以理趣會十七尊加用此法。付之尋云。瑜祇經云。又結金剛界三十七羯磨云云故以三十七尊可爲此法行儀。用十七尊有何由據乎　答。依金剛王軌也　重疑云。何

[1] 思＋(之)イ㊥　[2] 原本冠註曰小野流如法愛染法時不置箭　[3] 此下闕今補次頁

不依本經。橫用金剛王軌乎。況彼軌尊像印契不似瑜祇經。而案見小野次第口傳等。於印契者偏依瑜祇經本說。於行法者更依金剛王軌。甚不審也。如何　答。金剛界儀軌云」

次結❶金剛蓮　二羽金剛縛　檀惠禪智竪
蓮花三昧耶　得成蓮花部　轉輪之主掌云云

❷阿賴耶識中　違背菩提種　次結法輪印
摧彼厭離輪　卽前蓮花印　檀惠而交竪
摧製於自心　卽滅二乘種云云

私云。滅二乘種。又眞言。初句吽吒枳可思。可習之

❸大樂不空身　印契同於上　普願諸有情
速證如是位　修行瑜伽者　應發如是心
成就衆生已　次當召一切　自成大染智
菩提大欲滿　圓成大悲種云云

九會密記云。次得成轉輪之主宰轉大法輪。摧彼厭離輪。卽滅二乘種。然後始發菩提大欲。自成大染智菩提大欲圓滿成大悲種。所以大欲大樂不空身爲理趣會。是故理趣釋以大樂不空身眞言十七字。爲理趣會十七尊種子云云

彼手所持事　一。持所求事。福如意寶珠。眼鬧日輪。調伏劍。自餘所求可准知之。凡如千手四十手所求　二。持人橫。卽心肝。其體肉團也。見大日經疏。仁海僧正持佛彼手令持日輪。其像在遍知院。是卽人王也。假相造日輪云云　持人黃。偏護壽命尊也。延命第一佛也。是最祕事也　三。持[illegible]字。是命字也。同持人黃也。普賢延命。金剛智口決云。八葉座上有命字也[illegible]云云疏十一云。次說長聲之阿。此是第一命根也云云　右蓮如打勢者。行者打拂一切障難也。故一切惡心衆速滅也」

頂戴師子冠事　師子王一切畜類心。懸ミ必攝伏ミ如。愛染王一切衆生意願。悉滿給也。故戴師子冠顯本誓。或云。師子冠者。一切瑜伽敎中此法最尊最上表爲王義也

如射衆星光事　日月衆星放光時。剎那之間無所不至。今此法悉地速疾成就義也」

蓮下有寶瓶事　瓶是地天三昧耶形也。是生長世間萬物。亦涌出恒沙之法寶也

身赤色事　愛染王住極愛一子之地。一切衆生。慇念心深一子如ミ故。身一ミ毛穴ミ血流出。故身赤色也見大經第十五卷

五指量事　有二傳。一自小指至母指爲量。二頭指五並爲量。後說祕也。私云。法務御房丹後守惟方護五指量佛令造二寸六分給」

敬愛事　瑜祇經云。又法以藕絲爲燈炷。熏成煙取點眉中間。一切摩奴顯皆伏從敬愛云云成就一切明功能　口傳云。蓮絲取。淨油燃。其煙淨土器若白瓷アテテ。スミヲツケテ。其スミ以。敬愛求者眉ツクラシメヨ。必成悉地

勸請。金剛愛染大明王或威德三十七尊諸薩埵或斷盡諸障勇猛者　發願。愛染明王又金剛愛染三十七尊

愛染王御修法所法務御房

奉供
大壇供四十二箇度
護摩供ミミミミ
諸神供六箇度
奉❹念
佛眼。大日。降三世。本尊。❺平等王。金剛吉祥成就明。妙吉祥破諸宿曜明。❻成就一切明。❼奇特佛頂
右ミミミミ奉修如右
年號

注進　愛染王御修法支度事
合內御元服御新支度用之
蘇　蜜　名香白檀。法務御房
五寶　金。銀。眞珠。琥珀。螺貝
五香　龍腦。欝金。白檀。丁子。麝香
五藥　人參。伏苓。天門冬。石昌蒲。牛黃
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
壇一面在爐　脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚
疊在半　壇敷布一端。大幕一帖。壇供米幷御明。

❶原本傍註曰蓮花三昧耶 ❷原本傍註曰法輪 ❸原本傍註曰大欲 ❹原本傍註曰以朱付異說也 ❺原本傍註曰或同小呪 ❻原本傍註曰或護摩眞言 ❼原本傍註曰或一字金輪

自餘雜具等已上如常
阿闍梨。伴僧。承仕。驅仕。見丁。淨衣赤色
右注進如件
保延二年六月
注進　愛染王供一七箇日支度事
合女院御祈　御祈左大辨雅兼。自正月二十八日始行之。法務御房
蘇　蜜　名香白檀
壇一面三尺五寸　脇机一脚。燈臺二本。半疊一枚。
壇敷布一端
壇供三石五斗。御明三升五合。
阿闍梨。承仕一人。驅仕一人。淨衣赤色
右注進如件
大治六年正月二十八日
注進　御修法十箇日支度事如法愛染王法支度也
合範俊阿闍梨於六條內裏行之五色絲三具各三丈五尺
蘇　蜜　名香白檀。丁子。安息附子三十兩日別三兩
鐵末百八十兩日別十八兩　赤白芥三升日別三合
引牛蘇六升日別六合　酢六升日別六合　上紙百五十張日別十五張
油三斗七升御明并護摩料　米三十三石御佛供并佛器直料
布三段壇敷料　阿闍梨一口。伴僧六口。承仕三人。驅仕六人。見丁二人。淨衣紅色袈裟　裳同色。黑色淨衣一領
右支度注進如件
承曆四年十一月二十一日
行事大法師明範
七寶多寶塔一基在本様　丈六降三世明王像一副
傘蓋一蓋方六尺　雜色。幡九流之中長六尺八流。長一丈八尺一流
敷曼荼羅一副赤色絹方六尺。在本様

五寶　黃金。白銀。頗梨水精　珊瑚代赤石
琥珀代商陸
五香　沈水。丁子。白檀。婆律香。麝香。螺貝
五藥　赤箭。伏苓。人參。石昌蒲。天門冬
護摩料香藥　蘇合香。欝金。白檀。薰陸。紫金香。紫鑛香。安悉香。丁香。麝香。甲香。呵梨勒。檳榔子。天門冬。紅花。附子。昌蒲。鬼臼。鬼箭。射干。巴豆。赤芥子。靑黛少少　朱砂少少　已上支度也
此爐法勝寺圓堂愛染王爐也。成尊僧都大御室相共沙汰シテ令塗之云云　三昧耶形以銅鑄上令付之云云

敷曼荼羅如法愛染王時敷之⊕③

行愛染之時。振鈴之後必可行羯磨會三十七尊也　經云。又結金剛界。三十七羯磨。及以本業明。速成百千事云云
𤀨𤀨羽立壇行事
姓名
𤀨𤀨一ツカヒノ尾。乍生取。一枚愛染王眞言夫姓名并敬愛相應句。加書之羽面書之　今一枚同眞言婦姓名。同相應句加書。文字。裏ニ向合。以木ハサミテ像前立修之。千手敬愛法同之。合藥經見之
久安六年正月二十八日奉傳之　智海
被帶衣者チヒラセスシテ。キヌチムネヨリスソマテトチテキタルナリ。其ノツトコロニイル敬愛ニ究竟也。チヒチヒラクトイフ。其イヒナシ
一。肘觀事　前所觀一肘人形可觀不等王炎摩天異名也　彼同一體敬愛延壽第一也。究竟秘事。此觀延壽之時可行之。又自行時一肘觀可奉觀大師也
已上已講御房御傳也　智海
行大次第時用印作法法務御房傳　佛眼印次入我我入觀。セスシテ。引入之觀等卽是入我我入觀也。此觀印皆法界定印也。禮佛了住定印法界定印次引入自身結印四攝印。誦四字明。加

⊚　❶此下闕今揭下段

持四所。次同印。敬愛眞言　唵縛曰羅羅誐[illegible]　次又住定印。自如愛染菩薩無差別。觀了卽彼人與我無二觀。同定印。愛菩薩眞言如次第。次十六尊印言。次右拳向身作法幷眞言。次同印安心上。又眞言如次第。次三種印言。次佛眼印明。次住定印。入我我入云云　禮佛之次引入之觀等法界定印　次前一肘之觀。自名者能愛。彼名者所愛也。從此以後如次第行。但略根本印百字眞言等也。次三種印眞言。次佛眼入我我入。智拳印本尊加持

[illegible]安祥寺傳　大次第習金剛界裏書云[illegible]二六種子チカカス。行法之時以別紙押之。了後如本取之金剛下非儀軌。別之金剛王儀軌也。金剛界前供養禮佛。次住定印胎法界定印　本尊觀。了次十六尊印言。了次住定入我我入。同印。金剛部百字。次彼印言。彼印言云。智拳印タトバン眞言可誦。次兩印言。次三種印言。次正念誦。次兩印言。兩印言云。弓箭印言。大呪マカラキャ也　內五古印小呪タキ吽書也

次散念誦　次八供養如例奧有五種印言。外アルニヨテ口傳不入次第裏也　大次第初愛菩薩觀スヘシ。妙觀察智言印也。此印祕事也。次第一觀。先於自身前觀阿字門。觀之了如次第四攝印結。眞言[illegible]也。自身引入。猶四攝印結四所加持。言[illegible]。次第二觀裏書云此觀祕觀也　猶妙觀察智印也。諦觀己身如次第觀　彼人云。譬國王也。本尊前一肘去壇中玉觀置。次有紅色[illegible]字。變紅蓮花成。彼王座成。彼王物申思人此法修。本尊加持又行者加持依。本尊行者施主裏書云三人一身一體觀スル祕事　一密合。彼國王座花孔入。一身一體成。其時施主所求事皆悉成就如心也。如被帶衣云。本尊彼王施主行者一密合。彼王帶成時。フトコロ入一イタキアフ義也。愛菩薩觀了。十六尊言印。了次住定入我我入觀。妙觀察智印。同印不解金剛部百字言可誦也內觀也　次智拳印裏書云[illegible]印結。祕也　唵[illegible]サラタトバン明也。次兩印摩訶ラキャ。印弓箭印也。次小呪如例。印內五古。次三種眞言如常。次正念誦大呪或小呪　次兩印言。兩印言次習集タル所祕印言等悉結盡。入不任心。次散念誦。次八供養等云云

金剛吉祥成就愛王。諸宿諸星王故。惡暴惡曜爲人障礙成。降伏令吉祥也。故此眞言[illegible]字多在之

愛染王一夜護摩經云。又取彼那麼置於師子口。如忿怒降伏一夜當終竟云云　敬愛調伏法行之。以伽多耶爲相應句。此法國母懷妊之時。望御產之期一夜修之。觀賢幷仁海兩僧正修之云云　又近代美福門女院姬宮誕生之時。世豪法印行之。親見之云云

一。[illegible]染愛王法二頭像

種。[illegible]　三。五古人形杵　印言。染愛王品印言也　已人形杵印。二手各以大指押無名指印或押小指甲　互中指掌中指入　眞言。[illegible]等

師口云。大師御筆三十七尊三昧耶形見。愛菩薩三昧耶形五古二相重畫之。以之思之。非無本說。愛菩薩三形只五古一也。然重畫之。豈非人形杵乎。先德無本說云。如何。能可思之

內五古一印用三言事　[illegible]經云。結大羯磨印。及誦根本明。兼示三昧耶。一字心密語云云

師云。大羯磨印者卽五古印也。根本明者[illegible]呪也。示三昧耶者[illegible]明也。一字心密語者[illegible]眞言也。故以一印誦三眞言也

作印誦眞言樣根本印　二手金剛拳息災。兩部大日[illegible]相叉內爲縛增益。阿閦[illegible]　直竪忍願針敬愛。彌陀[illegible]相交卽成染調伏。寶生。天鼓[illegible]　是名根本印云云　經云。纔結卽當滅。若寂災增益。愛敬與降伏。隨其所愛者。纔誦此眞言。彼卽當獲得云云

五古印　二手金剛縛息災　忍願竪相合增益　二風如鉤形敬愛　竪合如五峯調伏　是名羯磨印。亦名三昧耶。若纔結一遍。及誦本眞言。能滅無量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速圓滿云云

五古印。有人口傳云聖賢闍梨　師子口印。內縛。五古契也。一印誦三明也。各三明終誦加一字明

根本印。又二手金剛拳。[illegible]息災明也　相又內爲縛。直竪忍願如針二句此用[illegible]是衆願成就明也。調伏也　相交卽成染敬愛明也。大呪也云云

彼手持人頭事　持人頭有二傳。一者人頭卽根本無明也。其故觀自在菩薩如意輪瑜伽云。今以召罪印〇心想召諸罪。想彼衆罪

狀棱髮裸黑形云云 以此文爲證也。二者人頭
即人黃也。或口傳云。頂十字有人王六粒或十粒
明王護」此故。以蓮打彼障難。守護人王也。敦
造紙云。佛勅荼吉尼。許食應死人之心。其
名人黃。又云。人頂有七甜滴。一盡即病。七
盡即死。人黃者肉團心也云云 爲護人黃持
人頭也

師子口納物事 禪[梵字]
[梵字]❶前大政大臣藤❷原ム北政
所源氏ム令伽診耶❸敬愛[梵字]如此書手令持。亦師子冠入之令行
リ給ケ 如此書之置師子口。後以五古印加持
一百八返 遍知院僧都義範 北政所御祈如
上行之云云 法或傳云。故義範僧都奉仕大殿
御修法。[梵字]乃至[梵字]師實與藤原
氏[梵字]サトハムト書テ師子
冠入云云 永嚴傳語云。殿法眼德大寺說云。
入師子冠速疾事。普通入佛座云云 又畫像可
押裹云云 私云。儀範傳二說不同。可尋聞
正說 [梵字]後三條院御時。四條宮御祈海僧
正被行此事時。紙大呪書。[梵字]字次能愛之
人名書。次敬愛[梵字]ソハカト書。置彼
手。繪像裹ヲス。私云。此說令持彼手。彼手
令持所求事同之。若彼手師子納口物。悉地
成就義可同歟 [梵字]或說云。師子口納赤紙
縛日羅サ定品位姓名某甲惠姓名某甲トハ。男與女敬愛
迦診耶[梵字] 或❹本座蓮ナトニ繪云
裹ナトニ以梵本可書之 第三手如常。人人
眞如歟。或如兩粒也。貝六粒
三種印言事

金剛吉祥成就一切明 二羽金剛掌。以檀
惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈
進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文。
是名金剛吉祥印云云
[梵字]
唵嚩日羅室哩摩訶室哩日 阿儞底也室哩月
[梵字]
素摩室哩火 蕃誐羅迦室哩水 母陀室哩木 沒
[梵字]
羅賀娑跛底室哩戊羯羅室哩舍儞始者羅始
[梵字]
制帝室哩摩賀三麼曳室哩娑嚩賀
妙吉祥破諸宿曜明 內縛。痛指節並遍豎
二空。是名破七曜一切不祥印
[梵字]
唵薩嚩怛羅三麼曳室哩曳娑嚩賀
成就一切明 以定惠手作不動尊刀印。以
刀双互挿掌中
[梵字]
唵吒吒引吒烏置智置狗吒烏〻〻〻〻〻
[梵字]
〻嚩日羅娑怛嚩弱吽鑁穀纈哩嘟吽半吒吽
法務御房御抄云。疑云。此三印明偏爲佛
佛眼法。之加用小野前賢。何加用愛染王法
乎。私云。佛眼愛染王共爲佛母。❺故此品說
佛眼功能云。或云。一切有情見者如父母想。
或云。一切見者皆悉歡喜云云修行法釋此第
二明云。文殊爲佛母。仍用佛眼法云云 此
亦可然。呪於一經之內其擠全同也。此義頗
幽邃者歟。又破曜宿之功是同之云云

五 [梵字] 遷變〻〻〻
一 [梵字] 因業不可得
二 [梵字] 憍慢〻〻〻
四 [梵字] 了義〻〻〻
三 [梵字] 作業〻〻〻

已上面下

一。五大虛空藏法
結如來拳印。觀於己身前有無盡乳海。海中
出生大寶蓮花王。金剛爲莖。量同法界。上
有七寶珍妙樓閣。花香雲海伎樂歌讃。摩尼
爲燈。樓閣中有大圓明月輪等 已下至皆依本色各結跏趺坐。
師口如道場觀。仍私略之 ❻一曼荼羅內大威德諸尊圍繞
恭敬
五古印 二中指作寶形。花峯皆想。寶義秘中秘密中密也。眞言如出小折紙幷師口。私略之。或秘說云。[梵字]其梵或其ソワカ。此眞言不傳之
讃 四智之次寶部讃
[梵字]
[梵字]
師說云。伴僧誦此眞言
❼[梵字]
[梵字]

❶前＋（大相國）イ㊥　❷原＋（朝臣）イ㊥　❸敬愛＝[梵字]イ㊥　❹本＝木㊥　❺故此品＝一三亦イ㊥　❻原本冠註曰壇上觀ノ…山寶　❼原本傍註曰私云歸命句歟

散念誦　佛。大。本。八。破軍。一　師云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏印。一切義成就輪。五部富貴吉祥法也。深祕通用寶也。或口傳云。源仁僧都云。如意寶鈴。是五大虛空藏之鈴云云　振鈴之後五大虛空藏印明各用之。如經說云　先五字成五佛。次轉五佛成五菩薩。作各別印。時中指寶形。各別眞言曰

[梵字]（忍願相合峯如針）[梵字]（改進力如三股）[梵字]（改進力如寶形）[梵字]（風進力如蓮葉）[梵字]（戒方進力互相交）　本云。經印私書出之

部主。一字金輪　五大虛空藏梵號（如出小折紙禮佛所。私略之）　壇上置佛舍利五粒。若無五粒者置一粒同事也。三密房口云。振鈴已後作法也。常羯磨會也。印言如此。可行五大虛空藏法。羯磨會三十七尊眞言加[梵字]句。　印皆金剛合掌。但五佛印用經印。中指如上口傳。五佛眞言加[梵字]句。　此法護摩諸尊段三十七尊皆入寶菩薩三摩地。皆持寶可作此觀也

口受云。藥者眞珠若五寶合以爲藥。或說。寶生尊爲部主

（已下又同法）

五別　[梵字]種　寶珠三　印（內五古）　眞言（如小折紙。私略之）

部主寶生　諸尊（三十七尊）　伴僧御加持（寶菩薩羯磨會）　爐底安置寶珠五粒并皆五尊種子。　無寶珠者用舍利五粒。若無五粒者用一粒等。若總無者畫五種寶珠形云云　大壇護摩壇（亦大壇中安置舍利五粒。若無者一粒等云云）　第四諸尊段。　請供明星天子吉祥天。呂底安寶珠等。　若盡形云可成呂底五方云云　寶云五方埋之。依無盡之也　芥子呪（各別言。又總呪）

四別　[梵字]種　寶珠（三南方寶珠也）　印（三昧耶會寶菩薩印）　自餘事皆同上說。是說云。南方寶光虛空藏攝餘四菩薩行之也云云醍醐大僧正（定海）伴僧御加持用[梵字]云云

三總　增益　大壇護摩❶段　[梵字]種各隨一（各尊）　五寶珠　印（羯五種印。各末想有寶珠）　眞言。各種子加歸命　部主寶生　諸尊（三十七尊）　伴僧御加持。寶菩薩眞言（羯磨會）　五尊皆本尊行之。爐底事同上說

二總　[梵字]種　寶珠　印。言（金剛界終寶三昧耶印言也）　部主寶生諸尊（三十七尊）　伴僧御加持（彼金剛界終印言）　是南方寶光虛空藏一尊計可行之也　增益　大壇護摩壇

一總　[梵字]種　寶珠　印。寶三昧耶（外縛。二風寶形當額。慢甲背在）　金剛界眞言　唵嚩日羅（二合）羅怛那（二合）毘詵者　鉿薩嚩母捺羅（二合）吽捺哩（二合）穪（引）矩噜縛羅

迦嚩制娑　梵（金剛界在）北方業用虛空藏計行之也　增益段。五方印（如經）五字眞言。以歸命各一字用之。「種子（各字）三昧耶形。皆寶　正念誦（如上）是一說」

又說。種子（如上）三昧耶形（如上但有口傳。❶五瓶說壇云云）印。總印（外五古）各五古末想有寶　眞言。總眞言。謂如經。五字一度用之

又說。種子。三昧耶形（如上）印。三昧耶會寶菩薩印　眞言。羯磨會眞言終加經五字眞言」

已上三說尊形皆如經。努々（穴賢不得交。後可改之。就中後二說穴賢）

部主寶生　寶菩薩眞言之終不[梵字]字加經五字歟。比五大虛空藏法皆子殿習ﾏﾏ　壇樣（如初傳）

已上保元元年十一月十日奉傳之　智海

（已說但御傳）勸請句　能滿所願虛空藏。五大虛空諸薩埵

注進（全如出小折紙。私略之）

久安三年正月十七日　行事如眞　定海

一。彌勒法（息災行之）

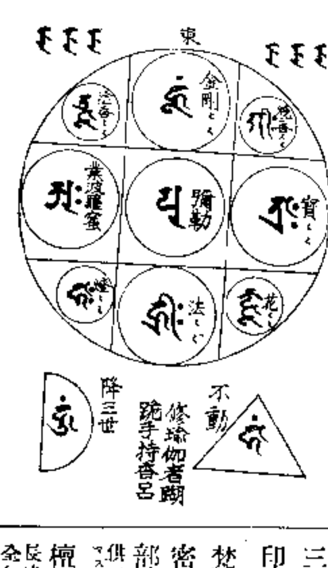
種。[梵字]　三。蓮花上迅疾　印。二手各作金剛拳。進力檀惠相鉤　眞言　唵（引）一嚩[梵字]曰羅[梵字]（二合）斫[梵字]訖囉[梵字]（二合）吽[梵字]（引）　部主。大輪金剛明王（用上印言）　或大日　諸尊。曼荼羅（彌勒ヲ大日ト習時ハ諸尊三十七尊❷）

或說（普通習也）

[梵字]　塔　印（寶瓶印）　眞言（大呪。如出小折紙。私略之）　彌勒印。用智拳印



❶段＝壇ヵ㊟　㊟　❷此下圖今揭次頁




保元三年六月六日奉傳之　　興然

同法

❶種。或　三形。法界塔　印。法身印。如胎如來身會也。常合掌也。唵マイタレイ❷ヤソワカ。護摩ナト用之云云增益法ヨシトカヤ。東宮故云云　慈氏軌ニ皆左印說也。口傳右智也。大阿闍梨直次第在云云　善無畏譯自在小指始檀等云云安然左印不可用之。一卷書在之云云　諸小國ニ以國宰爲王。諸天以補處菩薩爲王。仍彌勒印智拳印。眞言。唵マイタレイヤソワカ。三摩耶形。ソトハ。

種子。　灌頂道場院之主大日也。六觀音中如意輪同爲天王也。爲大摩尼殿之主。仍與彌勒同

已同法

種。　三。蓮花上寶瓶退疾　合掌。屈二風逢甲。以二空上覆　眞言　唵毎怛隷野阿ソワカ 正念誦用之

一。圓滿金剛 息災行之 安祥寺傳

種子。

三摩形。甘菓盛器

印。眞言 如出小折紙。私略之

梵號 如小折紙。私略之

密號。普施金剛。又圓滿金剛

部主。三摩耶會寶生尊　諸尊。八方天 六毘沙門 三杓供ノマス　念誦 如小折紙。私略之　本尊胎中十波羅蜜中之檀波羅蜜菩薩。由結此印。誦眞言三遍。即乃至壽命長遠并最嫌祕事等。全如小折紙。私略之　裏書云。 如小折紙。私略之

保元三年十一月三日奉傳之　　興然

三密房傳　同法

種。　三 如前。私略之　印。眞言 如前。私略之　由結此印誦眞言三遍 乃至壽命長遠如前。私略之　同。肉色。左手持金剛盤盛花。右手屈水火風立地空。坐赤蓮花。著羯磨衣　梵號 如小折紙。私略之　密號 如前。私略之

部主。虛空藏菩薩　諸尊段。十波羅蜜菩薩

中央觀本尊　正念誦。本尊眞言　散念誦。佛眼。大日。虛空藏。十波羅蜜。軍荼利。一字

一。禪七星如意輪法 師口云。七星如意輪法ハ自天七星降。自地訶利帝通用シテ成悉地。是天地和合法也。本書ハ雖六外小野流習傳之。最祕ナリ

道場觀。八輻寶輪中央安如意輪觀音。八輻間右旋安北斗七星。尊前安訶利帝母。輪外八供四攝如常　根本印明 如常　但本尊加持之次北斗印明。次訶利帝母印明 如常　護摩。部主 本命星　本尊段 如意輪　諸尊段 如小折紙　卷數 如小折紙。散念誦　伴僧後加持。可念誦大呪。如意輪二臂像。如熾盛光法說。七星如北斗曼荼羅。訶利帝母只懷一子。右手取吉祥果　禮佛 三十七尊　本尊梵號。北斗七星訶利帝母云云南無北斗七星一反　常母一反　支度 如常　付息災支度。名香白檀　息災行之　發願 如小折紙　私云。此次在。略之。委如出小折紙

說小野

盧遮那。釋迦。阿閦。彌勒。○德。寶德。○德。文殊。普賢。金剛藏。地藏。文字消不見。仍委不書耳云云



師口云。或部主訶利帝母小野後僧

正御房圖云云

已上裏上

一。已八字文殊法 息災行之

種。理　三。青蓮上三古　印 破宿曜障印。出瑜祇經　二手內縛。並竪二大指。印身五處或四處。権說云。二大指並立。頗屈。口傳云。可觀師子口。怨家噉食義也　或外縛 師說　眞言。唵引阿引入味引羅吽引佉左洛

正念誦。伴僧御加持皆用此呪。口傳云。普通此印誦破諸障眞言。而用本尊呪。祕之

尊像 儀軌說

乘師子王座。操持智慧劍。左執青蓮花。花臺

❶原本冠註曰彌勒三形退疾印眞言小金剛○部主降三世又部主大輪明王曲　❷ヤ十イ本

立智杵首髻八智尊。暉光遍十方云云　梵號(如出小折紙。私略之)　密號。般若金剛　勸請句(如小折紙。私略之)　部主。馬頭(小野祕)　大威德　諸尊。八大童子。但中央觀本尊(祕之)八大童子種子八字眞言。三昧耶形青蓮花通用也。以普供養眞言。中尊三杓。自餘一杓供之　勸請。撥遣共用大鉤召　或說。三十七尊　遍數。佛眼。大日。本尊。降三世。大威德。無能勝。馬頭。破宿曜障(護摩)　一字

注進　八字文殊御修法支度事

合　蘇　蜜　名香(白檀)

五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠

五香　沈。薫陸。白檀。丁子。安息

五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草

五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆

浄衣(白色)　自餘用物如常

右注進如件

長承三年八月四日　權少僧都寛

禪　同

三形。師子頭(定賢法務傳。最祕最祕)　內縛印。二頭指甲背合。惡業煩惱。噉食義也　外縛印。頭指已下四指師子毛。大指頭指間。口。可觀也

私尋云。唵是歸命句也。然檢正眞言既是七字也。何云八字文殊哉。答。師口云。雖尤可然。但除唵字共處加種子字。所謂[梵字][梵字]也。私云。見于大日劍印

[梵字]　同法(誐ー大僧都傳。此法自當心作一圓輪乃至不思議惠童子。如ﾚ出ニ小折紙第二法。私略之)

梵號(如小折紙)　勸請句。發願句(如小折紙。但小折紙讚次出之)　讚(必可祈之。如ﾚ出ニ小折紙。但勸請句前在之)　中宮御祈也(已上)

[梵字][梵字](已下至ニ讚梵語云ー全小折紙同也)　字輪觀(如ニ小折紙ー但出ニ[梵字]字前ニ已上私略之)

[梵字][梵字]　文殊法。散念誦。部主。諸尊。字輪(右如ニ小折紙幷)(師口文殊鎭家第三一法小野說。私略之)

八葉印。三。青蓮花。[梵字]。頭上有八髻尊。想有八智尊

又師子口印(眞書云。師子口印。調伏以口印喫之。內縛八指八字也。三度誦呪)　又外五古。又外縛。立二中指如劍。又❶金掌。二無名指內叉。二中指屈入掌合甲。❷二風置二大之上。[梵字]寶篋。又先智拳印(眞言八字也)　❸次右手以大指押名小甲。火風立開也。風青蓮。火劍。青蓮上有劍想也

眞言曰。[梵字]　種子。[梵字]。師子口。又文殊會印也。

又三形。青蓮上五古。印如例。曼荼羅(依軌私圖之)

北
燈　伊舍那天王　伊舍那后　毘沙門天　毘沙門后　鐸　風天后　花
帝釋天王　帝釋后　鈴　火天王神　風天王　龍天后　索　水天　羅刹后
塗　火天后　炎摩天　鉤　炎摩后　羅刹王　香
馬頭　降三世　大威德　無能勝
[梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]
光網　地慧幢　無垢光　不思議慧　請召　計設尼　救護慧　烏波計設尼

[梵字][梵字]　文殊鎭家(勸修寺流。此法小折紙如ニ文殊鎭家第二ー法。私略之)　實

師云(實觀上人也)(因小折紙)　閒木(此說同ニ小折紙第四一法。私略之)

[梵字][梵字]大聖文殊鎭家法(息災。此法如ニ小折紙鎭家第一法。私略之)　❹或說

初夜時誦本尊呪。三匝繞家云云越前闍梨(淨與)

一。六字文殊法(出陀羅尼集經第❺五卷。此法如ニ小折紙又說一法。私略之)

一。禪五字文殊法

種。[梵字]或[梵字]　三。劍或梵篋　印。外縛。二中指立合。サキ劍形ニ　眞言。阿[梵字]羅[梵字]跛[梵字]左[梵字]那[梵字]　部主。馬頭或大威德

保元三年六月二十二日奉傳之　興然

[梵字][梵字]五字。青蓮上三古。智拳印(祕)三世諸佛以爲母。即大日也

一。[梵字][梵字]一字文殊法(增益行之)

[梵字][梵字]　同法(已上二法全如小折紙。私略之)

(三密房傳)　六字文殊(如小折紙。私略之)

一(三密房傳)　一髻文殊法。一字文殊。一眞言。[梵字]。惠劍。[梵字]。青蓮花上寶珠也　印。堅固縛。已直竪。忍願屈其上節(口傳外縛也)　眞言曰(以印心上次額次喉安於頂上。)(各誦一遍大呪也。私略之。如出小折紙)

文殊師利菩薩一字眞言曰。唵[梵字]他哩呬閻[梵字](四合)　娑嚩[梵字]賀[梵字]　又眞言[梵字]　羂索上畫一髻文殊師利菩薩童子形。金色。半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花。花有如意摩尼寶珠。右手指掌向外垂下。五指作滿願印。熈怡微笑。種種珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。口決云。此法行增益。此法皆口傳也。又口傳云。本尊印用普供養印。祕密也

一。[梵字][梵字]太元法

種。[梵字](合)[梵字](吽)　三。劍輪

太元怒使印。以左手右急作拳。內。怒。三度齒叩。即嚙下脣。以二手捲捺著二腿上。此大將身印呪曰(如小折紙。結護神呪)

❶金＝合イ㊥　❷二風置二大之上＝立風二大相捻イ㊥　❸原本冠註曰師云法王金ノ次第ニ在之　❹原本傍註曰眞書也　❺五＝六イ㊥

也。私略之

又印。以二大指押二小指甲上。餘六指合立散。眞言用上呪　以金剛界次第可行之。但振鈴之後可誦啓請。　其之後智拳印本尊印也

久壽二年十一月五日奉傳之　智海

一。[梵字]大金剛輪法此法全如小折紙。私略之

一。[梵字]許可

胎藏。率都婆印口傳云大指少々開之　眞言[梵字]

金剛界。智拳印。眞言如常[梵字]

蘇悉地。金剛拳印。眞言

授與傳法灌頂職位事

金剛弟子智海

在昔大日如來開大悲胎藏金剛祕密兩部界會。授金剛薩埵。金剛薩埵數百歲之後授龍樹菩薩。如是傳受金剛祕密之道。迄于吾祖師根本大阿闍梨弘法大師既八葉焉。今至余身金剛界第二十葉大悲胎藏道第十九葉傳受次第師資血脈相承明鏡也。小僧數年之間盡承事誠。幸蒙金剛峯寺釋迦院聖人御許可也。今授智海大法師爲次後阿闍梨。爲示後哲記而授之

仁平四年十月三日

傳授傳燈大法師實任

私云。仁平四年十月三日壬午大法房寅一奉受許可小野流。但祿師傳云　兩界並懸前立二肘壇。飯佛供八坏幷菓子汁等居之。　金剛界供養法一座修之。散念誦間印物受者。召入道場。授三部印言。次奉禮兩界曼荼羅幷大師。次後供養了退出。兩界傍奉懸大師。供佛供等也」永曆元年二月之比。少輔公成信被授許可時被授五古。如灌頂誦頌兩度被授之云云予不被授與之。若忘却歟。可尋之

禪許可但不被授

胎藏界。五古印。眞言。[梵字]

金剛界。塔印。眞言曰。❶南[梵字]

[梵字]胎藏界。外縛五股印。明。阿尾羅吽欠

金剛界印。率覩婆印。　但有口傳。如法花印。明。唵嚩曰羅馱覩[梵字]

蘇悉地妙成就印。金剛拳菩薩印眞言也　歲三十七

師六十一

善[梵字]　胎　塔印不開　[梵字]

金[梵字]　金　同印開　[梵字]

妙　金剛拳菩薩印眞言

平治元年己卯歲次十一月二十三日癸卯　日曜氐宿蒙之興然生年三十九師六十四

私云。[梵字]此一段本書ニ在之。上ニ在之。今改書此所耳

最極祕密法界體傳法灌頂阿闍梨位之印

在昔大日如來開大悲胎藏金剛祕密兩部界會。授金剛薩埵。數百歲之後授龍猛菩薩。如是傳受金剛祕密之道。　迄吾祖師根本大阿闍梨弘法大師。既經八葉。今至少僧身。卽胎藏界十八葉金剛界十九葉傳受次第師資肤脈相承明鏡也。　方今少僧數年之間盡承事誠。幸蒙小野阿闍梨灌頂印可矣。今授金剛弟子智海爲次後阿闍梨。爲示後哲記而授矣。

保元二年丁丑十二月十日壬寅　觜宿日曜賜智海

傳授勸修寺西山隱士傳燈大法師位實任

齒木寸法

三昧耶戒所圖

南

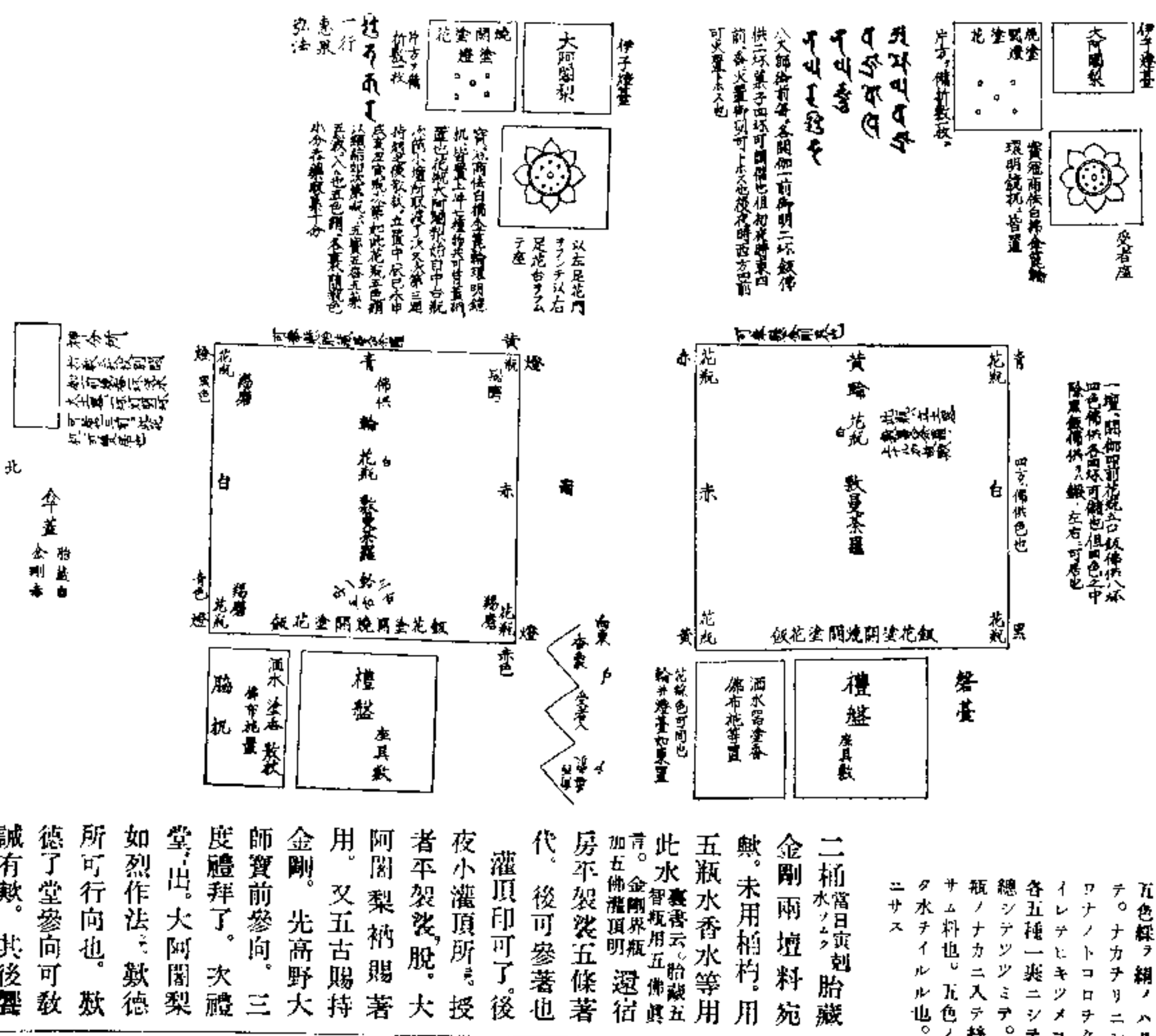
北

大阿闍梨御座

高座

小野　金剛線樣如三古形繫左臂

讀衆座疊數樣也




五色線ヲ綱ノハタハリニ廣五分計ニキリテ。ナカチリニシテ。フタスヂアハセテ。ワナノトコロヲクサリテ。カメノ頸ニヂシイレテヒキツメヨ。五寶。五香。五穀。五藥。各五種一裹ニシテカキツケテス。又四裹ヲ總シテツツミテ。綠ナナカラカニツケテ。瓶ノナカニ入テ綠ノサキヲ出也。トリイサム料也。五色ノ綱ヲシテツツムナリ。マタ水ヲイルル也。▼タ五色ノ造花ヲ各クチニサス

二桶水ソムク當日實剋 胎藏
金剛兩壇料㼝
歟。未用梢杓。用
五瓶水香水等用
此水裏書云。胎藏五智瓶用五佛眞言。金剛界瓶加五佛灌頂明 還衍
房不袈裟五條著
代。後可參著也
灌頂印可了。後
夜小灌頂所ニ。授
者平袈裟。脫。大
阿闍梨衲賜著
用。又五古賜持
金剛。先高野大
師寶前參向。三
度禮拜了。次禮
堂ニ出。大阿闍梨
如烈作法ニ。歎德
所可行向也。歎
德了堂參向可致
誡有歟。共後讃

所著座可有樣隨歟。可有著座已上
傳法灌頂讃次第
胎藏　前供養。四智。心略。佛讃　後供養。心
略有唵不動。四智漢語　受者供養所。吉慶漢
語三段　傘蓋所。吉慶梵語三段
金剛界　前供養。四智。心略。金剛薩埵　後
供養。四智。心略漢語四波羅蜜若西方　受者。吉
慶漢語二段第四第五　同梵語一段初段　傘蓋。吉
慶漢語一段初段　同梵語二段第二第三　歎德所。
四智一段烈鉢從上段至于下段三段皆打也。
居所ハテノ一ノ打ニ止。後朝如此。前供養ニ終
四ミミ讓ミミ不打。後供養ニ始讓ミミ不
打。受者傘蓋所ニ中段打。歎德所皆悉打也
前供 ＼／＼／\\\\上\\\\\\\\\\\\\\\\中
\\\\\\\\\\\\\\\\下
後供 \\\\\\\\\\\\上 次二段如例
傳法灌頂後朝歎德時。新阿闍梨持幡。十弟
子執蓋等。率參堂。敷草座著座。然後持幡
等持物。共阿闍梨近邊取置也云云　有歎德
時。後朝烈如常作法。四智二返誦。到歎德
所。新阿闍梨著座。後鉢上次四智心略金剛

薩埵頌。鐃鈸如例。了次歎德師步出。新阿
闍梨向立歎德了。次總禮三度了。次返答
了。次阿闍梨一人灌頂堂南面庭莚一枚敷
參著。大阿闍梨奉向如法。不向三度禮拜。次
著座。次大阿闍梨教誡次新阿闍梨返答。極
存略歟。　教受者一人計相具歟。　但有聽聞
者。自餘諸衆近邊閑所參。無失云云　其後礬
所皆悉著座。　新阿闍梨著否可隨體。　其無
失。但多著。但大阿闍梨平袈裟用之云云
丑寅角神分三所。賀茂。八幡。稻荷云云可在請
兩界灌頂了後。後夜小灌頂所邊。授者平袈
裟。大阿闍梨衲袈裟。賜著。　又五古賜持金
剛。先高野寶前參禮了。後可向歎德所或宿
所云云　著礬所著座。平袈裟著。若五帖歟
初夜　胎護摩。部主佛眼。本尊胎大日。諸尊
八葉四智四行可供也　金剛界護摩。部主
佛眼。本尊金剛界大日。諸尊三十七尊可供
也。已上共息災護摩云云
上件作法勸修寺之僧都御房傳受之
　保元二年十一月二十六日奉傳之興然
三昧耶戒之時。無言行道之後。讃衆等著座。
次教授召入受者著禮盤。次總禮。次大阿闍
梨塗香護身灑水天結地結網線等也。　灑水
受者并諸人灑也
範ー僧正初夜金剛界。後夜胎藏界。被修云云
古蓮光房闍梨良勝　如僧正被行。　可就此說
云云私勘云。延命院其支灌頂式云。或傳。胎藏界爲先。金剛界爲後。今金剛界爲先。有其意。可聞口傳云云
　已上良勝傳
灌頂護摩。兩界。宛二時也。　如大法之時護
摩行之。仍鈴杵打鳴不用也。世天段。胎藏護
摩。十二天金剛護摩二十天。仍二時護摩佛
供等只同事也。初夜後夜無差別也。胎藏世
天段。以十二天各別眞言供之。如例。金剛世
天段。以二十天各別眞言供之。神供隨兩度
供之。只如世天段也
三昧耶戒作法高野眞祥房闍梨快興傳之云云　總禮。灑水。振
鈴。金受者法用等三摩耶戒無言行道之間持金剛。衆密胎藏誦不動眞言。金剛界誦降三世呪　高座加持。三部護身。地結。四方
結。虛空結。火院。不動劍印慈救呪　可觀一心法
界之義也。誦不動眞言。以五古加持之
楊枝木。細方花根。細方。加結付也。右手水火
二指。捏之。風小指屈之。以大指押水火之
甲。似噴金剛拳也
　永曆元年四月十三日奉傳之　興然
即身成佛義言
❶若凡若聖　得灌頂者　手結塔印　口誦[illegible]明
觀我大日　無疑惑者　現在生間　頓斷無明
及五逆罪　四重八重　七逆越誓　謗方等經
一闡提等　無量重罪　皆悉斷滅　無有少罪
即身成佛　永離生死　常利樂衆　無有間斷
十方如來　常隨守護　三世諸佛　皆與授記
設造衆罪　悉成善行　設無智觀　現證佛果
凡諸所有　擧手動足　皆成密印　所有言語
便成眞言　所有心念　自成定悉　萬德自嚴
若結一遍　即越常結　一切諸印　若誦一遍
亦過恒唱　無量眞言　若觀一念　定勝三世
入無益定　修習妙觀　若有衆生　聞此功德
不作信者　當知是人　定入無間　能擱佛種
諸佛無救　何況餘人
大乘院傳隆岐入道
　保元二年七月二十五日奉傳之　興然
私記云師傳次第相承　小野大乘院闍利良雅
傳高野隆岐入道。件入道傳覺鑁上人。覺鑁
上人傳予實任　予傳智海　已上小野口傳也
傳法八印
金剛界　金剛合掌普通印　唵嚩日囉惹里　佛
眼印眞言如常　大日灌頂印眞言。二羽金剛
縛。忍願屈第一節如劍形。以進力端捻忍願
第一節。印頂明曰唵薩嚩怛他引誐多引避三
冒地浬里三合　茶嚩日羅底瑟姹　大日智拳
印。唵嚩日羅馱都鑁　無所不至印遍刀　阿上阿
去引暗惡加　五股印通內外　阿尼羅吽❷欠　勝
身三昧耶印。金剛合掌。直立忍願。少屈第三
節。以進力加忍願上節。謂以忍願爲佛體。以
檀戒惠方爲圓光。以禪智爲師子座。以印等
肩眞言曰。唵僕欠　阿闍梨位印。先虛心合
掌。戒忍方願入掌中。以右壓左。餘指如三
鈷形是也。眞言曰。唵嚩日羅蘇乞忐鑁三合
摩訶薩怛嚩吽吽
胎藏界。金剛合掌印。阿尼羅吽佉。無所不至
印刀印　鑁莫三曼多沒駄南阿上阿去引暗惡加
傳法灌頂師資相承血脈
大日如來　金剛薩埵　龍猛菩薩　龍智闍
梨　不空三藏　惠果闍梨　空海大師　眞
雅僧正　源仁僧都　聖寶僧正　觀賢僧正
一定律師　定助律師　法藏僧都　仁賀上
人　眞興僧都　利朝大法師　太念大法師



❶原本冠注曰或人云偈頌文非本文若覺鑁上人結之歟　❷欠[illegible]

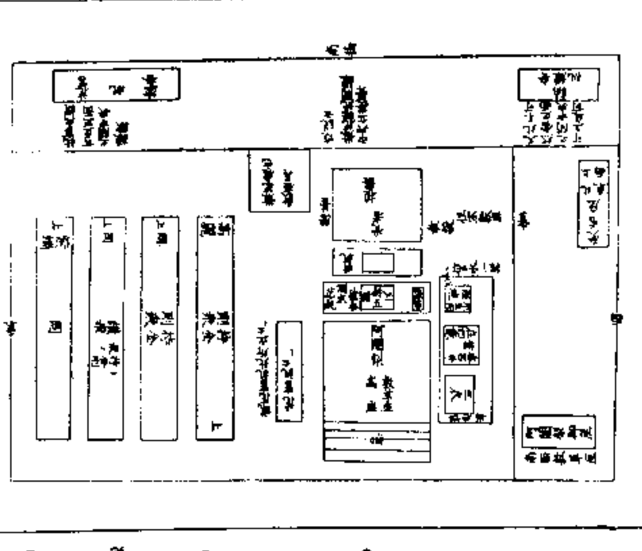
能尊大法師　尊行大法師　懷譽大法師
寬任大法師
保元二年（歲次丁丑）二月六日壬寅
金剛佛子智海
授與金剛弟子傳燈大法師位　傳法灌頂文」
右三密大道者。西天之域。大日如來授金剛薩埵。震旦之州。不空三藏傳惠果阿闍梨。日本之朝。弘法大師讓眞雅僧正。如是展轉師資相傳。懷譽阿闍梨傳賜寬任矣。爰寬任授與尋其累代可謂希夷。而今弟子三密平等之珠繫衣裏無忘。兩部瑜伽之鏡練心内明淨。既成法門之棟梁。定爲佛衣之領袖矣。加之當初沐兩部灌頂。朗諸尊瑜伽。依之以法器爲道場。以信心爲支具。於千光眼靈驗之砌。八千枚火壇之邊。一定律師之印信。眞興僧都之次第。悉奉傳了。宜護福田。永植佛種矣」
保元二年丁丑二月六日壬寅大法師智海
傳燈大法師位寬任
師口云。小島僧都（眞興）流灌頂ニ懸兩界。修金剛一界。授兩部印可也。不修胎藏界也。敷曼荼羅只金剛界❶許也。登壇散花金剛界計也。金剛界二印第九印云云（口傳）金剛合掌五〔梵字〕（口傳云）虛心合掌〔梵字〕頭指ノケテハシアハセス。〔梵字〕頭指第二節屈。大指ハシヲ押。〔梵字〕是無所不至印也
三種悉地印言　祕密悉地。左右大指無名指相捻。右上ニ向不合重之。眞言。〔梵字〕
〔梵字〕　入悉地。中指大指相捻。如前重之。眞言。〔梵字〕
出悉地。頭指大相捻。如前重之。〔梵字〕又云。自頭指始之次第結之。其自祕密悉地始之也
同三年十月五日奉傳之　智海
保元二年二月六日。於勸修寺本堂（千手堂也）小島流灌頂印可傳之。　日來之間於件堂修不動護摩。今日滿五十箇日。欲燒八千枚乳木。然間午時蒙許可。申時始之。及寅剋結願之時。燒八千枚乳木了。是悉地成就也
三昧耶戒作法
總禮。灑水。振鈴。金二（金受者打之）。法用。奥十戒略之。如彼云云　解脫房本ニ如彼留之了。直運十戒。壺坂之灌頂樣鐵塔之樣也。　仍以洗米爲佛供也。房樣可如常也云云　供養具可隨意云云本樣古體也。一方各十坏云云　受者頭上著寶冠時（可讀被眞言云云）唵嚩日羅吽。受者新佛。師者古佛。仍受者可結大日印歟（兩部）小壇幷傘蓋之時結智拳印（金）小壇ニ十三座了。　中央受者。其供養。之古佛供新佛也。十三座謂四金剛四菩薩四使者幷弟子也。有圖。可尋之。結緣灌頂之時。四波羅蜜喜鬘歌舞中瓶用之
楊枝（前。此一段如出私略之）金剛掌。五〔梵字〕。金掌ニ〔梵字〕
〔梵字〕

〔梵字〕（如無所不至也）
相承有口傳（通三部）三昧耶戒。高座加持。三部護身。地結。四方結。虛空網。火院。不動劍印（可觀一心）法界之塞也
結緣灌頂受者　金剛界羯磨會眞言（普印）印。胎藏ニ諸菩薩眞言（普印）印。結緣灌頂時。左邊行道（口）
惠果影現。仍乾角半帖一枚敷之也
保元三年十月五日奉傳之　興然

小嶋傳　臂線樣フタヘニ折カヘシテ臂ニ繫也
齒木　五葉ヲ二房トリテ裏表ニアワセテ以白糸結付之

已上灌頂〔梵字〕說
胎藏界（大進阿闍梨御說）外縛。五古印〔梵字〕
金剛界　率覩婆印（普印。又云塔印）〔梵字〕
仁平三年（歲次癸酉）閏十二月十八日壬寅　於勸修寺勝福院奉受祕密灌頂於大進阿闍梨御房　念ー
蘇悉地（金剛拳菩薩印言。蘇悉地者妙成就云云）印。左拳臍仰ニ前。以右拳覆。眞言。唵嚩日羅ニ合散地𤚥
同四年三月六日次第等奉傳之。　次奉傳蘇悉地印
緣佛胎藏大日（遍照金剛）金剛法波羅蜜（清淨金剛。散花金剛）云云❷
裏書云
三昧耶戒。大阿闍梨入三昧戒處了。戌亥角下座ニ護身結界了。然後登高座。護身結界灑水了。次振鈴。次教授出座召入受者。次受者登禮盤。金二度打　次外讚衆中唄散花。次受者誦頌。次大阿闍梨戒體讀。次花塗閼燒燈供養。次誓水飲。次受者自禮盤下。次禮盤外出了。蓆敷向面來座。於金剛拳持楊枝指右齒。次以棕手洗楊枝末。洗了。蓆上投楊枝。

❶許ニ計カ　❷此下圖今揭次頁初



次共楊枝取持之。次大阿闍梨受者著本座。次誦經導師登了❶裏書云

五瓶。大阿闍梨始自中臺瓶。次第取渡小壇所之次。又次第三匝持迴之。後立置散杖中辰巳未申戌亥丑寅。瓶次第如此。以五色絹結花瓶頸。如次第瓶入五寶五香五藥五穀也。件五寶等可裹五色絹。隨瓶色用之

護法前三前(加茂。八幡。稻荷云云)

三摩耶戒　先阿闍梨下。中門廊引烈。受者在後(持三衣具香呂。其間教授與頌文)次阿闍梨入於戌亥角(弟子幕)先向辰巳方三拜。次護身結界。次加持高座。其間十弟子玉幡結付前机。戒體筥置前机。如意香呂居筥置脇机。草座敷高座上。

次阿闍梨登高座。次持金剛衆三匝行道(此後著座)次讃衆鐃音上(其後著座)次教授入於西幕召受者。次受者提三衣參入(十弟子置香呂筥)次阿闍梨塗香等。次振鈴。次受者唱頌文。次受者打磬。次法用。次阿闍梨說戒。次迴向了受者打磬。次以金剛線令繫左臂。次教授取塗香等次第令見受者。次受者下禮盤。次召十弟子於幕外令撤禮盤。次十弟子持參蓆椋手洗。次齒木。次水。次受者出外。次阿闍梨下高座出外座。次以十弟子令上四面幕。次行誦經。次行烈還出」

初夜　先以承仕令催讃衆。讃衆參入。受者又參上(在承)次阿闍梨自後戶入堂(東帶納)以承仕令敷座具於東壇禮盤。又令置香呂居筥於脇机。已上十弟子持參戶外。承仕取之。次阿闍梨先禮西壇。次拜東壇即著禮盤。次行法。次散念誦之後。殘後供養退下。此間護摩師向其處。自餘作法如次第

後夜　作法如初夜。授印可之後。又授妙成就印(或後日授之)後供養唱後夜偈。後供養了後受者禮八大師。次阿闍梨於小壇處召受者。脫納袈裟令著(右膝著地)次與所持五古。阿闍梨著平袈裟。自後戶出之

後朝行烈　先受者出自中央戶。引烈作法如阿闍梨。次於中門廊有歎德事。廊第二間敷疊一帖爲受者座。後立屛風一帖。次受者著座(西面)十弟子置如意香呂戒體筥等於座右。三衣置座前。持播二人捧幡五欄下左右。次歎德。次教誡。受者於日隱庭上三拜(敷薦座)定後阿闍梨教誡。受者返答。次於東對有饗饍事。次引布施

護摩

胎藏界。大日爲本尊。護摩同前諸尊壇加持。多花投火。此花座如曼荼羅本位。其花上觀八葉九佛十三大會諸尊種子云云　胎藏行法

❶此下圖今揭中段

可行歟
三記云。合掌。先觀火炎中有[梵字]字。成三
部諸尊。金剛界時觀[梵字]字。變成五
部界會。大阿闍梨供養法了程修也
後夜事了。大阿闍梨所著納袈裟并五古。令
著持新阿闍梨。新阿闍梨請取之間 右膝著
地。則以著之。大阿闍梨著平袈裟。著後朝
襲敎誡之時。同著平袈裟。新阿闍梨著襲或
不著襲了引布施。歎德了後有敎誡。受者三
度拜師。敷莚於庭坐之。師先敎誡。其後受者
返答。大阿闍梨乘輿之時。持五古。不具三衣。
敷座具。又敷高座。又新阿闍梨歎德所。坐
具。敷坐之 已上
灌頂三摩戒(結緣灌頂) 大阿闍梨於高座乾角向巽禮
拜。其間思山如禮拜之後。加持高座護身。其
後登高座(高座不拜殊有云)
類秘抄云。僧都御房口傳(往年傳授。追注之) 東寺結緣
灌頂。大阿闍梨逆行道。是有由緒事也。大
師御入定之後。實惠僧都被行灌頂之日。大
師御面忽現高座前給。仍僧都成恐敬。忽以
迴顧逆致行道。其後自然爲故實云云 是故
權僧正(範俊)極秘事之由示給者。近代餘處灌頂
(冨邀)大阿闍梨皆致逆行道。頗可審定事歟云云
大師行灌頂之處。惠果影現方。是故大僧正
之說也(偏事也云云)
法務御房傳淳觀
東寺結緣灌頂三昧耶戒作法 大阿闍梨灌
頂堂來南角自輿下。正面之東次間。入。高座
之東迴入。西北角之正面次間。如法三度向
高座禮拜。著五體地。其後折右膝著地。立左
膝カカマリキテ。五古。左カキナ。暫置。其後
護身結界如常。次取五古加持。師子座二十一
遍。不動眞言也。其後(三昧耶戒道場內道場別別故不禮之由。鳥羽僧正被示云云)
不禮內陣三度禮拜之時。五古左手持之。或
時西北之角三度禮拜不行之。 閉目想亠一
山。次登高座。自餘如常
護身結界者。淨三業三部被甲也。以不動眞
言高座二十一遍加持之。 其後キト想亠一
山也。小野口傳云。 師子座。三度如法禮拜
云云
安祥寺傳淳觀闍梨
灌頂逆行道秘事。大師行灌頂時。惠果現給
故逆行道云云 普通傳 實惠行灌頂之時。弘
法大師現給故逆歸云云
校合之異本奧書
理。中理趣房(賴照阿闍梨) 大僧都御房御師
禪。祥林寺助阿闍梨寬祐
[梵字]。大法房
大敎院傳。大僧都御房師(大僧都呪也云云) 覺意大僧
都傳也
已。明海僧都(爾僧都已講之時習之云云)
仁治元年後十月十二日。 於栂尾奉傳之
了 俊辨本
本云
永仁五年後十月十日。 於牛王寺面上奉
傳事畢
同十一日面下奉傳受之
同六年二月九日。於牛王寺裏上奉傳受了」
同十二日裏下段於牛王寺奉傳受了
元應二年七月十三日。 於仁和寺皆明寺 求法弟子賢ー
書寫畢 金剛佛子印玄
寬文七年八月十七日。 當院傳來之本修
覆之節。以右之奧書本重而校合了
金剛佛子宗儼

# 四卷第二

目錄(私略)



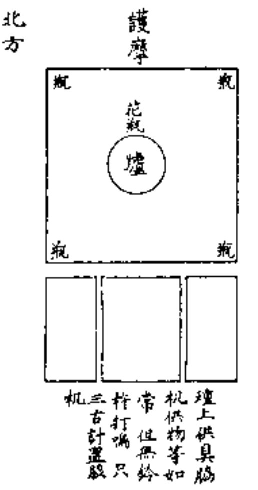
注進 法花法一七日支度事
合
一。大壇 敷曼荼羅一鋪(給佛師可令圖之)
天蓋一面(弘七尺。靑色。可畫八葉蓮花) 幡二十八流(四流五尺 二十四流三尺)
衆色。竿四本(五尺五寸可有龍頭) 蘇。蜜。名香(白檀)

五寶（金。銀。眞珠。瑟瑟。頗梨）
五香（沈。白檀。丁子。鬱金。龍腦）
五藥（赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬）
五穀（稻穀。大麥。小麥。菉豆。白芥子）
壇一面。掖机二前。禮盤一脚（在半疊）
燈臺十二本（四本壇料八本禮經料）　經机八前。壇敷布
一端。大幕一帖。閼伽桶一口。壇供米
如常　御明油一斗八升九合（一斗五合御明料。八升四合禮）
經料　供所雜具等（如常）
阿闍梨。伴僧八口。承仕二人。驅仕四人。見
丁二人。淨衣（白色）
一護摩壇　壇一面（加爐桶）掖机二前。禮盤一脚
（在半疊）　燈臺四本。壇敷布一段。米八石。油七
升
一聖天壇　壇一面（三尺）掖机一前。半疊一
枚。燈臺二本。壇敷布一段。米二石一斗。油
三升五合。
一十二天壇　壇一面（三尺）掖机一前。半疊一
枚。燈臺二本。壇敷布一段。米二石一斗。油
三升五合。蠟燭布二丈
右注進如件
天治二年二月七日
幕上張伴僧交名書樣
上番
某　某（護摩壇）
某（聖天壇）　某（十二天壇）
某　某（神供）
下番

某　某
結願日各付卷數
兜樓婆畢力香。煎。入鉢置大壇云云　可尋習
之。又云。兜樓婆香（代芸香也）此草。煎。盛器。置佛
前。普可灑佛供等。又可施
一法花法（息災增益）
種子（ते）　三。塔　金剛大日　印。塔印。但開二
大指之間（開戶心也）　眞言。अं वं रं हं खं（或𑖪𑖽一字明。𑖨𑖿𑖪）
（命𑖪。是同字也）
部主　釋迦（息災用之）多寶（增益用之）　多寶寶生如來平
等性智。釋迦成所作智法性。ソトハ內二佛
並坐
諸尊　曼荼羅供之。又說。儀軌大菩薩并中
央釋迦多寶供之。或三十七尊供之。（次說也）
後加持　用金剛界大日眞言

聖天
燈　燈
大鉢　多羅（杓具）
半疊
在打鳴
聖天壇自次日後夜始

十二天
燈　燈
小壇天供物如常
半疊
在打鳴
十二天壇。初夜一時行
在蠟燭立十二坏中央一坏不立

護摩



北方
大壇
輪
花瓶
經筥一部
在天蓋覆其曼荼羅幡廿四流懸天蓋之
壇四角立竿幡四流懸之
在打鳴名香等

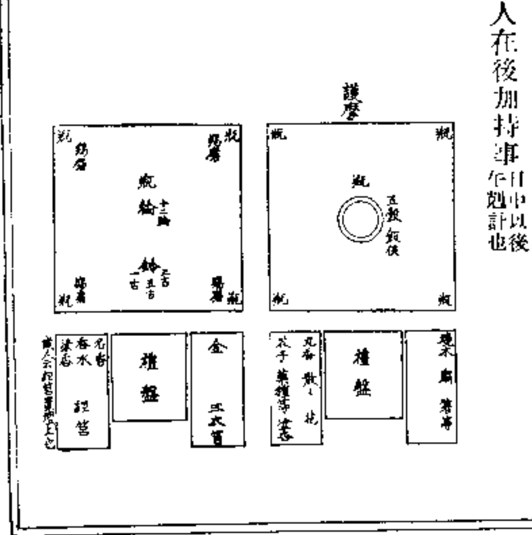
保元二年十月八日奉傳之　　興然
傳受次第法印御房良勝闍梨大法房
大壇上釣青色天蓋（七尺。裏圖赤色八葉蓮花）、、緣四面各
懸衆色幡六流（長三尺）　其下安壇（六尺）壇四角各立
龍頭竿一本。懸同色幡（長五尺）　壇面敷曼荼羅（如例。
曼荼羅不圖尊像。只繪月輪蓮花座）　伴僧座前各立切燈臺一本。置
法花經一部。壇前引大幕。幕上張伴僧交名」
勸請　一代教主釋迦尊。多寶分身諸善逝
發願　釋迦如來。多寶（❶）善逝
禮佛　如金剛界（但加禮五大尊梵號）
遍數
法華經御修法所
奉供
大壇供二十一箇度　護摩供二十一箇度
聖天供十四箇度　十二天供七箇度
諸神供三箇度

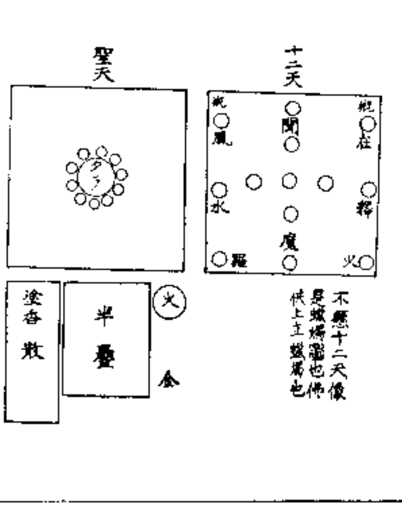
❶善逝＝分身イ（御）

奉讀　法華經一百部
奉念　佛眼。大日。釋迦。多寶。普賢。藥王。勇施。多聞。持國。十羅刹。不動。護摩。一字
右奉爲大施主殿下御息災安穩增長福壽恆受快樂御願圓滿。始自今月十八日至于今日。幷一七箇日夜之間。率八口伴侶殊致精誠奉修如右
天治二年三月二十五日
阿闍梨大法師覺ー

[梵字] 同　法（義範傳。塔印ト習也）
法界定印。火院印。倒。但スコシク木作也
眞言。[梵字]　地阿[梵字]左里那[梵字]三冒多[梵字]地里波多[梵字]ソハカ
八葉印 [梵字]
已上二印眞言共本尊加持用之
[梵字] 同　法（勝覺傳。已記同之）
種。[梵字]　三。塔　言。無所不至（平等大會心）　印。智拳印（十方佛土中唯佛智拳印）　寶生如來多寶平等性智故也。成所作智釋迦法性。率都婆之內二佛坐
[梵字] 同（永嚴僧都傳）
本尊。胎藏大日　印。五古（開示悟入也）　三摩耶。八葉蓮臺。偏付胎藏也。極祕事也
已上保元二年十月八日奉傳之　興然
一。仁王經法（息災勸修寺傳）
本尊　五大尊（不動爲本）
不動尊不持索。持十二輻輪。敎令輪之故也。四大明王又敎令輪身也。如次可觀迴之。或說。以般若菩薩爲本尊。是傳不可也。彼菩薩者是正法輪身。正法輪不可爲此法之本尊事歟云云

五大尊種子三形
[梵字] 寶
[梵字] 五古　[梵字] 十二輻輪　[梵字] 劍或鈎
[梵字] 牙
印。獨古印　眞。慈救呪　部主。降三世　諸尊。三十七尊。或以般若菩薩爲本尊時。不動爲部主　讃（四智。次不動）
後加持（慈救呪）　正念誦（慈救呪用之）
大壇懸曼荼羅。護摩十二天壇無本尊。聖天壇有本尊。阿闍梨正念誦幷護摩壇了。後修字輪觀。下座讀經（如常作法）有上下番。不斷讀經
元永元年四月二十六日綸旨云。天下發疫癘之難。國土有飢饉之憂。爲銷其災孽。權少僧都嚴覺於禁中麗景殿代可修仁王經法者。仍始自同二十八日。率十二口伴僧。七箇日之間所被勤修也。寬ー。長朝。覺雅。良勝。有覺。增俊。勝兼。任賢（已上上番）覺兼。有兼。禪兼。玄海（已上下番）寬ー阿闍梨爲護摩師。良勝法師修聖天供。增俊阿闍梨供十二天。任賢入寺修神供。大壇西橫敷疊一帖爲大阿闍梨座。前立經机一前燈臺一本。南敷疊四帖爲伴僧座南上。前立經机八前幷燈臺八本。壇儀支分皆付息災法。初夜被始行。其勸請句云。大聖不動威怒尊。仁王般若甚妙典　三力偈後。上番八人轉讀經王。其音曲不似般若經讀樣。只如常讀經聲也。下番四人卽以退出　振鈴後修護摩。幷修聖天供（後夜日中二時）至護摩諸尊段同供十二天（初夜一時）世天段間修諸神供（初中後三度）護摩之後大阿闍梨下座讀經及二剋之末。承仕打金催下番。卽被修後供養
禮佛（五大尊梵號如出小折紙。私略之）　迴向方便後。下番上臈發願。五大願轉讀經王。次大阿闍梨上番八人。卽以退出。在後加持。其發願詞云（如示小折紙口四句。私略之）　誦不動眞言（慈救呪）次滿二剋之程。承仕打金。大阿闍梨上番八人相共上堂。加持香水壇供。加持間下番上臈迴向退出。行儀如先。大阿闍梨上番。後夜上堂以前有味曾水事饗膳二箇度。初夜以後粥漬等皆自公家人供之。外被加下之云云御結願日。相率十二人在後加持事（日中以後午剋許也）





仁王經御修法所
奉供　大壇。護摩ｌ。聖ｌ。十二ｌ。諸神ｌ
奉讀　仁王護國般若波羅蜜多經部
奉念　佛眼。大日。仁王經陀羅尼。不動　降三世。軍荼利。大威德。金剛。延命。護摩。一字
右奉爲金〇聖王云云
仁王經御修法所
奉供　大壇。護ｌ。聖ｌ。十二ｌ。諸神ｌ
奉讀　仁王般若經
奉念　佛眼。大日。仁王般若陀羅尼。般若菩薩。不動。降三世。軍荼利。大威德。金剛夜叉。護摩。一字
右奉爲金輪聖王御息災安穩增長寶壽天變怪異消除解脫御願圓滿。始自二月二十一日至于今日。幷三七箇日夜之間。率二十口伴侶殊致精誠奉修如右
天養元年三月十六日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬ｌ
注進　仁王經御修法一七箇日支度事
合
一。大壇所　蘇。蜜。名香沈
五寶　金。銀。水精。琥珀。眞珠
五香　沈。白檀。薰陸。安息。甘松
五藥　茯苓。桂心。遠志。白朮。甘草
五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚在半疊　壇敷布一端。大幕一帖。經机二十前。切燈臺十一本不斷經料　壇供米八斛。御明油一斗七升五合七升御明。一斗五合不斷經幷房油等料
阿闍梨。伴僧二十口。承仕三人。驅仕六人。見丁二人。淨衣白色
一。護摩壇　壇一面加爐桶　脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚在半疊　壇敷布一端。壇供米八斛。御明油七升
一。聖天壇　壇一面三尺二寸　脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一端。壇供米三石五斗。御明油七升
一。十二天壇　壇一面三尺二寸　脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一端。蠟燭布一端。壇供米三石五斗。御明油三升五合
一。敷設供所雜具等如常
右注進如件
康治三年二月十一日　行事大法師
阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬ｌ

八色幡頌聞傳

白一流　黃二流　白一流
北　天蓋　青色
青二流　白一流　赤二流　白一流　煙二流淺黑
白一流　黑二流　白一流

白　青　黃　白　黃　灰　白
北　青色
青　赤　白　赤　煙　白
灰　白　光　白
煙　黑一流　白一流　黑一流　光

幡二十四流用九色。靑黃赤黑灰白黑　頗梨白靑　光紅　煙淺黑　各二流。白八流也。天蓋靑色也。以二十四流懸天蓋八方也　懸之有二。云以八色各二流懸八方配方角在別　以白色各懸八方中幡也。二云。以前八色各二流懸八方。以白色各二流懸四維也。謂各懸八色左右。以此傳爲深密。委可聞口決也。白赤黃靑黑灰白　頗梨白靑　光紅　煙淺黑

散念誦時經陀羅尼七遍誦之。別請誦也。普通五大尊諸尊段供。本尊院不動一尊供之也。本尊段五大尊爲本尊時飯五穀中央三杓。次次各一杓
已祝 大阿闍梨著平袈裟伴僧五帖也。 初夜日中勸請。後夜發願
勸請本尊句、仁王般若深妙典。五大明王
施主句。聖朝安穩增寶壽天長地久成御願。天下法界等云云
轉經法滿佛眼大日本尊等呪。後一字眞言。殘讀經讀經了一字呪可誦也
保元二年十二月十三日奉傳之　智海

一。[梵字]寶篋印經法
種。[梵字] 三。鉢 本釋迦 印。[梵字] 眞。[梵字] 小野本。此次在陀羅尼。梵漢並書如常 私略之 大日。種子。三昧 如金也
印。眞言同上 散念誦之時經可讀之云云

一。[梵字]孔雀經法息災
種。[梵字] 三。半月 ☽ 印。眞言如常。出小折紙。私略之
巳師云。以二大指二小指可觀頭尾也。頭中名三指以三度打之。孔雀羽打義也。 隨打眞言三遍誦之。打拂諸災難也
雅慶僧正云。孔雀羽打印云云 眞言如上
理正房 同法 種。[梵字] 三。尾上仰月半加空點云云
印。外縛印。拂災難印也。尾上置半月有深祕也。有二樣。一說云。莊嚴心也。如理趣經言
三密房 或人云。三密房聖賢說云。尾上觀半月事。白月七八日月必半月也。至于十四五日必圓滿。此法必七日成悉地。所願圓滿。故以半月爲三形。表其義云云
持明房 或人云信與 孔雀尾輪中觀半月表風輪除災義ナルヘシ。[梵字]字表大悲。智與悲和合事。顯歟云云
實範上人 同法息災
種。[梵字] 三。孔雀三羽中上 部主。金輪勸修說
諸尊段。七佛一切佛眞言 八大菩薩一切菩薩眞言 御加持。本尊眞言謂摩訶摩ユラ等文
仁和寺用經一卷終陀羅尼

經箱孔雀尾三本中上立瓶中瓶火舍
○○○○○○

諸尊段。七佛八菩薩彌勒ツイテ供樣有二。七佛八菩薩彌勒各三杓供是一 七佛三杓。八菩薩三杓。彌勒三杓是一雖聞二說未定耳。可問定說云云 經次壇中立羽樣三本東西下中央上 御加持持尾參也。藥種事。無紫黃之時用湯黃也。可加壇加波故也 燒香ユワウ加壇盛也小野說云云

一。祕說 普賢延命法增益
種。[梵字] 三。甲冑 以二十臂像爲本尊 印。二手拳二頭指相鉤覆向身頂上アケテ甲冑著觀 眞言小呪如常。出小折紙。私略之 正念誦加持物。御加持皆用此呪也 伴僧讀經金剛智譯讚四智 部主。阿彌陀無量壽佛云故。以阿彌陀爲部主。尤祕事也 諸尊三十七尊。別無壽命經法。是同法也
[梵字] 同法 種[梵字]。自餘如延命法。但轉讀壽命經也
部主。降三世已下至延命同法經讀不讀云。如出小折紙第二法。私略之 號大安樂不空三十臂也。 十六八供之三昧耶形持之。延命法以骨樓草爲乳木云云
長承二年二月二十三日被始行普賢延命御修法
圖覺一親王 此壇圖并細書等如小折紙。私略之。但大壇圖少在異。故出此

本尊
輪幢
梵篋
輪
瓶
指枝花
七層每層燃七燈合四十九燈

[梵字] 同御修法日記覺印闍梨
其儀大底如孔雀經法 自是已下至支度卷數等。如出小折紙。但小折紙在於白河殿北院宮令勸修給祀之
勸請集云小野 三世常住延命尊 或普賢延命大悲 金剛部中諸聖衆 發願句云。三世常住延命薩埵
巳同法增益息災
種。[梵字] 三。甲冑
眞。延命呪
印。二手拳二頭指如鉤也。二手不相付也不相付者不付腕也 安頂上 道場觀。壇上有寶樓閣。閣中有月輪。月輪中有[梵字]字。字變成甲冑。甲冑變成本尊。其形如滿月童子五佛寶冠右手持金剛杵五古 左手持召集金剛鈴勢。其身色黃金。坐千葉寶花。花下有白象王。象有三頭。鼻卷獨古杵。各具六牙。其

象四足踏一大金剛輪。輪下有五千群象。各負其輪。於菩薩身放百寶光。無量群象前後圍繞。依延命經說　梵號。南無阿梨耶縛曰羅目佉三昧耶薩怛嚩　後加持。本尊呪又稱三世　伴僧讀經。壽命經金剛智譯。普通經云云　又不空譯　經法伴僧不用佛眼眞言　部主。降三世　諸尊。三十七尊　念誦佛眼。大日。本尊。降三世。一字　一字呪以前阿闍梨讀經也

象四頭小野說或三頭常

一。[梵字]光明眞言法良勝闍梨傳

種。[梵字]　三。塔　本尊台藏大日　懸胎藏曼荼羅。幷始終胎藏行之云云　印。如施無畏印。左拳押腰云云　眞言　部主。寶幢祕說①金輪小野祕說　諸尊胎藏曼荼羅。但八葉九尊　息災呂壇　藥種香藥等偏依息災修之。懸胎藏曼荼羅修之　部主或阿彌陀。普通

禮佛。胎藏。但除五大明王　勸請偏用胎藏　伴僧御加持但用光明眞言。小野口傳云。加持物用光明眞言。以胎藏大日爲本尊。仍付台藏可行之

印或如右施無畏。左如與願印。口云。上利益衆生。右頂衆生。惠手是也。定手下利益無間衆生云云

卷數佛眼。大日。本尊。光明眞言。寶幢。若阿彌陀。一字　支度偏依息災出之　勸修寺流已上小折紙第五法大同小異

[梵字]　同法良勝闍梨傳。或云。以胎藏大日爲本尊。其旨三十卷經見之。祕事

此法如小折紙第二法。勸修寺流也。私略之。但小折紙二八附土砂加持出之。此無之

保元元年十月十二日奉傳之　智海

同法三密房闍梨傳

以大日爲本尊　種。[梵字]　三。率都婆　印。內縛。五股印　眞言本眞言　以胎藏曼荼羅爲本尊也　結界不動　勸請大鉤召　供養五供　部母佛眼　部主金輪　正念誦本眞言　散念誦佛眼。大日會滿足一切智智明。阿彌陀。不動。大金剛輪。一字。理性房云。滿足一切智智眞言爲小呪云云

梵號。南謨阿里也吠嚕舍那薩怛多誐多

同法惠什闍梨傳

釋迦。阿彌陀。彌勒同說法印也。以此尊爲光明眞言本尊。胎云。[梵字]滿字一切如來智印也　金云。[梵字]率都婆兩界如　印。左手。垂舒置膝也。放五智光照五趣云云　左小指地獄乃至大指人也。右手。仰舒散。又放光照天聲緣菩佛云云　自小指始之

光明眞言如常。私略之。但有淨吒娑婆訶句。梵漢出之

已上面上

一。[梵字]理趣經法息災勸修寺傳

此法如出小折紙第三法。私略之。但小折紙朱書交書之

保元三年四月八日奉傳之　興然

禪同法付金剛界修之。互爲齋會行之

本尊。金剛薩埵　種。[梵字]　三。五古　道場　想理趣會也　正念誦。[梵字]眞言也

次本尊加持。二手金剛縛。禪入智虎口眞言。[梵字]云云　次十七段印在別　次五大字輪觀　次散念誦佛眼。大日。本尊[梵字]。次[梵字]ソキヤ眞言。次理趣經。降三世。一字

同年五月二日奉傳之　興然

禪同法

金剛薩埵爲本尊　種。[梵字]　三。五古　印。內五古　眞言[梵字]唵[梵字]嚩[梵字]曰羅二合[梵字]薩[梵字]怛嚩二合[梵字]阿入引　經印言振鈴已後用之。十七尊曼荼羅。總懸行法如此。又別別行作法段段印言用之

禪同法十七段印必不可用

金剛薩埵本也。種三印言。如常。以此爲祕事。金剛薩埵卽大日也。以般若尊爲本尊。是次一傳也

同年六月一日奉傳之　興然

理趣經印契出胎藏印集御作。小折紙二六十七段印トアリ　金剛手菩薩印小折紙二八在二金剛薩埵。印言同事。私略之。以下做之　大日如來說智拳印略之在印記　降三世印　觀自在菩薩印。左右手金剛拳。以右拳小指始。自左拳小指迄大母指一一解終明同小折紙　虛空藏菩薩印。左右手外縛。兩頭指相合作寶形安頂上。怛囕二合

不空成就佛印小折紙二八在二拳菩薩　左右手金剛拳。以右拳覆左拳上明　惡引入　文殊師利印。左右手金剛拳。以右拳安右腰。以左拳安膝上菴

纔發心菩薩印小折紙二八在轉法輪　左右手作金剛拳。兩拳頭指合卽輪壇印。吽引　虛空庫菩薩印。以左右大母指格各方小指無名指印。中指頭指直立。右手直立。越於前右手仰著於左手下。右腕幷胸間一旋安頂。唵　摧一切魔菩薩印。左右手指曲置口腋。卽成牙。口前三度往來。赦私云。此印記不分明。小折紙說具歟　普賢印如小折紙。明

同前　外金剛部印　五股印。怛囉二合　七母女天印。頭指來云。毘庾二合　末度迦羅天印

小折紙二八在三兄弟印。印言同小折紙　四姉妹女天印印言同小折紙

同曼荼羅　常途本有十七尊。小野御本有十八會。今一會云五部具會加成身會曼荼羅也云云

十八會曼荼羅圖此圖在敎造紙。寘一私書入之

①[金輪小野祕說]イ－⑥

| 三兄弟十五 | 蘖醯首十二 | 金剛手十一 | 摧一切魔十 | 金剛拳六 | 虛空五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五部十六 | 五秘十七 | 大日胎一 | 大日金一 | 金剛薩埵二 | 降三世三 |
| 四姉妹十四 | 七母女十三天 | 金剛輪九 | 虛空庫八 | 文殊七 | 觀音四 |

三重積三界惑斷也

一。理趣三昧供養法醍醐澄成閑梨傳　此法全同小折紙。私略之。大樂大樂之印言同前

一。寶樓閣法勸修寺傳　此法同小折紙第二說。私略之

○[梵字]寶樓閣可准釋迦道場觀。或人云。此說吉也。成蓮房口云。息災行之。此法爲亡者修之。此說全同小折紙第一說。私略之

一。[梵字]守護國界主陀羅尼經法息災

種。[梵字]　三。塔　印。智拳印　眞言。唵[梵字]

[梵字]　本尊。大日金剛界　部主。降三世　諸尊。三十七尊　伴僧從四波羅蜜有首陀羅尼御加持大日或降三世

芥子加持一字[梵字]。若大日眞言金・羯　曼荼羅。金剛城在別卷數支度付息災

[梵字]同法。金剛城曼荼羅但除二十書十

種。[梵字]　三。塔　本尊。印。眞言有口　[梵字]

[梵字]

本尊加持。加❶四佛加持。已上師口記

師口云。本尊金剛城曼荼羅中安[梵字]字付種子曼荼羅言之。餘曼荼羅如常。振鈴以後行羯磨會。但除二十加十歟。正念誦用[梵字]。本加持印本印謂三印三會大日[梵字]等言。餘四佛如此云云　伴僧用四波羅蜜已下陀羅尼。散念誦可用歟。四波羅蜜已下者。從四波羅蜜至十天眞言陀羅尼也

[梵字]　同法伊豆阿闍梨傳

以金剛界羯磨會爲本尊。但五種子　大日。[梵字]。寶珠。色圖白如金剛印。冒地母捺羅[梵字]。左又自在契　[梵字]　阿閦。[梵字]五股圖青色。左取袈裟角。右觸地契也。印。本三昧耶印。眞言同大日　寶生。[梵字]。寶珠。圖黃色。左衣。右與願。印。本三昧耶印。眞言同大日　彌陀[梵字]赤蓮。圖紅色。左手臍前仰之。右手其上重之。大指拄。眞言同大日　印。本三昧耶　不空成就[梵字]。十字杵。圖綠色。左取衣。右施願。印本三昧耶。眞言同大日　四波羅蜜十六八供四攝諸事如金剛界。結三昧耶印。誦羯磨眞言三十七尊。加持振鈴之後用之。行儀作法如金剛界

護摩　部主。佛眼　諸尊。三十七尊　芥子

[梵字]　伴僧誦大陀羅尼。陀羅尼者三十七尊十天眞言合之爲守護國界主大陀羅尼　本尊。一字肝心。呪者[梵字]也

師口云。[梵字]。以是爲最祕之。此[梵字]先師祥定仙院御祈奉圖給之。每月七日誦其眞言。奉祈寶壽長遠予相次依院宣勤此御念誦奉御卷數

保元三年十月十一日奉傳之　興然

守護國界經法事兼意傳。理性房流云

種子。[梵字]　三昧耶。五輪率都婆

眞言。[梵字]　散念誦之時。五大尊十二天眞言誦之

一。[梵字]六字法

六方結　乳木

已上二法并壇圖結線事。如山小折紙第二第三法。依之私略耳

巳　同法調伏野秘說　小

注進　六字經御修法一七箇日支度事

合法務御房。院御祈

蘇　蜜　名香安息香

五寶　金。銀。眞珠。琥珀。螺貝或瑟々

五香　龍腦。欝金。白檀。丁子。沈香

五藥　赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。牛黃

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

壇一面加爐桶　脇机二前。禮盤一脚加半疊燈臺四本。小燈臺六本。經机六前。壇供如常　御明一斗五升。壇敷布一端。大幕一帖。大弓一張。箭十二❷隻。大刀一腰。白綀絲一兩紙五帖。花七束。阿闍梨。伴僧六口。承仕二人。驅仕四人。見丁一人。淨衣純色

右注進如件

大治四年十一月十七日　大法師

六字御修法所

奉供。大壇供七百十四箇度。護摩供〻〻〻〻。諸神供一百二箇度

奉讀　六❸字經一萬五千卷

奉念　佛眼眞言七萬六千返。大日眞言〻〻〻〻❹本尊眞言七十六萬返。聖觀音呪十五萬二千返。千手〻〻〻。如意輪〻〻〻。十一面〻〻〻。准胝〻〻〻。馬頭〻〻〻。❺大威德〻〻〻。一字金輪〻〻〻

四十五萬返

右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願



❶四＝五カ〈原〉　❷隻＝雙カ〈原〉　❸字＋（神呪王）イ〈原〉　❹本尊＝大威德イ〈原〉　❺大威德＝護摩眞言イ〈原〉

圓滿。始自大治四年十一月二十七日。至于今月今日幷二百三十八箇日夜之間。率六口伴僧奉修如右

大治五年七月二十六日

阿闍梨權律師法橋上人位寬—

注進　六字經供一七箇日支度事

合小野本

蘇。蜜。名香安息香 弓一張。箭十●二筷大刀一腰 白練絲一兩或上四種物無之 壇供米二石一斗。御明油二升一合。壇敷布一端。阿闍梨。承仕一人。驅仕一人。淨衣黑色

右注進如件

嘉祥二年八月十日

法務御房有解線法悉地成之後解之。但故僧正仁—僧都成—俱不被行之云云 伴僧時問讀經。臨護摩末各合滿六觀音眞言云云

同法安祥寺傳

以聖觀音爲本尊時種●三如常 以千手爲部主。諸尊段行五大尊　印。祕印也印觀宿　眞言如出小折紙ニ弘略之有とれて呪也　以曼荼羅爲本尊時。種三如曼荼羅。可觀之。行法如常　本尊加持所可用此等印。先金輪印。內縛。立二火爲輪形。次聖觀音印。外縛。頭指如蓮葉。次千手。常印也。次如意輪。初印言也。次十一面。合掌印也。次准提。甲冑印也。次馬頭印。如常也次不動。獨股印也。次大威德。根本印也。次本尊。祕印　正念誦。用經呪也　部主。聖觀音　本尊段。[梵字]佛菩薩明王等。皆各以

杓供之　諸尊段。供五大尊法口云。向マタラニ行時。諸尊段三十七尊。是一說也　三形灰取 集相具結線 送施主之許。件灰不令知施主密密令飮也。以湯可飮。以酒不可飮小計ヤル也　結線。振鈴後伴僧結之。每時百結。三時三百結也。結線一七日之料二十一繩相儲也。七筋爲片。二片十四條。右合爲繩三尺五寸。爲法師以三尺五寸爲百結。其線不足以四五尺亦得

一。法說請雨經法此法自ニ本尊云ヽモニ手阿闍梨下行之云。全同小折紙。仍私略之

件處水踊出極寒ツノタン。臂胳深指入供彼物也云云

三密房同法

本。釋迦　種。[梵字]　三。鉢　印。言如常　金剛手印如常　種。[梵字]　正觀音印如常種。[梵字]　本尊。種。[梵字]祕　部主。善女龍王　諸尊。金剛手。觀音。三大龍王　一切龍王印。二羽覆空絞。言曰。歸命[梵字]ソワカ [梵字]ハタ[梵字]ソワカ

諸事在口傳

長曆三年二月十九日傳受

阿闍梨僧正法印大和尙位仁海

大壇。護摩壇共不引五色也增益法也 轉經不斷。[梵字] [梵字]時世天段龍供殊修不降雨者。頭破作七分。言責本誓。又大壇下置[梵字]骨云云　護摩壇懸[梵字]。中台比丘形也本尊釋迦 迴龍王也

又說。諸尊段。七佛三大龍王云云　龍供。舍利入金若銀壺。置石上。故御房勝覺也 入銀壺令置給云云 三日龍供。始日難陀 第二日跋難陀 第三日善女 胎諸龍印言也。嗽口灑水入金青云云 以柳爲乳木云云　龍供七日間三度也。辰巳角柳木枝條覆池。其本有石。面如平掌。其上置茅龍供之。茅龍有四足。二羽カカマレリ。置壇上修法云云　龍供。大宮面門スチ中島ノ來ノ岸ノ柳二本アリ。其本ノカタハラ石二アリ。水ヒレハミユ。水ミテハカクルヽ。石二間龍穴也。近來二本柳失了。新生柳七八尺計ノキテ石二アリ。其石二間龍穴也云云　雨不降時クシラノ骨ヲシキニモリテ入龍穴

又說。以佛舍利可入彼水中云云　出入門事。北門也。東門閉戶云云　右記西門出之云云

理正　龍供之祈雨時修最祕祕

三尺二寸壇一面。脇机一脚。花瓶四口。閼伽器四前料四面 靑色幡四流紙ヲ靑ク染テエリテ。クシニハサミテ四角ニ立也 金銀若茶碗白瓷鉢一口入水。若壇中入名香。鉢白檀龍腦等香也 前奉安置舍利是祕密也 入金銀壺若七寶塔也。本尊不懸可修。息災三時修之。日中佛供。後夜粥如常種種珍菓子可供云云 彼鉢水可觀無熱池。彼中可觀請善女龍王　種子。[梵字]　三。龍索。羯磨形。著冠取笏著表衣等。如大國人衣冠云云 頭上。蛇。クチナハナリ。善女ハシメテ一切諸龍眷屬來至スト可想　印。諸龍言同　念誦佛眼。大日。本尊。廣目。水天　但此法不誦八字文殊眞言。此法祕故不申公家 祕中祕事也。

安祥寺龍穴眞實ニ丑寅泉也。佛舍利入此泉也。以之爲最祕事。龍穴龍供第五一日也。龍供於中島向辰巳石供之。本於泉可供龍也。龍穴故。而雨僧正時於中島供之。丑寅泉龍穴有。其穴入佛舍利也。以之爲最極祕事。龍王自此穴出現。故此穴入佛[梵字]也。件泉龍穴。泉此岸小分西ニ穴アル也。水キワナリ最祕事。只是件所水殊ツメタシ。泉穴最極祕事被示

一。理正止雨風法（此法全如小折紙。私略之）

一。普延命法（增益）

種[梵字]　三。甲冑　以二臂像爲本尊　部主。降三世。自餘事皆如普賢延命。但不讀經也

保元三年五月九日奉傳之　興然

[梵字]同法（增益）

部主。大日　諸尊三十七尊　本尊。延命金剛薩埵也

一。[梵字]無垢淨光法（勸修寺傳）

本尊。西佛若タラニ。正念誦百遍不滿二十一遍歟。或散念誦。或出塔之時滿之出卷數

[梵字]（種）開敷紅蓮花。獨股爲莖　三會印。彼タラニ有別　部主。大弁トク。若馬頭。或千手。任意　諸尊。三十七尊（或西方四菩薩。中彼佛後爲勝耳）敬愛修之（呂壇。藥種。香藥中佩依敬愛）御加持香僧（別彼陀羅尼有異經少分）卷數（佛眼。大日。本尊大呪。小呪。唵[梵字]ソワカ。一字。餘祕法以如此。只七ケ日御修法等）支度同彼尊（若欲祕者不書尊號。）讃。四智　芥子加持（小呪）伴僧如常（六人或八人等歟）正行之時懸金剛界。其中彼佛本尊爲不知人耳

[梵字]讃[梵字]跛[梵字]〻〻〻[梵字]底[梵字]毘藥[梵字]三[梵字]貌等也（可皆書也）拜佛。金剛界禮佛。但彼佛三返。是爲異

[梵字]同法

[梵字]　蓮花印（三會阿彌陀印）　眞言。[梵字]部主。正觀音（或多寶。或釋迦。或大日云云）　諸尊。六觀音（或西方四菩薩）　曼荼羅。金剛界（但其中行其尊）書經タラニ。入五輪塔中安壇。中心中瓶行者方。伴僧御加持倶用タラニ（有經）　卷數支度用阿彌陀十二光中淸淨光佛ヲ云無垢光耳

裏書云。部主本尊。諸尊皆阿彌陀也。或用多寶爲本尊。此傳阿彌陀右多寶中釋迦左釋迦本尊

[梵字]　同法

以[梵字]爲本尊　種。[梵字]　三形。開敷香蓮印。本三昧耶印　眞言。大タラニ也（在經）又云。開敷蓮花印。誦心眞言曰。[梵字]　諸事阿彌陀行儀也。

芥子[梵字]　已上

[梵字]　同法

本尊釋迦　印。釋迦　眞言タラニ。除眞言皆悉釋迦

注進（小野阿彌陀支度皆同之。私略之。如出小折紙）

保延七年六月十九日　大法師寛範

保元四年二月十日奉傳之　興然

無垢淨光陀羅尼（如出小折紙。私略之）

已上面下

一。五祕密法（禪云。此法息災行之。除決定業法云云。佛五尊密號ヲ可唱也云云）

[梵字]種。[梵字]。有三樣　或說。[梵字]五大　同法（傳受集說。理趣經。已上五祕密法皆如小折紙。故私略之）

一。[梵字]如法尊勝（良勝闍梨傳）

護摩壇（護摩壇本尊①壇除障佛頂也。大壇大日想入除障三昧也）　初火天段

部主段（寶生尊）　本尊段（尊勝）　諸尊段（曼荼羅）　火天段世天段（如常）　乳木。二十一支（骨路木。或用梧盧草）　百八支（柏木。可削四角）　藥種。先白芥子二十一粒。次粳米（米白小）　結智拳印可誦尊勝陀羅尼。石山說云云　寶瓶印。一度彈指アミリタ眞言。根本印眞言也　後加持用除障佛頂眞言　伴僧用タラニ　部主。寶生（三摩耶印眞言可用也）　諸尊段。大日。八大佛頂。二大明王。可供大壇供。

種種觀法祕事ア云云　本尊段。諸供物皆用アミリタテイシヤハチ也　護摩壇。普賢延明一鋪カケタリ。爲增福延命也（護摩壇懸普賢延命。護摩時不供之。只供尊勝佛頂。可觀念尊勝。即大日尊也。大日即又普賢延命。以之爲故祕也）　大壇之敷[梵字]之中心相輪橖一基立タリ。百八輪九輪重ヌ。以橖爲本尊。中安物云云　祕事歟

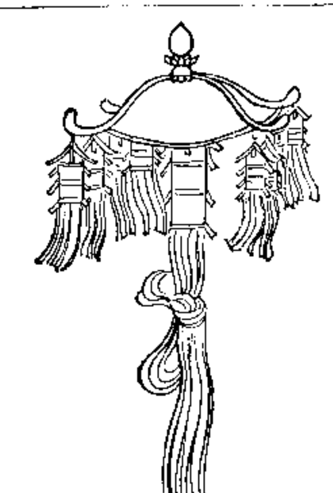
尊勝法香藥

一。每日香藥　黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁子已上可用丸香散香等。多者可通諸壇。若不足者可限本尊壇歟　擯榔子。天門冬。訶梨勒。人參。桂心。伏苓。已上可用本尊壇。藥種各別可盛之。各三度可供之

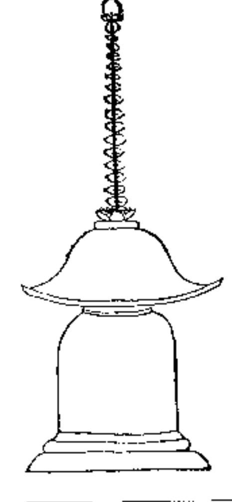
一。十五日香藥　沈。白檀。紫檀。煎香。已上四種香木以蜜和一器可供之（三度可用匙）　安悉。丁子。薰陸。已上以蘇和一器可供之　甘松。藿

①壇＝段カ㊥

香。苓薐香。已上以蜜和一器可供之　乳頭香。龍腦。丁子。已上香末各可爲丸香。每香可加荳蔲白芥子
右件香藥等諸壇　丸香散香處可供之歟。私記之。五段共可供。若香藥不足本尊段計云云
件合香四坏丸香散香取去。　其處三匙可供也。始自十五日後夜時迄。　初夜三時共可供也。　件日阿闍梨伴僧用心タラニ一千返可令滿云云　儀軌說歟。第二七日滿日。初後夜日中三時十五日香藥可供也
院御祈如法尊勝法。　被始自康治二年六月十二日。大阿闍梨勸修寺大僧都御房。伴僧十二口
大壇。在天蓋。敷曼荼羅。相輪橖一基。八幅輪一口。羯磨四口・閼伽四前。花瓶五口。中央一口輪上塔前立。　佛供十六坏。　羹餠菓子等如例　天蓋　懸幡九流黃色　護摩壇增益　佛供十六坏。　羹餠菓子等如常。　閼伽四前。五瓶左脇机。定塗香。　定芥子。切花。丸香。散香。粳米。白芥子。藥種器六口。右脇机房花。塗香。　槐木三十六支　箸。扇。乳木二束。松一把。已上
法說　同法
國王衰禍之時。爲延壽祚行之。天仁二年權僧正。依院宣奉爲公家。於鳥羽❶壇所被奉仕此法。僧正老爛嚴覺爲手替。偏以行之。委傳受之
本尊如常　部主寶生尊　就增益行之。有大壇護摩壇。無餘小壇　大壇上釣天蓋空色　蓋懸幡
黃色九流。一流者長三丈。中央懸之足結上之　八流者長九尺。懸四角各二流



大壇。不懸佛像。有敷曼荼羅。曼荼羅中央安置一百八相輪塔。每輪各以梵字書迴尊勝陀羅尼不空譯　一遍。塔中安置舍利
〔梵字〕曩者〔梵字〕佛頂〔梵字〕尊勝〔梵字〕梓音〔梵字〕
阿哩野　烏瑟抳灑　尾惹耶　難讓　陀羅尼
如法尊勝法。本尊大日如來也。大日入除障三昧給故。大壇安佛舍利。佛舍利大日如來也。大日如來除障佛頂也



護摩壇。懸延命像但天仁御修法不被懸之
乳木。骨盧草。若無之者用烏瓜。又用松柏。四角可倒之云云　相應物等。　黑沈香。白檀木。紫檀木。柏木。樒枝。煎香。安悉。十香。薰陸香。甘松。霍香。苓陵香。乳頭香。龍腦香。荳蔲。白芥子。蘇。蜜和香料　乳。酪燒供料　已上二卷軌文
沈淺。蘇合。白檀。龍腦閼伽料　別軌文
供養次第　蘇油三度。次燒供三度飯也　次五穀粥三度。次五穀三度。次沈香。次白檀。次乳木。次❷又沈香。又白檀。次❸安息。次丁子。次薰陸。次甘松。次霍香。次苓陵香。次❹乳頭香。次又安息。次龍腦。次又丁子。次荳蔲。次白芥子　加持物處。先投白芥子二十一粒。次供粳米云云　沈一白檀二紫檀三已上三種除香
沈。白檀。紫檀。煎香已上和蜜爲丸香。初度　安悉。丁子。薰陸香已上和蜜爲丸第二度　甘松。霍香。苓陵香已上和蜜爲丸香。第三度
乳頭香一龍腦二荳蔲三已上爲散香　檳榔子一　天門冬二訶梨勒三人參四　桂心五伏苓六已上爲藥種　乳木二十一支ウリネ或烏瓜　百八支柏或松。皆十二度
已上
法進　尊勝御修法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香白檀
五寶　金。銀。瑠璃青。琥珀。水精
五香　龍腦。欝金。白檀。麝香。沈香
五藥　赤箭。人參。伏苓。甘草。檳榔子
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
每日護摩料　黑沈香燒香料　白檀塗香料　乳木骨路草。件無草者代用香樒草。或又代用柏木　安息。薰陸。丁子。檳榔子。天門冬。訶梨勒　人參。桂心。伏苓
每月十五日護摩料　沈。白檀。紫檀。煎香。安息。丁子。薰陸。甘松。霍香。苓陵香。乳頭香。龍腦。荳蔲。白芥子　蘇和合料　蜜和合料　乳燒供料　酪

❶壇＝殿カ㊥　❷原本傍註曰一　❸原本傍註曰二　❹原本傍註曰三

壇供料

天蓋紫色　幡九流之內一流長三丈。淺黃色。八流長各八尺。淺黃色　敷曼荼羅一鋪方六尺。給佛師可令圖　多寶塔一基。壇供米十二石。御明油一斗五升。雜穀飜合七斗。壇敷布二端。阿闍梨一口。伴僧八口。承仕二人。驅仕六人。見丁二人。淨衣黃色

右注進如件

天仁二年八月十二日　行事大法師

阿闍梨權僧正法印大和尙位範俊

增俊闍梨云。件法自八月十八日被始行。三七日歟五七日歟不分明云云

塔木作塔。高三尺計云云

相輪寸法三寸許。以銅薄作之押金薄。不空譯尊勝陀羅尼兩面書之。凡一百八枚。每枚書陀羅尼也。閑襲十餘枚爲一輪云云

增俊闍梨云天仁作法天仁二年御修法天蓋敷曼荼羅用古物。先年覺意僧都仙院御祈奉仕。此法之令儲法物具云云

注進　尊勝御修法一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香白檀　五寶　五香　五藥　五穀已上如前私略之

每日護摩料　黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁子。檳榔子。天門冬。訶梨勒。人參。桂心。伏苓　骨路草代用如前私略之

月十五日護摩料如由上私略之

敷曼荼羅。多寶塔。天蓋。幡已上如由前私略之　壇二面。脇机四前。燈臺八本。禮盤二脚。各在半疊　壇敷布二端已上大壇護摩壇料　爐桶一口。大幕一帖。壇供米十六斛。御明油一斗五升已上兩壇料　雜穀飜合七斗。阿闍梨。伴僧。承仕二人。驅仕六人。見丁二人。淨衣黃色自餘供所雜具等如❶件

右注進如件

久安三年十月十日　行事從儀師信舜

阿闍梨法務權大僧都寬—

尊勝御修法所

奉供　大壇供六十三箇度。護摩供〻〻〻〻〻。諸神供九箇度

奉念　佛眼眞言五萬二千返。大日眞言六千三百返。普賢延命〻〻〻〻〻。尊勝陀羅尼五萬二千返。同小呪六萬三千返。白傘蓋佛頂六千三百返。最勝〻〻〻〻。光聚。勝。廣生。無邊音聲。發生。不動。降三世已上遍數如白傘蓋。私略　一字金輪二萬五千返

右奉爲祥定仙院御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自六月十二日至于今日。幷三七箇日夜之間。率十二口伴侶。殊致精誠奉修如右

康治二年七月三日

阿闍梨大僧都法眼和尙位寬—

已說　同法增益修之

本尊。尊勝佛頂　部主。寶生尊　諸尊。八大佛頂　大壇。懸尊勝佛頂　護摩壇。懸普賢延命　印。率都婆印　勸請句。發願句如小折紙尊勝

法。私略之　聖天壇。十二天壇無之　後加持。用除障佛頂眞言　伴僧誦陀羅尼　已上

[illegible]　同法異說云。塔中安尊勝佛❷捨餉

[illegible]種　塔三　印[illegible]。安一山也。亦尊勝宮。是秘說

若訶林等　部主降三世。若不動。必大日　諸尊八大佛頂　眞言金剛界　御加持

若訶林等同陀羅尼

增益　大壇護摩壇。七寶多寶塔一基長見支度塔有九輪。以十二鏡爲一輪。鏡中徹穴貫心柱成九輪。九輪鏡數一百八枚也。每鏡書尊勝陀羅尼各一返　自中向外。字頭向內。梵字也。立大壇中心。是爲本尊云云中安置木像本尊寶二六安一山也雖然安佛身界也　大壇懸天蓋。蓋付幡。中央幡足卷置塔後。後者佛方也。依當塔也。天蓋青色。幡淺黃色。支度十五日香藥每日香藥有之

口傳云。此法自月十五日可結願也。設雖不當望日結願之日。以十五日香藥可燒之也云云或以吉日始此法。其中必可有白月十五日也。十五日香藥十五燒之。每日香藥每日燒之。仍每日十五日香藥有之

保元三年十二月二十一日奉傳之

興然

私記久安三年十月十四日。於白河押小路女院內裏。奉爲太上法皇被始行。如法尊勝御修法日記

三七日

大阿闍梨法務權大僧都寬信平袈裟　伴僧二十口五帖　淡路阿闍梨院嚴　已講明海護摩壇　中納

❶件＝當カ〔原〕　❷捨＝頂カ〔原〕

言阿闍梨增俊 大進阿闍梨念範手替 淨
相房々々々言海 右大臣々々々隆賢 大
將々々々尊雅 淡路々々々祐源 近江々
々々寬紹 丹後々々々尊覺 宰相々々々
淳觀 大法師增仁 大法師快勝 大法師
行俊 大法師滿覺神供 大法師寬緣居箱持
大法師賢嚴 大法師信助 大法師智海
大法師隆榮已上二十口 大行事從儀師信舜

大壇上釣天蓋空色蓋 懸幡九流黃色

巳上智海圖記之
尊勝陀羅尼不空譯 相輪書之陀羅尼如常私略之
寶篋印陀羅尼在上菩提場莊嚴陀羅尼在上檀
中陀羅尼并法身偈梵書。書寫シテ。如法尊
勝法塔シム杜中籠之
相輪橖中陀羅尼呪出于無垢淨光陀羅尼經
唵引一 薩婆坦他揭多毘補羅曳移勢反下同 瑟撥
竹儿反下同二 末尼羯諾羯諾迦反 曷來折哆三 毘菩
瑟哆曳瑟撥四 杜魯杜魯五 三曼哆毘嚕吉帝
六 薩羅薩羅播跛毘輸達尼七 菩達尼菩達尼
八 鉢羅伐羅上曳瑟撥伐麗 末尼脫誓十 闍[illegible]
止囉上 末羅毘末羅毘戍第十一 吽吽涉引 訶

一切明集漢字梵本經定也
法身偈

一。法說後七日
五大尊供 每日三時修之。有息災增益二
壇。護摩息災。不動增益。有口傳。以亠如爲
本尊。本尊壇亠如并龍宮如。勸請。所安置壇。
佛舍利三種物觀念同一體。是宗大事也。謂
之東寺云云 增益。加持物用寶生尊眞言。正
念誦亦同 部主。件尊也 眞言院加持香
水。始自十二日後夜至十四日。仍云三日九
時云云 其作法。先發願。至心發願等云云 次
五大願。次不動眞言加持之委在別
後七日 息災護摩壇。本尊不動。部主降三
世 增益。本尊寶珠。部主寶生尊。寶生尊
種三如常。印三昧耶會印。眞言羯磨眞言
也 金剛界年。 兩壇共諸尊段用三十七尊
胎藏年。 本尊部主如金剛界。諸尊段兩壇
共觀八葉九尊十三大會。諸尊段加持多花
投火。此花座如萬茶羅本位。其花上觀八葉
九尊十三大會諸尊種子。 以胎藏行法可行
之
後七日法印御房傳授。於海闍梨深祕云云 羅坦羅三婆
縛摩尼。以寶生尊爲本尊。 但印三昧耶
印。眞言羯磨會加句云云七種眞言。佛眼。大
日。藥師。延命。不動。吉祥天。一字。小野說。延
命眞言之次誦加聖觀音眞言。 大阿闍梨所

作也　加持香水。大阿闍梨御衣加持之後。立香水桶前捧牛王杖。伴僧等下床立地各捧杖。阿闍梨發願。其詞云。至心發願。加持香水。得大靈驗。護持聖主。消除不祥。玉體安穩。無邊御願。決定圓滿。宮內安穩。諸人快樂。天下法界。平等利益。次五大願了阿闍梨云。加持香水。得大靈驗。次不動眞言百遍計

後七日　本尊。吉祥天。種三印眞言（其天也）　護摩二壇
部主。毘沙門　諸尊。三十七尊
（不動。息災。增益。吉祥天）兩界。替行之也（勸修寺流云）　眞言院。增益護摩本尊吉祥天。是寶菩薩。習祕也

保元三年十一月六日奉傳之　智海

後七日（理性房傳）　種。[梵字]　三。寶　印。外縛。以頭指作寶形　眞言。　寶菩薩言也　白蛇法如後七日

後七日（三密法傳）　本。大日　種。[梵字]　三。寶　印言（如常）三寶爲祕事。晦念誦白邪法皆同之

注進　眞言院後七日御修法香藥事

合

一。息災護摩壇料
五寶　金。銀。瑠璃（付）眞珠。瑟瑟（代螺貝）
五香　沈水。白檀。龍腦。薰陸。白膠香
五藥　人參。黃精根。甘草。遠志。白木
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

一。增益護摩壇料
五寶　金。銀。瑠璃（黃）。眞珠。水精
五香　白檀。鬱金。蘇合。丁子。青木香
五藥　呵梨勒。桂心。地黃。茍杞。天門冬
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。小角豆

右注進如件

永治二年正月七日

大行事大法❶印信舜

眞言院後七日御修法所

奉修　大壇供二十一箇度。息災護摩供二十一箇度。增益護摩供二十一箇度。五大尊供二十一箇度。十二天供一七箇度。聖天供十四箇度。諸神供三箇度

奉念　佛眼眞言二萬九千五百遍。大日。藥師。延命。觀音。不動。吉祥天。一字金輪

右奉爲金輪聖王玉體安穩增長寶壽兼爲年穀成就天下泰平。率十四口大法師等。殊致精誠。後七日御修法依例奉修如右

永治二年正月十五日大行事法師信舜

阿闍梨少僧都法眼和尙位寬ー

[梵字]御藥加持時。六女想者。聖朝安穩天長地久。念也。自餘准之。可知之。六女滿一切心願故。隨所求可念之

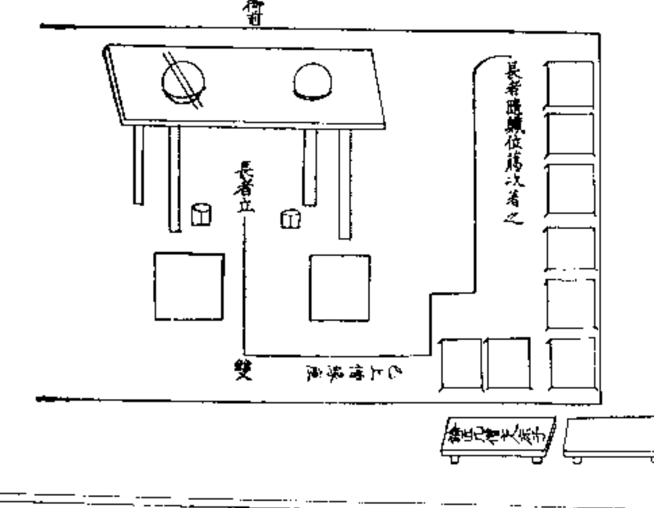
久壽二年十一月六日奉傳之　智海

內裏加持香水（小野說）五股置机。先右膝著地。護身地結。四方結。天結。次二器香水一度加持。光灑我及法界諸卿。次左右膝著地。奉灑國主。次以不動呪奉加持之（二十一返）於南殿被行之時乍立行之。聖不令出給故也。御藥加持之間念六女云云

宮中正月後七日御修法（觀賢傳）口受云。後七日御修法雖兩界行實寶生如來法也。種子三昧耶形印明圖如金剛界。但壇上置佛舍利。本尊三昧耶形幷舍利六一山。此三寶一體可觀。胎藏又如是。但依爲因曼荼羅行菩薩耳

延喜二十年八月九日　佛子寬空

加持香水作法




一。（禪）隨求法（息災行之。凡此法爲滅罪幷求兒行之）

種。[梵字]　三。梵篋　印眞言（如出小折紙私略之）　此眞言隨求陀羅尼終也。是名小呪。正念誦御加持用之　伴僧誦大陀羅尼。已上印言略時用之。又樣八印用之（祕之此印明如出小折紙。私略之）梵號。摩[梵字]訶[梵字]鉢羅[梵字]底[梵字]薩[梵字]落[梵字]（石山內供傳）　密號。與願金剛（同傳）　部主。大日（金剛）　諸尊。三十七尊

❶印＝師カ

保元三年八月十一日奉傳之　興然

同法信與傳

種五古三　印。五古　眞言ハラミミ呪也

三。梵篋　印。五古又梵篋　眞言如前　八印

在別本尊加持時。以五古印用ハラミミ呪也

部主。無能勝。八印。次第行時。以梵篋印又

用ハラミミ等呪已上　已勸請句如小折紙私略之

已上裏上

一。心經法此法如二小折紙第二法覺禪上人傳一。私略之

智惠契

永曆元年十月五日奉傳之　興然

一。轉經御修法作法

一。護摩壇作法

已上二法全同小折紙。私略之

一。護摩作法

大阿闍梨振鈴以後。正念誦成程坐起

步寄壇前。普禮著座。普禮淨三業。三部被

甲

次開白時驚發地神等。次灑淨嗽口如常。取

三古爐口加持等。幷羯磨加持。次字觀爐

中等如常　次本尊。火天印眞言。次火天眞

言百返誦了指環。又加持芥子結用。次アカ

等取却。薪積コマ成如常。施天段撥遣了ア

カ等本所取居。座下普禮了返天就伴僧座

云云金丁以後上下番皆參。開白五大願幷普

供嚫後。下番退出休息。大阿闍梨念誦等了。

禮盤傍下居讀經。終及金丁下番少少參。上

禮盤還著後供養如常。迴向方便了金一丁。

次下番一人發願。四弘。申了金一丁後。阿闍

梨上番等出堂了。次時金承仕丁上番皆參。

神分金前一丁。下番迴向申了二丁。神分等

如常

保元二年十月八日奉傳之　智海

轉經法。滿佛眼大日本尊等呪後。一字眞言

殘讀經。讀經了一字呪。可誦也

一。尊勝法一卷軌樣增益行之

種　三塔　本尊。金剛界大日　印。寶瓶

印　眞言陀羅尼　正念誦。唵密哩多謫惹縛

底娑縛賀　本尊段。供物眞言用之　加持

物。伴僧。誦陀羅尼　御加持。用

除障佛頂眞言。曩莫三曼多沒馱引喃引　訶咻

二合　尾枳羅拏　祖鄔瑟尼

二合灑娑嚩二合賀引

曼荼羅不空軌二八紙二明王。以口傳圖之

虛空藏 三

普賢 四

金剛手 五

妙吉祥 六

除蓋障 七

地藏 八

觀音 一

慈氏 二

降

不

佛頂尊勝念誦法云不空九住者。中央安毘盧

遮那佛位。右邊安觀自在菩薩位。觀自在後

安慈氏菩薩位。毘盧遮那佛位後安虛空藏

菩薩位。此菩薩左邊安普賢菩薩位。毘盧遮

那佛位左邊安金剛手菩薩位。此菩薩下安

文殊師利菩薩位。此菩薩右邊安除蓋障位。

除蓋障位右邊安地藏菩薩位。是名九位云云

部主。金剛波羅蜜　種　三。五古　印。外

縛。忍願竪如針　言。唵薩埵縛二合

曰哩二合　吽　諸尊。大日八大菩薩

以各眞言可供之

或說　種　三。塔　本尊台大日　加持物

眞言。阿短尾羅吽欠　是傳以胎藏大日爲本

尊也

保元三年三月二十八日奉傳之　興然

禪

同法二卷軌樣息災增益行之

種　三。塔　本尊。金剛大日　印。寶瓶印

此印二一度彈指ナス六八是鉤義也　眞言陀羅尼　部主增益時二八寶生尊。息災時不動

降三世。一卷二卷軌共用寶生尊。一說也　諸尊。大日八大佛頂　正

念誦。伴僧前共如　寂圓入道傳云。智拳印頭指。

鉤。印。誦除障佛頂眞言。又寶瓶印。誦金剛

大日眞言

同年五月七日奉傳之　興然

已

同法息災增益行之。除障佛頂者。尊勝佛頂也

種。三形。如內供道場觀　印。寶瓶印此印名陀羅尼印。

又名寶瓶印。此根本印也。用二卷軌　小呪出尊勝陀羅尼經疏下卷。如出前。私略之　正念

誦加持物。用此呪　後加持。誦除障佛頂眞

言　部主。金大日　諸尊。曼荼羅　讚四智不動

禮佛如出小折紙私略之　小野口傳云。禮佛本尊之外

不可云南無。五大尊六觀音禮佛常時本尊，可云南無　遍數如小折紙。散念誦私略之
同法堀池僧正傳云云
種。[梵字]　三。塔　本尊。金大日　印。胎藏尊勝宮印　眞言陀羅尼　正念誦。金大日眞言
禮佛如常。但四攝次南無尊勝佛三反　後加持。用陀羅尼又說。用不動慈數呪　散念誦佛眼。大日。大陀羅尼小呪(除障眞言)延命。不動。降三世。一字護摩如恒　初火天段　本尊段金大日　諸尊段三十七尊。或八大佛頂　後火天段　世天段。是等皆如常。八大佛頂。金剛界。四佛四波羅蜜。胎藏界四佛四菩薩，可習也。此法爲滅罪生善除病延命修之　部主。降三世。不動
久壽二年三月之比於信貴山傳之智海
胎同法信與傳息災　部主大日　增益。部主寶生
種。[梵字]　三マヤ。塔　印。智拳　眞言。[梵字]。誦大陀羅尼時用台藏大日印。所謂劍印也
尊勝小呪。唵阿蜜里都婆稗ソワカ。又以除障佛頂爲本尊如恒

三箇首陀會天
三箇首陀會天
放光　發生　白傘蓋　勝　尊勝　亦名除障　金大日　最勝　廣生　無邊聲
降三世
修瑜伽者
不動

此二卷善無畏軌說也私圖之
口傳云。大日金剛界。八大佛頂胎藏也。兼兩界故有二大明王歟。不動淨菩提心之體。仍三角月輪處。大炎ウルハシクモヘタリ。降三世淨菩提心之用。仍處半月○風形之月輪。以風爲發火用也
法說尊勝部主。寶生尊　種。[梵字]　三。寶珠　印。金剛外縛。忍願屈如寶形　眞言。[梵字]　諸尊。八大佛頂。白白傘蓋至無邊聲。各以印言勸請。又各以眞言一杓四方四隅次第供之。又本尊段供八大佛頂。諸尊段供三十七尊常說也
仁平三年二月二奉傳之
注進　尊勝御修法支度事　智海
合
蘇　蜜　名香沈
五寶　金。銀。瑠璃。虎珀。眞珠
五香　黑沈。白檀。安息。薰陸。丁子
五藥　檳榔子。訶梨勒。桂心。人參。伏苓
五穀　稲穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
淨衣白色　自餘用物如常
右注進如件
長承二年二月三日　權律師寬－
注進　尊勝供七箇日略支度事
合
蘇　蜜　名香白檀　壇一面三尺五寸　脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇供米三石五斗。御明油三升五合。阿闍梨。承仕一人　驅仕一人。淨衣黃色

右注進如件
大治元年五月二十二日
尊勝御修法所
奉供　大壇供二十一箇度。　護摩々々々
々。諸神供三箇度
奉念　佛眼。大日。本尊陀羅尼小呪　七佛頂各別眞言　不動。一字
右奉爲太上天皇々々。始自今月四日至于今日。幷一七箇日夜之間。率六口伴侶殊致精誠。奉修如右
長承
尊勝供所
奉供　供養法二百十箇度
奉念　佛眼大日。本尊眞言。同小呪。降三世。不動。一字
右奉爲國母殿下々々
大治元年
尊勝御念誦所
奉供　供養法二十五箇度
奉念　佛眼。大日。尊勝陀羅尼。降三世。一字
右依院宣々々
長承二年三月六日　行事大法師
尊勝陀羅尼梵漢出之如常。私略之。但陀羅尼之終有文。如左出
[梵字]佛頂 [梵字]尊勝 [梵字]
[梵字]稽首 [梵字]總持 [梵字]境界
一。[梵字]佛舍利法安祥寺宗意律師傳息災　增益二部兼之
部主。台藏大日印言如台　諸尊。四天王　本尊。佛舍利　印。金剛界智拳印　眞言。一字金輪

〔梵字〕明也　種字。〔梵字〕　三形。如意寶珠　念誦
佛眼。金剛界大日。台藏大日。本尊。四天王。一字　台藏五字明。ナウマ
クサラハホタホウチサトハナウアヒラム
キャム。觀〔梵字〕字變成如意寶珠。寶珠變成舍
利。相好分明可觀云云
保元三年十月二十五日奉傳之　興然
〔梵字〕同法 良勝闍梨傳
種。〔梵字〕　三。舍利　尊。釋迦　印眞言。金輪。
雖何法凡佛舍利安沒之所。只舍利可爲三
昧耶形云云
或說　種子。〔梵字〕　三摩耶。舍利　印。要略念
誦儀軌印　眞言。勃嚕唵　部主。釋迦　諸
尊。三十七尊
一。大勝金剛法 息災行之
種。〔梵字〕　三。輪 八幅　本。十二臂大日　印。內
竪十度縛。忍願二度竪合。屈初節如劍形
眞言 如出小折紙。私略之　部主。金輪　諸尊。三十七
尊　遍數。佛眼。大日。本尊。金剛薩埵。胃地
心品眞言。一切如來大勝金剛心瑜伽成就
品眞言。一字
金剛薩埵胃地心品眞言　唵〔梵字〕縛〔梵字〕曰羅〔梵字〕
句〔梵字〕捨〔梵字〕冒〔梵字〕地〔梵字〕止〔梵字〕多〔梵字〕吽〔梵字〕　一切如
來大勝金剛心瑜伽成就品眞言　吽〔梵字〕悉〔梵字〕
底〔梵字〕一字名云云　最勝眞言三昧耶品 本尊眞言也
小野口傳云。此三眞言常可持念。大法行時乃至當途可持也。法成就之眞言也
永曆元年正月二十九日奉傳之　興然
同法 信興傳
種。〔梵字〕　三。塔　印眞言如經　種。〔梵字〕　三。智
劍　印。內竪十度縛。忍願屈如頂文　眞言

如上私略之。但〔梵字〕字ヲ具足スル祕說也云云
一。晦日御念誦 久壽二年十一月六日奉傳之　智海
此法玉ニ密嚴房入寺御房云。全如小折紙。私略之
一。寶珠法 安祥寺宗意律師傳
此法無種子　部主。寶生尊　種子。〔梵字〕。寶珠
有三種。謂宀一山寶珠東寺舍利龍王寶。修
時勸請之爲本尊　印。寶生尊三昧耶會印
也　眞言同尊羯磨會眞言也。此法。號寶珠
法後七日御修法。晦御念誦令修此法也。言
避蛇法。是避蛇法者。如意輪法也
〔梵字〕寶珠法 如意輪法也
種。〔梵字〕　三。千輻輪上置寶珠　印。外縛。二大
指二小指立合寶珠印也。又名曰根本眞多
摩尼印。三種印共寶珠印也　眞言。用心呪
久壽二年十一月六日奉傳之　智海
一。十八日觀音供 於仁壽殿修之
小野說聖觀音 梵天帝釋
師云。雖有兩說可用十一面也。勝士梵天帝
釋　散念誦　本尊。梵天。帝釋
〔梵字〕或說 俊意闍梨傳
聖觀音爲本尊。左梵天。右帝釋。迎請本尊之
印次。大鉤召印明。可請梵天帝釋。散念誦
之時可誦梵天帝釋眞言　正觀音祕印。八
葉
久壽二年十一月九日奉傳之　智海
避蛇法白邪也。白法也。邪神也。以白法邪
神ヲフセクナリ。稱因僧都以邪心留難彼山
佛法故彼ヲセク法也　避邪法者如意寶
也。〻〻〻避蛇見文傳有云云　種。〔梵字〕　三。

寶　印。內縛。頭指如寶形。云寶生印也　仁
王經下云。如摩尼寶。體具衆德能鎭毒龍諸
惡鬼神　能遂人心所求滿足云云
久壽二年十一月六日奉傳之　智海
一。遺告口傳
〔梵字〕宀室一生土堅心惠水法　有大和國ウタ
郡。奧砂子平法者降三世法也。凶婆非爾者
大自在烏摩妃也　或說。凶婆非爾 是惡婆羅門　密
花闍者是眞言宗也。避蛇法者寶珠法也。惠
果生成大師御弟子者土心水師也
久壽二年十一月六日奉傳之　智海
法印御記云。奧砂子平法事　權僧正範云。
〻〻〻者調伏法也。薛云。爾者於調伏何
法哉。寀相闍梨云。賢覺法眼云。降三世法
也。今云。不爾。文云。彼法呂者在入室弟子
宀一山精進嶺土心水師之竹木目底云云　以
之爲最極之說。何謂降三世法哉。今云。於寶
珠法調伏修之。能能可思之。莫言〻〻
凶婆非爾事　同人云。賢覺云。大自在烏摩
妃云云予云。甚非也。文云。昔南天竺國有一
凶婆一非爾等。破密花闍云云　是人類也。全
非自在等。權僧正云。惡婆羅門云。是總相
之儀。不乖旨趣。但一凶婆一非爾云云　兩類
也。凶婆者。婆者嫗老女也也。古說云。巫女云云
愚推云。凶。嫗。非。爾。宜歟。仕神道巫女神人
之類歟 玉篇云。婆阿反。又婆母也。嫗嫗老嫗也。說文曰。母也云云
一。〔梵字〕菩提場陀羅尼法
付釋迦可行也　種子。三形。印。皆釋迦也
印。陀羅尼計也

保元二年八月十六日奉傳之　興然

菩提場莊嚴經云（不空。陀羅尼已下如出小折紙。私略之）

一。出生無邊[梵字]法

[梵字]羯磨（此輪）　尊（羯磨波羅蜜菩薩　不空成就佛云）　印。在儀軌。或三摩耶會印言用之云云經大陀羅尼用之云云

私勘云。儀軌云。是尊卽羯磨波羅蜜菩薩由住出生故（云。如出小折紙。已下文至二手遍身草綠色。私略之）

保元二年八月十六日奉傳之　智海

一。釋迦法

種。[梵字]　三。錫杖吉或三衣鉢　印。胎藏智吉祥印也　眞言（大呪。如出小折紙。私略之）

一。多寶法

種。[梵字]　三。寶塔　印。金剛合掌　眞言。曩莫三曼多沒馱南　唵[梵字]薩[梵字]嚩[梵字]沒[梵字]馱[梵字]冒[梵字]地[梵字]薩[梵字]怛縛[梵字]紇里[梵字]捺[梵字]野[梵字]儞也[梵字]吠[梵字]舍[梵字]儞[梵字]蘖[梵字]諦[梵字]薩[梵字]嚩[梵字]尾[梵字]泥[梵字]沙[梵字]呵[梵字]

保元三年十月二十二日奉傳之　興然

已上裏下

寬文七年孟夏比。常院傳來之舊本及破損之間。課榮俭上人乞助筆遂其功。同九月十日校合朱點等如形勘合了

[梵字]宗儼（四十一歲）

# 四卷第三

目錄（私略）

藥師　不動（附八千枚　幷鎭）　降三世　軍荼利　大威德（附烏芻非　幷轉法輪）　金剛藥叉　烏樞沙摩　無能勝（已上面上）

阿彌陀　聖觀音　千手（幷愛法）　千臂觀音　馬頭　十一面　准胝　不空羂索　如意輪（已上面下）

金剛童子　三衣印（幷三衣一印。袈裟著印。若寢臥時作法）　金剛薩埵　般若菩薩　地鎭（幷小野日傳　鎭壇）　那羅延天　摩利支天　北斗　金翅鳥王　蘘麌梨童女（已上裏上）

白衣　葉衣鎭　多羅尊　毘摩囉　靑頸觀音　毘沙門　吉祥天　訶利帝母　呪賊經　寶藏天　北斗支度（又法幷元神事）　聖天（已上裏下）

一。禪藥師（鳥羽僧正口傳）

種。[梵字]　三摩耶形。壺　種三摩耶形雖有或說無過。此祕密。印鉢印也。此最極祕印也。釋迦藥師同體異名之佛也。釋迦卽藥師故。無能勝眞言藥師之眞言用也。形像印契俱一體也。仍作形像。必此二尊以左足置右膝之上結跏趺坐。於餘尊者全無此結跏義。普通皆左下故也。胎藏之東方淨菩提心門居給。釋迦卽藥師知也。不知此故迷此義也

保元元年五月四日奉傳之　興然

禪

藥師法（息災　增益行之）

種。[梵字]　三。壺　印。法界定印。此印名鉢印。法界定印上藥壺觀次說也。法界定印卽鉢也。上藥觀祕說也。故名鉢印也。千手寶鉢。御手法界定印上置鉢。是法界定印祕故假說也。寶鉢印也　眞言（私。小折紙有之。故略之。印又同）

以下准之此眞言藥師大呪也。正念誦伴僧誦之。於後加持者息災行時誦此呪。增益行時用十二神將呪　又說共誦上呪吉說也　梵號。密號　部主。無能勝明王　諸尊。藥師日光月光十二神將行加也

[梵字]（子）[梵字]（亥）[梵字]（戌）[梵字]（酉）[梵字]（申）

[梵字]（丑）[梵字]　[梵字]（未）

[梵字]（寅）[梵字]（卯）[梵字]（辰）[梵字]（巳）[梵字]（午）

十二神將非眷屬分身也。十二時分形守護給也。故十二神將呪藥師大呪呪也。見陀羅尼集經日光月光晝夜守護給也。諸尊段以普供養眞言供之。何法無別眞言可用之又說。本尊段日光月光供。諸尊段用三十七尊。小野僧正與典藥頭忠明隨願經眞言。日光[梵字]月光。[梵字]四十九燈不燃。本願藥師經（世間流布經）入經箱。壇上爐奧寶瓶前安置也。以此經本書スル也

同二十九日奉傳之　興然

法

同法（息災　增益行之）

種[梵字]或[梵字]但[梵字]字獨古。藥壺 三。獨古。或藥壺 印。鉢藥器義 又勸請印。又法界定印祕印 眞言。十二神將。又大呪。又勸請呪。或阿閦眞言理 梵號。佩殺紫野嬖嚕吠女里也薩他多藥多 道場觀壇上有[梵字]字。變成象。上有[梵字]字。成蓮花臺。臺上有[梵字]字成月輪。月輪上有[梵字]字。變成金剛杵。金剛杵變成藥師如來相好具足。眷屬圍遶。日光月光十二神將等左右侍衞。結如來拳印。加持七所 唵步入欠 部主。降三世

小野說

[梵字]

曩謨引羅怛曩二合怛羅二合夜耶那謨金毘

[梵字]

羅和耆羅幡佉羅二合安陀羅鉢尼羅素藍羅

[梵字]

因達羅婆耶羅摩休羅眞持羅照頭羅毘伽羅

[梵字]

那謨引毘舍闍瞿流毘琉璃耶鉢羅二合頗羅

[梵字]

闍野怛姪他唵毘舍施毘舍施毘舍闍娑摩揭

[梵字]

帝莎二合呵

仁平三年二月二十日奉傳之　智海

[梵字]

同法增益行之

種[梵字] 三。所持壺也 印。法界定印觀印上有十二上頭壺 眞言。部主。愛染王 諸尊。藥師寶光幢咲四菩薩加行之 伴僧。用大呪 後加持。誦十二神將呪 正念誦。用ハイセイセイ呪

勸請印。又名藥器印　勸請句。十二上願薄伽梵。日光月光諸薩埵　發願句。十二淨願。醫王善逝。日光月光。十二神將

同法息災修之增益

種[梵字] 三所持壺或醫珠。或心珠。以百八功德治百八塵垢 印。法界定印以二手右上重。二大指甲ヲ相拄ヘヨ。ヒニ寳珠在ト想 部主。降三世或不動 諸尊三十七尊 遍數佛眼。大日。本尊大呪。同小呪。降三世。若不動。日光。月光

高野參籠之時圓房闍梨琳賢傳之　智海

禪

一。不動法如小折紙。息災。調伏行之。火界呪散念誦不可滿之。此八大明王呪也

種[梵字] 三。劍 印。獨古印

已下 [梵字]

眞言 曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩二合南阿引

[梵字]

莽邏尾迦囉二合多帝爾儞阿羅逝娑嚩二合賀

次劍印眞言慈救呪已上廣澤傳 正念誦 伴僧 後加持通慈救呪 加持物。一字明如常。私略之 部主。降三世 諸尊。五大尊加行馬頭明王。內供傳。金剛界三昧耶會大日印大日劍印云云眞言慈救呪。三形五大尊以劍可通用也。馬頭以馬頭可爲三形也。私尋云。加行馬頭由緒可尋問之

大
降　軍
不
動
金　馬

小野傳

獨古印。慈救呪最秘 劍索印。內縛。立二風二火二大如環。二風劍。二火二大索也。是十四

根本印最初印也

保元二年正月五日奉傳之　智海

已

同法如小折紙

種[梵字] 三。獨古 不動極祕印。仰二手。以各小指纏各無名指。以大指捻小指甲上側。二中指立背合。二頭指頭相拄。二無名指分立。大小指右座也。二中指不動尊。二頭指火焰也。無名指者二使者也云云 眞言慈救呪也私略之

已上谷傳

三三昧耶攝召印底哩經中一切如來所生印云云 其印金剛堅固內相叉。檀惠竪開所生印。此名功德母。佛法僧寶住其中 依結此印明王永不捨離。必得成就。不然者有障也不成云云 眞言曰前法用獨古印次私略之 梵號如常。私略之 密號。常住金剛 勸請句如常。私略之 字輪觀谷傳 結定印。觀心月輪上有[梵字]字。是因業不可得義。因業不可得故果位亦不可得。因果俱不可得故佛界衆生界皆不可得。佛界衆生界不可得故自身即本尊。本尊即自身。自身本尊不體無二故。有大自在力大堅固力。降伏自他煩惱業障諸天魔惡類作障難者怨敵魔緣等。入本覺菩提之道。住自他平等之理。如是觀已遂入本不生理。離諸境界然後頓出定 本尊讚。金剛合掌諸如常私略之

注進 不動御修法支度事

合法務御房 已下至年月日如小折紙。私略之

遍數如小折紙私略之

[梵字] 同法永嚴法印傳。香隆寺說也。此法全如用小折紙。私略之

[梵字] 同法（此法全如出小折紙。私略之）

一、八千枚事　本尊段之百八支乳木次可燒八千枚。燒千枚了可供飯五穀乃至散香。如是可燒八千枚也。此調伏之息災也。其故苦練木調伏相應物也。然於息災爐乳木。圓削燒之。仍以慈救呪末加[梵字]句可燒之

又說　本尊段百八支乳木不燒。其替燒八千枚乳木。一千枚燒了芥子一千返可投之。其若無力不投芥子。慈救呪一千返可誦之。其外無別事也。乳木寸方十二指（六寸）前加行。菜食。（云云）可滿一洛叉（十萬反）。其後斷食護摩八千返

[梵字] 不動五壇之時作法（如出小折紙祕法部中）　種。[梵字]　三。五古　印。外五古（慈救呪用總印也）二中指（不動）右頭指（降三世）二大指（軍荼）左頭指（大威德）二小指（金剛叉也）[梵字] 其明。贊拏[梵字]（金剛夜叉）摩訶路灑拏（降三世）蘇ハタヤ吽（軍荼利）タラタ（大威德）カム給（不動）是五壇合行心也。又一壇行之。甚祕（云云）又結五古印。誦五大尊各別明（云云）　種子三。摩耶共五大尊用（如常）　行者北向本尊南方指當事アリ　二東方右頭指（降三）四西方左頭指（大威）五北方二小（金剛夜叉）三南方二大指（軍タリ）一中央二中指（不動）　部主諸尊、

保元三年正月十六日奉傳之　智海

[梵字] 不動鎮法（息災）（宗意傳　此法全如出師口。私略之）

[梵字] 同法（息災）

本尊（不動）伴僧二十一人　種子。三昧耶形。印。皆依本尊　眞言（慈救。次鎮宅眞言）　部主（降三世）　諸尊（五大）

（尊。依本尊）伴僧呪（慈救）　卷數支度等（依本尊）盡本尊入箱。以箱入袋。刻棟木納之。然後修之　御加持（若降三世❶本尊）　鎮宅眞言（有眞言抄）

保元三年正月二十日傳受之　智海

遷宮修法（寛助大僧正記。此法師口之鎮法中。聖雲トシテ出之。私略之）

理性房傳云。不動鎮家之時。以火炎輪止印爲本尊印。拂火事雖淺歟

已安鎮法（息災行之。此法如出小折紙祕法部中。私略之）

一。降三世法（調伏行之。此法委出小折紙。私略之）

一。軍荼利法（調伏行之。凡軍荼利明王通三部。拂災難明王也）

種。[梵字]　三。三古　本尊羯磨印。密語（如出小折紙。私略之）　同三昧耶印。密言（如出小折紙。私略之）　伴僧。後加持。誦此呪　正念誦。加持。加持物。用小呪　梵號（如常。私略之）　密號　甘露金剛　勸請句（如小折紙。私略之）　部主。蘇莫雞　種。[梵字]　三。三古　印（二手內相叉、忍願）壇（惠祥智並申。如三古金剛杵形）　眞言。唵矩蘭馱哩滿馱（云云）吽發吒半弩娑嚩訶　諸尊。三十七尊。軌云。又於寶樓閣中央觀婀字。於兩邊觀吽字。是甘露軍荼利法身種子字。次於東方觀吽（短音）字。是降三世法身種子。又南方觀怛洛（二合）字。是忿怒金剛藏法身種子。次於西方觀紇利（二合）字。是金剛軍童子法身種子。次於北方觀惡字。是金剛羯捉（古譯名金剛拳子）法身種子（云云）　口傳云。此五尊五智也。種子已五佛種子也。三形又可用五佛。已觀五佛。豈三十七尊不具足哉。故以三十七尊用諸尊段也

保元二年正月八日奉傳之　智海

注進　軍荼利御修法一七箇日支度事

合（中宮御修法。已下私略之。無異常途）

一。已大威德法（調伏行之。內供傳）

道場觀（小折紙出具。私略之。本眞言云々私云。長陀羅尼也。略之。流布出眞言藏）　根本印（如出小折紙。私略之）　眞言（軌云。勝根）　軌云。大心眞言（云云）　伴僧。後加持。用此心呪　心印。心呪（如出小折紙。私略之）　軌云。心中心印（并）呪（如出小折紙。私略之）　軌云。心中心法眞言（云云）　正念誦。加持物。誦此小呪。傳受集第四（諸師云）。大威德正念誦大呪大切也。但隨時略時又可用小呪歟。一切諸尊法皆又如此也。理御說也。又或次第（云云）　梵號（如常。私略之）　密號（大威德金剛。又持明金剛）　勸請句（如小折紙。私略之）　部主。降三世　諸尊。五大尊　字輪觀（如出小折紙。私略之）

大威德護摩支度事（嚴一）

合

蘇　蜜　名香（安息）

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。虎珀

五香　龍腦。欝金。丁子。麝香。白檀

五藥　赤箭。人參。茯苓。石昌蒲。牛黃

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

壇一面（加爐桶）　脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚（疊在半）　壇敷布一端。大幕一帖。壇供。御明（已上二種如常）　阿闍梨。承仕一人。驅仕一人。見丁一人。淨衣（鈍色）

保延五年正月十二日

遍數（嚴一）

供遍數（寛一。已上三種同小折紙。私略之）

一。大威德法燒烏翅事（此法全如小折紙。故私略之）

[梵字] 大威德法（此法全如小折紙。私略之。寛助傳也）

[梵字] 同法

種。[梵字]　三。棒　印。內縛二中指立合是棒印

❶本尊＝不動（甲）

也。又軌云。持誦者身著黑衣。面向南坐。結鑁印云云今鑁印者是印也。最秘云云　眞言用三種也。又說三種印誦三言如初傳　部主降三世　諸尊五大尊　散念誦大呪誦云不載。遍數別書寫脇机置之

保元二年十月二十七日奉傳之　智海

一。[梵字]大威德轉法輪法 此法全如小折紙。私略之

又說調伏。此說全同小折紙。私略之

又說眞譽房闍梨快與傳高野。此說全如出小折紙。私略之

又說永嚴僧都傳。此傳全如出小折紙。私略之

一。已金剛藥叉法

種。[梵字]　三。羯磨輪　根本印幷眞言 如出小折紙。私略之

梵號如常。私略之　勸請句 如出小折紙。私略之

已道場觀 二十五輪圖。兼意闍梨傳

先器界觀　次五大。大海須彌等印明如常　次住定印。應觀五峯寶樓閣而安布[梵字] 如左

此寶樓閣中　常觀[梵字]一字　轉成大羯磨
及連續十字　卽成十圓輪　放光焰金色
復於齊輪中　當結於五❶方　觀五大月輪
一輪安五尊　用金剛界字　羯磨印安布
次大輪四隅　放種種色光　一隅四忿怒
四隅十六護　各持五峯杵　作金剛擲步
皆從吽字生　身作四方色 東黃 南青 西赤 北綠
最中卽佛處　四隅內供養　次四方❷西前
左右安二尊　所謂鉤等四左　及香花等四右
次❸復和對處　安妙吉祥幢　種種諸寶網
繒衣衆幔花　輪❹鈴拂商佉　天等作衆樂
如是等安布　皆從❺吽字生

乃至振鈴　次羯磨會等

次入我觀定印

毘盧遮那位　及行者所居　皆有海會衆
圓遶端嚴位　諸尊涉入我　我涉入諸尊
譬如多圓鏡　相對互影現

次字輪觀念。大日心月輪。大日心月輪。內有五字明。次有本尊呪。右旋而布列 私云。此間在字輪圖。次下出之 此本尊明中。字轉成牙形　卽是大日尊。大日卽我身。故我成本尊

注進法務御房。如前大威德下用之。但名香紫檀五香內白檀或替沈。其餘無異義。仍私略之　遍數同。佛眼。大日。本尊。不動。降三世。軍荼利。大威德。❻護摩。同小呪。一字　印左右❼小指相鉤似大三股印

保元二年七月十七日奉傳之　智海

禪同法 安祥寺說。御加持用不動呪。印一右云云

伴僧幷後加持眞言用心呪。謂[梵字]

[梵字]。此明王不動一物秘事也。此明王印一古也。准胝軌有之。不動獨古印爲此明王印

種子。[梵字]　三形。獨古也　又種子。[梵字]。此明王卽不動尊獨古印クロタナウノ言用之 或人云。部主不動。諸尊四大明王　私勘云。七俱胝佛母准胝大明陀羅尼念誦法門云。其契相。先以右手中指無名指小指及大指握左手中指以下三指。次以左大指握左中指以下三指甲上爲合拳。以二頭指頭相著。卽成妙言曰。唵俱上嚕懺那引許惹云云　產時息災修之。壇場莊嚴無別事。不動法也。故本文不動烏瑟沙摩云云　可勘之。又有別樣

禪同法 法印御房傳

種[梵字]　三牙 口傳云。以二十五輪大日智秘事也

印。瑜祇經云。復次金剛手。我今更說印。或方忍願指。內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智。由如笑眼形。是名根本印。亦名根本心云云

佛眼軌云。次結金剛藥叉明王印。定惠金剛內縛。二頭指端相拄其中間如眼。以二大指各竪二頭指側勿相著。各曲初節似牙。二小指各舒。其共小計曲初節。如二牙相向。誦眞言加持額兩肩心喉。又更開五眼　所謂以印

❶方＝分イ㊥　❷西＝面イ㊥　❸復＝後イ㊥　❹鈴＝鈎イ㊥　❺吽＝[梵字]イ㊥　❻(本尊)イ＋護㊥　❼小＝名イ㊥

拭左右眉目眉間是也。以印頂散之云云 口傳云。瑜祇經印說文不分明。件經印口傳相叶佛眼軌說文。仍付比軌習祕事也
眞言出于瑜祇經幷佛眼軌。私略之。如上呪 口傳云。以此言用正念誦加持物伴僧御加持 部主。大日金 諸尊。
三十七尊
禪 同法安祥寺傳
種。 三。牙 印私云攝眞實經牙菩薩印也 二拳各二小指二頭指。鉤。如置口兩邊想牙 眞言。
藥叉吽。以此眞言用加持物
又印。內縛二頭指二小指開立小鉤祕印也
保元三年四月十二日奉傳之 興然
小野口傳云。五大尊。不動大威德付胎藏行之。降三世金剛藥叉付金剛界行之。軍荼利付蘇悉地行之
小野說。不動劍降三世五古軍荼利三古惡魔蛇盜熱惱等祈之大威德棒。生靈人魔祈之金剛夜叉五古
一 烏樞沙摩法產穢之時用之云
烏樞沙摩不動也解穢法印呪私云。集經說也。如二小指不淨其上以大指覆之觀也。六指于八六根ニアツルカト出小折紙。私略之。出陀羅尼集經九卷。可見之。不擇染淨法也
種子。 三。古
已下傳受集第四 行產處行者口有塗血之鬼爲除之。產祈修此法云云 私云。有人云。有二所以。產祈修之。一者如前。二者令遲留之產生速成就也
眞禪房傳 同法名惡跡金剛
種 三。三古 印。以右無名指小指左無名指小指握。二中指竪合。二頭指開立。二大指以左右無名指甲押。三古印也出于集經第九卷 眞言小呪
一 無能勝法
種。 三。輪
已上面上
一。巳阿彌陀敬愛修之。勝覺僧正傳
種子。 三。開敷蓮花 根本印如常。私略之 眞言心眞言。或用大呪。大呪小呪如常私略之不出 伴僧幷後加持。誦大呪加持物用小呪。 或說加持物用
言
部主。聖觀音最祕 諸尊。十二光佛加行觀音勢至
禪 同法觀自在菩薩印。左右手金剛拳。以右拳小指自左拳小指始迄。大母指一一解終乾明二合
種。 三
印言。理趣經觀自在段印言也祕說
同法 印。三昧耶會無量壽印 言。羯磨會大日眞言終阿彌陀小呪。加誦之。羯磨會定印。大呪以之。爲祕事
同法敬愛。小野
部主。千手 諸尊。三十七尊。加八大觀音也
印眞言如常
小野 以妙觀察智印爲祕印。件印是字也。此字四字合也。風大也。頭指是也。二空是也。火大也。中指是也。小指也。以五指宛五佛之時。小指不空成就也。是件種子之故也云云
同法平等房
在九品印。三印九品也。三共定印也用大呪上三生二頭。中三生二中指。下三生二水指也。各眞言三反也。合九返也
本尊加持之時。本尊大日之彌陀。行者觀音之彌陀可觀也 道場觀。可用意也。覺印闍梨書狀云。アミタ入我我入所事候也。別事不候。我ミタ所變觀音觀候。凡如此事非面談不可申盡
五大願之後。四十八願印。二手外縛。大小端合眞言大呪。或說二手合掌。二水二火二風握入內合背也。眞言大一
四十八願成就印。虛心合掌。二地二風散開。二大並立。眞言曰。
已上二印五大願之次用之
保元二年八月八日奉傳之 興然
法 同法敬愛行之
種子。 三形。獨古上紅蓮花 印。三摩耶會無量壽 眞言。大呪若小呪
部主。觀音祕 諸尊。八大菩薩幷三十七尊合行也。阿彌陀法。亡者料鉤召法可行。現在料敬愛行之 梵號如出小折紙。私略之 密號。清淨金剛勸請句。極樂教主彌陀尊。觀音勢至諸薩埵或蓮花部中諸眷屬
注進 阿彌陀護摩一七箇日支度事
合法務御房
蘇 蜜 名香白檀
五寶 金。銀。眞珠。琥珀。螺唄
五香 龍腦。欝金。白檀。丁子。麝香
五藥 赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。天門冬
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

壇一面加壇補脇机二前禮盤一脚加半疊燈臺四
本壇敷布一端大幕一帖壇供米三石五斗。
御明油三升五合。阿闍梨。承仕。驅仕。見丁。
淨衣赤色
右注進如件
久安三年七月日
阿彌陀御修法所
奉供　大壇供二十七箇度。　護摩供〻
〻〻〻〻。諸神供三箇度
奉念　佛眼眞言。大日〻〻。本尊〻〻。
同小呪。觀音〻〻。得大勢至〻〻。大威
德〻〻。護摩〻〻。一字金輪〻〻
右依院宣始自今月十六日迄于今日九箇日
夜間。五口金剛佛子等殊致精誠。奉祈太上
法皇御息災安穩增長寶壽滅罪生善御願圓
滿之由如件
嘉承三年二月二十五日　阿闍梨法眼和
尙位嚴ｌ
勸修寺
阿彌陀御念誦所已下私略之
仁平二年五月十七日　阿闍梨前大僧都
法眼和尙位寬ｌ
一。已聖觀音法息災行之
種[梵字]　三。獨古　印。二羽外縛二頭指如蓮
形　眞言如常小呪。私略之　正念誦。伴僧。後加持。〻
〻物。皆用此呪
梵號如出小折紙。私略之　密號。正法金剛　部主。馬頭
或千手　諸尊。六觀音　勸請句。發願句以上如小折紙。私略之

御說云。部主。不空羂索法部主其部肝心チスル也。然不空羂索蓮花部悉地王也。心念不空過卽不空羂索玄奘譯經序可見之。不空羂索眞言曰。[梵字]悉地王眞言云
注進　聖觀音供一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香沈
五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。虎珀
五香　沈水。白檀。丁子。薰陸。龍腦
五藥　白木。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻
淨衣白色　自餘用物如常本書一行〻〻間以細字加書之。私略之
右注進如件
長承元年十一月十三日[1]　權律師寬ｌ
遍數如出小折紙。私略之
[梵字]　同法
種。[梵字]　三。開敷蓮花　印。三昧耶會法菩薩
印　眞言小呪如常。私略之　或用蓮花部心印言
部主。大日。私勘云。軌云。次大日如來劍印。以
二手當心合掌。屈二頭指中節橫相跓。以二
大拇指並押二頭指上節。如劍形。結此印已。
卽觀自心中百八葉蓮花。〻中想[梵字]字放金
色光與印相應。想彼阿字了。一切法本來不
生。卽誦眞言曰。那莫三去滿多母馱引南引惡
引尾羅吽欠
諸尊。六觀音
一。已千手法敬愛行之。但蓮壇之時息災行之
種。[梵字]　三。開敷蓮花　印。金剛合掌。稍曲手
背合掌相離。以忍願二度相合。檀惠禪智四
度開。各直開竪。陀羅尼曰私略次印。八葉蓮

花印　眞言小呪如常。私略之。出青頸觀音軌　正念誦。加持物。
用此呪加持物用陀羅尼。雖然依不堪用此呪　伴僧。後加持誦陀羅
尼　梵號如出小折紙。私略之　密號。大悲金剛　勸請句
如出小折紙。私略之
注進　千手御修法七箇日支度事
合小野支度
蘇　蜜　名香安息
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。虎珀
五香　沈。龍腦。白檀。安息。麝香
五藥　牛黃。人參。遠志。檳榔子。伏苓
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小角豆
淨衣赤色　自餘用物如常。私略之
嘉承三年六月八日
注進　千手供支度事法務御房　無異義。私略之。但名香白檀
保安四年九月十八日　僧寬ｌ
遍數法務御房之。如小折紙　私略
一。法千手愛法永曆元年十二月一日奉傳之。興然　此法大方如小折紙。私略之
件尾紙。マキテ。ソクヒシテ。ウヘテ對。其
上[梵字]字書之。[梵字]字上下。書之封心也。ヲシ尾
阿闍梨マウクル也。世間刀羽。用愛敬事是
僻事也。用尾也。白河院御時鳥羽僧正被修
此法得悉地。　謂東面爲院御不和仍爾被行
也。以外布施給之云云大納言闍梨仁曉云。法
務御房奉爲皇太后宮藤白女令行此法。予御
手替行之。件法種[梵字]。三如意寶珠。印例印中
指。寶形作也。寶滿一切意願故用敬愛也云云
[梵字]千手敬愛法小野傳
印。結末敷蓮花印。二大二小。開單立也　眞



[1] (長承…三日)十字=(天長二年七月五日)八字

言。愛染王大呪次讀加也
部主。愛染王。口傳云。千手四十手所求與愛染王彼手所求。事相ワタリテ同故眞言讀
加幷部主行歟
諸尊。六觀音。護摩時壇上置花箭。如愛染王云云

保元二年正月二十一日奉傳之　智海

千手法
火天段一部母。阿彌陀可供也。第三本尊。第四諸尊可奉供八大觀音十ハラ蜜菩薩四攝八供養也。若付大法修此。諸尊段三十七尊千手印。名須彌山印。千手印用金剛界三昧耶會金剛サタノ印是同印也

一。千臂觀音法
覺印闍梨書狀。此書等雖不惡思給返給了可隨呂也。千臂更別事不候也。種子三形印等如千手之。但尊形計異也。此外別事不候
二臂重手當胸也

又書狀云。千臂觀音千手同物歟。形像異也。タラニ不同也。別物可存候。又臂與手同事也。事事相似候。反譯不同歟。可令尋決給。尊像可尋給也。又云。信乃闍梨千手與千臂各別被抄候也。箭有興。ソヤヲアハセハ尻可合也。

此定如何
保元二年八月十六日奉傳之　智海

一。巳馬頭法內供傳師子無畏
種。三。白馬頭　印眞言如小折紙。私略之。但印二大指微屈。勿着頭指
同眞言。曩莫三曼多沒馱引南引唅吽佉那野畔惹薩叵二合　吒野娑縛賀出于胎藏儀軌
上卷
梵號如小折紙私略之　密號噉食金剛又迅速金剛
部主。聖觀音　諸尊。六觀音　勸請句如出小折紙。私略之

注進　馬頭觀音御修法支度事
合法務御房
蘇　蜜　名香沈
五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。琥珀
五香　沈水。薰陸。安悉。白檀。龍腦
五藥　白木。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻
淨衣白色　自餘用物如常
右注進如件
年月日

同法此法調伏息災法也
種。三。黑馬頭表調伏義也
印言。十一面觀自在菩薩經中云。次結馬頭明王印。先金剛掌竪合二中指。以二頭指各鉤無名指頭。頭指各押中指上節。小指並竪入掌中。二大指並竪與小指聚。密言曰。唵阿密哩二合娮納婆二合舞納婆嚩吽發吒云云
口傳云。名惡難噉食印。惡業煩惱諸不祥厄難。噉食觀。以大指三度カマス。部主降三世。諸尊五大尊。呂息災。塗調伏行也。息災調伏也。調伏スル。調伏之息災也。普通部主正觀音。諸尊六觀音。又三十七尊
靑頸觀自在念誦儀軌云。次結辟除結界印。即以二羽當心。合戒方右押左外相叉。忍願二度建如幢。次以進力勾戒方。羅智檀惠相捻。眞言曰小呪也。如常。私略之　御加持用之。此法調伏息災法也。故三形用黑馬頭也

仁平四年十月三日奉傳之　智海

一。巳十一面法息災行之。集經十二云。作君遲瓶傍開孔者名爲鐸持云云
種。三。軍持水瓶也　印如小折紙與書小野口傳。私略之　眞言大呪。如小折紙。私略之　此眞言不空譯眞言入玄奘譯如歸命句也。小野口傳也
伴僧後加持誦此呪但後加持除歸命句　同小呪唵嚕鷄入縛攞吒哩　正念誦。加持物用此呪。但無說所可尋之

梵號。阿利也二合　嚧迦娜舍目佉南無大光普照。仁和說
密號。變異金剛　勸請句。發願句如小折紙私略之　部主。聖觀音　諸尊。六觀音

十一面御修法支度
合
蘇　蜜　名香沈
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　沈。薰陸。❶白檀。丁子。龍腦
五藥　擯榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆

❶白檀丁子龍腦＝蘇合青木香多識羅香

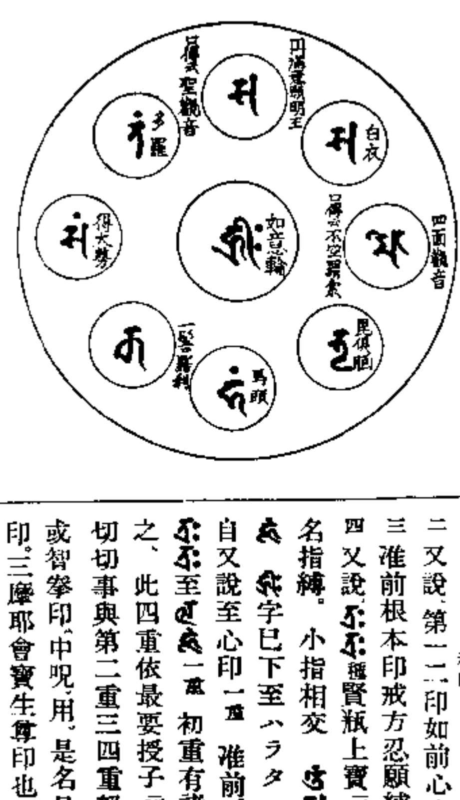
淨衣（白色）自餘用物等如常（私略之）
遍數（如小折紙散念誦。私略之。或說大日次聖千馬本二種准次第在之）
禪同法（內供御傳）
八葉蓮花印。大指小指不合。十指皆開也。但指末小曲。私勘云。集經五云。觀世音菩薩三昧印。第五兩腕合。二大指小指直竪頭合。餘指不相著直竪（但開二大二小指頭不相到。是名十一面印。是大三昧印。頭指來去。呪十一面大呪云）又印。金剛合掌。深交指峯。小分曲。
眞言。[梵字]
同法（宗叡律師傳）
種。[梵字]　三。賢瓶　印。八葉印　眞言。唵唘鷄入博攞吃哩
一。准胝法（天人大夫息災行之）
種。[梵字]　三。甲冑　根本印（如出小折紙私略之）　眞言（如出小折紙。私略之。醍醐座主實運院御修法。伴僧誦此呪）
又印。二手外相叉。二頭指二大指並竪
梵號（如出小折紙私略之）　密號。最勝金剛　勸請（如出小折紙。私略之）
部主。聖觀音　諸尊。六觀音
注進　准胝御修法支度事
合
蘇　蜜　名香（沈）
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　沈。薰陸。白檀。丁子。安息
五藥　檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
淨衣（白色）自餘用物如常
右注進如件
保安四年九月二十二日　大法師
遍數（眼一　天治二年正月十八日。院御修法卷數）

佛眼。大日。聖觀音。本尊。千手。馬頭。十一面如意輪。降三世。護摩。一字金輪
[梵字]　同法（理性房口傳云。准胝法以釋迦爲部主。口傳也印大鉤召印。可勸請釋迦也。供養眞言以釋迦眞言供也。又様。件眞言歸命句二加[梵字]云）
部主。釋迦。胎藏智吉祥印明。[梵字]
[梵字]ソワカ
諸尊段。三十七尊　[梵字]。商佉　印。外縛。二風蓮形。二大並竪　眞言。者隷者禮鞞泥ソワカ　印。外縛。二頭二大並竪。印五處散頂（言誦七反）入道主人也。仍傍炎魔天觀。同姓名。トリカヘシムル也云云　如愛也。軌云。若比丘比丘尼童男童女。命得盡。不問宿殃大橫小橫。俱犬命盡三七日。得遇此法。勅閻羅王令延壽命增二十一年云云
[梵字]同法
壇中有水。池中有蓮花。蓮花上有月輪。輪中有①[梵字]字變成賢瓶。賢瓶變成本尊云云　召請本尊眞言。[梵字]
②[梵字]
念誦（佛眼。大日。本尊。八字文殊。軍荼利。大金剛輪陀羅尼。護摩眞言。一字云云）
印。內縛。立二頭如蓮花　印。內三古印（祕印也）
部主。大日　諸尊段。三十七尊云云
辟除結界。烏瑟沙摩眞言。[梵字]
印。以左右手地水火三指互相握。以左右大指各捻二指甲。二頭立合。左右轉之
護摩時後火天段。北斗行樣。其北斗眞言。[梵字]下。加[梵字]等。諸尊段用之。口傳也。又別壇閻魔天奉供也
禪准胝法。炎魔天。小壇修。如例炎魔天供支

度可載之
一。不空羂索法（息災行之。不空羂索儀軌三十卷經第一二卷同本異譯云云）
種。[梵字]　三。羂索　形像（四臂。六臂。十八臂。八臂。無本說）　八臂像。第一手（合掌）第二手（左開敷蓮花。右錫杖）第三手（左右施無畏）第四手（左羂索右白拂）
師主云。玄奘譯經幷菩提流志譯經第一說形像云。如自在天已。彼天三目八臂也。知此尊可八臂。又十一面經耀州疏引不空羂索經云。觀自在菩薩乃現八手。加之寶誌和尙現不空羂索身有八臂。南圓堂亦爾。以此等可爲證文歟
印（如出小折紙。私略之）　眞言（出軌下。如小折紙。私略之）　伴僧。後加持。正念誦。誦此呪
次決定成就印（或云究竟成就眞言トイフ）　開敷蓮花印也（出季無詔譯經）天台長宴口決云。世間流布根本印爲此印云云　師云。是全無見處云云
同眞言（出自在王呪經上卷。又數造紙下卷在之。如出師口。私略之）
加持物用此呪　隨作事成就呪。唵阿暮伽毘闍耶件泮吒　梵號（如出小折紙私略之）　密號。等引金剛　讃。正觀音讃用之
部主。不空奮怒王（卽不動明王也。見千底哩經。出千經第四卷）　種。[梵字]
三。獨股　印。不動獨股印（內縛）　眞言。唵一矩嚕陀（上）曬惹（二）摩訶（去）慕伽（上三）歌那歌那（四）薩縛訥瑟吒（上）許
諸尊段。六觀音　勸請句（如出小折紙私略之）
法不空羂索御修法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香（沈）

五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　沈。❶薰陸。白檀。丁子。龍腦
五藥　❷檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草
五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆
淨衣白色　自餘用物如常私略之長承二年八月四日
法 注進　不空羂索護摩支度事　宇治入道殿御祈
合 五香之中止一可加良烟香 五藥之中止一可加
蘇　蜜　名香沈
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　沈。白檀。薰陸。甘松多伽羅香
五藥　人參。甘草。遠志。支子。香附子
五穀　稻穀。大❸豆。小豆。菉豆。胡麻
淨衣白色　自餘用物如常私略之
久安二年三月八日
法 注進　不空羂索供支度事
合
蘇　蜜　名香沈
壇一面三尺二寸已下私略之
保延五年正月二十日
法 遍數如小折紙散念誦。私略之
法 道場觀不空羂索　第八海南方有[illegible]字。成七寶補陀洛山。其山腰象須彌山腰。山頂九觜猶若蓮花。當中觜狀如蓮花臺。山上畫諸寶樹花果一切藥草。山下大海水中魚獸水鳥之類。〻當中觜上七寶宮殿。〻種種莊飾。其宮殿地衆寶所成。殿中置寶蓮花師子座。其上有[illegible]字。字變成羂索。羂索變成不空羂索。金色有八臂。左右第一手合掌。左第二手開敷蓮花勢。右第二手執錫杖。左右第三手共施無畏。左第四手持羂索。右第四手執白拂。白衣大白衣多羅毘俱知六大八大諸觀世音蓮花部中諸尊聖衆前後圍繞
仁平二年十月二十❹六日。宇治入道殿下御祈御手棒料依三十卷經文書出之傳受之。凡諸觀音皆種子三形替可用此云云　智海
小野 [illegible]❺索法宗大事祥流
不空忿怒王申有尊卽不空羂也。　藤原氏尤奉崇佛也。此尊奉仕者無不勝人。又不被超人。若又有人奉仕修行人罵詈誹謗。又短〻云。相憎。此尊入不動三摩地。其誹謗罵詈輩。調伏シタマフ也。此。不空忿怒也。名。其形如不動靑黑色〻〻。總勝他靈驗殊勝也
本尊段。不空羂　種子三摩形印明如常
部主。不空忿怒王　種子。[illegible]殊可祕之　三摩形。獨古　印。不動トコ印也。眞言如出上私略之
此尊不空羂敎令輪也。此觀音遍身也。三十卷經中ホノカニ見ヘ。又不空奮迅王〻申。其形靑黑〻〻。四臂六臂之間歟
隨作事成就明出前。私略之　念誦次第佛眼。大日。本尊。六觀音。不空奮迅羂索不空一字
字輪觀如出小折紙。私略之　不空羂索申事。索〻〻慈悲索也。世間カリスナトリ魚網。乃至鷹繩〻。魚鳥自在漏事。此觀音慈悲。羂索〻一人〻不漏。羂網。覆於大千界。奉仕修行者。悉カリヨセテ。必與悉地施利益也。依此義不空云羂索也。古德次第相承〻所習傳也
三摩耶形。以索爲宗云云於此等大事雖入室。兩人不可傳。努力努力。或人云。此尊持藤花タマヘリ云云
裏付云
又說。以龍索爲三昧耶。觀八臂身。眞言。唵阿謨伽毘社耶吽ハタ。名隨作事成就呪。隨作何事。❻若誦此呪悉皆成就文　又說。[illegible]以龍索爲三昧耶形云云　仁海御說
一。如意輪法增益行之
種。[illegible]　三。蓮花上置寶珠　三種印眞言如常　梵號如出小折紙。私略之　密號。持寶金剛　部主。聖觀音　諸尊。六觀音　勸請句。大聖大悲如意輪。如來部中諸聖衆　發願句如出小折紙。私略之
注進　如意輪御修法七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香白檀
五寶　金。銀。眞珠　瑠璃　琥珀
五香　白檀。欝金。蘇合。丁子　靑木香
五藥　訶梨勒。桂心。地黃。苟杞　天門冬
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
淨衣黃色　自餘用物如常私略之
嘉承三年六月八日
禪 如意輪法增益行之
種　[illegible]　三。輪　印。虛合進力寶形。中指蓮形。大眞言如常。私略之　心印心呪如小折紙私略之　心中心印同呪如小折紙。略之。祕之。此印輪上置寶也。相交タル八是輪也。金剛界以法輪印可心得　燈蕙
正念誦。加持物用心呪　伴僧誦大呪第三呪布字眞言也
部主。寶生尊　諸尊八大觀音

❶薰陸白檀丁子＝蘇香欝金白檀㊥　❷〔檳榔…甘草〕十一字〔人參甘草遠志黃精栝苟杞〕十一字㊥　❸豆＝麥㊥＊　❹六＝二㊥　❺索法＝羂索㊥　❻若＝答㊥




[梵]字。種子スル事。金輪觀自在。同體也。故
金輪呪王經內題云。佛說觀自在菩薩如意
摩尼轉輪聖王金輪呪王經云云　此經是如意
輪經也。以此等可得心也
又說。種。[梵]三。千輻輪上寶珠。是調伏行スル時
事也。是増益調伏也
　保元三年三月二十八日奉傳之　興然
八大觀音梵號
如意輪之(如小折紙。私略之。已下准知之)　觀自在(小折紙)　正觀音之(私略)
得大勢之(私略)　多羅之(私略)　毘哩俱胝尊之(私略)　白處
(曩謨阿梨耶跛拏羅轉悉尼冒地薩ヽヽ)　一髻羅剎明王之(私略)　馬頭明王
之(私略)　本ニ已上八大觀音梵號私書加之云云
白處私云。小折紙ニ白衣トアリ。梵號尤相異
也。仍出此
[梵]一同法
[梵]左右[梵][梵]三字變成金剛寶蓮。謂紅蓮花
上置震多摩尼寶　根本印大呪心印同呪心

中心印同呪(如前私略)
二又說。第一二印如前心中心印
三准前根本印戒方忍願縛
四又說。[梵][梵](種)賢瓶上寶三印。根本印。二無
名指縛。小指相交　[梵]
[梵]　[梵]字已下至ハラタハントメイム一重　自又
自又說至心印一重　准前。至願縛一重
[梵][梵]至[梵][梵]一重　初重有諸道場觀。人皆習
之、此四重依最要授子云云　隨人與初重有
切切事與第二重三四重努努
或智拳印。中呪。用。是名日本根本震多摩尼
印。三摩耶會寶生尊印也
印。外縛二小二大頭合。言小呪
師云。種[梵]　三。輪　此樣末與一人。口傳在
別。此二枚同流也。同傳也。二樣尊同前四重
一具法。是又一具法
部主。寶生(祕准胝)　三摩形。千輻輪上寶珠也。已
上
[梵]如意輪法
初本尊加持之時。以彼眞言(唵ハイシラマンタヤソワカ)　加三
眞言之終。印身印也。後加持ス各各印各各眞
言之終加彼眞言　種子三摩耶形印同前也。
眞言[梵]ハントマシンタマニシムハラム
蓮花部大日歟。彌勒與如意輪同主天故。以
同讚爲二尊之讚云云　祕說也
　保元三年三月十五日奉傳之　興然
小野口傳云。六觀音。千手敬愛。如意輪増益。
准胝等息災也
　已上面下

一。[梵]金剛童子法
[梵]　三股或トコ　印(三卷儀軌下印也)。私云。以下至
同法二種。委出小折紙。仍私略之
同法(三密房傳)
種。[梵]　三。三古杵　印。金剛合掌(已上青童子印也。祕事)
儀軌中根本印祕印也。雖然以金剛掌爲祕
印歟
根本呪用伴僧幷御加持云云　青童子(金剛サタ所變也)
密印降三世印也。祕印也
小野傳云。金剛童子者新譯。執金剛神者古
譯。故云金剛童子執金剛神同尊也。執金剛
者觀音眷屬也。仍如意輪具之。幷金剛藏王
同尊也。金峯山金剛藏法無別法。可修金剛
童子法也云云
　一。[梵]三衣印
三衣一印　[梵]袈裟著印等　若寢臥時
已上四種作法全如出小折紙。私略之
　一。金剛薩埵法
種。[梵]或[梵]　三。五古　印。內五古　眞言。唵
縛曰羅薩埵惡
　一。般若菩薩法
種。[梵]　三。梵篋　印言。如胎
　一。法小野口傳云
地鎭(次第支度等在別紙)
不築壇以前修之。金銅寶瓶一口(五寸入五寶)
等覆蓋。以五色糸結之誦大日幷地天眞言。
然後埋之於本地。以五色玉埋于地。四方五
穀粥二桶。以甘露法味眞言加持之。一桶汲
壇外。一桶汲牆外。四至是乞請地於諸神地

主等也。二桶若不足者可及三桶云云

鎮壇

築壇建堂之後修之。輪八枚。橛八本埋壇八方。輪中央穿穴。入橛峯令戴立橛埋之也。先自東方可埋之。　各隨本方誦八方天眞言可埋之。五穀粥二桶汲之(作法如前。佛地鎮鎮壇共用之)　已上

前後兩度修地鎮々壇之儀也。　所謂地鎮埋瓶及玉。不用輪橛。鎮壇埋輪橛。不埋瓶王等也。前修地鎮是安鎮之義也。然後別行鎮壇爲常事云云　若前不修地鎮造畢堂舍之後。一度行鎮壇者。金銅瓶埋壇中心。輪橛可埋八方。玉不埋之。近代多省別不修地鎮。一度行鎮壇之供養法成身會。又十八道供地天也」

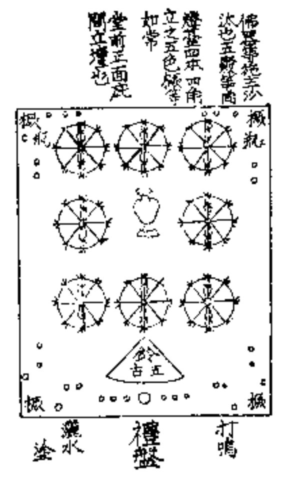
長治二年十月二十六日寅剋有祇園御堂(圓宗寺鎮)(院東面御前)　鎮壇事法印(範俊)被勤仕。予依令參會(壇故成尊僧都被勤仕。外郭沙汰法印。鎮壇被行。是可然弟子奉仕事也云云)　前日被傳受。雖同事眼前見之。尤爲要須。　壇一面。有壇敷五色糸橛等。備閼伽一前。鈴五古佛供十四坏。如常脇机所置香水塗香等。輪八枚。橛八本。金銀瓶一口(長五寸在蓋。入五寶五香五藥五穀)等置壇中央迴(中置瓶輪橛)　本尊地天增益修之。淨衣黃色供養法了後。瓶以五色糸カラケテ。埋佛壇下中央。輪橛八方(堂砌)埋之。　輪巡有八三股ウルハシク相當八方。以橛峯貫輪中穴。如蓋令戴件三古橛八方天也。　埋輪橛不以金鎚打之。深穿穴埋之云云　五穀粥三桶許汲迴之」

天仁二年六月十二日(乙酉尾宿)祇園御堂(同人未明)爲鎮壇權僧正(範)被參入。余又依命參會。佛未令渡給之間。余登壇勤仕供養法。僧正於下座被滿尊勝陀羅尼等作法如何。　行法了後輪橛等埋之。五穀粥二桶堂迴并牆邊汲迴之。

已上光師記

汲五穀粥并埋瓶輪橛事。　散念誦之間行之。可誦地天眞言

宗房入道堂鎮壇記(仁平三年三月十三日)　大納言阿闍梨(淳海)勤仕之。件入道迯進壇敷布之處被仰云。小野不用壇敷。仍被返之了。私云。後日見小野口傳。并同支度有壇敷。是御失念歟




以十八道行之(或成身會地天法也)

種子　三。鉢　印。鉢印　眞言

[illegible]

唵畢里底尾曳沙呵　正念誦用此眞言

散念誦(佛眼。大日。本尊。八方天各眞言。尊勝タラニ。一字)

師口云。地鎮出安鎮軌。鎮壇見青龍台藏軌。私勘云台藏軌下云(青龍)地神眞言曰。法寶生所依所。出過言語道。能令道場地堅固。不傾動。生長佛心地內證眞如境名。鉢里(二合)體微

云云　凡供養法地天供汲粥事如施餓鬼法

供養法以前金銅瓶一口(長五寸)　入二十種香藥等(其作法如修法入之)覆蓋。以五色糸結之(結様在別)以紙裹之(紙午裹埋之)　立壇中央(地鎮同之)　但以前有地鎮堂不可用瓶。地鎮時埋之故。迴置輪八枚。其上橫置橛八本(如右圖地鎮壇四方五色玉埋之)　供養法了散念誦之間。取瓶輪橛。如壇上不違方角。先中央埋瓶。次自東方次第埋輪橛終。　丑寅角輪八方三古不違方角埋之。先埋瓶時。先大日眞言百反。次地天眞言百反誦埋之。次輪橛埋。先不動眞言百反。次帝釋眞言百反誦埋之。自餘七天如此次第埋之。其得五穀粥二桶。日隱間。カキ寄。以甘露法味之印眞言(宗意律師傳。以加持飲食印明)(并甘露法味二印眞言加持之)　加持之百八反。誦地天眞言。一桶壇外汲之。一桶牆外汲之。自丑寅角始之。

次供養法結願

淳觀阿闍梨傳(此所在壇圖同前圖故私略之)

阿闍梨著淨衣黃色也。　瓶輪橛等穴不汲供入粥❶之。瓶立壇後始供養法。供養以前二十種五寶等。各五ツツ少分ニツツミワケテ。各ユヒテツツミタル上ニ五寶五香五藥五穀。カキツケヲス。又四裹總裹之後入瓶。其後以五色糸カメヲカラク。　五色糸合タルフトサハシハカリ。先タテサマニカラク。次ヨコサマニカラク。　次又タテサマニカラク。蓋上ニシテ結マムスヒ也。ハシ一寸許ノコシテキル。結立壇中央。散念誦問五穀。粥二桶。以入室弟子汲之。供養法畢後。又以弟子瓶輪橛等埋之。　埋瓶時誦地天眞言

❶之＝也カ㊥

百八遍。埋輪橛之時各誦本方天眞言百八返。同印云云　五穀粥二桶。先以甘露法味眞言印加持之百八返。小刀一柄私相具。尊勝タラ二千手タラ二爲天等奉法樂誦之。私云。埋瓶時先大日眞言百八返。次地天眞言百八遍。東方輪橛立時。先不動眞言百八返。次帝釋天眞言百八返。每方先不動眞言百八返。隨方天眞言各百八返。是尤秘事地鎭時四方五色玉埋中央。五寶瓶埋。輪橛不用。鎭壇用之。地鎭時五寶埋。鎭壇時輪橛計也

次飮食加持。以右手大指摩中指甲兩三返。又以大指捻頭指。彈指作聲。一誦一彈指

眞言曰常施餓鬼明也。私略之　次甘露法味。右手豎臂展。掌直上臨食器　眞言曰。曩莫蘇嚕播也怛他蘖多耶怛儞也他唵素嚕ミミ鉢羅蘇嚕娑婆賀

小野次第三部被甲如常　加持香水次ঽ字觀等如常少表白神分如常　地結四方結　次誦地神偈。雙膝長跪。定手持杵當心。惠手舒五輪平掌按地三度。若無杵用三股印。偈曰定手相並開中頭大

風名小　眞言如常　次勸請地神大鉤召印。眞言如常。私略之。但加薩句

次地神持次第如來拳印也　眞言曰。唵僕引欠。順逆

五處　次作壇如來拳印也　眞言曰地神持次第眞言作壇共誦。以件拳印

順轉四處　唵難馱ミミ娜智ミミ難馱婆里入娑嚩二合賀

次灑淨。定拳安腰側。惠手舒散。風空相捻。遍淨灑身五處。次灑香花飮食衣服。并結界

眞言曰南莫三滿多沒馱南一阿鉢囉二合底娑上謎誐ミ曩娑上謎三三滿多引弩蘖帝引四鉢羅二合訖里二合底尾秫弟引五達磨馱引覩六尾成引馱顊娑嚩賀

諸佛慈愍有情者　唯願存念於我等

我今請白諸賢聖　堅牢地神幷眷屬

一切如來及佛子　不捨悲願悉降臨

我受此地求成就　爲作證明加護我

次持地。定拳如前相。惠舒按地。眞言曰如常。私略之

次金剛部三昧耶。二手左覆右。仰合背相著。以右大指叉左小指。以右小指叉左大指。中間六指博著手腕。如三鈷杵形。結印已想金剛藏菩薩相好威光幷無量執金剛眷屬圍遶。誦眞言巡逆此印旋轉　次壇上有ঽ字。變成荷葉座。座上有ঽ字。變成鉢。鉢變成地天。

七處加持如常

大虛空藏印明。諸車輅等如常　振鈴。五供印明見供養等如常　次召請印。右手大中面捻。餘三相去小曲。呪曰無盡如雲鈔以大悲願誦七遍　ঽঽ步引ミ利迦利彡啊怛他蘖彡耶

次開地獄門及咽喉印。左手執食器。右手彈指。大頭捻。餘三指開立小曲。呪曰如常。私略之　次五穀粥。以加持飯食印明幷甘露法味印明

加持已下作法等如上五穀粥所出之。私略之

五供撥遣五寶幷輪橛之穴ニ八。各五穀粥三杓ツツイル。其後ウツム歟

祭文

一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸菩薩衆啓白。於此伽藍東西南北四維上下。所有一切破壞正法毘那耶伽諸惡鬼神等皆悉出去此道場結界之外。若護正法善神鬼等我佛法中有利益者。隨意而住於此伽藍防護佛法。金剛藏王菩薩諸聖衆梵釋四王龍神護法諸天影向來。來入此道場證成法事。於我勸請哀愍攝受タマヘ

保元元年十二月三日奉傳之　智海

注進　鎭壇支度事鎭壇事土用時不憚之云云　權僧正御也

合法印寬一

五色糸各一丈五尺

蘇　蜜　名香安息

五寶　金。銀。眞珠。頗梨。商佉

五香　龍腦。鬱金。白檀。丁子。沈香

五藥　赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。牛黃

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

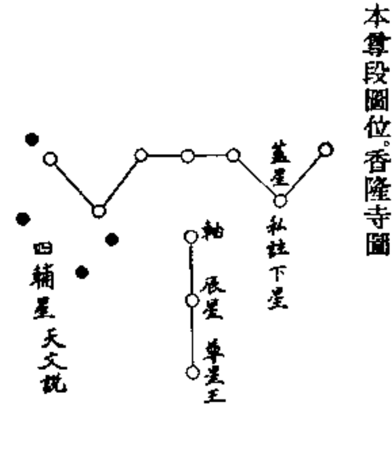
金銅瓶一口可有蓋高五寸　金銅橛八本上下端可付楔　金銅

八輻輪八枚各每輪頂可作付三股杵　壇一面三尺二寸　脇机二

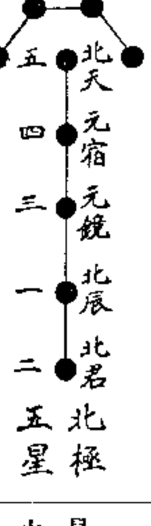
前禮盤一脚在半疊　燈臺四本。磬一面。佛供

二十四坏飯八坏。菓子十六坏 御明油五合。燈炷少少
壇敷布一段。布幔三帖。閼伽桶一口。折敷二枚。五穀粥二桶各三斗 杓二柄 新鋤鍪各二柄
淨衣黃色
右注進如件
天養元年十二月十三日
法進 地鎭支度事
合法印寬—
私云。此注進文同前鎭壇支度。仍私略之。但金銅瓶八輻輪無之。五色玉少少書之
康治二年八月十三日 已上法印御房
御傳
鎭壇土用不嫌也。其例尤多也。良勝闍梨云。埋瓶輪之其穴必三度ツツ可汳粥也。大僧都御房御說云云 二桶粥。汳時誦地天眞言可汳之。小野說云云
[梵字]鎭壇。付十八道可行之。四方結之後道場觀之前。始自驚發地神迄道場觀之所可行云云 賢瓶納五寶。以五色糸カラケヨ。寶瓶幷輪橛壇上取置。散念誦之時可堀埋之。始自東方輪可埋也。方不違ウツメ。橛底立上輪ツラヌキテ可埋也。五穀粥三斗納桶。二桶儲。一桶堂ノキ汳迴。自東方可始。今一桶外郭外イルヘシ云云中央賢瓶可埋云云
五穀粥散念誦之間可汳迴也。 物共埋事入室之弟子之所作也。作法幷支度在別紙
北京人輪上立橛云云 此傳別祕事云云 地鎭輪橛留其代。五色玉可埋也。一色一果ツツ八方可埋也。八方天眞言同可誦。地鎭次鎭壇用時可留瓶也。 無地鎭之時瓶輪橛皆悉可用云云 供物等自餘作法同事云云 五色糸ヨラヌ糸。七尺計。切ヨルヘシト云云 瓶五寶入時五佛眞言可誦云云 地結四方結。地天鉢印。兩手各屈頭指捻大指形名寶鉢印。是寬助僧正御傳也 次始自驚發地神迄諸佛慈愍行。次金剛部印眞言。次道場觀。[梵字]成鉢云云 前供養次飯佛供取左手居開咽印眞言可用。散念誦開咽眞言可誦呪如常私略之 尊勝陀羅尼。事了可誦。五穀粥別人。加持可供。飯食加持印眞言甘露法味印眞言如神供次第 地天眞言。誦汳迴也。 輪橛八方天各別眞言誦。始自東方可埋也。 三古端正八方アテテ可埋也。行時壇中央賢瓶。置八角カラケタリ。メクリ輪八方置ヘシ。其上橛置メクラスヨシ。自然八角成ナリ。本尊四臂不動。行地天等各本方可觀也
壇上圖師口
鎭之時也
佛座下中心瓶可埋也。八方輪橛可埋也。穴深一肘云云 九穴也。各底粥可入也。一面之壇也。仍閼伽一前也
保元元年十二月三日奉傳之 智海
一。𧬑那羅延天法相撲祈修之
種。[梵字] 三。金輪 印。左舒五輪外向。三反旋轉之。台次第云此印相如出小折紙。私略之 眞言如出小折紙。私略之
次那羅延后印。定輪空加風外向。台次第云印相私略之。如小折紙 眞言私略之。如小折紙
平治元年十一月十七日奉傳之 興然
一。法摩利支天
種。[梵字] 三。毬 [圖] 衾也
又常說團扇 [圖] 天持物也
大金剛輪印眞言。又常印眞言也
禪同法調伏。息災行之
種。[梵字] 三。袋 印。左掌作虛拳。頭指大指相捻作寶形。右掌舒五指覆左拳上 是名寶瓶印。亦名甲胄印。亦名密室印。是皆隱形印也。弓ノハスニテ摩利支天ヲ造事アリ。可尋之
眞言日天。摩利支天同體也
[梵字] 唵阿儞怛也二合 野摩利支曳娑嚩賀
部主大日或日天子
保元三年八月十二日奉傳之 興然
禪同法安祥寺
部主。大日金 諸尊段。八供四攝 卷數。佛眼。大日。本尊。日天。一字
[梵字]同法息災
部主。日天。本尊段供物幷加持物摩利支天眞言云云 諸尊段三十七尊可供加五大尊也。雖息災法隨時用心也。 施天段日天可加供也。部主雖供又重度々供之常事也
日天眞言。摩利支天眞言。加讀也。但本尊段

所不然ヽアリナム。其故部主ノ別行故也。部主他尊ノ用ノ尤本尊段加讀也
御加持本尊明也
私云　觀想字義如小折紙略之
心蓮房傳
同法普益
部主ノ寶生尊普通尊勝又日天　名香安悉香　若兵亂怨敵等ニ可調伏行也　勸修寺傳也
注進　摩利支天御修法一七箇日支度事
合範ノ僧正　以下私略之。如小折紙
❶一。法北斗息災行之。有別抄略之
次辨行儀
火天段如常　部主段。金輪加供炎摩天幷眷屬　本尊段。尊星王ノ北斗輔星。諸尊段。三部諸尊各一杓滅惡趣尊三杓九曜十二宮二十八宿已上各一杓　世天段。
加供火天四天王鎭主神等
本尊段圖位。香隆寺圖




北極在紫微宮中　天文道圖




今案北極總名也。第一星北辰。第二星北君。第三星無鏡。第四星無宿。第五星北天也
四輔星
抱北極又云。所以輔佐北極而出度授政也
已上師遠圖

北斗香隆寺圖
十二宮
諸尊段圖　九曜
二十八宿

北斗法部主。炎魔天。取數花投爐中。可觀炎魔天幷眷屬等座也。令修北斗護摩御時之間。召寄壇邊御手替料所令敎訓御也

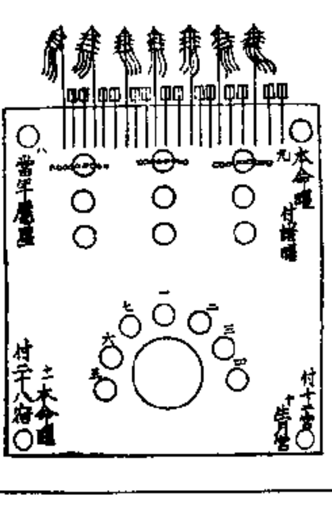
勸請句如小折紙。私略之。餘句如常
仁平元年初冬之比。御手替料如此。傳受之御自筆抄在別　輿然
已同護摩息災行之。三時
火天段。金輪段。曜宿段。世天段
正念誦。伴僧幷後加持用召北斗眞言　加持物用北辰眞言小野祕　眞言曰。唵蘇涅哩二合瑟吒二合娑婆訶
北辰菩薩妙見尊星王同體異名也。諸星王故用此眞言也。又水曜。北辰。習事也。別事也可見火羅圖
北斗段供物啓白句。我今奉獻。護摩供養。唯願七星。哀愍納受
禮佛。南無一字金輪。南無北斗七星。南無十二宮神。南無二十八宿自餘如常
勸請句。一字金輪遍照尊。北斗七星諸宿曜
發願私略之。如小折紙
尊星王圖

首
尾
軸
展星
尊星王
四輔星
尊星王　天文說

法輪院僧正覺猷說
初夜　❷蠟燭供十一坏。幡七本。幣十四捧二本相重敷之錢三坏。茶三坏。菓子三坏居。但開白之

❶原本傍註曰イ本ニハ此處ヨリ上ノ分ノ奧ニハ吉祥訶利帝呪賊寶藏天アリ北斗ハ下ニアリ　❷原本傍註曰皆交飯也

時例佛供十六坏并汁菓子等居具也
後夜　粥八坏　日中。如例
以茅草ヲ壇敷之シタニ敷之。伊舍那方ヨリ右ニ遶レ




北斗供ニモ蠟燭如此居之。或如北斗現圖居之。或七坏ヲ横ニ相並テ居之。或後四坏前三坏居之

若有大壇護摩壇蠟燭供只大壇計居之。護摩壇初夜不居供物也

供養法。大鈎召之印。先結召北斗印。并九曜十二宮二十八宿。各結總印誦眞言。次以大鈎召印眞言勸請之。次金剛王。振鈴之後承仕寄蠟燭指火。其之後先結大日印。次結金輪召北斗九曜二十八宿總印。次結八供養印。次次如例

種。[梵字]字或[梵字]　三。星形

一字頂輪王并召北斗印眞言　如出小折紙。私略之

小野口傳云。召北斗印眞言不招時爲根本印云云　已上出于不空軌

次九曜總印眞言私略之如出小折紙　已上出于一行軌　次十二宮總印呪用前九曜總印呪。見于台次第。私略之。如出小折紙。印依台藏說。眞言用一行軌　次二十八宿總印眞言

部主。金輪如常本尊段。七星。本尊段。獻諸供云云誦北辰呪。加持物。用此呪　諸尊段九曜。十二宮。二十八宿

勸請之時先結九執十二宮二十八宿印。次結大鈎召印。眞言末加勸請句并四字明。勸請之以各總呪三杓云云供之

巳祭文　神分巳前金二度打讀之。其後神分。卽令法久住等也表白次也。初夜讀之。或三時讀之

巳星供圖小野。私略之。師口第三卷如出之　宰相闍梨淳觀云。北斗法正念誦用北辰呪。又蠟燭付火時。七星皆誦件呪。本命星等四星云云誦各呪也

❶一。[梵字]金翅鳥王法又名迦樓羅法。此法如小折紙。又法私略之

一。蘘麌梨童女爲除毒虫難修之。此法委出小折紙。仍私略之

本云私云。降怨鳥王等鳥頭湯可尋之

已上裏上

一。禪白衣法息災行之

種。[梵字]　三。白蓮花　印。金剛合掌　眞言如出小折紙。私略之。此眞言攘災決眞言也。又九曜曆眞言云云　用此言祕スル也　伴僧御加持誦之

正念誦。加持物眞言。唵嚩路枳多羯❷嚕馱摩❸耶羅❹娑嚩賀

部主。聖觀音　諸尊。六觀音　散念誦。誦加三種眞言也

保元元年五月二十八日奉傳之　興然

[梵字]同小野

種。[梵字]　三。白蓮花　印。金剛合掌　次三種印是祕事也　眞言如前　部主。諸尊如前

保元元年五月十三日奉傳之　興然

法同法無指儀軌次第　白衣者卽葉衣觀音也。又披葉

觀音或人云

種子。[梵字]　三。白蓮　印。金剛合掌。用瑜祇經三種印眞言。若本命五星中鬪戰失度可立此觀音於壇。若文殊八字熾盛光佛頂云云

眞言曰如前　以此眞言用後加持之

法或說　[梵字]種　三。鉢曇摩花　印。內縛二頭指圓相拄。唵濕吠帝ミミミ半拏囉嚩引悉儞ソワカ　梵號如出小折紙。私略之　白衣葉衣同物云云　彼御說也

支度小野

名香沈。蘇。蜜

五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。琥珀

五藥　人參。甘草。遠志。黃精根。苟杞

五香　沈水。白檀。丁子。薰陸。龍腦

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

淨衣白色用物如常　自餘

已上小野口傳。右注進如件

長承元年九月六日

遍數如小折紙歟念誦。私略之

長承元年

一。[梵字]葉衣鎭葉抄。此鎭全如小折紙。私略之

已上一紙

葉衣鎭口傳　二十八枚札磨牛王合朱書之。私案之。地下四藥又只用石也。仍札二十四歟。可問之。四箇石同以朱四石各書地下四藥又眞言也。於鎭者第七日也。雖然依日次第五日第六日無失歟。但於本尊像結願了後可上之。❺[梵字]。金剛合掌用之

印。內縛。進力二度立。小開禪智　車輅次。招

❶原本傍註曰金翅蘘麌二法異本ニハ下ノ望天次ニアリ　❷嚕＝(嚩)イ　❸〔耶〕イ－　❹〔羅〕イ－　❺[梵字]＝[梵字]イ

請印右手把左手腕於頂上左手四指來去　羅讀吠室羅末拏薩也婆地以悉捺羅薩也悉地婆縛都ソワカ

四天結護印二小叉入。二無二中指開立。二頭風。二大立　二十八部大將總印外五古印用之　舍家四方ハシラ四角舍上ハシラ角舍下隅繋二十八大藥叉眞言。各以六種供物可供啓告

唯願二十　八大藥叉　幷諸眷屬
各住本方　護持守護某甲　令除災禍
不祥疾病　天壽獲得　色力增長　聰惠威嚴
端嚴具足　易益易長　壽命長遠三反

此二十八部大將呪書之。各本住方繋之。卽疫病消滅。家內安穩云云　小野說　已上一紙

二十八大藥叉眞言東第四西第四同之。孔雀經二八俱劫字。衣緋二八俱迦字

[梵字]長大
[梵字]助目
[梵字]ミミミ圓滿　[梵字]ミミミ黃色
已上東方四藥叉
[梵字]ミミミ師子　[梵字]ミミミ
[梵字]ミミミ螺　[梵字]ミミミ栴檀
已上南方四藥叉
[梵字]ミミミ師子　[梵字]ミミ師子愛
[梵字]ミミミ自在　[梵字]ミミミ青色
已上西方四藥叉
[梵字]ミミ能持　[梵字]ミミミ持密
[梵字]ミ彌廣勇進　[梵字]ミミミ彌摩天
已上北方四藥叉
[梵字]ミミミ散支　[梵字]ミ可畏
[梵字]ミミ手山　[梵字]ミ害雪山住
已上四隅四藥叉
[梵字]ミミミ地　[梵字]ミミ計地破著地
[梵字]ミミミミ黑　[梵字]ミミ小黑
已上四方地下四藥叉
[梵字]ミミミ日神　[梵字]ミミミ火神
[梵字]ミミミ月神　[梵字]ミミミ風神
已上四隅上方四藥叉
田水[梵字]也

東　南　西　北　田水

保元元年十月二十五日奉傳之。雖然未得心。能能猶可尋之　智海

一。禪多羅尊法

私勘云。蘇摩呼經下云。多羅此云妙目精云云　疏云。如大本中有五百多羅尊。皆從觀音眼生。皆是阿彌陀姊妹三昧也

種[梵字]　三。青蓮花　印。眞言如出小折紙私略之　伴僧。御加持。正念誦等用之。十一面軌云。多羅菩薩印契者。二手內相叉作拳。竪合頭指如未敷青蓮花。密言曰。唵多引隷咄多引隷咄隷娑嚩訶　同心密言。唵矩嚕矩隷娑嚩訶

梵號如出小折紙。私略之　密號。悲生金剛　勸請句如出小折紙。私略之　部主。聖觀音　諸尊。六觀音。爲易產修此法云云

觀自在菩薩授記經云此偈如出小折紙眞書。私略之

平治元年七月二十六日奉傳之　興然

一[梵字]菴摩𨫼法

[梵字]字　蓮花吉祥鳥。食衆生心腦云云有口印。正觀音部心蓮花部心　眞言同蓮心　本尊。菴摩𨫼　部主。大威德　諸尊。六觀音又三十七尊　大呪有儀軌　息災卷數。支度偏用正觀音

三密傳　觀自在菩薩阿麼𨫼法此云無畏亦云寬廣

[梵字]種吉祥鳥三　[梵字]蓮花　印。二羽內相叉作拳。以祥度出直立

梵號如小折紙私略之　眞言。唵阿嚕力迦莎呵　本尊根本印幷眞言大呪如出小折紙。私略之　此眞言有大神力。能滅衆生一切業障。速獲神驗所求如意

無畏觀自在菩薩畫像法。一名阿麼𨫼觀自在菩薩像。如波羅蜜菩薩形三目四臂已下尊形如小折紙道場觀。私略之

保元三年十一月二日奉傳之　興然

一。青頸觀自在菩薩法

[梵字]種　開敷蓮花三　輪三　祕密印密言。又印同眞言已上如出小折紙。私略之

千手千眼廣大圓滿妙身大悲寶幢陀羅尼在儀軌　觀安樂世界。瑠璃爲地。功德乳海。於其海中觀頡哩二合字。變爲微妙開敷蓮花。卽變其花爲觀自在王如來。色相莊嚴如前身。觀如來身色如月。首戴五如來冠。垂妙穀天衣瓔珞嚴身。光明普照。無量無數大菩薩衆

前後圍遶。以爲眷屬
靑頸觀自在菩薩心陀羅尼經云（已下自次當至終。下如出小折紙。私略之）共靑頸印（如出小折紙。私略之）以自心想觀音大悲千眼。口中出大悲妙言文字。放五色光。入行者口裏自心月中右旋布置。卽誦本尊眞言一遍。以右手無名指捻一顆珠。過周而復始。不急不緩不得高聲。須分明稱字
一。毘沙門天（內供傳）
種。〔梵字〕 三。棒 根本印（如出師口。私略之） 眞言（小呪。如常。私略之） 大呪（出師口。私略之） 吉祥天印。八葉蓮花印 眞言（如常。私略之）
八大藥叉衆印眞言（如出師口。私略之） 讃曰（或用天讃。如出小折紙。私略之） 梵號（如小折紙。私略之） 字輪觀（如出小折紙。私略之）
同法（安祥寺）
種。〔梵字〕 三。塔 毘沙門天福德印塔 眞言 〔梵字〕 部主。大日。智拳印 諸尊段行三十七尊。行法之時先本尊常印如❶下。次塔印。次吉祥天常印。次諸藥叉印（私云。已上印言如出師口）此法修敬愛。三昧耶形塔南天鐵塔觀也。所持塔南天鐵塔也。爲護佛法持之
毘沙門正念誦眞言曰。敬愛祕眞言也。唵陀儞ミミ岐儞ソワカ。 夫妻不和時以此眞言行之者相愛敬。護摩時行敬愛。此眞言祕中祕也。必得靈驗 毘沙門天印 眞言（小呪。如出前。私略之）口云。以左中持押右中指。以之爲口傳。自餘如本文。同云。最極祕印毘沙門法也
小野口傳云
毘沙門。護摩。就息災行之
部主。大日。大日本尊及我身一體也。是等流身也云云
〔梵字〕法 部主。〔梵字〕 諸尊。四天王（普通事也） 世天段。八大夜叉（吉祥天法ニモ此二行可闕行也。用之事アリ） 念誦。佛眼。大日。本尊。又呪。吉祥。八大夜叉。延命。一字
部主。大日 諸尊。三十七尊。如意輪眞言末〔梵字〕小呪加也。毘沙門吉祥天共渡（毘沙門塔中所獻供物ヲ納テ自塔中之種子涌出無量無邊福聚云云）
〔梵字〕同法
部主。大日。又釋迦 印。內縛。二中指立合（名鉢印。如❷意寶珠） 出除災教令輪之說
田會同法（惠什闍梨傳云云）
種。〔梵字〕（〔梵字〕表福智二嚴世間出世云云。或人云。毘沙門合行法云云） 三形。塔。三字變成塔。ミ變成毘沙門天。大日毘沙門吉祥天一體也 印。內縛。立合二中指塔印也。私勘云。內供金剛界次第云。內縛。竪火指如塔形也云云
部主。吉祥天（或增益行時寶生尊） 諸尊。四十二天（所謂訶利帝。五太子。八大夜叉。二十八使者。各以大呪供之）
八大藥叉呪曰。 南薩嚩梯縛多薩縛畢體徵二合博多莎呵 二十八使者總呪（如出前。私略之）
久壽二年正月二十日參籠信貴山時奉傳之 興然
毘沙門護摩略支度（法務御房）
蘇 蜜 名香（白壇）
五寶 金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀
五香 沈水。白檀。龍腦。薰陸。白膠
五藥 人參。伏苓。甘草。遠志。白朮
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
淨衣（白色） 自餘用物如常（私略之）
元ミミミミ
❸一。已吉祥天女法（傳受集第一理）
種子。〔梵字〕 三。寶珠 八葉蓮花印
內縛三古印 眞言（大呪。如出小折紙。私略之） 眞言（小呪。如出小折紙。私略之）
已上別說也
道場觀 有〔梵字〕字放大光明。光明遍大地成瑠璃寶地。地上更有〔梵字〕字變成宮殿。宮殿前有寶臺。寶臺四邊有流泉浴池。池中蓮花開敷。四面皆有階道。寶樹行烈。其寶臺上有〔梵字〕字變成紅蓮花臺。臺上有〔梵字〕字成滿月輪。月輪上有〔梵字〕字放光明。變成如意寶。寶變成大吉祥天女身。首戴寶冠。莊嚴微妙。左手持如意寶。右手施願印。背有圓光。坐紅色蓮花座。左右有帝釋梵天。又有四天王六千眷屬住四隅。其虛空中有千葉寶蓋。寶蓋廻有衆多天人。調音樂散天花。又蓋上虛空中有一聚五色雲。雲上有白象王。其鼻纒賢瓶傾之。後瓶口流出七寶。又虛空中有三十八佛及一倶胝諸佛。在虛空圍遶
根本印。八葉印 讃。獿護摩訶室里邪曳菩提薩埵摩訶薩埵（菜印） 南無蘇都帝 字輪觀（如出小折紙。私略之）
〔梵字〕同法（增益）
部主。〔梵字〕 諸尊。四天王（普通習也） 部主。三〔梵字〕會寶菩薩此〔梵字〕也。印三〔梵字〕會寶菩薩印。眞言羯磨寶菩薩明也 諸尊段。三十七尊也。寶菩薩。本尊。行時事也 念誦。佛眼。大日。本尊。寶菩薩（極祕事也）〔梵字〕一字。四天王明誦之。卷



❶下＝前ノ㊥　❷〔意〕イ一㊥　❸原本傍註曰異本此所ニ北斗法アリ上ノ摩利支天次ニ此天アリ

數ノセス。十方結不動明。燒供芥子幷加持本尊呪用也

已同法（道場觀私略之云云內供傳）

種。[梵字]　三。如意寶　印。八葉印　眞言。小呪

迄車輅觀（如用小折紙裏書。私略之）　讃曰（如用小折紙。私略之）　梵號（如用小折紙私略之）

吉祥天供七箇日支度（大教院支度）

名香（白檀薫陸）　蘇　蜜　壇一面（三尺五寸）　燈臺二本

脇机一前。半疊一枚。壇供米二石一斗。御明油二升一合。壇敷料布一段。閼伽桶一口（加杓）　淨衣（白色或黃色）

右注進如件

一。法訶利帝

佛供居様　●●●●　●●●●　（此法ニハ小兒等料ニモ行ヘ。皆呪賊經可讀之。良勝阿闍梨說云云）

種。[梵字]　三。刀　印。合掌　眞言（如常。私略之）　佛供八坏。地結之後修道場觀。不行後供養。（凡天等不修之）經七遍誦之。爲子修此法。又爲除盜賊修之云云

訶利帝母。地結計行　道場觀。壇上有八[梵字]字。各變成荷葉座。中奧座上有[梵字]字。變成刀

刀變成訶利帝母。

餘七葉座各有[梵字]字成七鬼　次以大鉤召印眞言勸請了。次閼伽。次現供右方洗米八坏燈明二燈（如常）　念誦。佛眼（小呪）二十一遍。大日二十一返　勸請句（如用小折紙裏書。私略之）次本尊呪（如常。私略之）次經七卷誦了。無後供養。但有閼伽。撥遣。母乞合穆。彈指

久壽三年三月二十九日奉傳之　智海

[梵字]行護摩様。種子三昧耶印言（如常）

部主。文殊（五字）　又半支迦大將（此用鉤召印言）　極祕箪

タリ

諸尊。七子（各一杓）　幷本尊中央（三杓）　本尊段諸供芥子等（燒用本呪）

[梵字]訶利帝。若人不知九子鬼名時。雖供禮敬不受用（九鬼名如用小折紙。嚫佛所。私略之。此在壇圖私略之。如用小折紙。洗米九坏。但一坏大也。）

❶或七歲子云云　菓子石榴

安息香。小野僧正傳也

一。[梵字]呪賊經法（付金剛界大法。此法如小折紙。私略之）

[梵字]　佛說呪賊經（光一令略之）

南無佛陀耶等文

久壽二年十一月七日奉傳之　智海

蓮說云（如用小折紙私略之）

[梵字]同法　忿怒段皆悉師口傳也（如小折紙私略之）

[梵字]同法（如小折紙私略之）

[梵字]（照）同法（此法并灌頂等全如用小折紙。私略之）

（禪）同（此法并注進遍數等全如小折紙。私略之）

一。（禪）寶藏天法（亦名吒羅佉天）

種。[梵字]　三。蓮花（或寶珠。吉）　印。眞言（如用小折紙私略之）　祕

說云。理正房以正觀音印爲此印

平治元年七月二十六日奉傳之　興然

一。注進　北斗御修法一七箇日支度事

合

一。大壇

蘇　蜜　名香（沈水）

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。琥珀

五香　白檀。薫陸。龍腦。甘香。茅香

五藥　白朮。人參。黃精根。甘草。遠志

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

御命木。御命穀。壇一面。燈臺四本。脇机二前。禮盤一脚（加半疊）　壇敷布一端。蠟燭布一端。大幕一帖。壇供米十石五斗（加蠟燭供定）　御明油一斗三升六合（加蠟燭定）　紙七帖（錢幡幣等料）

阿闍梨。伴僧十二口。承仕二人。驅仕四人。見丁二人。淨衣（白色）供所雜具（如常）

一。護摩壇

壇一面（加爐桶）　燈臺四本。脇机二前。禮盤一脚（在半疊）　壇敷布一端。　壇供米八石四斗。御明油七升

一。聖天壇

壇一面（三尺五寸）燈臺二本。脇机一前。半疊一枚。壇敷布一端。供米三石五斗。油七升

一。十二天壇

壇一面（三尺五寸）　燈臺二本。脇机一前。半疊一枚。壇敷布一端。蠟燭布二丈。供米二石一斗。油二升一合

右注進如件

天承元年四月二十八日　行事嚴覺

阿闍梨權律師寬ー

北斗御修法七箇日支度

合（法務御房）

蘇　蜜　名香（白檀）

五寶　如前

五香　沈。白檀。龍腦。薫陸。白膠

五藥（如前）　五穀（如前）　壇。脇机。燈臺。禮盤。壇敷布大幕。壇供。御明（已上八種如前）　蠟燭供米七斗七升。同料布二丈。銀錢紙（三帖）　阿闍梨。

❶成十(有)イ

伴僧。承仕。驅仕。見丁。淨衣白色

右注進如件

大治元年二月十九日

注進　北斗供一七箇日支度事

合法務御房

蘇　蜜　名香白檀　壇一面三尺五寸　脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一段。蠟燭布二丈。紙三帖。壇供米三石五斗。御明三升五合。閼伽梨。承仕一人。驅仕一人。淨衣白色

久安五年七月二十日

遍數法務御房

佛眼。大日。一字金輪。八字文殊。白衣。愛染王。不動。北斗總呪。九曜總呪。二十八宿總呪。本命星。當年星。本命曜。生月宮。本命宿破諸障三種眞言

又說法務御房

佛眼。大日。一字翻經院軌說　召北斗同軌同眞言一行軌說　七曜十二宮九執眞言台藏　二十八宿眞言台藏　瑜祇經三種眞言。本命星。當年星。本命曜。生月宮。本命宿。心經

禪同法息災行之

部主金輪一字頂輪王釋迦金輪也　種。　三。金輪　印。眞言如出小折紙私略之　師今案云。以此釋迦金輪用部主事。北斗總呪云。　乃至　云云　者是金輪也。　眞言初置金輪故。以此尊用部主也

付星事　口傳云。此付星是尊星王也。北斗同體也。仍現妙見時蓮花上置七星持之。現七星時輔星云也。私問云。以輔辰星云尊星王相違如何。答云。一經說如此。可勘見之

北斗炎摩天供之花散念誦誦加眞言。但不載遍數。二天同體也。小野祕說見曜宿抄

保元二年正月十四日奉傳之　智海

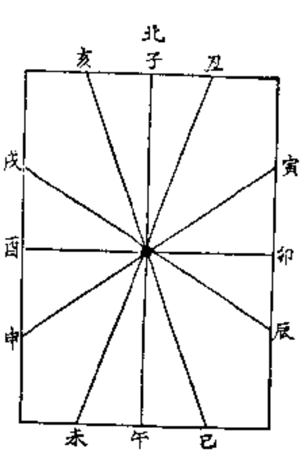
金輪北斗印結召北斗印。不召之誦　

言。次召之誦召北斗眞言也

元神　子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
陽陰陽陰陽陰陽陰陽陰陽陰

略頌云。陰ハ六ニ陽ハ八ニ

又略頌云。陽ハ命ノ前ノ一ノ衝ムカフ。陰ハ命ノ後ウシロノ一ノ衝




陽貪子。陰巨丑亥。陽祿寅戌。陰文卯酉。陽廉辰申。陰武巳未。陽破午

私勘之　小野抄云。陽命子寅辰午申戌前一衝。謂子年者丑云前一也。衝者未也。未方佛菩薩天等供養之云云　陰命丑卯巳未酉亥也。後一衝謂丑年者後一者子也。衝者午也。午方佛菩薩天等供養之云云

小野北斗曼荼羅中尊。志神云。人魂魄也。但鶏頂戴之事僻正本命曜。命曜戴也。隨人可替之云云　良雅闍梨傳

一。禪聖天

種。　三。箕小野二體並觀　印箕印。如用師口。私略之　又印聖天大敬愛印云云　小指無名指內叉。中指叉立以頭指中指背著。大指屈中指本著　眞言如常　含光記云。大指並立。此契用第二呪云　

平治元年十一月十七日奉傳之　興然

同法軌云。夫婦二身令相抱立。長五寸或七寸。皆得並作象頭人身云

種。　三。蘿蔔根。成大聖歡喜天身。象頭人身。肉色。右手持斧。左手持蘿蔔根

禮佛之次本尊加持。二手二無名指二小指內相叉。二中指叉竪。二頭指付中指背。大指曲中指本捻。是敬愛印也軌云。以二大指亦竪。附近頭指側云　集經第十一說同軌

眞言。大呪心呪心中心呪可讀之也　次心呪第二呪百八遍可滿　次灌油。第二第三兩呪讀合可用浴油也。所謂。　次可供後供蘿蔔酒團等　次佛眼大日乃至悅豫眞言等次後供養如常。自餘事如次第

永曆元年十月五日奉傳之　興然

小野口傳云

聖天或說此定不用事也

種子。　三。箕　印。例大印。小指無名指不相絞。例小印。作相合也　已上

同　箕。　善通樣如常　三丁ヤフリタルヲ用ル神秘也

印。以身印。二中指開ノクルヲ名牙印。以此爲祕印也。此法ニ無護摩作法歟普通印言不載之

保元二年三月二十五日奉傳之　智海

此法務御房壇開在之。私略之。如出師口。但細書土器ニスヘタテマツリテ。紙ヲヒネリテ上ニチヲフト云云

從後夜始之。日中如圖

後夜。粥二坏蘿蔔酒圍居之。又三時行之。可尋習之

注進　聖天供一七箇日支度事

合法務御房

蘇　蜜　名香安息　壇一面三尺五寸　脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一端。壇供米三石五斗。油七升。阿闍梨。承仕一人。驅仕一人。淨衣白色

右注進如件

保延❶二年正月十九日

遍數法務御房

佛眼。大日。十一面或無　自在天。本尊大呪。同心呪。同心中心呪。同悅豫。一字金輪

已上裏下

寬文七年八月下旬當院傳來之本修覆之砌以印玄本書挍合了　金剛佛子宗儼

# 四卷第四

目錄私略

求聞持并口傳　羅刹天　童子經書寫作法　十五童子供　小野圓護　隨求書寫樣　新佛始事　御衣木加持　加持妊者帶事　小兒湯加持　牛黃加持并符事　加持飮食作法　願書作法　治小兒夜啼方　手水加持　御加持作法　鑄佛作法　齋祕法已上面上　水天法　馬鳴法　妙見法　辨財天　地天　功德天　柴手水　略念誦　炎魔天　護摩并口傳　曼荼羅供　時食作法已上面下

奧別書　易產

一。求聞持法

淨與同法息災。增益

右二法全如出師口第一卷裏上。故私略之

求聞持口傳師說

此傳師口第一卷在淨與傳。則如出裏下。私略之

一。羅刹天調伏行之

種。　三。刀　印。眞言如出小折紙私略之

已下次羅刹斯印如小折紙。但朱ニテ掌內ニ交ヨト細書在之。言同　將兒印言　羅刹衆印言以上各如出小折紙。私略之

已上三印言依有思所私書加之

保元三年二月二十日奉傳之　興然

私書加也

羅刹王

一。童子經書寫作法谷傳

書寫作法食以前無言。可書了云云可沐浴淸淨信心堅固云云

五色線一筋或句糸用云云長五尺計細少❷八之計。洗米十七坏。菓子如前。燈明二坏。閼伽一前。生氣方水。桑木。剋入。薄紙。高二寸計。切。淸淨墨筆。可書寫

次三禮。次表白神分。次發願四弘。次經題名。次訓童子經一遍讀

次始自梵天至十五小鬼一一捧供物。次普供養眞言。次以五縛眞言五色線一百八結。次廻向。次供物等埋生氣方。件結線經之上卷可與施主云云

書時硯水。生氣方水。取入。桑木切入。東木東枝也。一歲生氣方東也。兒生氣方也。此法東向可修云云　或說五縛之眞言。用不動眞言是一說也。此說口傳之祕說也私云。此所在壇圖。如小折紙并師口等。略之。但〇十七在之。略圖歟

童子經供養支度左小辨光賴若公斷如出小折紙。故略之

一。法十五童子供

以栴檀乾闥婆王爲本尊

種子。　三形。鼓　印。內縛。申水輪勿頭合

眞言曰。曩莫三曼多沒馱南尾戌馱薩嚩羅縛係儞ソワカ

以十八道行之　讚。四智　無正念誦等。日中如右圖。初夜無供物。後夜粥二坏居之

十五童子供所

奉供　供養法四十二箇度

奉讀　童子經四十二卷

奉念　佛眼。大日。不動或無護諸童子陀羅尼或無　大梵天王。栴檀乾闥婆王或實號

一字金輪

右奉爲　大施主殿下御息災安穩除病延命恒受快樂所願圓滿。始自今月十四日至于今日。并二七箇日夜之間殊致精誠



❶二＝三イ◯　❷八之＝ハシイ◯

奉修如件

久安元年十月二十八日　阿闍梨權大

僧都法眼和尙位寬—

理性房　十五童子供

壇上有[illegible]字變成荷葉座。座上有[illegible]字變成

淨月輪。輪上有[illegible]字。字變成杵。杵變成大鬼

神栴檀乾闥婆王。十五鬼神列坐。示承命相。

永離女大施主邊。令胎內子安穩生。鬼王施

威力可令得母子共安穩云云

印明 在口傳　又呪在經 印明私略之。如出上

注進　十五童子神供支度事 此支度如出小折紙。私略之。但名香白檀也。蠟燭布幷上紙等不出之

一。小野四護圖

赤 封上此字二書付云云 此所在梵書四圓。如出小折紙。私略之

內白色 大日。佛眼不動慈救　次赤 降三世　次黃 軍荼利　次青 大威德　次

黑 金剛夜叉

中裏彼姓名。書付云云 [illegible]字裏也。或赤字書之云云絹書之。先白色可塗。次五色可棟色也　供養時不動之供養法一度可行。神分

次不動種子開眼。次眞言共題名上可發願

云云　念誦次所書眞言等可持誦云云

此所內圓外方圖出之。全同小折紙。私略之

[illegible]裏。赤字。書。供養之時 此事如出小折紙圖下。私略之　已上

小野異說

守書樣 小島僧都說。此樣小折紙圖體最初出之。無異儀。私略之

一。隨求書寫樣 觀嚴大僧正御說。定海

中央書種子[illegible]字也。最祕說云。隨男女可畫其

形也。共令持盛花也。小野祕說也

私勘云。隨求卽得大陀羅尼神呪經云。若有

婦人求產男者。用牛黃書之於其帛上。先向

四面書此呪。內畫作一僮子。以寶瓔珞莊嚴

其頭。手捧一金盔。盛滿珍寶云云　私云。如此

文者隨所求。中臺男女等形。可畫。可見經也

一。新佛始事 傳受集第四

此作法如小折紙。私略之。但在細字加書之則用此　加持木 以當時木尊加持之。或不動呪　佛

師畫形像 佛師書形像未下斧以前。胸ニ種子幷所求テ書之。是之事テ書ク。息災等事也。以灑水散杖塗ニ祕說也

又說 同傳

又說

又說 以上三說全同小折紙。私略之耳

香呂 若花枝

花瓶 火舍

灑水器

半疊

磬

一。御衣木加持作法 此作法小折紙大同小異。故出之

以新薙安木。次阿闍梨三部被甲 如常　次阿闍

梨以獨古アヒリ帝呪加持香水 如例　次取散

杖[illegible] 如例　次灑御衣木幷自檀越佛師若諸

人殿內等如常。次阿闍梨三昧耶戒印言結

誦。佛師不出音。外縛。立合二中。三マヤサ

トハム。以本尊 當時 呪加持之 二十一反。若百八反。同獨古加持之

阿闍梨佛師所仰云。斧ヲ打始。付打始佛師

家有樣或鑿或テヲノ。然後阿闍梨去了　勸

修寺流

一。加持妊者帶事 傳受集第四

此作法幷或說如小折紙。私略之。但以細字在加書出此。帶ニ易產陀羅尼チカクニ有二樣。一以散杖書之。一以淨筆書之。以灑水書之

易產陀羅尼 如出小折紙。私略之。立印軌云。除大死法云云　故不動呪殊多可滿此呪。千反百反白餘

一。小兒湯加持事 傳受集第四

此作法小折紙同法務御說。故私略之

一。牛王加持作法 付上佛陀羅尼經易產符

先以吉里吉里眞言加持水二十一遍　次結

印 如常三古　次摩彼濃摩也。摩之間以片手摩彼。

以左手取呪。遍以千返爲限云云　眞言根本眞

言也 誰眠前言　以白地摩也云云　如此之後付產門

云云　或令呑云云　此加持故待賢門院御產之

時。故三寶院僧正勝覺度度被勸仕之。必有

效驗云云　自昔至于今必有驗事也。故三條

殿令語給云云　理性房又美福門院御產勸仕

之

又符事 符形如出小折紙。私略之　太元符也

以薄樣 已下ヲ于勸仕之云如用小折紙。私略之　件牛王加持一間龍

居勤仕之。若屏風立迴云云

一。加持飮食作法 如出小折紙。私略之

印。小三古印 或不動劍印云云祕說。用愛染王印云云五古印也。爲人加持食。藥師金翅鳥之二呪ナ用云云 出羽法橋傳云云

又說

印。同前　眞言金剛藥叉言也 等云云 輸祇經云。若爲人食毒誦明三七反。擲印加彼器即成藥嚕拏。噉食諸龍毒云云

一。願書作法

同作法 已上二法全如小折紙。私略之

一。治小兒夜啼方

又說 以上二法如出師口。私略之

一。手水加持 此作法同小折紙。私略之

一。御加持作法 宗遍律師傳

同作法

又說 僧都御房記

又說 法印御房授淳觀闍梨

後加持發願 已上各全同小折紙也。私略之

一。鑄佛作法 安祥寺律師傳。如小折紙。私略之

一。齋祕法 此法幷圖帑時作法等全如小折紙。私略之

已上面上

一。禪水天法

種子 口云　三 羂索

形像。靑色。左手持蓮花。上安星。右手持劍

道場觀　海中有寶宮殿。殿中有荷葉座。座上　三字。字變成如意寶珠。珠變成水天。天衣寶冠瓔珞莊嚴。以龜爲座。眷屬圍繞云云 平救又西方座上龜有　字。成鉤索。變成

水天身

印。內縛。豎合二風。令圓如環　眞言曰。歸命南阿播鉢多曳娑婆訶二合賀

又定空風舒小指 歸命引一嚩嚕拏野娑嚩賀

難陀拔難陀。先定五輪仰舒。次惠掌伏。即以惠五輪端加定腕。是兒印也。次伏定五輪。即以端加惠腕。是第印也　眞言。歸命南難徒鉢難娜曳ソワカ。以右加左難陀印也。迴左加右小難陀印也 返意

諸龍覆散掌。二空互相絞。如蛇腹行。迴胸前

眞言曰。歸命南銘伽捨儞曳ソワカ

梵號

縛嚕拏

或云水曜是辰星也云云　二肘方壇。燈臺四本。花瓶五口 每日新水入詶瓶云云

天平四年夏讃州旱魃而祈念之由。近江守願蹄頻以被示。仍自七月四日二七日奉供此天。同十四日以後三四日間大雨滂沱。彼國從十三日雨降云云　先師記

口傳云。靑絲是三摩耶形也。又鉢。水。入壇中心。置之 大海心也　又花瓶五口。每時水入替也

保元三年六月八日傳受之　興然

理性房傳

種。　三。蛇索　印。師口云。二手腕交。手背相付。二頭指二小指相鉤。結二大入掌中。以二中二名指握之　眞言曰。唵嚩日羅末葛羅吽 已上祕密印明也　師口云。此法祈雨決可行之。壇中心アヲシ鉢。淨水入滿置之。其奧佛前。靑生。糸。索。結。小土器入置之 即是祕密也

梵號

水天供一七箇日支度 已上

合 讃州炎旱祈。僧都御房修法支度有法驗云云

蘇　蜜　名香 安息

三尺二寸壇一面。脇机一前。半疊一帖

燈臺四本。閼伽桶一口。杓一柄。折敷二枚

壇敷布一端。佛供米三石五斗

御明油三升五合。承仕一人。驅仕一人。淨衣 靑色

天永四年六月日

一。禪馬鳴法 爲蠶養修之

種。　三。句線　印　眞言 如出小折紙。私略之　心中心呪。唵嚩日羅斫迦羅吽弱吽鑁解

平治元年七月二十六日奉傳之　興然

一。法妙見法

道場觀　樓閣中有荷葉座。座上有　蘇字 已下至于眷屬圍繞如小折紙。私略之　已上仁和寺古說

大三貼印 印言如出小折紙。私略之　已上小野僧正

部主 金輪　諸尊。七星。九曜。十二宮。二十八宿

仁平二年十一月二十九日奉傳了　興然

同法

種。　三。星形　印。金剛合掌　眞言 前大呪

同 小野。眼前修之

種。　三。星形　印。金剛合掌　眞言 小呪。如出小折紙。私略之　以十八道行之如例。但無正念誦等。佛供二坏居之。初夜一時計修之。星供定也

保元三年九月三十日奉傳了　興然

一。禪辨才天

種。　三。琵琶　印。言 如小折紙。私略之。投擊印也

保元三年八月十二日奉傳了　興然

〔梵字〕同法

種〔梵字〕或〔梵字〕　三。琵琶　印。言如胎音越百千梵衆故名妙音天云云私勘云。最勝王經七云。若人欲得最上智。應當一心持此法。增長福智諸功德。必定成就勿生疑云云　又云。常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀矟斧長杵鐵輪。幷羂索端正樂觀如滿月。言詞無滯出和音云云

一。〔梵字〕地天法

種。〔梵字〕　三。寶鉢　尊左手持鉢盛花。右手掌向外　次根本印如軌　次念誦或大呪。在軌。或小呪。ヒリチヘイソワカ　次根本印

次散念誦大日。藥師。不動。地天。吉祥天。隨意

至心發願　唯願大日　本尊界會

堅牢地天　不捨本誓　降臨壇中

所設妙供　哀愍納受　護持等云云

一。功德天

正念誦。小呪千返　散念誦。大呪吉祥天女經等可讀。又大吉祥天女經可任意也。吉祥功德新古二譯不同云云　又樣功德天付地天行之

一。〔梵字〕柴手水法

柴手洗法大師御傳云云

同不知傳。已上三法共用小折紙。私略之

一。略念誦作法此法如出小折紙。私略之

保元二年七月日奉傳了　智海

一。〔梵字〕炎魔天供

近來三時行之 蠟燭之飯五穀之飯也

禮盤

金

脇机

灑水

塗香

鈴

杵

白飯

汁

餅

菓子

同右

同

燈

念誦次第

佛眼。大日。心經二十一卷尊勝タラニ二十一反

炎魔天千反炎魔后。炎魔妃。北斗。九曜。太山府君。五道大神。司命。司祿。諸神。三種眞言。

一字金輪

炎魔后。同妃。太山。五道。司命。司祿。諸神。遮文荼。成就仙。聖天已上各眞言如出小折紙　佛眼大日印眞言可用也

小野僧正晨抄云已下至二日傳云云。今如出師口。故私略之。但口傳上經文前。出此事。故書此耳　十二天供幷晨供等。　蠟燭之燃火事如右云云　次勸修寺說也

保元三年七月日奉傳之　興然

已炎魔天供圖蠟燭供十一坏也。每日亥時一時修之

種。〔梵字〕　三。檀荼印　印。二手合掌。二風二地相背入月。二空並立從風中節上超之。致二火内第三節相拄。　水火頭合相合　眞言曰。歸命嚩無背反嚩娑嚩二合多野娑嚩二合賀

又眞言。〔梵字〕

久安元年十月六日奉傳之　智海

此所在壇圖。同上故私略之。但白飯汁菓等餘前居之。佛供四坏。或二坏。任意云云

飯上有〔梵字〕字。可觀降甘露乳水也。印。名檀荼印。又云人頭幢印

年號月日同前　興然

注進　炎魔天供支度事

合

蘇　蜜　名香安息　壇一面三尺二寸脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一端。蠟燭布二丈。紙三帖或無　壇供米四石二斗。御明油四升二合。阿闍梨。承仕一人。驅仕一人。淨衣白色

右注進如件

保延二年六月三十日

炎魔天供所

奉供　供養法一七箇度

奉讀　般若心經一百五十卷或無

奉念　佛眼眞言七百五十遍

大日已下至一字如前念誦次第。私略之。但或說加尊勝陀羅尼

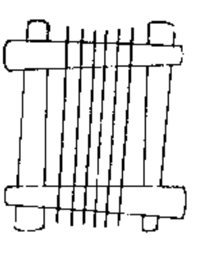
一。法護摩小野說

置供物事　芥子置行者左机。　花座器乍置右机取花供之

段數事　火天段。部主段。本尊段。諸尊段。世天段

積薪事　火天段積十一支。　其次第先爐底置一支置火料也　次積四支。先行者左。次右。次佛前。次行者前。其上積六支。從左次第六支置之以此薪部主段本尊段行之。但若其薪盡火滅者更又可加薪一兩歟　次諸尊段積十

支。無底一支。自餘如前。兩度都合二十一支也



諸段前加持事　火天段諸尊段之初。灑淨羯磨印嗽口三鈷加持如次用之。餘三段之初只嗽口計行之

供蘇油事　諸段供油各有初後兩度。初先大杓三度（以小杓度別入三杓合九杓也）次小杓三度（只三杓也）後先大杓一度（以小杓三度入也）次小杓一度也

本尊段供物事　延命院次第本尊段內獻諸供物。凡有兩邊（初一返者獻部主歟）而今說前一巡不行之。只後一巡可行之。所謂先塗香七度。次蘇油。次百八支乳木。次飯（小杓）次五穀（小杓）切花丸香散香等各七度（後日先師云。各只可供三度）次油也

加持物事　供加持物之時。蘇油器不可撤。只置加持物器。於竪項前壇上投越。蘇油器供之（餘師說以加持物器置竪項上供之也）

混屯事　本尊段之時。飯穀花香等各隨供畢即入飯器（近代諸供物了一度入合之）承仕混屯相分二器。一器者諸尊段供之（各可供一杓。其尊隨四種護摩不同也）一器者世天段供之（不動尊三杓。十二天各一杓。但供火天次下注之）

世天段加供火天事　世天段供混屯物之時。至火天位供乳木三支。混屯三杓不修。後火天段故歟

世天段勸請印事　不作各別印只可用鉤召總印。其印外縛左右頭指共招之

小野口傳大略如此。自餘用延命院次第。私勘云。孔雀經軌云（不動）次結金剛鉤菩薩印。准前三昧耶印（上文云。先結三昧耶印。二手右押左。外相叉作拳）以二頭指屈如鉤向身招之。不問斷誦眞言七反。普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖衆。眞言曰。唵𡁠曰朗（二合引）矩尸一阿（引）羯（重）茶微羯茶㗶𡁠（二合）賀。由結此印誦眞言。請召一切聖衆不違本誓。皆來赴集其會（云云）私云。小野傳以此印用世天段勸請印。眞言可用此歟

大乘院阿闍梨（良雅）傳

始自房中至于壇前作法儀式。及著座普禮護身等如常可行之。次加持灑淨三古辨事明也。次加持嗽口獨古杵彼明也。次正灑水嗽口如常。次羯磨加持。次取三古誦枳里枳里眞言加持爐口。幷大金剛輪陀羅尼三七反。次𑖨字（可有用心也）次始自淨地至于金剛持（如常）後後如常行法也。散念誦之後佛眼大日本尊印明。次火天印明。次取念珠誦火天眞言百八反。次取三古誦不動明加持芥子投十方（三古念珠等持之）次去壇上閼伽等取寄脇机之具。次或說用指環。次積薪了（初行九枝。常十一支）放火扇火灑淨羯磨。以三古加持投一葉之花。火天觀入我我入。火天大印。以風招之。次嗽口三度。次塗香三度。次蘇油大杓三度小杓三度。次乳木三枝。次飯三度。次五穀三度。花三度。丸香三度（一丸ツツ）散香三度。蘇油大杓一度小杓一度。普供養三力嗽口發遣取一葉之花投本方。作大印。以風撥外一拜了

第一火天段了

次積薪灑淨羯磨加持部主印。投一花入我觀。外縛。大鉤召印。以二風招之。嗽口塗香等如前。但發遣大鉤召印。以二風撥外也。部主本尊諸尊之三段。勸請撥遣皆同事也

部主段（大日）了

積薪灑淨羯磨加持本尊印。敷座本尊觀等。鉤召嗽口塗香蘇油乳木（百八）飯（七度）五穀（七度）丸香（三度）一度三也❶凡九也。散香（三度）蘇油大小一。普供六枝。乳木藥種（三度）叩扇呼承仕切花丸香散香。入大器合之加持物（誦大呪三古杵）普供嗽口撥遣了。本尊段了。調薪扇（常二八十）火灑淨羯磨加持。部主印。投衆花諸尊觀。鉤召嗽口塗香蘇油乳木合供小杓用之。部主（云）三杓。諸尊（云）一杓。次滅惡趣可供也。蘇油普供。嗽口撥遣投衆花。大鉤召印。撥外也。次積薪灑淨羯磨加持不動印明。投諸葉花。諸天觀。大鉤召印。嗽口塗香蘇油乳木（不動三枝火天三枝）合供不動三杓。火天三杓。餘一杓。蘇油普供。嗽口撥遣。投葉花成彈指。眞言。𑖮𡁠曰羅（ホキ）叉穆。已上普供印金剛合掌也。後供養（云）同合掌普供明也。前後供花投佛前也。奉送花同花薪二十一也。餘處（云）用三十六枝也（此所在護摩壇圖。如常途圖。私略之。又在積薪圖。如上出故略此）

私略頌云

薪扇淨羊　加持尊印　敷座觀呂
嗽口塗香　蘇油乳木　飯五穀花
丸香散香　蘇油普供　嗽口撥遣

破壇作法　觀地下風輪。吹破此壇觀了。誦

法身偈破也。以獨古頭頗[illegible]破爐壇云云

諸法從緣生　如來說是因　此法緣生滅
是大沙門說

又❶說

壞壇時作妙觀察智印。觀大壇中有[illegible]字。此地輪種子也。此字變成大壇。法然道理所作也。而今有[illegible]字。成大風輪。卽頌云

諸法從因起　如來說是　此法隨緣滅
是大聲聞說　三反了卽壇右邊指壞始之

保元三年三月九日奉傳之　興然

三十六壇木積樣

初火天段十一支　部主本尊兩段各五支　諸尊段十支　世天段五支　初火天段諸尊段如積二十一支。今三段五支上如積六支

三十六支行大法時可用之

火天段十一支　部主段四支　本尊段六支　諸尊段十支　世天段五支　火天段十一支如常　部主段四支。所謂先前火天段上六支之左初一支。猶左置一支。次右終一支。猶右置一支。並本六支合八支也。次佛前。次行者前。故成四支。是亦左右前後次第也前者佛前。後者行者前也　本尊段六支前。部主段前後二支上竪置六支從左至右　諸尊段十支如前無底一支世天段五支竪置之從左至右故成三十六支

右塗香殘。護摩了器共還置時。彼殘香投爐。其器置本所云云

天養二年五月日奉傳了　智海

護摩口傳　三平等觀事

積薪指火後結法界定印可觀之。又供蘇油時重杓觀之兩度。有何失哉　段段觀定印者法界定印也。段段初灑淨嗽口等三十六支積時如次第行之。二十一支積時初火天段。諸尊段。如次第。部主本尊世天三段。嗽口三古加持計行之　諸尊段九識轉觀一切諸尊段可用行之。五大尊等用諸尊段時。皆有此義。故供藥種時可誦本尊呪。世天段勸請之時。先結不動獨古印。誦一字明末加勸請句并四字明。次結小野口傳印勸請之。世天段可有己身觀。我サンスル世天段火天種子。可觀[illegible]字。擬後火天段故。調伏法不可供滅惡趣尊。自然有降三世義故。降三世是金剛界滅惡趣尊也。卽摧罪是也。自行修護摩時。諸尊段可供八大師。以普供養眞言始自龍猛至于弘法大師。各一杓ツツ可供之。神供隨息災等可向各方也　火天段事相觀部主段六度相宛本尊段斷煩惱　諸尊段功德相宛世天段理觀

種種供物煩惱相宛之時。前六識所起煩惱相宛之。第七識。六重妄識。六支乳木相宛之也。此法印御房御案也

仁平二年十一月二十八日奉傳之　智海

諸尊段供物事

一。曼荼羅供作法法印御房

此作法并壇圖如小折紙。私略之。但左脇机佛布施如意無之。在香呂筥。右机在居箱也大和守盛辰佛供養如此。五種鈴佛供色頗相違。不得心事也

淳觀闍梨圖之

北　白飯　白　左飯白　閼伽　塗香　花　三古鈴　五古鈴　獨古鈴　寶鈴　塔鈴　燈明　飯食　青飯　黃飯

灑水　塗香　香呂筥　禮盤　居箱

曼荼羅供。驚覺鈴持金剛。衆三匝行道了著座總禮。大阿闍梨如例淨三業三部被甲等乃至金剛持遍禮了後。又如例取五古并鈴。以五古抽擲順逆加持如常。次振鈴作法如常。次下座打金二丁。唄師出音。自餘作法如常。又或時加持香水之後振鈴。驚覺鈴之後三部心等如例云云

已上上件闍梨記之

鳥羽塔供養導師權僧正範□

北　三古鈴　花瓶　塔鈴　輪　寶鈴　南　東　五古鈴　西　獨古鈴

此寶鈴。羯鈴。用。仁和寺方。相違



❶說＝樣

小野

北 金剛界 獨古鈴
西 三古鈴 花瓶 塔鈴 輪 五古鈴
南 胎藏界 寶玉鈴

已上大僧都御房蹤ノ圖之
私云。此次又在圖。今如小折紙圖。故略此耳
立五種鈴杵。本方如此。若道場向東立之。叶本方。若道場向餘方。五古鈴杵立阿闍梨方。餘三種鈴杵隨引廻立之　或說云。設道場向何方。立五種鈴杵如本方立之。阿闍梨前方別用要鈴五古鈴也　道場向東時。五種鈴中五古鈴當阿闍梨前方。故不用別要鈴云云
佛供合二十四坏也。自八坏。色十六坏也。自佛供四角各一坏。兩界無別。於色佛供者兩界別也。金剛界東南西北如次青黃赤黑也。如上圖。其旨見金剛薩埵儀軌。胎藏界東南西北如次赤黃青黑也。其旨見大日經疏第五。其圖如次。下道場違本方。佛供引迴准鈴杵知之
金剛薩埵儀軌云不空譯請來　毘盧舍那白色不動如來青色。寶生如來黃色。無量光如來赤色。不空成就如來綠色云云　本文可考之
大日經疏第五云。自是大日。赤寶幢。黃開敷。青無量。黑鼓音也云云　小野僧正灌頂祕書云。西三古。北獨古云云　有人云。其旨見二卷尊勝儀軌云云可考之　已上已講明ノ記之
一。時食作法此作法至終密嚴樣云今如小折紙。私略之
第一卷　自轉法輪至于灌頂十八
第二卷　自法花至于多寶三十四
第三卷　自藥師至于金翅鳥五十三
第四卷　自求聞持至于時食作法三十二
已上灌頂幷別尊法諸作法。總一百三十七法。併先師法務御房幷已講明ノ大法房實ノ助阿闍梨觀祐于四人奉傳受了。皆以小野流也。私集爲四卷書。今奉付屬律師御房了。閉眼之後每經御覽可令思出給候也。見苦見苦。不可及他見不可及他見
延久五年六月十三日壬寅
阿闍梨大法師與然于時歲七十四可哀可哀
一。理性房易産
次決定成就眞言　金剛解脫菩薩眞言　東寺三十
時草子之內有此呪功能云云　若婦人貪月支日誦百八遍易生
次産生安穩眞言　次不動眞言。已上五種眞言幷認樣加持眞言等用于小折紙准胝牛黃加持之下。故私略之耳
本書或人口傳也。長惠闍梨於冷泉院殿行之平安云云　又長宗大德於六原越前殿御前難産時行之。子時計平安也。又難産時行之平安也
文保二年九月十一日於仁和寺皆明寺一校了　金剛佛子印玄生年四十一
同二十四日重一校畢
元應二六十六以別本重一校了
元應二七十四
寬文七年孟夏比加修覆以寶嚴院眞源法印所持之本遂校合了　宗儼
校本奧書云
此一部四卷自延文三年十月二十二日並同十一月二十一日漸漸以先師慈尊院前僧正口傳奉傳授　權少僧都定經畢　豪雅誌
天正元年三月八日以先師法務大僧正弘繼所傳引渡　辨意僧都畢　法務前大僧正定紹
文明十五年五月十二日傳授尊潤律師經數日悉今日終其功畢　權僧正高祐生年七十二

No. 2501

# ●師口卷第一

面目錄 私略

藥師 阿彌陀 孔雀 守護 能淨眼

已上面上

阿閦 寶生 釋迦 佛眼 金輪 尊勝

仁王 請雨 出生無邊

已上面下

裏目錄 私略

六字 同供 十五童子 童子經供養 延

命 八字 同鎭 五字 文殊五十萬遍

一髻 求聞持 淨與

已上裏上

壽命經 雨寶 無垢淨光 地藏 彌勒

虛空藏 五大虛空藏 求聞持 幷口傳

已上裏下

一藥師法

勸請句

十二上願薄伽梵 日光月光諸薩埵

發願句 十二淨願 日光月光 醫王善逝 十二神將

結界 降三世

道場觀

觀想心前有 字變成淨瑠璃世界。其上有大宮殿。以七寶莊嚴。其中有大曼荼羅壇。壇中有[illegible]字。成月輪。輪中有[illegible]字。變成八葉蓮花。花臺有[illegible]字。變成壺。壺變成藥師如來。左手持藥壺。以右手作施無畏。光明映徹。相好圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆生。日光月光等諸大菩薩及十二神將與七千藥叉前後圍遶。如是觀想了。加持七處。眞言曰。唵步欠

| | | | |
|---|---|---|---|
| 子 [illegible] 毘伽ラ | 亥 [illegible] 含毘ラ | 戌 [illegible] リキラ | 酉 [illegible] 彌伽ラ |
| 丑 [illegible] 照頭ラ | [illegible] | | 申 [illegible] 安タラ |
| 寅 [illegible] 眞持ラ | | | 未 [illegible] 摩呼ラ |
| 卯 [illegible] 摩ツラ | 辰 [illegible] ハヤラ | 巳 [illegible] 因タラ | 午 [illegible] 索藍ラ |

本尊迎請印 以佛部心印二空向身招 出消災軌

眞言曰

唵嚩鼙嚩迦醫醯曳二合 呬波誐嚩姤引 烏瑟抳二合灑耶娑嚩二合賀引

讃 四智

裏書云消災軌云

次稱揚讃嘆本尊之功德

歸命滿月界 淨妙瑠璃尊

法藥救人天 因中十二願

慈悲弘誓廣 願願度含生

我今申讃揚 志心頭面禮

禮佛 三十七尊如常

佩殺紫野齤嚕吠女里也薩他多蘖多三反

印 法界定印在口傳

眞言 藥師大呪 略不出此 [illegible] 明也 [illegible]

正念誦 作法如常

[illegible]

字輪觀

散念誦 佛眼 大日 本尊 同結護神呪 日光 月光 降三世 一字

十二神將呪 結願神呪 小折紙故略之 如出

日光眞言 [illegible]

月光眞言 [illegible]

撥遣眞言 唵嚩鼙嚩迦藥蹉藥蹉婆誐嚩姤瑟膩二合灑娑嚩二合賀 印如前迎請印二輪向外撥 出消災軌

護摩

一火天段 如常

二部主段 降三世

三本尊段

四諸尊段 曼荼羅如道場觀委在口傳

五世天段

伴僧後加持 息災用本尊呪。調伏用十二神將呪

又說。壇上有[illegible]字。字變成象。象上有[illegible]字。變成蓮花臺。臺上有[illegible]字。變成月輪。月輪上有[illegible]字。變成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。左手持藥壺。以右手作施無畏。光明映徹相好圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆生。日光月光等諸大菩薩及十二神將等前後圍繞

印 二羽內縛禪智立來云

眞言曰 唵戶盧戶盧戰馱利摩登祇ソワカ

正念誦 作法如常用上言

●㊟智山專門學校藏本

一阿彌陀法

勸請　西方敎主彌陀尊　蓮花部中諸菩薩　本尊聖者　彌陀如來　蓮花部中　諸大菩薩

發願

結界馬頭

道場觀

觀想心前有[梵字]字。成八葉大蓮花。遍法界卽極樂世界。其中有[梵字]字。變成五峯八柱寶樓閣。此宮殿中有[梵字]字。成大蓮花。蓮花上有曼茶羅。曼茶羅上有[梵字]字。成滿月輪。滿月輪亦有[梵字]字。成八葉蓮花。上有[梵字]字。放大光明遍照法界。其中有情。遇此光者無不得罪障消滅。此字變成八葉紅蓮花。其蓮花遍滿法界亦放大光明。光明中有無量化佛說法利生。此蓮花變成觀自在王如來。身量廣大無量由旬。結妙觀察智印。身色如閻浮檀金。從諸毛孔流出無量光明。項背有圓光。圓光中有無量化佛。觀音勢至等二十五菩薩乃至無量無邊菩薩聖衆眷屬前後圍繞。亦其極樂世界以七寶爲地。水鳥樹林皆演法音。七處加持

讚先四智　次阿彌陀讚　私。小折紙有之故略不出愛

禮佛　三十七尊如常

南無阿利也彌多婆野薩怛他誐多入

部母佛眼

本尊印　二手外縛。二頭指圓立合。二大指並立

眞言曰　唵嚩日羅達磨紇哩

又印　二手外縛二中指圓立合

眞言曰　私。阿彌陀根本陀羅尼也略不出此

已上二印言出無量壽軌

正念誦　作法如常　眞言曰

[梵字] [梵字] [梵字] [梵字]

唵盧計濕縛羅囉惹紇哩

字輪觀

[梵字] 諸法本不生

[梵字] 清淨無垢染

[梵字] 因業不可得

[梵字] 離塵不可得

[梵字] 自在不可得

散念誦　佛眼　大日　本尊大呪　同小呪　觀音　勢至　馬頭　一字

護摩

一火天段

二部主段正觀音

三本尊段

四諸尊段三十七尊

五世天段

阿彌陀法蓮花部

種子　[梵字]

三昧耶形　八葉紅蓮花

以五股爲莖以之立橫五股上。又說。八葉紅蓮花以獨鈷爲莖

師曰常途傳以獨鈷爲莖。一師傳以五鈷爲莖。其有證據。於用否可隨行者之意云云此內以五股爲莖事有由緒。口傳曰。蓮花卽理也。五股卽五智也。此理智和合之體爲常住佛性之形。卽是胎藏之蓮臺也。今以此我性之心蓮爲彌陀之三昧耶身意見理趣釋

道場觀

觀想心前有[梵字]字。成八葉大蓮花。遍法界卽極樂世界。其中有[梵字]字。變成五峯八柱寶閣。此宮殿中有[梵字]字。成大蓮花蓮花上有曼茶羅。曼茶羅上有[梵字]字。成滿月輪。滿月輪亦有[梵字]字。成八葉蓮花。上有[梵字]字。放大光明遍照法界。其中有情。遇此光者無不得罪障消滅。此字變成八葉紅蓮花。以五股爲莖。立橫五股上有口傳　其蓮花遍滿法界亦放大光明。光明中有無量化佛說法利生。此蓮花變成觀自在王如來。身量廣大無量由旬。結妙觀察智印。身色如閻浮檀金。從諸毛孔流出無量光明。項背有圓光。圓光中有無量化佛。觀音勢至等二十五菩薩乃至無量無邊菩薩聖衆眷屬前後圍繞。亦其極樂世界以七寶爲地。水鳥樹林皆演法音

又說小野說

中尊如前　但戴五智寶冠坐孔雀鳥。八大菩薩及四攝八供爲眷屬

自觀　定印入觀自在菩薩三摩地。心月輪上有[梵字]字。放大光明。其字變成八葉蓮花。花臺有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開敷勢。八葉上各有如來入定。結跏趺坐面向觀自在菩薩項珮圓光。身如金色。光

明咒曰。一切有情身中具此覺悟蓮花。清淨法界不染煩惱。此蓮花漸大遍法界。蒙照觸者皆拔苦與樂皆得解脫。同觀自在菩薩。卽漸收等己身觀畢

印　三昧耶會法菩薩印　二手外縛。二頭指圓立合。二大指並立

眞言　羯磨會法菩薩眞言

又印　三昧耶會觀自在王印　二手外縛。二中指圓立合私。眞言阿彌陀根本陀羅尼也此略之

又印　胎藏蓮花藏印　二手虛心合掌。二頭指二中指二無名指各開立令有指隙勿著所謂八葉印也

眞言　胎藏同眞言

問。以前三種印明者皆彌陀之印明歟。法菩薩之印明者觀音印明也而用彌陀云何答。以前三種印明皆阿彌陀之印明也。於大呪印明者不及左右第三印明蓮花藏印者。胎藏祕密八印之內阿彌陀印明也。然者無疑阿彌陀之印言也。至于法菩薩印明者雖爲觀音之印眞言。又阿彌陀之印明用之。是相傳師說之上非無證據。儀軌幷理趣釋意可見之

正念誦　用此呪今用㵌計瀾縛羅等

散念誦　佛眼。大日。本尊三種。觀音。勢至。白衣。馬頭　大金剛輪。一字

伴僧呪　大呪

御加持呪　若有者大呪

勸請　西方敎主彌陀尊　蓮花部中諸菩薩

發願　阿彌陀如來　蓮花部中　諸大眷屬

禮佛

南無阿利也彌多婆野薩怛他誐多入

南無觀自在菩薩摩訶薩　南無得大勢菩薩摩訶薩

南無極樂界會一切聖衆

讚　先四智讚如常。次阿彌陀讚如上私略之

護摩　就敬愛修之

部主段　以觀音爲部主

本尊段　自加持印明　召請印明　撥遣印明　諸供物呪　加持物呪

諸尊段　三十七尊修之

世天段

已上宰相闍梨說

敬愛護摩眞言　火天幷諸尊等色皆赤色觀之

部主　正觀音

種子

三形　未敷蓮

尊形如常

自觀印明　三昧耶會法菩薩印　羯磨會同明

召請印言　蓮花部心印明加召請四字明句

撥遣印明　蓮花部心印明加撥遣句

次本尊段

自觀　種子　三形　尊形　如上

自加持印明　根本印如上第二　眞言　金剛界羯磨會無量壽眞言

召請印明　蓮花部心印也。眞言羯磨會言

撥遣　以召請印言撥之

字輪觀

自在不〻〻

諸法不生不〻〻

離塵不〻〻

因業不可得

已上法印御房

阿彌陀　敬愛行之

胎　金

三形　五古上有八葉蓮花。花臺有　。是阿彌陀如來也。阿彌陀卽無量光也。故用此字。餘八葉如次胎藏四智四行尊坐葉上給。彼八葉卽紅蓮花也。卽是行者干栗陀心蓮開敷八葉如來顯給也。五古卽五佛。中古大日。餘四古如次四佛。把所十六大菩薩想顯彼果五智十六大生因行也。上五古佛界五

智。下五古衆生五智。佛衆生不離故一五智
也。本尊加持金剛界三昧耶會印大呪用同
印三昧耶呪。次虛心合掌誦[梵字]。二頭開誦[梵字]。
開二中指誦[梵字]。開二無名指。開已即八葉開
敷蓮花也。心蓮開兩部顯故[梵字][梵字]誦也　[梵字](佛)
[梵字](蓮)[梵字](金三部)[梵字](胎)[梵字](金兩部)　二腕即五古也。八
葉印五古上八葉蓮花也。前三形顯印也
次法菩薩印　三昧耶印誦羯磨眞言
鹹林傳。合掌次第頭中名開。誦[梵字][梵字][梵字]。以
頭指開々印々　始顯終祕也。實二中二無名
此習傳法印即此心也。又阿彌陀印虛合々二
開々也。作妙觀察智印入觀音三摩地可觀。閉
目澄心觀自在。身中圓滿潔白猶如淨月。仰
在心中。於淨月上想[梵字]字。放大光明。其字
變成八葉蓮花。於蓮花臺上有觀自在菩薩。
相好分明。左手持蓮花。右手作開花葉勢。作
是思惟。一切有情身中具有覺悟蓮花。清淨
法界不染煩惱。於蓮花八葉上各有如來入
定。結跏趺坐。面向觀自在菩薩　師口云。八
葉上入定佛者皆彌陀如來也。於五濁惡世
利益衆生非觀音勝故。置觀音中央彌陀佛
爲伴也。項佩圓光身如金色。光明晃曜。即想
此八葉蓮花漸舒漸大量同虛空。即作思惟。
以此覺花照觸如來海會。願成廣大供養心
不移此定。則於無邊有情深起悲愍。以此覺
花蒙照觸者。於苦煩惱悉皆得解脫同觀自
在菩薩。即想蓮花漸收斂量等己身。則結觀
自在菩薩印。加持四處。其印。以二手外相叉
二頭指相拄。如蓮花葉二大指並立即成。誦

觀自在菩薩眞言曰。唵縛日羅達磨[梵字]
次部母加持(白衣印也)
次入我我入　用如常光妙觀察智印云云
次不散前印誦本尊三昧耶眞言
次本尊根本印　三昧耶印。此印二羽外縛。
二中指蓮花葉形。是煩惱縛。本覺心蓮花開
形也。加持四處　大呪如軌
次蓮花印如先(口傳)
次加持念珠等如常
正念誦　三昧耶呪印大呪
次字輪觀如常
次結本尊印　三昧耶印大呪
羯磨印　妙觀察智印　唵ロケイ入縛羅羅
惹[梵字]
次開蓮印
散念誦(佛眼。大日。本尊タラニ。羯磨呪。三昧耶呪。心眞言。觀自在。大勢至。部母。部主。大金剛輪。)
一字
部主　聖觀音
諸尊三十七　敬愛行之
結界　馬頭
伴僧大呪　或人口傳也
勸修寺老比丘興一本
理趣釋上云。得自性淸淨法性如來者。是觀
自在王如來異名。則此佛名無量壽。若於淨
妙佛國土現成佛身住雜染五濁世界。則爲
觀自在菩薩○復終成一法界自他平等。或時
想己身。[梵字]紇利(二合)字門成八葉蓮花。胎中想
金剛法。於八葉上想八佛。或時他身想吽字。
五股金剛杵中央把處想十六大菩薩。以白金

剛與彼蓮花二體和合成爲定惠。是故瑜伽
廣品中密意說二根交會五塵成大佛事云云
阿彌陀法
種子　[梵字]
三昧耶形　開敷蓮花(以獨古爲莖)
印　三昧耶會無量壽印　外縛。中指如蓮
葉
言(加羯磨會言)　唵嚧(引)計濕縛羅羅若紇哩(二合)
三昧耶印本誓也。羯磨言證果也
祕說云
種子　[梵字]
三形　金剛蓮花(金剛蓮花ト云ハ。橫五古上ニ一古ヲ立テ其頂開敷蓮花ヲ竪也)
印　金剛蓮花印(外五古印也。但中指蓮葉形ニ作也)
口傳云。結前三昧耶會無量壽印。同誦羯
磨會言。次作印中指アラタメスシテ二
頭指開立二大指二小指竪合成五古印
也。用十甘露眞言(阿彌陀大呪也)　此五古印兩部大
日。智也。金剛杵金剛界也。中指蓮葉ハ胎
藏也。杵智杵也。蓮花蓮花部。兩部不二
印也(最祕最祕)
已上阿彌陀法
建久四年二月二十七日奉傳　榮然
一。孔雀經法(息災行之)
勸請
大孔雀明王慈悲尊　七佛慈氏賢聖衆
發願
大聖大悲　孔雀明王
結界

道場

結智拳印置心上。觀妙高山頂上有[illegible]字。成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有[illegible]字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[illegible]字門。成大蓮花。此大蓮花上有[illegible]。乃至上[illegible]字變成蓮花。蓮花上有[illegible]字。變成孔雀尾。尾變成孔雀明王。白色著白繒輕衣。頭冠瓔珞種種莊嚴。乘金色孔雀。結跏趺坐白蓮花上。住慈悲相。有四臂。右一手執開敷蓮花。第二手持俱緣菓狀似木瓜左一手當心掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾。從佛母右邊右施之蓮花葉上七佛始從微鉢尸如來乃至慈氏等也。又於蓮花外內院四方四隅有辟支佛四大聲聞衆。其外有十二天二十八大藥叉并諸宿曜等坐之。卽道場四面有開道。其邊寶樹有無量靈瑞鳥讃歎佛德　次七處加持」

私此間有[illegible]圖。如出小折紙故此略之」

讃　先四智

曩謨窣堵沒馱野　曩謨窣堵冒馱曳

曩謨窣堵目多野　曩謨窣堵扇多二合曳

曩謨尾目訖哆野　曩謨尾目訖哆曳

禮佛三十七尊如常

[illegible]

南無阿利也摩訶摩瑜利三反

南無毘婆尸佛　南無尸奇佛

南無毘舍浮佛　南無羯句村那佛

南無羯諾迦牟尼佛　南無迦攝波佛

南無釋迦牟尼佛　南無味坦隸野佛

南無波底契四辟支　南無阿難陀

南無羅睺羅　南無舍利弗坦羅

南無迷怒誐羅也大日乾連

南無金剛界乃至　南無大悲胎藏乃至

本尊印　止觀二羽爲內縛。檀惠禪智竪合

明口在口傳[illegible]

正念誦作法如常。但大指頭指捻之。眞言用次上言

字輪觀

散念誦如卷數

護摩

一火天段如常

二部主段金輪

三本尊段

四諸尊段三十七尊加行七佛慈氏緣覺聲聞

五世天段

孔雀經御修法所御室覺法

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

聖天供十四箇度

十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉讀

大孔雀明王經　部

奉念

佛眼眞言

大日眞言

本尊眞言

八字文殊眞言

不動眞言

無能勝眞言

護摩眞言

一字金輪眞言毎時千反

右依宣旨始自今月日迄于今日幷七箇日夜之間二十一口金剛佛子等殊致精誠奉祈金輪聖王玉體安穩增長寶壽之由如件。仍勤卷數以解

年　月　日　行事大法師

阿闍梨乃至

孔雀經御修法所勝覺

奉供

大壇供六七箇度

護摩供六七箇度

十二天供二七箇度

聖天供二十八箇度

諸神供六箇度

奉讀

大孔雀明王經五百九十部

奉念
佛眼眞言七百五十遍
大日眞言一千九百遍
本尊眞言三千九百遍 或孔雀明王
護摩眞言三千九百遍
一字金輪眞言三千九百遍
右奉爲金輪聖王玉體安穩増長寶壽恒受快樂無邊御願決定成就。兼天變怪異消除解脫。始自十月二十七日至于今月今日幷二七箇日夜之間。引率二十口大法師等殊致精誠奉修如件
永長二年十一月十一日　行事大法師
大阿闍梨法印大和尚權大僧都

孔雀經法
種 [梵字]
三 [梵字] 日父月母也。月照スニヨテ草木皆以生長。故月萬物母也。故替母天トイフ名アリ。故諸佛母タル明王三形用之也。又甘露軍荼利經云月變相伏龜也云云 伏龜形字月形也
印 外縛二大二小合立也。是ヲ翼印也
又印 先印二中指立合也。二中指本尊。二大小孔雀也。大壇觀四種[梵字]。本尊大[梵字][梵字]色相莊嚴五大色也。壇上尾三昧耶[梵字][梵字]也。壇上大師御筆御經法[梵字]也。行者羯摩[梵字]也。法修行故
吉祥菓四種。柘榴・甘子・棗・梨子　孔雀明王所持吉祥菓甘子。倶緣菓カフチ也
長寬二年十二月十日奉傳之　興了
建久七年四月二十日奉傳之　榮然

一。守護經法 自身行之。諸事如金剛界行法
道場觀
結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有[梵字]字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字門成大蓮花。此蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有師子座。座上有蓮花王。蓮花上有淨滿月輪。滿月輪中有[梵字]字成妙大白蓮花。其白蓮花有莖也。白蓮花上亦有[梵字]字。此字變成如意寶珠。如意寶珠變成毘盧遮那如來。身色如月。首戴五如來冠。垂妙紗縠天衣瓔珞嚴身。光明普照十方法界。有四波羅蜜菩薩。四方四佛四菩薩十二供養菩薩十天前後圍繞以爲眷屬。如是觀已加持七處
此所有闕私略之。如田小折紙也
印
先大日如來　應以右手作金剛拳當心。握於左手頭指　眞言曰。唵吽惹護平娑 平念誦用之已下四如來皆用之
阿閦如來　應以左手所被衣服兩角交過繞其手腕。以拳執之上出兩角。右手按地　眞言 同上
寶生如來　左手如前。執衣兩角。右手仰掌 眞言同上
阿彌陀如來　左手仰掌當於臍上。右手仰掌重左手上。以大拇指合頭相捻　眞言 同上
不空成就如來　左手如前執衣兩角。右手展掌竪其五指當肩向外。名施無畏　眞言 同上

口傳云。仲僧用經第九卷大陀羅尼。所謂自四波羅蜜至十天陀羅尼 私略之如州小折紙
護摩
一火天段
二部主段 佛眼或降三世
三本尊段 金剛大日
加持物眞言 [梵字]
諸供物眞言 [梵字]　四諸尊段 三十七尊
五世天段
後加持眞言 大日或降三世
保元三年十月十一日奉受了　興然
建久五年閏八月十四日奉傳了　榮然

一。能淨眼法 僧正修之 祈眼行之
勸請
發願
道場觀
結智拳印置心上。觀妙高山頂上有[梵字]字成八葉蓮花。遍法界。此蓮花上有[梵字]字成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字門成大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字變成八葉蓮花。花臺上有[梵字]字成淨月輪。月輪中有[梵字]字變成寶鉢。寶鉢變成釋迦如來。身色黃金。具足三十二相八十種好。爲流布教法化度衆生住說法相。諸大眷屬前後左右圍繞。如是觀了七處加持
讃 四智
禮佛 三十七尊如常
梵號

釋迦牟尼

本尊印　智吉祥印　定惠各舒。五輪相捻空水。左仰心前，右覆左上。勿相著　眞言曰。担儞也二合他呬里弭里黎呬哩係帝護庾護庾護也墜尊護嚕護嚕怒嚕怒嚕娑嚩賀」

次可結誦佛眼藥師悲生眼孔雀王千手印明也

是師口傳也

正念誦 作法如常眞言曰

字輪觀

散念誦 佛眼・大日・本尊・藥師・悲生眼・孔雀王・千手・一字

能淨一切陀羅尼經不空云。爾時世尊超越世間耳根。以天耳聞。以天眼見。爾時世尊告阿難陀言。汝經於釋種所以此陀羅尼明加護令淨其眼。令彼拔濟。令彼攝受。令彼長養。令彼結界。令彼眼無垢翳得離疾病。廣令流布四部衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及餘有情。眞言曰眞言書前　阿難陀。此陀羅尼明王眼垢風垢黃病疾病三集病我及某甲眼勿令痛勿令流淚云云

或說以妙見爲本尊

已上面上

一。阿閦法金剛部

勸請

大圓鏡智阿閦尊　金剛部中諸眷屬

發願　本尊聖者金剛部中　阿閦如來諸大眷屬

結界　降三世

道場觀

如來拳印　觀想妙高山頂有字成七寶宮殿樓閣。樓閣內有師子座。上有字成大月輪。月輪中有字變成寶蓮花臺。臺上有字。字變成五股杵。五股杵變成阿閦如來。左手取袈裟二角當臍下。右手覆右膝。觸地下印。相好圓滿。前月輪中金剛薩埵。右月輪中有金剛王菩薩。左月輪中金剛愛菩薩。後月輪中金剛喜菩薩　其外八供四攝等依本位而住。外金剛部諸天圍遶。如是觀已加持七處如常

振鈴之後

中臺阿閦如來右拳安於臍。右羽垂觸地　眞言曰

唵惡乞芻毘也二合吽

次金剛薩埵左拳安腰側右羽抽擲作　眞言曰

唵嚩曰羅二合薩怛嚩二合阿引入

次金剛王二拳交抱胸。進力鉤以招　眞言曰

唵嚩曰羅二合羅惹弱

次金剛愛二拳如射法　眞言曰

唵嚩曰羅二合羅誐護引入

次金剛喜二拳當心作彈指　眞言曰

唵嚩曰羅二合娑引度索

讚　四智　金剛薩埵

禮佛　三十七尊如常

梵號

部母莽莫計　軌云。結莽莫計部母大悲者。二羽內相叉。信念惠如針三遍加本尊。卽當護己身。各誦於一遍。加於五處。莽莫計眞言曰。唵矩蘭馱里滿馱々々吽發吒

入我我入觀　壇上本尊共自證眷屬入我身加持我。我亦率自從眷屬入本尊身奉歸功德。法身相互入。如鏡中現色像

本尊加持印　軌云。卽結根本印加持於四處

無動如來眞言曰唵惡屈芻二合毘野二合吽」

次結不動大身印誦本明七遍　止觀金剛縛合。中忍顧一。大身眞言曰。娜謨婆誐嚩帝惡屈芻二合毘夜二合野怛他誐哆引夜囉訶二合帝三藐三沒馱引野怛儞也二合野他引迦迦儞迦迦儞嚧左儞嚧左儞二合咄嚧二合吒儞咄嚧吒儞怛邏二合娑儞怛邏娑儞鉢羅二合底丁以反訶跢儞鉢羅底訶跢儞薩嚩羯麼跢藍跛邏野阿屈芻二合毘野二合覩娑嚩二合訶引

正念誦作法如常　眞言曰。

字輪觀

唵 一　諸法無流注

阿 二　本不生不滅

乞叉 三　諸法無盡藏

毘也 四　諸法無自性

吽 五　諸法無因緣

散念誦 佛眼・大日・本尊羯磨言・同三昧耶言・降三世・荼莫計・一字

護摩 調伏 息災行之

一火天段

二部主段 降三世。又金剛手

三本尊段

四諸尊段 三十七尊

五世天段

後加持 降三世

內山眞乘房阿闍梨奉受之畢 興ー

一。寶生尊法 寶部

勸請

平等性智寶生尊 寶部內證諸眷屬

發願 本尊聖者 寶生如來 寶部內證 諸大眷屬

結界 軍荼利 羯磨印三昧耶言

道場觀 如來拳印

觀想妙高山頂上有字 成七寶宮殿樓閣。樓閣內有師子座。座上有字成大月輪。月輪中有字變成寶蓮花臺。臺上有字。字變成如意寶珠。如意寶珠變成金剛寶如來。從頂放黃金光照無量世界。右羽施願印。左手仰拳膝上。相好圓滿。前月輪中金剛寶菩薩。右月輪中有金剛光菩薩。左月輪中金剛幢菩薩。後月輪中金剛咲菩薩。其外八供養四攝等依本位而住。外金剛部諸天繞圍云云

如是觀已。先印加持七處 眞言步欠

勸請 大鉤召 口云。眞言末加本尊梵號并四字明等召請云云

振鈴之後

中臺金剛寶如來 左拳安於臍右羽從膝上 眞言曰

唵羅怛曩二合三婆嚩怛落二合

次金剛寶菩薩 二拳相合進力如寶形 眞言曰

唵嚩日羅二合羅怛那二合唵

次金剛光菩薩 二大二頭指相捻如日輪中指以下六指散於心旋轉 眞言曰

唵嚩日羅二合諦惹喏

次金剛幢菩薩 右拳立肘置左拳上 眞言曰

唵嚩日羅二合計覩怛藍二合引

次金剛咲菩薩 二拳口仰散 眞言曰

唵嚩日羅二合賀引娑郝

讚 四智寶部

禮佛 三十七尊如常

梵號

部母 佛眼

入我我入 如常私略之

本尊加持 羯磨印。左拳安於臍。右羽仰膝上 眞言曰。唵羅怛曩二合三婆嚩怛落二合入

三昧耶印。先金剛縛。忍願屈如寶形當額眞言曰。嚩日羅二合枳惹二合引南怛落二合入

口傳云於印言頗有口傳

正念誦 作法如常 眞言曰

字輪觀

一 唵 一切法流注
二 羅 遠離諸塵垢
三 怛那 眞如不可得
四 嚩 施有不可得
五 言語道斷義

散念誦 佛眼・大日・本尊羯磨言・同三昧耶言・寶菩薩・軍荼利・一字

護摩 增益

一火天段

二部主段 虛空藏

三本尊段

四諸尊段 三十七尊

五世天段

內山眞乘房闍梨奉傳了 興ー

一。釋迦法

勸請

一代教主釋迦尊 普賢文殊諸薩埵

發願

結界 釋迦文佛軌云。以難勝忿怒爲結諸界。明王亦名無能勝云云

道場觀

結智拳印置心上。觀妙高山頂上有字成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有字成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有字門成大蓮

花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[illegible]字變成八葉蓮花。花臺上有[illegible]字成淨月輪。月輪中有[illegible]字成寶鉢。寶鉢變成釋迦如來。身色黃金。具足三十二相八十種好。爲流布教法化度衆生住說法相。及普賢文殊觀音彌勒等諸大菩薩乃至舍利弗須菩提等諸賢聖衆前後恭敬圍遶。如是觀了加持七處

讃 四智

禮佛 三十七尊如常

梵號 [illegible] 釋迦牟尼

部母 軌云以佛眼爲部母

本尊印 智吉祥印。定惠各舒五輪相捻答火。左仰心前。右覆左上。勿相著。眞言曰 印出延命院胎次第。眞言在青龍軌

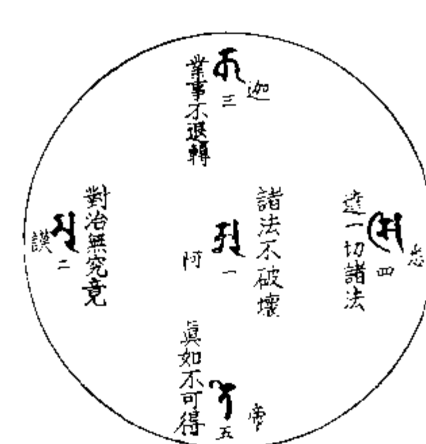
曩莫三滿多沒馱引喃引婆稀子薩 眞言娑義 囀吃哩 二合捨 一切煩惱也 涅素那曩 摧伏也 掘也 如利鐵直下令徹底也 薩囀達 法一切 囀反 無鉢始多鉢羅 二合 鉢多 二合得也 謂於諸法而得自在 誐誐曩 虛空 三摩 等 三摩 無等於諸法得自在 以法而摧煩惱也 娑囀 二合賀 引

鉢印 定掌取袈裟二角置齊輪。以惠掌仰置袈裟手上 眞曰言。曩莫三曼多沒馱引南引婆 上念呼

正念誦 作法如常

眞言 上用大呪 私之略不此書

字輪觀




散念誦 佛眼・大日・本尊・普賢・文殊・金剛夜叉・一字

護摩

一火天段 二部主段 金剛夜叉 三本尊段

四諸尊段 三十七尊 五世天段

伴僧 用大呪

後加持

保元三年十月二十二日大法房奉受了

興ー

建久五年四月七日奉受了

榮然

一 佛眼法 息災行之

勸請

佛眼佛母大覺尊 八大菩薩諸薩埵

發願 本尊聖者 八大菩薩 佛眼佛母 諸大眷屬

普供養三力偈 後誦胎眞言。曩莫薩囀沒馱冒地薩坦縛 二合 南阿引尼囉吽欠 或說佛眼行法之時 振鈴前後共誦佛眼眞言。或說振鈴前誦大日眞言振鈴以後誦佛眼眞言云云

道場觀

樓閣中有[illegible]。ミミミ上有[illegible]字變成三層八葉蓮花。中有[illegible]字。字變成佛頂眼。佛頂眼變成佛眼尊。兩目微咲。二手住臍。如入奢摩他。前一蓮花葉上觀一切佛頂輪王。手持八輻金剛寶輪。於此次右旋觀七曜使者。次第二花院常頂輪王前觀金剛薩埵。次右旋觀八大菩薩。次第三花院右旋各觀八大明王。又於花院外四方面觀八供養及四攝等使者前後左右圍遶

此所在[illegible]圖如用小折紙故私略之

如此觀了七處加持

結界 不動

讃 四智

禮佛 三十七尊如常

南無阿利也沒陀路左儞 三反

本尊印 私略之不出。如小折紙

此印成五眼。有二傳。一者口傳云。右頭指與中指間一眼。左頭指與中指間一眼。左右中指間一眼。左右大指間一眼。左右小指曲合一眼也。五眼者佛眼金剛眼寶眼蓮花眼羯磨眼也。是五部眼也。二者師口云。常印二小指以二無名指之背曲付成二眼。二大指間不成眼也

眞言曰 如用小折紙常大呪也私略之

次業障除印誦小呪祕之

私勘云。金輪軌云

其印如前作　金剛合掌已　立屈二頭指
中合並竪大　各押頭指側　誦佛眼密言
曩莫三滿跢沒馱引南唵沒馱引路者儞娑嚩
二合訶云云
正念誦 作法如常 眞言用小呪
字輪觀
散念誦 大阿闍梨先大日次佛眼誦之 大日・本尊・金剛吉祥成就明・妙吉祥破諸宿曜明・一切成就・不動・降三世・護摩・一字
伴僧後加持共誦大呪
護摩息災
一火天段如常
二部主段金輪
三本尊段
四諸尊段曼荼羅
五世天段如常
遍數念誦如散
仁平三年八月二十日已講明ー御房奉傳之了　勸修寺住僧智ー
建久四年十月十三日奉受之了　榮然
一。一字金輪法
勸請
一字金輪轉輪王　八大佛頂諸轉輪
發願 本尊聖者八大佛頂 一字金輪諸大轉輪
結界
道場觀
結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有[梵字]字成八葉大蓮花。蓮花上有[梵字]字成五峰八柱寶樓閣。此法界宮殿中亦有[梵字]字成蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字成八葉蓮花座。座上有[梵字]字成月輪。輪中有[梵字]勃嚕唵字。字變成金輪。輪變成一字金輪佛頂。形服如素月。以一切相好用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘爲首飾。衆寶莊嚴具種種校飾身。持智大拳。處於師子座。月輪蓮臺一一葉上右旋布列輪王七寶所謂金輪象・馬・珠・女・兵及主藏。當前第八葉想安佛眼尊。十佛頂眷屬前後圍遶。如是觀了 出要略念誦 此所有[梵字]圖如出小折紙故私略之
讚 四智
禮佛 三十七尊如常
南無一字金輪佛頂三反
部母 佛眼
本尊印　先合掌以左右二無名指二小指右押左。相叉入掌中。二中指直竪屈第一節。頭相拄如劍形。二大指並竪直申。二頭指平屈押二大指甲頭相拄。名頂輪王根本印。此印摩訶印。所謂如來頂適纔結作之。卽同於世尊頂輪王
眞言曰
[梵字]
曩莫三曼多母馱南引唵[梵字]嚩嚕唵三合
正念誦 作法如常用次上呪
字輪觀
[梵字]
復結智拳印　入前三摩地　觀念於一字
思惟其字義　諸法本無壞　無塵亦無染
淸淨如虛空　淸淨如空故　一切法無壞
諸法不壞故　一切法本淨　諸法本淨故
一切法無染　諸法非染故　空淨不可得
觀字義相應　心緣住於理
裏書云 此所在字輪觀圖如出小折紙裏私略之　已上
散念誦 佛眼。孔雀明王。本尊。白傘蓋佛頂。光明眞言。高佛頂。勝佛頂。不動。大日
護摩
一火天段　二部主段孔雀明王
三本尊段。四諸尊段五佛頂
五世天段
後加持眞言 用辨事佛頂眞言
遍數 如散念誦
建久四年正月一日奉傳了　榮然
一。尊勝法 息災增益修之
勸請
尊勝佛頂轉輪王　八大佛頂諸轉輪
發願 本尊聖者八大佛頂 尊勝佛頂諸大轉輪
結界 不動
道場觀　如小折紙私略之圖又爾也
讚 用四智　禮佛 三十七尊如常餘亦如小折紙私略之
部母 師口云用金剛波羅蜜
軌云。次想自身於中心有圓明月輪了了分明。於月輪上想欠字白色放大光明遍照十方一切世界。思欠字實相義。所謂一切法等同虛空。離諸色相離諸障礙。則於眞實理中觀自身作金剛波羅蜜佛菩薩。左手持蓮花。其蓮花上有五股金剛杵。右手仰掌垂手爲施願勢。具頭冠瓔珞。面貌慈愍。拔濟一切衆生勢。作是觀已。二手

外相叉作拳。竪兩中指。以此金剛波羅蜜印加持印於四處。謂印心次印額次印喉次印頂。已便散手。誦金剛波羅蜜眞言曰。唵一薩怛嚩二合嚩曰哩二合三吽引四 常印四處時各誦一遍

本尊印 二手合掌屈二頭指甲相背。以二大指押二頭如彈指勢。卽誦眞言曰用陀羅尼

正念誦作法如常 眞言曰如小折紙

字輪觀

諸佛聖生母

唵

曩 萬物無言說

嚩 萬物無滯義

駄 萬物無呼名

塢 萬物如聲喩

必 萬物無滯礙

羅 萬物如頂上

散念誦佛眼。大日。本尊陀羅尼。同小呪。白傘蓋。最勝。放光。勝。廣生。無邊聲。發生。不動。降三世。一字。

建久四年二月二日奉傳了　　榮然

一。仁王經法息災行之公家御斷

勸請

發願已上如出小折紙故私略之

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有𑖀字成五峰八柱寶樓閣。此法界宮殿中有𑖀字門成大蓮花。此大蓮花上有三重大曼荼羅。曼荼羅中央瑟瑟座上有𑖀字變成十二輻輪。輪變成不動明王。右手持劍。左手持十二輻輪。半跏坐。東觀五古金剛杵。南想金剛寶。西觀智劍。北想金剛牙。東南角三古金剛杵。西南角寶冠。西北角箜篌。東北角羯磨杵。第二重。西有𑖀字變成智劍。劍變成金剛利菩薩。青黑色。六頭。右手執劍。左手安腰。住火炎中月輪忿怒形。北有𑖀字變成金剛牙。牙變成金剛藥叉菩薩。青黑色。忿怒。右手持三古杵當右乳。左拳安腰。住火炎中月輪。東有𑖀字。字變成五古金剛杵。杵變成金剛手菩薩。青黑色。忿怒。右手持五古當右乳。左拳安腰。住火炎中月輪。南有𑖀字變成如意寶珠。珠變成金剛寶菩薩。青黑色。忿怒。右手持寶當胸前。左拳安腰。住火炎中月輪。四角上想四賢瓶插枝條花。第三重。東門金剛鉤。南門金剛索。西門金剛鎖。北門金剛鈴。東南角香。西南角花。西北角燈。東北角塗。東面北伊南帝。南面東火西炎。西面南羅北水。北面西風東多。如是觀了。七所加持此次在𑖀𑖀圖。如出小折紙故私略之 或記云。此曼荼羅雨僧正御本。昔公家被修此法之時。彼大綱爲大阿闍梨申請。佛師如照被圖繪本也云云 私云。第二院四方四菩薩幷八方天被圖加本敷曼荼羅懸曼荼羅被用之也

讚四智不動

禮佛三十七尊如常

南無阿哩耶阿遮羅𩕳駄微地也羅惹三反

嚩日羅遜波儞ㄑㄑㄑㄑ

嚩日羅軍荼利ㄑㄑㄑㄑ

嚩日羅焔曼德迦ㄑㄑㄑㄑ

嚩日羅藥叉ㄑㄑㄑㄑ

南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

本尊印獨古印

眞言慈救呪

次經臺印 仁王念誦儀軌云不空御請來 結般若波羅蜜多根本印。又以兩手背相附。收二頭指二小指屈於掌中。以大拇指各押二指頭置於心。誦經中陀羅尼七遍云云陀羅尼在經下

正念誦作法如常

眞言慈救呪

口傳云。阿闍梨正念誦幷護摩壇了後。修字輪觀下座。讀經如常作法

字輪觀

散念誦如出小折紙私略之

觀想如出小折紙故私略之

護摩

一火天段如恒

二部主段降三世

三本尊段不動或五大尊加持物呪慈救呪

四諸尊段五大尊或三十七尊

五世天段如常

後加持 護身法 已上一紙

開白時表白等如常。次時大阿闍梨望神分時先金一度。爾時下番僧中迴向云々。下座迴向了後。大阿闍梨金二度打神分等如常。時了後金二下番上臈發願四弘。其後大阿闍梨金一度了退出。每時大阿闍梨念誦了護摩了後。後供以前於下座讀經

已講御房日記

天養二年五月二十一日被始行仁王經法日記於土御門大裏昭陽舍被修之

北

御所

大壇

護摩壇 息災

聖天 後夜日中二時

十二天 初夜一時

大阿闍梨座

伴僧座

大阿闍梨著平袈裟。伴僧五疊也。初夜日中勸請後夜發願

勸請

本尊句 仁王般若深妙典 五大明王

施主句 聖朝安穩增寶壽 天長地久成御願 天下法界等云云

發願

建久七年四月十八日奉傳之了 榮然

一。請雨經

本尊 釋迦

印 釋迦袈裟印 專用鉢印

幡十三流 中央高幡書金輪三摩耶形輪也 件幡借屋內天蓋下懸之。其幡長。仍足末結上之。餘十二流以梵字書十二天眞言。此內八方天幡長一丈。懸二丈計棹。八方立之。梵天地天日天月天 四幡隨 其尊位 借屋內立之。件幡等從借屋令出立之。 曼荼羅當日圖繪只墨繪也。如丹不用之是如法故不用膠也

增益配春東 草木萌時也。故祈雨法就增益行之。發大慈悲心。愍念一切衆生。應修此法。國王同發此心。令修者必有驗云云

加持物處釋迦眞言云云

禮拜。禮善女龍王也云云

每日神供。 借屋南池側有大立石於彼南向供之。作法如常。神供但十二天中央勸請三千界龍王主輪蓋大龍王。 其左右請難陀拔難陀龍王。龍供第五日。於中島北向修之。向彼穴所供之也。 彼處在池辰巳有如多寶塔之石。又如前机之石。其兩石之間行件事乎。件石在池底。 彼處殊深。 阿闍梨下浸行之云云

ह 變成鉢。卽無熱惱池也。變成 [Siddham]

ग 卽釋迦也

定印卽鉢也無熱池也

瓶印中觀。水卽無熱池也。智吉祥右印左加沙

法界定印。二手外縛二空指合。二風著少タホメテ如鉢也。口傳云。三形鉢也。卽無熱池也。本尊形像定印行者加持定印卽鉢也。卽無熱池也。此池水與諸龍雨下。可觀也。

阿耨達池 阿那婆多池卽無熱惱池也 阿那跋達多龍王無熱惱池龍王卽善女龍王也

蛇索印 索印 明諸龍也

建仁二年九月二十一日奉傳之 榮然

一。出生無邊門經法

種子 𑖦 惡字

三形 十字羯磨

尊形 出生無邊門陀羅尼軌不空云。羯磨波羅蜜菩薩由住出生故。 示妙柔女形顯明大慈母。諸佛住是智能普現色身處大菩提心。跏趺蓮臺上。 大印威儀等同不空成就如來之相狀。 定羽金剛拳當心。 持蓮花置般若緻。惠羽說法相。揚掌申五輪。忍峰現羯磨十字金剛輪。首冠五如來遍身草綠色云云

印 又云。三昧耶密印。加持頂印是云云 又云眞言如經云云 出生無邊門經不空 云。世尊告舍利弗。 菩薩〇於諸一切法不取不著。應當受持此眞言陀羅尼句此次在陀羅尼。如出小折紙。故私略之

已上面下

一。六字法 調伏小野秘說 已

種 𑖮 行不可得 三。弓

尊像　左右第一手印。左第二戟。右刀。左第三月。右日

印　觀宿大僧都說曰。以二大指捻中指頭。仰定掌覆惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠無名指捻定頭指。眞言如常

以此印爲根本印也。又說觀音印也。或又陰陽反閉印云云

部主　金輪正觀音專用之　諸尊　六觀音

勸請　六字章句觀世音　六大八大諸觀音

發願

六字章句　六大八大　諸大觀音

禮佛　南無六字章句觀世音

後加持呪　用觀呪

壇樣四角橛以矢立之（不用例橛）左右鳥居又用矢

此所有壇圖私略之。如出小折紙也

嚴覺僧都於御前令修此法。承仕以前壇場莊嚴時，院被仰云。故僧正範俊其弓ハツルハツシテタテ被仰。仍ハツヽ立之

明仙僧都傳

馬　准　正　如　十一　千

或本此月輪邊有人形六人賓布爾須比賀津良等

呪咀神云云

チクフカヤマチ

カツク

裏書云

法務御房口傳云。六字曼荼羅，中央，金輪最勝佛頂也。即觀自在菩薩也。六字法觀音也。仍爲觀音本故。以觀音所變邊此曼荼羅爲中尊也。祕祕　已上

護摩世天段了後。未返置鈴杵等火所。燒三類形。先人形。次天狐地狐也。三類形置金剛盤上。以不動慈救呪一百八遍誦カク。次六足尊言一百八遍。然後誦降三世眞言。以獨古二十一遍加持。其後置爐緣上三類形。以〔梵字〕眞言燒之。燒間觀云。依一切衆生作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂名云云

其次以蘆箭桑弓射拂六方。東南西北上下其次第也上方矢天井射立之　蘆七束矢并乳木等料百八并二十一乳木　以蘆作矢形以紙爲羽云云蘆矢長六寸

結線事

結線供養法了後。護摩間。以伴僧一口令結線。一時滌百八遍結之。三時三滌七日內二十一滌也。若是長日修之者，七日一滌可結之歟

或說以六觀音爲本尊時。諸尊段可請五大尊云云

師云。或說以大威德爲部主。小野說ヽ雖部主金輪ヽヽ調伏行之時以大威德爲部主。言說歟云云

師口傳云。右手以大指押無名指頭也，見行像捻無名指頭本尊印也祕說

文安五年六月一日奉傳之　智ー

一。六字供

注進　六字供一七箇日支度事

合　權僧正範ー

蘇　蜜　名香安息

壇一面　脇机一前　燈臺二本　半疊一枚

壇供米三石五斗　御明油三升五合　壇敷布一端　白練糸一兩　淨衣黑色

右注進如件

長治元年七月二日　行事大法師

勸請

六字章句觀世音　六大八大諸觀音

發願

種子　〔梵字〕行不可得

三。〔梵字〕

尊像左右第一手印。左第二戟。右刀。左第三月。右日

印　觀宿大僧都說曰如上私略之

眞言　佉知佉住佉毘知綺蒔綺壽多知婆知

讚四智　正念誦用之

禮佛　三十七尊如常南無六字章句觀世音

散念誦佛眼。大日。大威德。本尊。聖觀音。千手。如意輪。十一面。准胝。馬頭。讀經。一字

結線讀經之後結之。一時以一筋百八遍結之。三時三筋，凡七日之間二十一筋也。委細在口傳。六方結三類形等不可用

師ヽヽ云。古烏羽僧正範ー第一者養專房之房移徙之夜打彼房。爲顯件入實勝房僧正弟子被行六字供，其之時佛右立弓箭左置太刀。并散念誦之後一字眞言前被結線也。是皆僧

正御教訓也云云 此所有壇圖私略之如出小折紙

六字供所

供養　供養法二十一箇度

奉讀　六字經

奉念 如散念誦故私略之但以大威德一字金輪前置之

右奉爲

已講御房奉受之了　興ー

已上建久四年四月二十三日奉傳了　榮然

一。注進　十五童子神供一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香沈水

壇一面方三尺五寸　脇机一前　燈臺二本　半疊

一枚　壇供米五石　御明油五升　壇敷布

一端　蠟燭布半端　上紙三帖　阿闍梨

承仕一人　驅仕二人　淨衣白色

右

燈臺　三　四　五　六　七　燈臺

一　梵天　二　大鬼王

十七　八

十六　九

十五　十

十三　十二

十四　ケソア梵アツケ　十一

若三時者。初夜蠟燭供如圖。後夜粥二

坏。日中佛供四坏大二小二　若一時者。蠟燭如

圖。本尊前佛供四坏若菓子等　若用幡錢等者。幡

三本如幣六本　錢三坏中梵天右大鬼左十五鬼

一。十五童子供依師傳記之

先壇前普禮　次著座普禮　次塗香　淨三

業　三部被甲護身等　次加持香水　次加

持供物小三古印吉里吉里眞言　次淨地　次表白　神分等

次五悔　發菩提　三昧耶戒　次發願

五大願　次普供養三力偈　次地結

次道場觀　定印　壇上有[illegible]字變成荷葉座。

座上有[illegible]字變成三古戟戟變成旃檀乾達婆

大鬼神王形如冥官。被甲冑也。坐石上。垂

右足。右手持[illegible]戟。左押膝頭上。有牛頭。

耆年宿德形也。有王相。於諸鬼神最爲上

主　十五鬼神圍遶而承彼敎命又稱花三棒ハチ

次七處加持如常　次大虛空藏　次小金剛

輪　次送車輅　次請車輅　次大鉤召但甘菓

可唱梵王旃檀大鬼王十五鬼等讚嘆　次網界　次火院　次闕伽

次奉座印明如前集

次梵天　右手作拳安腰左手五指相著竪之

少屈其高少計過肩。卽想成蓮花。眞言曰唵

沒羅唅摩寧ソワカ

次旃檀大鬼王　內縛中水輪開頭眞言曰。

歸命尾戍馱薩囀二合羅嚩引係儞ソワカ

次五供養印明如胎藏　次施甘露印明如常

次蠟燭供　次現供　次讚唵比旨比旨南無ソト倫

普供養　三力偈

禮佛　南無摩訶毘盧遮那佛　南無釋迦牟

尼佛　南無大梵天王　南無旃檀大鬼神王

南無十五鬼神　南無一切三寶

次本尊加持四所加持　次念誦作法如常　次本尊加持

如上

次散念誦　佛眼。大日。梵天(經蘭呪)炎摩天。本尊。產生安穩眞言(若產生以後者除此呪)可用總持呪。呪曰南無佛陀。成就此呪。護諸童子。不爲

諸惡鬼神之所嬈害。一切諸難一切恐怖悉

皆遠離。蘇婆訶

一字　法施心經等

裏書云。產生安穩眞言。[illegible]

[illegible]

施甘露印明　作施無畏印。右手竪臂展。

五指竪上。卽是呪曰。曩謨蘇嚕婆耶二合

怛他去蘖多耶二　怛姪他三　唵蘇嚕蘇嚕鉢

羅蘇嚕鉢羅蘇嚕娑呵

發願

至心發願　唯願大日　本尊界會

旃檀乾闥　大鬼神王　彌翅伽等

十五鬼神　百部千部　諸鬼神等

還念本誓　已上裏

十五童子供所

奉供　供養法々々々

奉念如散念誦故私略之

右

童子經供養支度

蘇　蜜　名香

壇一面　燈臺二本　脇机一脚　半疊一枚

佛供十七坏　菓子十七坏　燈明二坏　壇

敷布一端　薄様二枚　五色糸各一筋長五尺
生氣方水一桶　桑木一枝東枝　墨　筆
小刀　淨衣白色
年　月　日

一。童子經供養次第

辨供　委如圖　先五色線一筋長五尺計。細ハシ計。洗米十七坏。菓子十七坏。燈明二坏閼伽一前儲之。生氣方水桑木剋入薄様。高二寸計切。清淨墨筆以可書寫也

禮盤

五色糸

供養次第

先三禮　次如來唄　次表白神分　次擧經題名一打

次發願

至心發願　新寫妙典　恭敬供養
功德威力　天衆地類　倍增威光
倍增法樂　護持小兒　行除不祥
消除惡事　貴體安穩　增長福壽
恒受快樂　無邊所願　決定圓滿
及以法界　平等利益

次五大願　如常終ヲ
護持小兒成所願一打
次訓讀經一遍一打
次始自梵天至于十五小鬼一一捧供物
次普供養眞言
次以五縛眞言五色線一百八結或以不動慈救呪結之　次迴向
次供物等埋生氣方
次五色線以封經也

久安元年十月十七日巳講御房奉傳受之
興了

可懸持童子經事

懷妊始後歟帶以　月之上旬第八日若中旬第十五日之間以吉日持八齋戒近代必不受戒　始可懸持頸也法在別。經供養作　平產之日以件持經可置誕生兒枕上也四歲以後不可持之歟

巳上建久二年七月二十九日奉傳了
榮然

一。延命法

勸請

三世常住延命尊　金剛部中諸聖衆

發願　三世常住　延命薩埵

結界除三世

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有[梵字]字成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有[梵字]成字五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字門成大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字變成蓮花　蓮花上有[梵字]字變成甲冑。甲冑變成延命薩埵。如滿月童子形。五佛頭冠。右手持金剛杵。左手持召集金剛鈴契。八供養四攝菩薩十二天等顯現圍遶

讃　唵嚩日羅二合　縒ナ堅固勇勤之義　摩訶燥サフ契耶大安樂者之義嚩日羅二合　俞ユ勢摩訶喩灑壽命之義　嚩日羅二合惹儞多摩訶惹儞底延命　嚩日羅二合　毘喩摩訶毘耶不老不死之義唵砧ト欲ユ囊讃率都二合帝

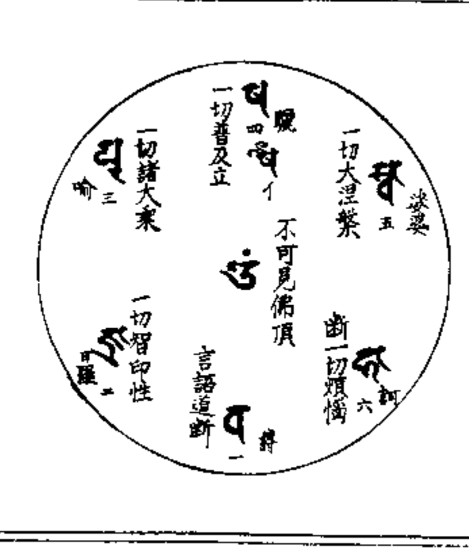
禮佛三十七尊如常　南無阿利耶嚩日羅日佉三昧耶薩怛嚩三反

部母摩莫雞

本尊印　二手金剛拳。以頭指右押左相鉤安於頂上。眞言曰。唵嚩日羅二合　喩曬沙嚩二合　賀引引

正念誦作法如常。但用以上眞言

字輪觀



散念誦 (佛眼。大日。本尊。降三世。一字)
護摩之 (此所有壇圖。私略 如川小折紙)
一火天段
二部主段 (降三世)
三本尊段
四諸尊段 (三十七尊)
五世天段
後加持本尊呪

保元三年五月九日助阿闍梨奉受之
興
建久四年三月十四日奉傳了
榮然

一。八字文殊法 (蓮花部 息災行之)

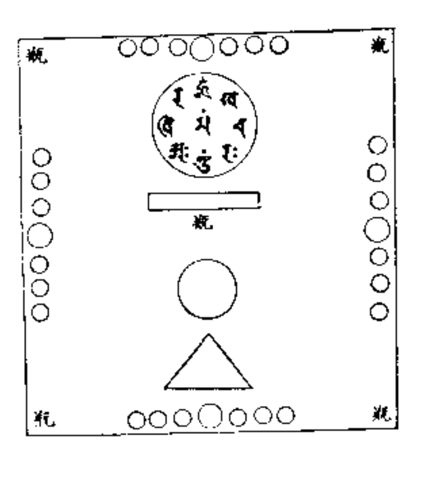
勸請
八字文殊大聖尊 (八字文殊 諸尊聖衆) 蓮花部中諸聖衆
發願 (本尊聖者 蓮花部中)
結界
道場觀
結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有(種子)字成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有(種子)字門成大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅當心作一圓輪。由如滿月。當中心觀妙吉祥童子。金色放光明乘師子王坐。右操持智惠劍。左執青蓮花。花臺立智杵。其頂八髻。前五髻頂上。髻頂後兩髻一一髻上皆有佛身
(私云。次後北面觀(種子)字云云至七處加持略不書之如小折紙出之)
振鈴以後先結誦八大童子印明
次八供養印

讃四智之次本尊讃
嚩日羅(二合) 底(丁以反) 乞灑(シャ)拏(三合) 摩賀(引) 夜曩(一) 嚩日羅(二合) 句(引) 舍摩賀(引) 庾馱(引二) 曼祖(引) 室利(二合) 嚩日羅(二合) 儼鼻(引) 喇野(二合三) 嚩日羅(二合) 沒茅曩誐寧都(二合) 帝
禮佛 (三十七尊如常) 南無阿利也(二合) 曼殊師利(三反)
部母 (白衣)
本尊加持 先智拳印 眞言曰。唵嚩日羅(二合) 馱覩鑁
次本尊印 二手內縛並竪。二大指頭屈。印身五處或四處。眞言曰 唵(引) 阿(引入 惡聲) 味(引) 羅 許(引) 佉左略
正念誦 (作法如常) (梵字)
字輪觀

一切大吉慶
惱懷無盡躰
諸法本不生
生死不可得
自在不可得
神通不可得

散念誦
護摩
一火天段
二部主段 (馬頭)
三本尊段
四諸尊段
五世天段
伴僧後加持共用本尊呪
久安三年七月之比忠盛所御手替料奉受
法務御房了
智Ⅰ
建久四年四月三日奉傳了
榮然

一。文殊鎭家法




大聖文殊鎭家法 (息災)
本尊八字文殊
種子

三昧耶
印言依本尊

以眞言八字梵字眞言。青紙中。種子迴眞言書之。入白檀箱安置寢殿中梁上。

已上範俊僧正自手日說

件僧呪。卷數。支度。部主。諸尊等偏依本尊御加持若本尊呪若部主 行法之間安置壇中。行法終後可安梁上云云

同法 師說勸修寺

本尊八字文殊若神ナントノ家。借修息災護摩等如常 月輪。造塗胡粉。中央ニ本尊種子。迴ニ八字文殊眞言 梵字書也。其月輪青袋入。壇中央立。修之後彼家間木刻納之

保元三年正月二十一日傳之

同法 小野說

散念誦佛眼。大日。本尊。佛慈護。大威德。破宿曜障。一字
部主馬頭
諸尊 八大文殊

同法實範

間木。イハ長押。上ニ木也。只可納長押上母屋長押也

部主諸尊卷數支度香藥淨衣呪等付本尊 付息災行之

御加持 亦付本尊

保元三年正月二十一日傳之

慶雅闍梨云。越前阿闍梨知足院入道殿御祈。鵙院殿ニ令行此法給。亥時迴御所給其時御共候云云

法寶藏陀羅尼經云。善男子。此文殊師利童子八字大威德力陀羅尼。若有國王王子妃后公主及諸輔宰幷凡庶類等。能書寫此眞言安於宅中。其家卽得大富。兒女聰明利智辯才巧計。相貌端嚴具諸相好。人所愛樂。所出言音衆人所奉施。行無違。象馬畜類息盛成。部奴婢寶貨受用無盡。宅中災厄自然消滅善神護宅人福强盛鬼神無燒設有鬼神皆是有福之鬼。皆護其人不求人短云云

又云。若有人能誦此八字大威德陀羅尼者。復有畫像之法能建此像。爲利益一切諸修行十善國王說。能於此陀羅尼用功力得大覆護。諸王王子妃后宮人綵女百官宰相及諸士女幷諸國士人民所有田宅悉皆擁護。凡此畫了已。有人但能所在處安置。於中土境皆安寧。設有惡賊水火刀兵劫賊之橫。並得除滅。乃至非時疫病滂旱不調虫霜損害亦悉除滅。常得依時龍王降雨苗稼茂盛。國土豐熟無諸災難云云

私云。八字文殊鎭家之法依此等文歟。隨及愚見所書加也

建久四年四月三日奉傳之 榮然

一。五字文殊法亦云五髻文殊 敬愛修之

金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品云凡修行者○入精舍已面於西方以對菩薩云云

勸請
文殊師利大聖尊 蓮花部中諸聖衆

發願本尊聖者 蓮花部中 五字文殊 諸尊聖衆

結界 降三世 出軌

五相成身

通達菩提心 修菩提心成劍。想菩提月中有字如金色。耀耀如日放大光明。便卽變成般若波羅蜜劍。離諸分別能斷煩惱。想爲智劍 眞言曰 唵底瑟姹二合 渴誐

廣劍 想其智劍漸漸增大遍周法界 眞言。唵薩頗二合羅渴誐

劍劍 想其智劍漸漸收攝等自身量 眞言唵僧賀羅渴誐

證劍 想空中如來遍入智劍周爲一體。作是思惟。如彼諸佛體性我亦同然 眞言唵嚩日羅渴誐怛麼二合 句含

佛身圓滿 想其智劍漸漸變成文殊師利童眞菩薩。具大威德。身著種種瓔珞頂相五髻。右手持智劍。左手執青蓮花。花上有般若波羅蜜經篋。身色如欝金色。如是觀已。誦眞言曰。唵野他引 薩嚩怛他引 誐多薩怛二合

他念

諸佛加持　既成本尊身。八供四攝等菩薩蓮花部諸尊皆圍遶。於我如是觀想已。應誦此眞言。唵薩嚩怛他誐多跛三冒引地涅里二合荼嚩日羅二合底瑟姹二合已上軌意

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有字成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有字成五峯八柱寶樓閣。樓閣中有字門成大蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有字成七寶蓮花。蓮花上有字變成智劍。劍變成文殊師利童眞菩薩。具大威德。身著種種瓔珞。頂相五髻。右手智劍。左手執青蓮花。花上有般若波羅蜜經篋。身色如欝金色。八供四攝等菩薩幷蓮花部眷屬聖衆前後左右圍遶。如是觀了

讚　唵嚩日羅二合底乞叉拏三合摩訶也引那嚩日羅二合句者摩訶喩陀二曼殊室利二合嚩日羅二合儼吳甘反鼻引耶三二合　嚩日羅沒茅曩讚引蘇覩二合諦四　在金剛界軌

禮佛　三十七尊如常　南無阿利也曼殊師利冒地薩埵摩訶薩埵

部母　白衣

結本尊印誦百字眞言　印在次下　唵渴伽薩怛嚩二合三摩耶麼努播引攞耶渴誐薩怛嚩二合底微二合努波底瑟吒二合涅哩二合住茶護反　寱皤嚩素姤引數喩引二合　銘婆去嚩六　阿努羅訖覩二合　寱皤嚩蘇補數諭引二合　寱皤嚩薩嚩悉地彌鉢羅二合也瑳薩嚩羯磨蘇者茗質多失唎二合　藥句嚕吽訶訶訶訶護引　婆誐梵薩嚢怛他蘖多渴誐麼寱悶者渴祇皤縛摩訶三麼耶薩怛嚩二合惡引　在本軌

本尊加持　外縛。忍願申如劍形。誦本尊眞言。阿囉跛左曩

正念誦　作法如常　眞言曰。

字輪觀

散念誦　佛眼。大日。本尊五字明。同羯磨眞言。同三昧耶眞言。大威德。辨才天。大金剛輪。一字

撥遣　結金剛利劍印奉送諸聖。眞言曰。唵枳里娠嚩一　薩嚩薩怛嚩引二合　羅他悉地羅捺多引三　拽他努誐四　薩蹉怛鑁二合　沒馱尾灑焰五　布曩囉引誐六　磨曩引野都七　唵渴誐薩怛嚩二合　目入　在本軌

護摩

一火天段

二部主段　大威德或辨才天

三本尊段

四諸尊段　三十七尊

五世天段

伴僧後加持用五字明

卷數

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法品云。結曼殊師利羯磨印。二羽皆作金剛拳。禪羽置於自心上。右手由如執劍勢。羯磨眞言曰。唵嚩日羅二合底乞叉拏二合曇

次結金剛利劍印。結月忍願申如劍。金剛利眞言。唵耨佉沘娜上　云云

金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品云。菩薩三業陀羅尼印。堅固縛已直竪。忍願屈其上節。陀羅尼曰。唵耨佉沘去娜曇

五髻陀羅尼印　十度和合戒惠檀方忍力願進各頭相合。禪智並竪。誦陀羅尼。印於心上。右左肩喉安於頂上。各誦一遍。作此法已。五方如來皆在於頂五髻之上。陀羅尼曰娜麼三曼多勃陀南阿鉢羅低訶多沙上婆娜南怛姪他唵羅羅婆桒色反　麼羅阿鉢羅底訶多沙上娑那倶麼羅路跛陀哩踐尼奚反　吽吽薩泮吒莎縛訶

保元三年正月二十一日奉受之　興ト

一。文殊五十萬遍事

五字心陀羅尼品云。阿羅跛者娜。或於絹索如前畫像滿五十萬遍。亦得成就。或以香泥塗舍利塔梵寫五字。旋遶念誦五十萬遍。曼殊室利現其人前而爲說法。常得諸佛及執金剛菩薩之所護念。一切勝願皆悉具足云云」五字瑜伽法云。念誦數五十萬遍。即獲無礙辨才。如曼殊室利菩薩等無有異云云

五十萬遍次第

先誦淨三業眞言七遍。若護身法。次輪輪著地禮本尊五度若具普印普禮眞言曰

次發願

至心發願　唯願大日　本尊聖者
大聖文殊　一切三寶　還念本誓
大慈大悲　證知證成　我今念誦
眞言威力　護持佛子　滅罪生善
深惠發得　聞持具足　辨才無礙
勝願成就　及以法界　平等利益

次四弘

衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷
法文無邊誓願學　無上菩提誓願證
護持弟子成悉地

次誦供養眞言三遍供養本尊若其印

次念誦　或見尊像丹青端嚴。想眞身相好殊妙。或聞神呪威驗殊勝。仰所願決定成就。或持念誦功力不虛妄。當來利益廣大如是靜心恒勿散亂不緩不急至信可誦

所修功德　迴向本尊　一切三寶
迴向諸天　一切神等　迴向四恩
乃至群生　平等利益　迴向佛子
迴向法界　無上菩提

建久四年四月四日奉傳之　榮然

一。一髻文殊法又云一字文殊增益行之

勸請句

一髻文殊大悲尊　蓮花部中諸聖衆

發願句

本尊聖者　一字文殊
蓮花部中　諸尊聖者

結界　馬頭

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有[梵字]字成五成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有[梵字]字成大蓮花。柔八柱寶樓閣。樓閣中有[梵字]字門成大蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字成千葉白蓮花。蓮花上[梵字]字變成如意摩尼寶珠。此寶珠變成一髻文殊師利菩薩童子形。金色半跏。左手執青蓮花花上有如意摩尼寶珠。右手指掌向外垂下。五指作滿願印。瀨怡微咲。種種珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。法利因語。八供四攝等菩薩幷蓮花部中無量眷屬聖衆前後左右圍繞。如此觀了加持七處



讚　用寶部讚

禮佛　三十七尊如常

南無阿利也曼殊師利冐地薩埵摩訶薩埵三反

部母　白衣

入我我入　如常私略之

本尊印　金剛合掌。二頭指寶形二大小屈。右押左大呪曰如付小折紙故私略之

心眞言曰

[梵字]

唵引娑摩那始哩二合吽娑𡁠二合賀

隨心眞言曰

[梵字]

唵引阿捨摩顚吽娑𡁠二合賀引

已上三言用一印

正念誦　作法如常

眞言。[梵字]

字輪觀

散念誦　佛眼。大日。本尊三種。寶菩薩。一字

護摩　一火天段

二部主段寶菩薩

三本尊段加持物眞言　[梵字]

四諸尊段三十七尊

五世天段

伴僧後加持用本尊大呪

卷數

保元三年正月二十一日奉受之　興ー

建久四年四月三日奉傳之　榮然

一。求聞持法息災增益　淨與

畫像　擇處　安像　作壇　辨供皆如軌說

先晨朝盥洗手面護淨如法辨備供物置在壇邊如文次出外復以淨水重洗手面已。即作

手。印掌。承淨水誦明三遍卽飲之。其印相先
仰舒右手。五指屈其頭指。與大母指相捻狀。
如捻香。此是虛空藏菩薩如意寶珠成辨一
切事印明曰。[梵字]
[梵字]
次復以此印如前承水誦明三遍已灑頂及
身。卽令內外一切清淨。卽想我是本尊虛空
藏菩薩。首戴五佛冠。足踏蓮花
次往詣像所至心拜禮三反。面向本尊半跏
而坐。擧去覆面
次護身法　印。右拳空風相捻作如意寶珠。
形。作此印已置於頂上。誦明一遍。次置左
右肩心喉。各誦一遍。作護身已。一切諸佛
及虛空藏菩薩攝受此人。一切罪障卽皆消
滅。身心清淨福惠增長。一切諸魔毘那夜迦
皆不得便
次灑淨　復作前印。掌承淨水誦明一反。灑
香等諸供養物幷壇及近壇之地
次加持供物　作護身印置塗香上誦明一
遍。餘花等乃至木壇各皆如是卽使清淨
次表白金合　神分　次五悔　次發願　五大
願　普供養三力已上金合
次結界　作護身印。右轉三反彙指上下。誦
明七反。隨其自心遠近分齊結十方界
次道場觀　定印
所加持地輪上滿八功德水。水中有大山。山
上有瑠璃地。地上有寶樓閣。幢幡寶蓋微妙
莊嚴。周布香雲普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶
閼伽天妙飲食。摩尼爲燈。樓閣中有七寶
壇。壇上有八葉大蓮花。花上有[梵字]字變成如
意寶珠。寶珠變成虛空藏菩薩。其身黃金色
首戴五佛寶冠。左手持白蓮花。花上有如意
寶珠。能利益法界有情意也。右手作與願印。
普度脫無緣衆生之義也。光明赫奕喩如明
鏡。無量眷屬聖衆前後圍繞左右隨從。應閉
目思惟。虛空藏菩薩眞身卽與此像等無有
異。卽結如來拳印加持七處如常
次奉請　以護身手印諸本尊。誦眞言二十
五反已。卽擧大母指向裏招一度頭指如舊
次閼伽　先取閼伽器安左手掌。以護身印
加持三反。次兩手擎器。明三反誦。想洛本尊
幷聖衆足。然後滴盤三度
次花座　以護身印誦本尊眞言三反。槙上
蓮花以之爲座。復想菩薩來坐此花卽使開。
目見菩薩已生希有心作眞身解。卽又作護
身印。誦眞言三反。卽作此念言今者菩薩來
至於此。陀羅尼力非我所能。唯願尊者暫住
於此
次振鈴　如常
次五供　先取塗香安左手掌以護身印加持
一遍。卽兩手擎誦明一反塗壇。次取花亦誦
一反布散壇上。燒香飲食燈明次第取之皆
誦一反。手持供養置在壇邊
次運心供養　作護身印誦明一反。作是念
言。一切諸佛菩薩福惠薰修所生幡蓋清淨
香花衆寶之具悉皆嚴好若不辨供物但作運心供養法亦成就
次讚四智次寶部　次三力　祈願
次禮佛
南無摩訶毘盧舍那佛
南無虛空藏菩薩
南無諸尊聖衆
次觀已身本尊一體無二定印
次本尊加持　結成辨印加持四處。明如上
次念誦　先取數珠木槵　三度旋轉。安合掌
中。當心誦明三反。捧頂上發願言、十方世
界所有一切修眞言者。彼所受持一切眞言
願速成就。次止羽承珠觀羽當心。以印移
珠。不緩不急。心離散亂。誦陀羅明記遍數。誦
時閉目想菩薩心上有一滿月。然所誦陀羅
尼字現滿月中皆作金色。其字復從滿月流
出尙行入頂。復從口出入菩薩足。巡環往來
相續不絕。如輪而轉。次念誦限數早已。捧
珠頂戴。發是願言。一切有情諸所希望世出
世間殊勝果報。我念誦力速令成就。卽安珠
於本處
次入法界觀　定印　至誠膽仰便坐禮拜閉
目。復觀滿月菩薩極明了已。應更運心令漸
增長周遍法界。復漸略觀於最後時重如本
已
次本尊加持如前　次散念誦佛。大。本。軍。一。今不用之　次
後供養塗。花。燒。飯。燈明。閼　次運心供養如前　次後
鈴　次讚如前　次三力祈願如前　次禮佛
次迴向　次五悔後段　次解界以護身印左轉三匝誦明三反
次奉送但結印用之　作護身印誦明三反。擧大母
指撥遣菩薩。作是念言。唯願慈悲布施歡喜。
後會法事後垂降赴
次護身如前　次出堂

自餘委曲在師口耳
已上越前闍梨淨與

同法

種 [梵字]三 寶珠入唐以前傳

種 [梵字]三 寶劍入唐以後傳

口傳云。此寶劍。高野大塔地曳々鬼出々。劍也。長七尺劍也。以此爲三形祕事也云云

已上裏上

一。壽命經法息災增益白檀

注進 壽命經御修法一七箇日支度事
合以下至年月日如出小折紙。故私略之

勸請

本尊界會延命尊 金剛部中諸聖衆

發願

三世常住 延命薩埵

結界降三世明王

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有[梵字]字成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有[梵字]字成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字門成大蓮花。此大蓮花上有[梵字]。[梵字]上有[梵字]字變成月輪。輪上有[梵字]字轉成八葉蓮花。其上有[梵字]字。字變成五智金剛杵。杵轉成金剛壽命薩埵智身。身色黃色著五佛寶冠。右手持五古金剛杵。左手持五古金剛鈴。結跏趺坐。八供四攝菩薩十二天等圍從侍衛。次

七所加持

讚四智金剛薩埵

禮佛三十七尊如常

梵號 [梵字]

根本印 二手作拳仰。二頭指相鉤當心。眞言。唵嚩日羅喩曬ソワカ

又印 二手金剛拳。以二頭指右押左相鉤安頂上。誦金剛壽命陀羅尼七遍。安額上分手繫頂後。直舒二頭指遍身旋轉。如環甲冑勢

甲冑眞言曰。[梵字] 由繞密印加持威力身如金剛堅固難壞。離諸災橫見者歡喜。口決正榮繞時於進度頭面觀[梵字]字。於力度四觀[梵字]字榮繞既觀被金剛甲冑

正念誦作法如常如出小折紙故私略之 眞言曰。[梵字]

字輪觀

散念誦佛眼。大日。本尊。金剛壽命陀羅尼。多聞天。持國。增長。廣目。一字

口傳云。降三世眞言ヨミクワウ。此等皆祕事也

護摩

一火天段

二部主段寶生尊或降三世

三本尊段料物用甚草爲本共木根シハノネ

觀屈甚草入自本尊口。至心蓮花臺爲金剛甲冑。自一一毛孔流出甲冑雲海。供養盡虛空界諸佛菩薩緣覺聲聞及一切世天等。而令被自他而持金剛壽命本尊。流出天甘露灑自他之五體。增益威光色力。如此觀想。以本尊呪且誦且觀。投爐中百八遍。若千八十遍。長短隨宜任心而已

諸尊段 本尊 南方四菩薩 八供 四攝

世天段 三力偈之後伴僧誦金剛智所譯壽命經

後加持用降三世明

御修法所

奉供

大壇供

護摩壇供

諸神供

奉讀

金剛壽命經

奉念

佛眼眞言等如散念誦仍私略之

右ミミミミ奉讀奉念如件

年月日

保元元年十一月六日奉傳受

大法房輿ノ

壽命經

結五古印 誦十六四攝眞言 以是爲大呪

讚四智金剛サタ

此法增益行普賢延命尊祕密口傳云云

左手鈴。右手五古杵。乘三頭大白象。踏八輻輪其下在千小象云云

尊形色幷印在祕口傳云云

五佛寶冠

已上建久四年三月十四日奉傳了 榮ノ

一。雨寶陀羅尼經法

勸請

一代教主釋迦尊 寶部會中諸聖衆

發願（本尊聖者　釋迦如來　實部會中　諸尊聖衆）
結界（軍荼利）
道場觀
結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有[梵字]字成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有[梵字]字成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字門成大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字成蓮花。其蓮花上有[梵字]字變成鉢。鉢變成釋迦如來金色之身。具四八相。被眼袈裟應身說法相。智手吉祥印。理手向上置臍前。結跏趺坐。無量苾芻及諸菩薩并諸天人阿蘇羅等一切大衆前後左右圍遶。如是觀了加持七處（如常）
讚（四智）
禮佛（三十七尊如常）　南無阿利耶釋迦牟尼薩怛他誐多
部母（佛眼）
印　定掌。取袈裟二角置臍輪。以惠掌仰置袈裟手上。陀羅尼曰（如出小折紙故私略之）
心眞言曰。唵縛素馱嚩娑嚩（引二合）賀
心中心眞言曰。唵室利（二合）嚩素娑嚩（引二合）賀（引）
小心眞言曰。唵嚩素娑嚩（引二合）賀
正念誦（作法如常　用心眞言）
字輪觀
散念誦（佛眼。大日。釋迦。寶生尊。本尊陀羅尼。同心眞言。同心中心眞言。同小心眞言。軍荼利。一字）
護摩　一火天段
二部主段（寶生尊）
三本尊段
四諸尊段（三十七尊）

五世天段
伴僧讀經
後加持軍荼利眞言。[梵字]
應保元年十二月十二日奉受眞乘房阿闍梨了　興一
又說　如小折紙故私略之不出之
一。無垢淨光法
注進　無垢淨光陀羅尼法一七箇日支度事
合（至年號月日大法師實範私略之如出小折紙）
勸請
本尊聖者彌陀尊　蓮花部中諸眷屬
發願（本尊聖者　彌陀如來　蓮花部中　諸大眷屬）
種子　[梵字]
三形（八葉紅蓮花。以五股爲莖。以之立橫五古上）
本尊　十二光佛之中淸淨光佛卽阿彌陀也
讚（四智）
禮佛（三十七尊如常）　[梵字]阿利也彌多婆野薩怛他誐多（引三反）
本尊印　二手外縛作拳。竪二中指相拄如蓮花葉形。眞言曰（私略之如出小折紙）
正念誦（作法如常）　[梵字]
字輪觀（私略之。如出小折紙）
散念誦（佛眼。大日。本尊陀羅尼。同小呪。聖觀音。勢至。馬頭。一字）
又說（佛眼。大日。本尊陀羅尼。同小呪。一字）
裏書云　私云。塔中無垢淨光陀羅尼相輪橖中陀羅尼修造佛塔陀羅尼除蓋障菩薩自心印陀羅尼執金剛大夜叉主呪滿足

六波羅蜜呪此等之六陀羅尼書于梵本可籠之歟。口傳書經陀羅尼者勢觜也。但無垢淨光陀羅尼計歟（在此所壇圖。私略之。如出小折紙）
護摩　一火天段（如常。但火天幷諸尊等色皆赤色觀之。相應句伽多耶ソワカ）
二部主段　聖觀音
擧身觀
種　[梵字]
三　未敷蓮
尊（如常）
自加持印明　外縛。二頭指蓮花葉是也。明曰。唵嚩日羅達磨[梵字]
召請印書蓮花部心印明（加勸請句四字明）
諸供物眞言　唵阿（引）嚕力迦伽多耶ソワカ
撥遣印明　召請印明加蘖車蘖車句撥之
三本尊段　自觀種三尊（如常）
自加持印明　二手外縛。二中指圓立合。眞言。唵嚧計濕縛羅羅惹[梵字]
召請印明　蓮花部心印
眞言（上言加勸請句四字明）
諸供物（上言加伽多耶ソワカ之句）
加持物（上言）
撥遣印言　如召請（但撥遣句）
四諸尊段（三十七尊）
自觀　轉九識成五智觀也
召請印明　大鉤召印明（加勸請句四字明）
諸供物呪　普供明　滅惡趣三杓（如常）
撥遣印明　大鉤召印明（加撥遣句）
五世天段（如常）
伴僧用無垢淨光陀羅尼

後加持用馬頭眞言
遍數如散念誦
保元四年二月十日奉傳大法房了　　興｜
建久四年三月十七日奉傳了　　榮然

一。地藏法增徭行之滅罪
勸請
本尊界會地藏尊　寶部會中諸聖衆
發願
本尊界會　大慈大悲　地藏菩薩
寶部會中　諸尊聖衆
結界軍荼利
道場觀
結如來拳印。觀壇上有字。變成七寶樓閣樓閣中有壇場。壇場上有字。變成蓮花臺。臺上有字。變成寶珠。珠變成地藏菩薩像。內祕菩薩行。外現比丘形。左手持寶珠。右執持錫杖。安住千葉青蓮花出金剛頂經地藏念誦法品無量相好威儀圓滿。寶部聖衆無量眷屬恭敬圍遶。如是觀了。七所加持
讚用寶部讚
禮佛如常
梵號　三反
部母寶波羅蜜
入我我入
印　祕密內縛。火輪豎散。開二空持風側。眞言

莫三滿多沒馱引南引一　訶訶訶尾娑麼曳
　
娑嚩二合賀引
正念誦用上言
又印　圓滿合二空。安風輪側。鉢印也。眞言曰
　
異莫翳曇多沒馱喃引　訶訶訶素怛弩娑嚩合二
　賀
字輪觀

諸如諸眞如　諸恐諸對敵　可　諸因諸緣業　出生諸佛性　吽　諸賀悅豫　諸亻　賀　諸成諸就事　悅亻　訶　諸正諸妙善　蘇

散念誦佛眼。大日。寶生。本尊二種。滅惡趣。炎摩天。大金剛輪。一字
護摩
火天段
部主段寶生
本尊段
諸尊段地藏院諸尊

世天段
應保二年正月十四日奉受眞乘房阿闍梨了　　興｜
建久六年十一月二日奉傳之了　　榮然

一。彌勒法息災行之
勸請
當來化生慈氏尊　覩率內院諸聖衆
發願
本尊聖者　彌勒慈尊　都率內院
菩薩聖衆　兩部界會
結界
道場觀
結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有字。成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有字門。成大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上觀大圓明。大圓明分爲五圓明。四隅觀半月圓明。中間以十二金剛界道。每金剛頭上觀率觀波法界印。中心圓中有字。變成塔。塔變成本尊慈氏菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花。於花上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐。於本尊右圓明中有字。變成羯磨。羯磨變成事業波羅蜜。本尊左圓明中有字。變成如意寶珠。寶珠變成寶波羅蜜多。前圓明中有字。變成蓮花。蓮花變成法波羅蜜多。本尊後圓明中有字。變成五古金剛杵。變成金剛波羅蜜多。本尊東北隅半月中觀花波羅蜜　本尊東南隅半月中觀燈

波羅蜜、西南隅半月中觀塗香波羅蜜。西北
隅半月中觀燒香波羅蜜。又大圓明下右邊
觀降三世明王。左邊觀不動尊。於大圓明上
有七寶傘蓋。兩邊各觀三箇首陀會天童子。
半身滿五色雲中。以香花燒塗瓶花等散於
佛上此所在圖私略之如出小折紙
如是觀了七處加持
讚　先四智　迦上葬攞慕佉上一迦上葬攞盧引
左曩二迦上葬攞引薩羅平三迦上葬攞訶薩跢
二合四　迦上葬攞引婆許二合五　慕贑迦上葬攞縿婆
上　跛薩迦上攞葬攞訖灑引二合　攞納粘斯都二合
上入聲呼　底八
禮佛　三十七尊如常
梵號
佛母　佛眼
入我我入觀　結定印。觀我心月輪上有
字。變成塔波。塔波變成本尊。引率金剛波羅
蜜等眷屬入本尊身。壇上已成本尊引率自
證眷屬入我身。本尊與我一體無二。喩如帝
網
印　合掌二風入月。以二空押風側。眞言曰
眞云。或用智拳印
曩莫三曼多沒馱引喃引阿爾單惹野薩嚩薩
怛嚩奢野詧㘑多娑嚩二合賀
正念誦　作法如常
字輪觀

散念誦　佛眼。大日。本尊眞言。詞ヽヽ。大金剛輪。一字
護摩
火天段
部主段　大輪金剛或大日
本尊段
諸尊段　曼荼羅大日智時三十七尊
世天段
伴僧
後加持　用大金剛輪眞言
保元三年六月六日阿闍梨奉傳之　興
又說
種子
三　蓮花上迅疾
形像
印　金剛掌旋轉掌心相著　眞言曰
曩莫三曼多沒馱南引摩訶引瑜引誐引瑜擬

宜以反　寧瑜詣詵嚩喇欠惹利計娑嚩二合賀引
小金剛輪印　二羽金剛拳。進力檀惠鉤。眞
言曰。唵嚩日羅二合斫訖羅二合吽弱自洛反　吽
鑁斛引入
建久六年十二月十九日奉傳了　榮然

一。虛空藏法　增益行之寶部
勸請
能滿諸願虛空藏　三十七尊諸聖衆
發願　能滿諸願三十七尊　虛空藏尊諸大薩埵
結界　軍荼利
部母　寶波羅蜜
道場觀
結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有字。
成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有字。成五
峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有字門。成
大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有
字。字變成八葉蓮花。蓮花上有字。字
變成如意寶珠。寶珠變成虛空藏菩薩。左手
仰掌持如意寶珠。右手作施願勢。寶部一切
聖衆前後左右圍遶。作此觀已加持七處
讚　四智本尊
禮佛　三十七尊如常　南謨阿利也　阿迦舍
蘗婆目地薩埵摩訶薩埵
密號　如意金剛
本尊羯磨印　以止羽當心仰掌。以智力捻反
屈。力度如寶形。以觀羽仰掌向前作施願勢。
結此契已作是思惟。　我身卽同虛空藏菩薩

即誦羯磨眞言曰

𑖌𑖼𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖮𑖳𑖽

唵嚩日羅（二合）羅怛拏（熱擊）（二合引）賊

次三昧耶印　次二羽金剛縛進力反戒如意形。禪智並竪置於當心。即誦三昧耶眞言曰。

唵𑖌𑖼縛𑖪日羅𑖕𑖿𑖨（二合）羅𑖨怛羅𑖝𑖿𑖡（二合）吽𑖮𑖳𑖽

正念誦（三昧耶眞言用之）

字輪觀

散念誦（大金剛輪。一字眞言）（佛眼。大日。本尊。羯磨眞言。同三昧耶呪。能滿諸願虚空藏眞言。寶生尊眞言。軍荼利呪。）

護摩

火天段

部主段（寶生尊）

本尊段

諸尊段（三十七尊）

世天段

作僧後加持用羯磨眞言

建久三年四月六日奉傳了　榮然

---

一。五大虚空藏

自安元二年六月二十三日奉爲賢春門女院御二禁被始行五大虚空藏法日記（自云大阿闍梨以下至壇間等私略之如出小折紙）

勸請

本尊五大虚空藏　七曜星宿諸眷屬

發願（本尊聖者五大虚空藏　七曜星宿諸大眷屬）

道場觀

妙高山頂有𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字。成大蓮花。蓮花上有𑖀𑖾字。成宮殿。妙樓閣中有𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字。成八葉蓮花。其上有大圓明月輪。等自身量。於一圓中更分爲五。於中圓明有𑖪𑖽字。成法界虚空藏。白色。左手執鉤。右手持寶。前圓明中有𑖮𑖳𑖽字。成金剛虚空藏。黄色。左持鉤。右執寶金剛。右圓明中有𑖝𑖿𑖨𑖾字。成寶光虚空藏。青色。左執鉤。右持三辨寶放大光明。於後圓中有𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字。成蓮花虚空藏紅色。左持鉤。右持大寶蓮花。左圓中有𑖀𑖾字。成業用虚空藏。黑紫色。左持鉤。右持寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色。各結跏趺坐。五部諸尊一切聖衆前後圍遶。皆持寶　次七所加持

振鈴

外縛五古（中寶）　𑖌𑖼𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽𑖝𑖿𑖨𑖾𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾𑖀𑖾

外縛中寶（加四處）　𑖌𑖼𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖪𑖽𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾

同印　二頭指加二中指置額　𑖌𑖼𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖮𑖳𑖽𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾

同印　二頭二大如三辨寶置頂右　𑖌𑖼𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖝𑖿𑖨𑖾𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾

同印　二頭如寶蓮花置頂後　𑖌𑖼𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾

同印　二名二頭指立交置頂左　𑖌𑖼𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖀𑖾𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾

合掌印

唵羅怛那嚩日里吽（以下四波十六八供四攝明私略之如出小折紙）

讃（四智）

禮佛

蘖譲達磨馱都阿迦舍蘗婆冐地薩怛嚩摩訶薩埵

蘖譲嚩日羅阿迦舍蘗婆冐地薩怛嚩摩訶薩埵

蘖譲囉怛曩ゝゝゝゝゝゝゝゝ

蘖譲跛納磨ゝゝゝゝゝ

蘖譲羯磨帝縛ゝゝゝゝゝゝゝ

印　内五古

眞言曰。唵嚩日羅羅怛那𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽𑖝𑖿𑖨𑖾𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾𑖀𑖾

字輪觀

正念誦（作法如常）◯

眞言　𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽𑖝𑖿𑖨𑖾𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾𑖀𑖾

散念誦（佛眼。大日。本尊。八字文殊。金剛吉祥成就明。破諸宿曜明。成就一切明。軍荼利。一字）

撥遣　眞言　𑖌𑖼𑖪𑖕𑖿𑖨𑖨𑖝𑖿𑖡𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽𑖝𑖿𑖨𑖾𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾𑖀𑖾蘗車

蘗車移

作僧後加持誦胎藏呪

已上御手替行法次第如此

護摩

一火天段（如常）

二部主段（金輪或行增益之時用寶生尊）

擧身觀

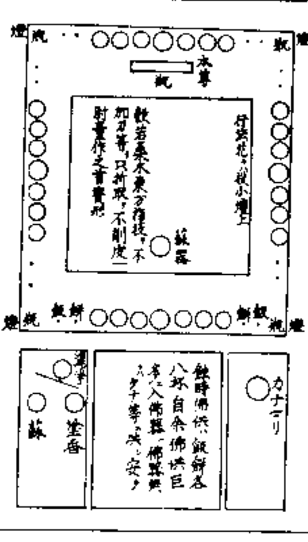
種子　𑖝𑖿𑖨𑖾字

三昧耶形　八輻輪
自加持印明　智拳印[梵字](加降命句)
召請印言如前(但加鉤請句四字)
諸供物眞言如前(但加扇底迦句)
撥遣印明如前(但末加蘗車句)
三本尊段
擧身觀　我心上有大圓明月輪。其中有[梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字。成寶珠。我體擧寶珠也。寶
變成五大虛空藏菩薩身。相好威儀具足圓
滿。結內五股印。誦[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]明。加持四處
召請印言　結外五股印。進度來去。眞言如
前(但末加鉤請句四字明)
供物眞言(但末加扇底迦句)
加持物言(如前)
撥遣印言如前(但末加蘗車)
四諸尊段(三十七尊皆入寶部三摩地)
擧身觀　轉九識成五智觀也
召請印言　大鉤召印明(加鉤請句四字明)
諸供物眞言　用普供養眞言
滅惡趣尊供明(如次第)
撥遣印明　大鉤召(但末加蘗車句撥之)
五世天段(如次第)
口受云。藥者眞珠。若五寶合以爲藥。壇中
心置佛舍利五粒或一粒行之云云
注進　五大虛空藏御修法一七箇日支度事
合(以下至年號月日私略之。如出小折紙)
建久四年七月十二日奉傳了　榮然
求聞持法
求聞持次第日記(小野)

求聞持次第(首云。圖像擇地作壇安尊幷供。已上如軌)
尾云。次護身(如先)次出堂
世云御作不知實說
始晨朝盥洗手面等
先護身三部被甲等(如常)
次卽作手印掌承淨水等(口云。右掌風空如寶形。仰餘指舒之。少水入之。)
(皆當腕之飮。餘如文)
次復以此印如前承水等(如文行之)
次往詣像前等(結護身印空風寶形餘三指拳三明三誦眞言如上餘用同明)
次然後著座(二足隔內衣)
次護身法印等(如文)
次灑淨(口云。先右結印。三指申之如承仰之。次左取散杖。散杖取水三度入右安散杖後灑供物等。文)
(冒小壇者。小壇名也。近壇之地大壇幷堂內。餘如文用)
次加持供養(口云。先行者ノ右ノ閼伽塗香花鬘燒香飮食燈明。次行者左塗香花燒食燈閼伽如)
(次一一供養之也。但飮食燈明不返之一印一明每物加持之)
次表白神分(表白發願時計也)
五悔四言用不二說。普供三力亦復如是(四言者淨)
(三普禮菩提三昧ナリ)就用言之有二不同。一例四言二本
尊明。於普供者護身印明。次三力也
次結界(口決云。結護身印。明七反而後逆順各三反。各三反時無明誦也)
次形像眞身不二觀(口云。印當心觀。餘如文)
此不二觀道場觀歟
[梵字]字
寶珠
尊形(如儀軌幷尊像)
次請本尊(口云。第二十五反終加娑婆訶。以大指招請本尊。文頭如請者風指不動)
次花座(印幷自身小壇方處中心寄扇餘如文)

次五供(口云。先閼伽二手結印。二手三指如先申之。誦本尊明。餘如例)
次塗香(花鬘・燒香・飮食・燈明・皆護身印幷本尊明。餘如文)
次讚(四智計　寶部讚　或四智　次普供養餘如文)
次五大願
次拜佛
南無摩訶毘盧遮那佛
南無阿伽捨揭婆耶菩提薩怛嚩摩訶薩怛
嚩
南無金剛界菩提薩怛嚩摩訶薩怛嚩
南無大悲胎藏〻〻〻〻〻〻
次本尊加持(一印明)
正念誦觀有多種說。先捧珠觀本尊。眞言文
字金色、自初[梵字]字如雁列飛入本尊右足掌
至心。一匝自尊口出入行者頂至行者心。一
匝迴轉行者口出如本入本尊右足掌。然後
且越珠且次第一一眞言入我我入印可觀也
(是)一或自本尊口出入行者頂上入畢已後。行
者身心迴轉薰滿。又新自本尊口出入行者
頂上。如此念誦間能能可觀(是二)餘如文
次入法界觀(口云。印明三反。可拜本尊。餘如文)
次本尊加持
散念誦(如文)
次後供養(塗・花・香・食・燈明・閼伽皆如前供)
次讚
次普供三力
次禮佛
次迴向終(口云。不用五悔者此所不用)
次解界(口云。以一印明先解下方伏印誦明。引還上方仰。印四方仰印逆轉也)

偈頌之畢大指撥之。餘如文。不投花印計
也
五色絲檝幷爲居木如護摩引之




借尾方一丈計以鷹造之。上一枚計ナリ。
蝕所令見。隨蝕卷取之。四方人不見程造
也

七葉中本　一様　　本　一様　　七葉重之　本〻様

桑若穀木七葉安器蝕時。蘇安小壇。餘
時安左脇机。若大壇邊每時加持之。若
蘇當時無後後乃至蝕時可尋用也
本尊加持有樣樣義。誦明七反。加持四處
心額喉頂 四處加持卽計也又明七反次四處加持
隨明七反一反一所 又先明三反次四所加持印計
也。又明三反。次四所加持印言各後爲勝 當蝕ラ
ム屋木切去。又落叉結願蝕已前爲之。蝕眞
言不限數反。及悉地現可誦。乃至蝕終誦
之。若蝕中間悉地成急急蝕眞言等結願。行
法可了。或洛叉結願蝕時同作之。前爲勝

耳。必洛叉蝕已前了。又隨蝕時分正念誦
百八反若千反等了。以散念誦佛眼大日各反
次本尊明待蝕現不限反數。纔見蝕現者。安
散念誦珠取正念誦珠先牛蘇加持如文有別 誦本尊明散
杖取之。入乳且見蝕。且見蘇蝕還訖急急
攪之可加持也。若中間乳成者。不待蝕訖誦
一字明早可結願。乳不涌者。蝕訖可結願
也。散念誦一字明此時可了。然後事供結願
次次速了。又乍座若可蘇分四。一本尊。二
大師。三師上。四自分。若助修人人歟。本尊大
師如形奉之。乳器之底桑分去之。又一時
辰朝首之 二時晨朝日沒首 三時二時加日中 每時洛叉數反等分
可分配。又乳新一兩。若叶者二兩用之。又
乳若行法發願不得者。後後之時出。期可
用也。乳安机時。蓋能能作蝕時計安小壇。自
餘安机。又度度洛叉滿爲先方便可會蝕也

發願金一丁
至心發願　唯願大日　本尊界會
虛空藏尊　降臨壇場　所設妙供
哀愍納受　護持弟子　所求悉地
求聞持法　速疾成就
次五大願　次普供養　次三力金一丁　牛蘇
加持先結印。誦明三反加持之　次以印取散杖作此念言
至心發願　加持牛蘇　唯願本尊
虛空藏尊　兩部界會　諸尊聖者
大慈大悲　同共加持　轉成五智
醍醐妙藥　服食此藥　卽獲聞持
一經耳目　文義俱解　記之於心
永無遺忘

次五大願　次誦明攪蘇加之有別者是也　口云。
纔見蝕現者。安散念誦珠取正念誦珠。先結
印　誦明三反
加持蘇　次以印取散杖作發願在別
五大願　然誦明攪蘇加持之
每夜拜明星心經一卷寶號百八反南無明星天與云云
行法起首明星拜見時法成不成相有知之
事口傳云云
能滿所願虛空藏　三十七尊諸聖衆
建久三年四月六奉傳之了　榮然
求聞持口傳淨與
軌云。而正向西。或容向北文　胎藏虛空藏
向西也。金剛界虛空藏寶部尊之故可向北
也。但修息災法者可向南也
百日之間每日二時後夜日中 於其中間不增不減
遍數滿百萬遍了。當日月蝕之時。先掃治
地。次引迴幕。其中四方立障子。次持灑水
器取散杖立匝灑之。誦[illegible]字灑也。始自艮角
也。次誦地天眞言。三匝行道想。地天者卽
主也。地者衆生之心地也。主者自受用佛也。
乞請此地變雜穢土成淸淨地界。而欲爲滿
衆生求願修虛空藏聞持法。願地神聽許給
次此地移渡木壇也。是有二說。一說者。百日
行法殘今一時移露地之後修之。沸乳其後
結願云云一說云。百日行法結願了。更調供
具啓白事由修一座行法沸乳也云云是依軌意也
常人依前說。今可依後說歟
取桑葉七枚。本爲內周遍匝敷之其上置蘇
器也。鈴杵之內置之。蓋堅覆不令人見也。蓋

上置散杖散杖用桑作也。長一肘歟。祈福德之時首造寶珠。祈智惠之時作劍形也

悉地成就時散杖之末取乳。先奉獻本尊。次自服之後及他

若雲雨時不可渡露地。只於本處可修也。期蝕時之事作障難。魔界等天帝與修羅鬪諍之間。行向彼處之故。於此處不爲障礙。故易得悉地也。非依日月光明。若雖乳不現。三相倘以可服之也。陀羅尼經第十云。若火不出。唯煙與煖者小小聽明。若不得烟煖者。自身伏地 擬口 於蘇器 邊以右手 無名指爲攪契蘇卽得小小聽明文

已上越前阿闍梨淨與 口傳也

以上裏下

建武五戊寅 年三月二十八日以慈尊院本書寫點挍功訖　[illegible]良濟四十一歲

寬文七年九月十日當院傳來之本及破損之間以寶皺院眞源所持之本加挍合了　宗儼四十一歲

# 師口卷第二

目錄私略

般若菩薩　檀波羅蜜　金剛王　聖觀音

千手　馬頭　同二卷軌樣　毘俱胝

已上面上

大勢至　持世　馬鳴　滅惡趣　十一面

准胝　如意輪　同二臂　七星如意輪

已上面下

不空羂索　同祕　光明眞言　同祕　同法

寶珠　後七日醍醐　長者作法醍醐　後七日

理　千手愛　大威德

已上裏上

白衣　多羅祕　耶輸多羅　佛舍利　觀音

供　太元　大威德烏祕　地藏

已上裏下

一。般若菩薩法息災行之

勸請

本尊聖者般若尊　佛部會中諸眷屬自案

發願

本尊聖者　般若佛母　佛部會中　諸大眷屬

結界神日次第同之

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦軌不空云。次應作辟除結金剛藥叉二羽金剛拳。壇惠進力屈置於口兩頰。想身同彼尊。厲聲誦眞言。左右而顧視。卽誦金剛藥叉眞言曰

囀日羅二合藥乞灑二合吽

所有諸障者悉皆四馳散云云

道場觀

觀行念誦軌云。行者卽於壇中本尊像前。想七寶樓閣而開四門。於其殿中觀地字門成般若波羅蜜佛母。以十波羅蜜圍遶。八供養四門鉤鎖幷八方天衆皆本種子字觀想而成云云

此所在圖。私略之。如出小折紙

神日次第云。觀壇場定印 行者住定印。觀於壇中有蓮花。蓮花上有月輪。月輪之上坐般若波羅蜜佛母。中院右下角觀觀金剛喜菩薩。右上角觀金剛鬘菩薩。左上角觀金剛歌菩薩。左下角觀金剛舞菩薩。第二院右下角觀金剛香菩薩。右上角觀金剛花菩薩。左上角觀金剛燈菩薩。左下角觀金剛塗香菩薩。東門觀金剛鉤菩薩。南門觀金剛索菩薩。西門觀金剛鎖菩薩。北門觀金剛鈴菩薩。第三院安置八方天等謂東北大自在天東方帝釋東南火天南方炎魔天西南羅刹天西方水天西北風天北方毘沙門天也云云　此所在圖。私略之。如出小折紙

禮佛名號

神日次第云。禮佛名號

般若波羅蜜菩薩摩訶薩

金剛嬉菩薩摩訶薩乃至金剛鈴菩薩摩訶薩

金剛界一切諸佛大悲胎藏一切諸佛云云

本尊加持

觀行軌云。結本尊三昧耶印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指。初則誦本尊眞言七遍

眞言曰私略之。如出小折紙

神日用之

正念誦

字輪觀

觀行軌云。卽入般若波羅蜜三摩地。復於心中想圓滿月輪量周法界。於中觀[illegible]地字門了了分明。色如珂雪。專注而住。卽名爲奢摩他。攝諸散動。心定卽已。卽與惠相應。惠

地字義。一切法相如法界不可得故。卽名爲毘鉢舍那。戒與定相應。戒惠相應久已純熟。定惠雙運。能觀所觀平等平等。能取所取悉應遠離。常作如是觀照。現生得入初地。後十六大生成普賢菩薩云云

散念誦

神日次第云。次解界用金剛護菩薩契左一轉。或以金眼左視解界云云

私云。以金眼左視解界云云 此軌說也。尤可然。用金剛護菩薩契左一轉云云 解界ヽヽ解辟除結界印。是常途習也。爾者可解金剛藥叉印。何解護菩薩契哉。此菩薩如軌說者。成身印云何可用之

撥遣　觀行軌云。結般若波羅蜜印。奉送聖衆金剛解脫眞言曰私略之。如出小折紙

神日次第云。次奉送聖衆金剛解脫眞言用前般若波羅蜜印挿花投壇上 唵嚩日羅二合 渴誐薩怛嚩二合 穆云云

已上依觀行念誦軌意幷神日次第說私記之

種子　[梵字]

三形　梵篋

形像　廣大軌下云。　次當大日前般若波羅蜜明妃契六臂三目皆圓滿。定羽掌梵篋。惠羽堅印護。次定仰臍輪。惠羽垂與願。二羽定惠手各結根本印。身被堅甲冑。是名諸佛母六波羅蜜印云云 私云。仁王念誦軌幷集經有兩臂像

印　梵篋印　定惠掌平合也。先順轉。想大乘教。次逆轉。想小乘教以惠掌覆定掌順逆轉也。小四メテ左右オホフ。卽掌中想有八萬法藏也

眞言曰。曩莫三滿多沒馱南唵底唧哩輪嚕多毘惹曳ソワカ

梵號　[梵字]

密號　大惠金剛又智惠

已上依胎藏說抄之

船若菩薩法

種子　[梵字]

三形　如意寶珠

又劍軌撥遣時見之

印　刀印　軌云。次結本尊三昧耶印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指。初則誦本尊眞言七遍。眞言曰以下私略之。如小折紙

應保二年五月二十二日內山眞乘房阿闍梨奉傳之　勸修寺西山隱士興然

一。檀波羅蜜菩薩法亦名圓滿金剛增益行之

勸請

圓滿金剛大聖尊　十波羅蜜諸聖衆

發願

圓滿金剛　十波羅蜜

道場觀

結如來拳印置心上。　觀妙高山頂上有[梵字]字。成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有[梵字]字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字門。成大蓮花。此大蓮花上有[梵字]。[梵字]上有[梵字]字。變成八葉蓮花。　蓮花上有[梵字]字。變成甘露器。器變成本尊身。左手持器盛甘菓安胸前。右手以空押火當器傍。相好威儀具足圓滿。如是觀了七所加持

讃　四智

禮佛三十七尊如常

梵號　南謨[梵字]三反

根本印　右仰手掌屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒。左手作拳當腰。眞言曰

唵婆誐嚩底娜曩地跛帝尾娑栗惹布羅野娜南[梵字]

由結此印誦眞言。　卽滅無量劫慳悋惡業種子。獲得三種施福。所謂資生施.無畏施.法施。卽檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒資緣具足心得自在壽命長遠云云

又[梵字]字加眞言末也秘事也

[梵字]羅孋迦羅孋[梵字]羅拏迦[梵字]孋摩賀鉢[梵字]枳

此眞言最極秘事也

裏書云。　[梵字]

[梵字]已上裏

正念誦　作法如常　用上本尊眞言

字輪觀

散念誦佛眼。大日。寶生。本尊。八方天。一字

護摩

一火天段

二部主段寶生或智波羅蜜

三本尊段。芥子加持。[梵字]

四諸尊段八方天毘沙門ニハ三杓供ヲマス

五世天段

伴僧後加持用本尊眞言

保元三年十一月三日大法房奉傳之　興ｲ

一。金剛王法

道場觀

金剛王軌云。次於壇中師子座上月輪中觀　唵字成本尊。於本尊前安　字爲意生金剛。右安　賀引爲計里枳羅金剛。後安　蘇爲愛樂金剛。左安　佉爲意氣金剛。於西北隅安　䮏爲意生金剛女。東北隅安　日羅二合爲計里枳唎金剛女。東南隅安　薩爲愛樂金剛女。西南隅安　坦䮏二合爲意氣金剛女。東門中安　弱爲色菩薩。南門中安　吽爲聲菩薩。西門中安　鑁爲香菩薩。北門中安　斛爲味菩薩。外院西北角安　素爲時春菩薩。東北角安　羅爲時雨菩薩。東南角安　多爲時秋菩薩。西南角安　薩坦鑁三合爲時冬菩薩。次於畫像心安　唵字。此字兩邊安　字成本尊

印眞言　以二手金剛拳。檀惠進力反相鉤。卽是彼印。誦眞言曰。吒枳吽惹云云

同法金剛界

種子　弱字

三形

略經云。畫二跋折羅竪而相並。上下一股互相鉤交。下有蓮花上有光焰云云

形像

攝經云。金剛王菩薩頂上大寶冠。身相白肉色。定惠共拳印。嚴身如上說云云秘記云。二手叉拳云云

印眞言　金軌云。二拳交抱胸。進力鉤以招。眞言曰。唵䮏日羅二合薩怛䮏弱云云

梵號

密號　自在金剛

問。金剛王儀軌所說菩薩與金剛界十六尊中金剛王同異如何　答。二尊同體尊也

又問云。印言形像全別也。證據如何

答。金剛王軌云。於金剛頂百千頌中略說毘盧遮那如來自性成就法身大菩提。同金剛界中流出一切如來鉤召智自他受用異名金剛王菩薩身三昧耶三摩地念誦儀軌云云　此其證據也。故成就院僧正寬助抄云

金剛王

以下私略之。如出小折紙

一。聖觀音法息災行之

勸請句

發願句以上如小折紙

結界馬頭

道場觀私略之

以下至伴僧後加持等如出小折紙

仁平二年九月十八日法務御房奉傳之了

智ト

聖觀音部主何ゾ令問給ニ。申云。馬頭也。被仰云。優ナ。六觀音互部主ヨ吉事也。但究竟秘事可授云云

蓮花部悉地王印眞言　小野傳云。不空羂索心眞言曰

出自在王呪經上也。又在數造紙下卷也

印　如常

種子

三摩耶形　羂索

法部主其部肝心スル也。然不空羂索蓮花部悉地王也。心念不空過。卽不空羂索也。玄奘譯經序釋同之

諸尊段　結六觀音印。各誦眞言已。次結不空羂索印。誦眞言已。王眞言卽自在王呪也

仁平二年九月十八日依爲宇治殿御祈護摩御手替傳受之

建久三年三月二十四日奉傳之了

榮然

一。千手法敬愛修之連壇時息災行之

勸請句　發願句　結界　道場觀　讃　禮佛　部母　本尊印　正念誦　字輪觀　散念誦　護摩並圖　伴僧後加持遍數等以上如出小折紙。故私略之

建久三年三月二十四日奉傳之　榮然

一。馬頭法息災行之。不食祈修之。但念水草餘無所知云云

勸請句

發願句以上如小折紙

結界降三世

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有　字。成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有　字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有　字門。成大蓮花。此蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有　字。變成蓮花。上有　字變成白馬頭。白馬

頭變成馬頭明王。面有三面。八臂各執器杖。左一手執蓮花。一手執瓶。一手執棒當心。二手結印契。右手上手執鉞斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中。大忿怒相現極惡猛利勢。蓮花部無量聖衆前後左右圍繞。如是觀已加持七所

讃 用四智

禮佛 三十七尊如常

[梵字]賀 耶枳 冒波 冒地薩 埵摩訶薩埵 三反

部母 白衣

本尊印眞言 如小折紙。私略之

正念誦 以大指無名指小指持念珠用蓮子念珠用次上言

字輪觀　散念誦　護摩 並圖

伴僧後加持呪幷遍數等 如小折紙。私略之

仁平四年十月三日奉傳之　興ー

建久三年四月十八日奉傳之　榮然

同法 軌二卷說

私云。全如出小折紙仍略之

一。毘倶胝法 除恐怖祈行之

此法全同小折紙。故私略之

已上面上

一。大勢至法 蓮花部歟愛行之

此法全如小折紙。故私略之

一。持世菩薩法 增益行之

此法全同小折紙。仍私略之

一。馬鳴法 爲蠶養修之以十八道修之。增益行之

此法全如小折紙。私略之

平治元年七月二十六日助阿闍梨觀ー奉傳之畢　興ー

建久七年十二月一日奉傳之了　榮然

一。滅惡趣尊法 滅罪息災行之

此法全不違小折紙。故私略之

一。十一面法 息災行之

此法全同小折紙。仍私略之

建久三年四月六日奉傳之　榮然

一。准胝法 息災行之延壽法也

勸請　發願　結界　印眞言幷裏書等 以上如小折紙。私略之

道場觀

結如來拳印。觀妙高山頂上有[梵字]字。成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有[梵字]字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字門。成大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字。成大蓮花。難陀跋難二龍扶蓮花莖。蓮花上有[梵字]字變成甲冑。甲冑變成七倶胝佛母尊。身黃白色。種種莊嚴。其像周圓光明光焰。白螺爲釧。具十八臂。面上有三目。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠 裏書云。不空軌云。寶鬘云云 第五手把微若布羅迦菓 裏書云。不空軌云。倶緣菓云云 第六手把鉞。第七手把鉤。第八手把金剛杵。第九手把寶鬘 裏書云。不空軌云。念珠云云 左第二手把如意寶幢。第三手把蓮花。第四手把澡灌。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若篋。次八供四攝諸大菩薩二淨居天前後圍繞。

次七所加持 先師法務御傳同金剛智軌

以下私略之。全如小折紙

長寬元年十二月二十七日奉傳之　興ー

建久四年正月九日奉傳之　榮然

一。如意輪法 增益行之。但運壇之時息災修之。增福法也

此法全同小折紙。仍私略之

建久二年十二月十九日爲護摩初行奉傳了　榮然

一。二臂如意輪 大法房

此法全如小折紙。私略之

保元元年三月十五日奉傳之　興ー

一。七星如意輪 息災行之法務御傳

私云。此法如出小折紙。但至禮佛 南無北斗七星南無訶利帝母 已上各一反云云 餘皆私略之

建久七年十二月一日奉傳了　榮然

已上面下

一。不空羂索法 息災行之殊爲藤氏人修之

勸請句　發願句　結界 馬頭　道場觀　讃

禮佛　部母　本尊印明　正念誦　字輪觀　散念誦　護摩 五段並圖　伴僧後加持呪幷遍數等　以上同小折紙。私略之。委不書之

保元三年十一月二日大法房奉傳之　興ー

祕 同法 息災行之殊爲藤氏人修之

勸請句　發願句　結界（馬頭）（以上如小折紙。私略之）

道場觀

結如來拳印。觀第八海南方有[梵字]字。成七寶補陀洛山。其山腰象須彌。山腰山頂九對猶若蓮花。當中對狀如蓮花臺。山上畫諸寶樹。花菓一切藥草。山下大海水中魚獸水鳥之類。當中對上七寶宮殿種種莊飾。其宮殿地衆寶所成。殿中置寶蓮花師子座。其上有[梵字]字變成羂索。羂索變成不空羂索。首戴天冠。冠有化佛。一面有三目。金色。有八臂。左右第一手合掌。左第二手執開敷蓮花。右第二手執錫杖。左右第三手共施無畏。左第四手持羂索。右第四手執白拂。白衣大白衣多羅毘俱知六大八大諸觀世音蓮花部諸尊聖衆前後圍遶。如是觀已七所加持（如常）（先師法務御傳）

讃（四智）

禮佛（如上。私略之）

部母（白衣）

本尊印（如上）

眞言（如上）

次決定成就印　開敷蓮花印　眞言曰

[梵字]

唵阿慕伽鉢囉底喝多訃畔吒娑嚩賀

正念誦（作法如常）（用次上呪）

字輪觀（如上。私略之）

散念誦（如上。私略之）

護摩　爐（如上。私略之）

一。火天段（如常）

二部主段

擧身觀

種子　[梵字]

三形　獨股

形像　面目瞋怒。身有四臂。❶一手把羂索。❷一手執劍。❸一手拄三叉戟。❹一手執蓮花。半跏趺座

自加持印明　不動獨股印　眞言曰

唵矩嚕陀羅惹麼[梵字]慕伽訶那訶那薩嚩訥瑟吒[梵字]

召請　用前印。眞言但加勸請句四字明

諸供物眞言　前眞言末加扇迦句

撥遣　前眞言去勸請句加撥遣句撥之

三本尊段（如上。私略之）

四諸尊段（如上。私略之）

五世天段（如次第）

伴僧後加持（如上。私略之）

遍數（如散念誦）

仁平二年十月二十六日宇治入道殿下御祈爲手替令敎訓之給　智ー改名興ー

建久三年十二月二十八日奉傳之粲然

一。光明眞言法（息災行之。爲亡者敬愛修之）

種子[梵字]

以下全同小折紙。私略之

同法（息災行之。但爲亡者敬愛修之）

支度（息災）　本尊胎藏大日（懸曼荼羅修胎藏行法）

已下全如小折紙。私略之

同法　先五古印

以下全同小折紙。私略之

一。如意寶珠法

本印彼也　主是南主

諸三十七　對東增益

本印言　以兩手相叉。二頭指拄。屈其大母指入於掌內相叉。此印亦名大精進如意寶珠印。卽說祕密陀羅尼曰

[梵字]

部主印言　金本誓之印言也

諸尊如常

師口傳云。或[梵字]字變成馱都。馱都成如意寶珠　祕密之中祕密也

私云。本尊寶珠。法身偈。カキテ上ニ銀薄ヲシテミセス

建久九年正月四日奉傳了　粲然

一。後七日（醍醐）

延喜二十年八月六日

以下全同小折紙。私略之

同法　壇中塔內佛舍利 內[梵字]字 觀變寶珠。ナセ

以下全如小折紙。私略之

同法（醍醐）　金剛界　種子[梵字]字　三寶珠

尊金大日

以下皆如小折紙。私略之

一。東寺張人乍水去（醍醐）

東寺事等（大師准漢土風被始置之）於禁中二間（於仁壽殿修之）每月十八日觀音供。然內裏燒失後。長者遷代剋其說不同也　壇（梵天帝釋）是宮僧正傳。[梵字]同

❶原本傍註曰左　❷原本傍註曰右　❸原本傍註曰左　❹原本傍註曰右

之。師傳云。聖左右觀梵帝也。印言如胎。是則小野僧正傳也。晦念誦。想彼山行金剛界也。此二筒事長者被參勤云云 此兩三代移眞言院。以手替令勤仕之。每月晦三箇日修之。大月二十八日小月二十七日始云云後夜始之。初夜始之。朔日中終之

十一面寂圓 小野僧正觀果傳

正梵帝加誦眞言如眞言院念

又十一面如意輪

御齊會之間後七日御修法并御藥加持事

天治二年故三寶院權僧正御作法粗記之

胎藏甲歲也甲乙歲違亂可檢之。先例正月八日大阿闍梨修僧等參眞言院。然故權僧正長者初年八日欠日也。仍七日夕方令渡眞言院給御入堂。是先師法務例云云 八日初夜被始。修缺日發願時以手替令行之。日沒鐃打。暫程吹螺五度。其後初夜時被始。是常途御修法。初夜時早速也。振鈴後護摩兩[梵字]共起座趣[梵字]壇。先息災。阿闍梨起依上﨟歟。次增益云云次五大尊供每日一時也 從不動次第供之。[梵字]決定誦眞言也 以[梵字]也。又普世天壇程十二天供阿闍梨起每日一時也 如前乍立三[梵字]拜也。今夜神供一七箇日間神供三箇度也 從九日平旦始聖天供每日三時 打金啓白事由。但微音也。凡御修法三時晨朝午日沒後也。心略加之不動諸尊等也 從十二日後夜時加持香水或記云十一日云云 三時加持之。楊枝杖次第曳之。又例御衣初夜後夜二時加持之。御衣加持後。別發願五大願・加持香水也。门桶入布結之。壇南脇慢柱本安置之。大[梵字]起。加持香水。楊枝杖伴僧後南壁立之 從十三日運時十四日沒結願事由云云 息增兩壇堂西北角。增益北壁本東向塗之後切懸也。息災西壁付北向也。增益西北壁近塗之。壇東切懸立。但伴僧參道也。仍壇後計切懸立也。息災後無切懸。又修僧十三口南床從東次第著座。聖天堂東北角寄西敷之東壁十二天奉懸也。堂後戶內閼伽棚立。又手水桶等有之。抑兩壇雖備閼伽無片壇也。又[梵字]奉安置塔。雖然奉入御三衣箱。舍利守奉持。御入堂。令隨身給也大師御時堅惠 舍利守隨時以若人令守護也。御裝束淨衣平袈裟也。從僧等取尻切不入堂內。修中作法大略如此

十四日夜從右衛門陣令入給。今日申剋計雪降。戌三剋參內。從眞言院乘御輦令出中御門給。其時雪止空晴月如晝。綱代車車副二人。前驅八人可然人人車七兩。馬上童二人也。加持香水後。於御前仰法務宣旨被仰下。嚴重無極云云凡加持香水作法者。長者若參御齊會之時。從布施堂諸僧相共參內也。祖師法務記云。從布施堂歸暫於宿房休息可參也。早參無骨。又遲參無便。吉程押量可參也云云不參布施堂之時。諸僧集會右衛門陣之間。大阿闍梨可然威儀僧從僧等引率從眞言院可參也。以人多爲勝。東帶納袈裟皆水精念珠五股等著持之。上達部著座以後。諸僧皆著床子。次長者持五股起漸步寄香水机本長跪而坐。香水器二散杖二具也。一具者主聖御祈。一具者公卿等料也。是祖師宮僧正等傳也。❶或香水二器散杖一枝也。此二說中以先說爲勝。又香水入增益。五香五藥藥前入也。故云❷御藥加持也。抑於南殿東立作法。是清涼殿御物忌時。於南殿有此事。依之置御衣也。又於清涼殿東坐作法。❸立膝可步寄也。五古念珠等置香水器傍。先三部被甲。然後以五股加持右香水次加持左香水。又漬右散杖作二字觀 加持二十一遍置香水器上。次左散杖同作法置左香水器上。次先取右散杖三度奉灑主聖。次左散杖灑自身及公卿宮中上下諸人。如此作法之間。左所持五股移右手。總逆順加持各三反。然後捧於五古。兩手於袖中如當額少低頭閉目 奉觀念兩部諸尊并彼本尊界會。暫後起著本床子。其後公卿布施取來從❹コシ下ニシテ以兩手受取之。可隨時形勢也。其後被始餘事等而已

香藥等藥煎入故云御藥加持也。清涼殿云御殿也。イシニ膝立ヒサマツク也

增益以吉祥天爲本尊

息災非沙汰歟

小野仁海僧正老亂。以宮僧正法眼時令參御藥加持云云

宇治殿下御勘責體也。雖然依事不可闕。令參勤畢云云

一。後七日埋口傳云云

❶原本傍註曰香水器土器用之 ❷原本傍註曰牛黃等也 ❸原本傍註曰呪之立膝云云 ❹コシ＝呪イ

金界
種
三 三種寶
印 塔印
言
胎界
種
三 三種寶
印 塔印
言
醍醐權僧正(勝覺) 傳賢覺法眼記之

一。千手愛法(敬愛修之)御流
種
三 寶珠
印 例印。但中指寶形(口傳)
眞言
部主 聖觀音
諸尊 六觀音
千手愛法 夫妻愛敬。法千手法也。若供若護摩。修之。鴛鴦一雙乍生取尾拔取。夫鳥尾ニ夫姓名。以朱砂書。妻鳥尾ニ妻姓名書。壇ニ安置。行後妻頸令懸第一之愛敬法也
千手千眼合藥經云。若有夫妻不和。狀如水火者。取鴛鴦尾於大悲心像前呪一千八遍身上帶彼此。卽終身歡喜相愛敬(云云)
尾裏ニ書之。ナカクキ。ハサメ。マッ右方。姓書次左方名書。モノカイタル裏方ア ハセ。糸。モテモト。ユイ。紙シテツシミシ
リカシラ。ヒネリ壇上鈴左(行者右也)三古カタハラヲキ。散念誦トキ佛眼大日次陀羅尼誦五十遍。其間三古杵モテコレ加持。護摩加持物赤ココメヲモチユヘシ。但ソノ赤米鴛鴦尾可觀也。是究竟祕事。護摩結願ノチ童子經フウスル カコトク紙マキテソクヒモテフウ。ツキメ上下ニ字中字カクアハセ三字カクナリ。其後施主許ヤリテクヒニカケサス妻クヒナリ

永曆元年十二月一日奉傳之 興—

千手敬愛事
私云此一通全同小折紙。故略之
千手(息災。又敬愛)
種
三 開敷蓮花(赤)鉢
印 合掌已。二水二風交。地空各開立。二火相合。是本印(此印出蘇三世大儀軌)
言(可用陀羅尼)
祕說 芙蓉合掌是爲大蓮花印。不易大蓮花開立地空。是壞奮諸罪印。同可誦陀羅尼」
八葉印(可用小呪)
正念誦可用陀羅尼。若二十一遍滿之後可用小呪百八遍
芥子(用小呪)

伴僧并後加持(可用陀羅尼)
梵號 (サカ サラセ シヤア リヤハ フ キ テイシムハナフ)
密號 大悲金剛
部主 正觀音
諸尊 六觀音
同敬愛祕事 鴛ツルミ羽姓名書事。件ツルミ羽左右二枚也。左女姓名書。右男姓名書也。合壇上立置。行千手法也。件姓名裏書也。裏合立也。夫婦不和之時如此行之。夫爲婦不和如此。又婦爲夫不和。又如此
白河院御時權僧正(範)令修之有法驗(云云)
祇園女御奉爲院不和之時令修之
念誦(佛。大。聖。本尊陀羅尼。同小呪。馬。十一。准。如。護摩。伴時ニハ可滿大金剛輪眞言一字)
已上建久四年十月六日奉傳了 榮然

一。大威德轉法輪法(調伏修之)
此法全同小折紙。故私略之
已上裏上

一。白衣觀音法(天變怪異之時息災行之)
此法全同小折紙。私略之
一。祕多羅菩薩法(蘇摩呼經下云多羅此云妙目精云云爲聰明產生息災行之又敬愛修之)
此法全如小折紙。私略之
同法(爲易產行之)
種子 (多羅尊也。多是如也。如如之性卽同大空云云 出疏十)
三形 青蓮(出大經五)
不同記三云。三摩耶形靑蓮花已開初合(師)

結界 馬頭

尊形 出大觀 多羅尊。青白色相雜。中年女人狀。合掌持青蓮。圓光靡不遍。暉發猶淨金。微咲。鮮白衣。キセヨ

印 內縛竪空風 有口傳 出青軌

眞言

曩莫三曼多沒馱 引 南 引 𑖮 種子 羯嚕嗽 悲 嗢波二合 吠 生謂從悲者而生。此菩薩從觀音眼中出。上 出見法實性名爲背眼。見於如如之體也 多嚟呼彼 多哩抳 是度義以初多字爲體也 娑嚩二合 賀 引 出青軌

讚 四智

梵號 阿利也多羅

密號 悲生金剛 行願金剛

部母 白衣

正念誦

字輪觀

散念誦 佛。大。本。正。千。馬。十一。准。如。大金剛輪。一字

護摩 一火天段 如常 二部主段 聖觀音

三本尊段 四諸尊段 六觀音

五世天段 如常

一。耶輸多羅法 法花儀軌一云耶輸陀羅此云名譽別有經云是鞮搥鑿云云

此法全如小折紙。故私略之

一。佛舍利法 息災行之

此法全同小折紙。私略之

應保元年十月二十二日奉受眞乘坊阿闍梨　興 — 

建久九年正月四日奉傳了　榮然

一。十八日觀音供 此供全如小折紙。私略之

一。太元法 私口傳

種 金 翳

三 劍輪

太元怒使印 以左右手急作拳。內怒三度齒叩。即齧下脣。以二手捲捺著二腿上。此大將身印呪曰。唵哆利馱保利婆羅保利柘頡迷柘頡迷馱羅薩多嗚顗毘娑婆訶

又印 以二大指押二小指甲上。餘六指合立散。眞言用上呪

以金剛界次第可行之。但振鈴之後可誦啓請。其後智拳印本尊印也

太元日記 良雅

全同小折紙。故私略之

同法 同傳

右同斷私略之

太元 江帥

大乘院。權僧正。寫瓶入室弟子也。白河院御時。鳥羽院御卽位之時。小栗栖別當有事改宜了。仁和寺寬助僧都。太元法。學ナリ。院宣。御返事云。不習云云。次醍醐勝覺僧都尋御不習。申上了。次小野範俊權僧正其時長者也。所令尋御。被申云。進恩阿闍梨。僧正仁海悉所傳受云云 嫡嫡傳來云云 仍有宣旨可被行此法云云 以大乘院良雅阿闍梨被補別當了。大乘院之後仁和寺醍醐人人競望。無絕事如何如何。尤不審也。イツレノクシヨリ習來レルソヤ。範俊僧正之時江帥院。申云。太元帥法。與立劍輪印。傳タルヲ爲極也。仍自院被尋仰之相傳如上被申了。匡房朝臣申云。小野門跡之外太元法全不可候云云近來。公。臣。關。八箇密印全不用之。大乘院阿闍梨曼荼羅寺入堂之次。太元法醍醐仁和寺全不可行之由被申了 如上 蓮光房阿闍梨說以同前。實任當初。聞之爲令聞後葉今記之

或人云與立劍印。劍。與輪。立。云也云云 可尋之也

一。大威德法 調伏行之

種子 

三形 棒

印 二手內相叉作拳。二中指直竪頭相合。卽成名鍘印

立成軌云。又法畫彼設吐嚧二合 於貝葉上。或畫樺皮上畫了結鍘印。按彼心上。誦眞言加持一百八遍。然後置像坐下取熒。或日午時作法云云

疑云。印主云。軌所云。鍘印者。根本印也云云若爾者有證據耶如何 答。有之。所謂耶曼德迦軌云。鍘印准前牙凌印 上文云。牙相凌印二手相叉。五相屈在掌中。竪右大指。左大指押無名指上節。是牙相凌鍘印云云 唯二中指相著。是名鍘印云云

又小野抄云。鍘印二手內縛。竪二中指也云云

眞言曰 如出小折紙。私略之

疑云。今說結根本印誦心呪已。儀軌用印

次第相違如何　答云。胎藏意也。仍大師作禮方便次第。并延命院胎藏私記皆以如今

圖像如高尾

正念誦用心呪

散念誦　佛。大。本尊大呪（別ニ書テ左ノ机ニ置テ誦ス）同心呪。同心中心呪。不。降。軍。金。薩摩。

一字

梵號　南謨阿利也縛日羅閻曼德迦毘地也

讚歎三反。餘句如常

勸請

發願如小折紙私略之

護摩　火天段如常

部主段不動

本尊段

諸尊段五大尊

世天段如常

南

本尊

爐底設咄嚕姓名并調伏相應句被書作法。淨水土器入。以散杖被書之。但上字末一點カワカサルサキニ皆書ヲハルヘシ。モカワカサレ。最祕最祕

花用安世見

藥種　鐵末。引生鍵。石菖蒲。酢。鯛五種合一器盛。匙ヲ以供之

加持物眞言

唵紇唎二合瑟置力二合尾紇哩二合多娜囉吽薩囀設咄輪怨家姓名娜引捨野薩擔二合婆野ミミミ娑發二合吒ミミミ阿毘舍盧迦ソワカ

加持物　苦棟木葉二枚取。面相愛二人姓名朱以書。裏合背クチナハノモノケヲモテツツミテ。ミソハ木皮ハキテ。ウヘヲユフ。毎日一百八枚。コレヲマウケラル。一時三十六枚。三時合一百八枚也。毎時一百八枚モチキルヘシトイヘトモ。難得故。三十六モチキル也。件物後。鐵末用也。三時皆如此

私勘。立成❶記云。又法對像前作三角火壇。護摩七夜。以棘刺木柴燃火。取若棟葉。書二相愛人名。以葉相背。用蛇皮裹。以鼠狼毛爲繩。纏葉上。用一百八枚。於眞言句中稱彼人名。誦眞言一遍。一擲火中彼二人。卽互相憎嫌不和云云

又法。取鐵末六兩。誦眞言句中稱彼人名。然後取一撮。以眞言加持一遍。一擲三角爐中。護摩七夜。彼設吐嚧二合卽自衰喪云云

乳木二束一束百八支。用鳥羽。一束二十一支。用苦棟木

壇木用割木

私勘。立成軌云。又法。欲令惡人遠去。取烏翅一百八枚。搵芥子油於三角爐中。燒棘割柴然火。護摩一夜。於眞言句中稱彼人名一遍。一擲火。其人不自由。卽便遠方而去云云

法務御記云。故小野權僧正範一白川院御修法支度被申。烏羽故按察中納言顯被語云。仙院令寵紀三位堀川院御乳母土御門大政大殿室可避此事之御祈云云不叶文意。但令相去之條同心歟有法驗。僧正給種種布施云云

前齋院鳥羽院姬宮驗者。召三井能祐大納言闍梨治部卿大納言能俊息。聞事外有寵氣。仍仁平二年夏之比。女別爲避此事。密密法務御房被申付御祈。依命令修大威德護摩給。其作法隨立成軌說。逐烏羽僧正跡。修中被申法驗之由。又秋之比。件闍梨逝去了。予奉行此事。仍委細記之　興一

建久三年二月二十三日奉傳了　榮然

一。地藏法注進僧都御房本。增益修之。或滅罪時。八向北方修之

種子　訶字　或伊字

三形　寶幢或寶珠

印　先作指向內相叉拳。申二火指竪之。令指頭一寸計不相到卽是也二空並竪如常　計都是旗也

此印如旗也

師口云。地獄有二人頭幢。一者出白蓮花。表衆生善業。一者出火焰。表衆生惡業。此印二火指表二幢也

眞言　南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶微娑麼二合曳平三莎訶正念誦用之

地藏圓滿合二空風輪側如是應器成

師口云。此鉢印表圓滿。八葉九尊并十三大

❶記＝軌イ●

會願智二嚴
眞言曰　曩莫三曼多沒馱喃訶〻〻素怛弩
娑嚩二合訶引
已上胎藏印言
又印　二手外縛。二頭指屈如寶。二大指並
立。中指入縛。餘四指集竪如幢
眞言　唵跛折羅計都多藍二合
師口云。此金剛界幢菩薩契明也。今三摩
耶會印用羯磨呪者。表內證外用之義
讚　四智
梵號　南無
密號　悲願金剛
字輪觀　勸請句　發願以上三種如小折紙。私略之
散念誦佛。大。本。滅惡趣。炎魔天。大金剛輪。一字
護摩
火天段如常
部主ー寶菩薩
本尊ー
諸尊段三十七尊或地藏院諸尊
施天ー如常
加持眞言

治承四年十二月二日注進僧都御房本
建武五戊寅年三月二十八日以慈尊院本
書寫點撥功訖　良濟四十二歲
寛文七年九月十日當院傳來之本及破損
之間以寶嚴院眞源所持之本加校合了
宗儼四十一歲

師口卷第三
目錄私略
愛染王　平等　降三世　同法相應經
同五重結護　金剛夜叉　同法相應經　烏芻
沙摩　步擲　星供私次第
已上面上
不動　同鎭　同略鎭　軍荼利　大威德
金剛童子　僧愼爾　妙見　星供　北斗拜
志神　辨才天
已上面下
摩利支　最勝太子　訶利帝　十五童子供
童子經供養　金翅鳥　小兒湯加持　神
泉讀經　願書作法　治小兒夜啼作法　加
持飮食
已上裏上
吉祥天　黑耳　毘沙利　辨才天　氷迦羅
吒羅迦天　伎藝天　天黑天神　帶加持
牛王加持　安產符　新佛始事　鑄佛作法
已上裏下

一。愛染王法
此法全同小折紙私略之
一。平等　愛菩薩變成閻王。右手持檀
茶印。左手持人王。身赤肉色。坐水牛。此王
殊除死難云云
歸命

檀茶印　外五古印
延喜二十二年六月二日於般若寺聞之件
日凡究竟事等傳受及數剋
金剛佛子寛空
師口云。平等延命法
種　三檀茶幢人頭幢也。或人王祕也
印言　先結炎魔王印誦　次結外五
古印誦　也
或說。結五古印誦　結炎魔王印誦
言。是表同一體也。自餘如香隆寺
記云云
長寛元年十一月二十六日奉傳之　與ー

一。降三世法調伏行之
此法全如小折紙。私略之
同法瑜祇經說金剛部調伏行之
種子短　三五古
形像　瑜祇經云。以成三世大誓身。兩臂青
色。薩埵儀　同疏下云。以成三世大誓身
先變薩埵成降三世。八大明王中有兩臂降三世。非金剛頂四面八臂云云　八大菩薩
曼茶羅經云。三世金剛明王放青色光明。口
現二牙。阿吒入吒笑聲。以右手擲五股金剛
杵云云印　五古印釋云。先住普提大印是也
眞言曰。唵嚩日羅吽迦羅吽短吽短吽短吽短　儞遜
婆吽短吽短云云
梵號　密號　勸請　發願　讚　字輪觀
已上六種如常　正念誦作法如常　眞言。
散念誦

護摩　一火天段　二部主段金剛薩埵　三本尊段　四諸尊段三十七尊　五世天段
保元三年三月八日於醍醐寺蓮藏院奉傳內山眞乘房阿闍梨畢　興ー

一。降三世五重結護一作印法自護身　二成降三世　三四辟除　五結護也
右結護法全如小折紙私略之

一。金剛藥叉法調伏敬愛鉤之
此法全同小折紙。故私略之
同法瑜祇經說
種子[梵字]　三形牙二十五輪在別
形像　瑜祇經云。我今更說祕金剛藥叉形。六臂持衆器。弓箭劍輪印及薩埵羯磨五眼布。忿怒三首馬王髻珠寶遍嚴飾云云　我今更說印。戒方忍願指內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智由如笑眼形。是名根本印亦名根本心。眞言曰。唵摩賀藥乞叉嚩日羅娑怛嚩弱吽鑁穀鉢羅吠捨吽知
[梵字]
唵摘枳吽寒怖吒鉢羅吠捨耶吽泮吒
師云。此眞言ニ已師說ニ用金剛合掌。或說ニ用前印。一印用二眞言也。准胝法ニ如二印ニ用一眞言。雖印言別只是同事也
正念誦作法如常　眞言用前[梵字]之明
私云。自餘事在別　已上
建久三年十二月二十五日奉傳之　榮然

一。烏芻澁摩法調伏又息災行之
此法全如小折紙。故私略之

一。步擲明王法
此法全如小折紙。故私略之

一。星供私次第
壇圖小野

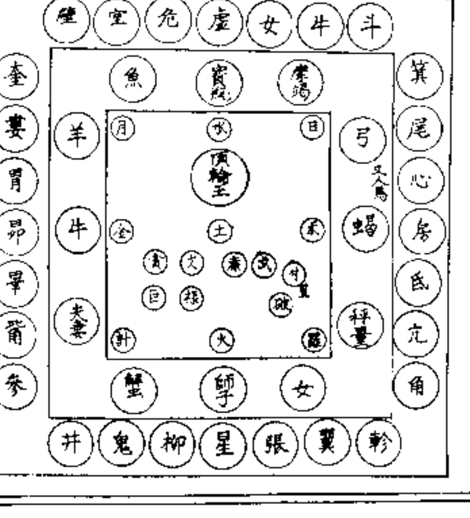
花瓶　同　錢　同　花瓶
同　飯　同
同　茶　同
同　菓　同
燈臺　○○○◯○○○　燈臺
北

先著座普禮　次塗香　次三密觀　次淨三業　次三部被甲　次加持香水　次加持供物三古印軍荼利小呪　次金剛起　次普禮　次表白神分祈願　五悔　次發願

至心發願　唯願大日　本尊聖者
一字金輪　北斗七星　諸曜宿等
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　還念本誓　降臨壇場
所設供具　哀愍納受護持　消除不祥
消除惡事　息災安穩　增長福壽
無邊御願　決定成就　殿內安穩
諸人快樂　及以法界　平等利益

次五大願五大願了。護持護持成御願
次普供養眞言　三力偈一打　次大金剛輪

次地結　次四方結
次道場觀　結如來拳印置心上。觀地界上金剛壇中有[梵字]字成妙高山。山頂上有[梵字]字成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有[梵字]字成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵字]字門成大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有[梵字]字成寶蓮花臺。臺上有[梵字]字轉作金輪佛頂。其前有七荷葉座。其上各有[梵字]字變成星形。星形變成七星身。中央八方有九荷葉座。其上各有[梵字]字。字變成星形。星形變成九曜身。第二院有十二荷葉座。其上各有[梵字]字變成星形。星形變成十二宮神身。第三院有二十八荷葉座。其上各有[梵字]字變成星形。星形變成二十八宿身。　如是重重周匝觀已加持七處




次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅想七寶車
次請車輅　次大鉤召想來
輅登虛空奉迎一字頂輪王幷北斗七星等住虛空集會道場

次一字頂輪王印　虛心合掌。以二大捻二
無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指小
開屈來去。眞言曰。曩謨三曼哆那囉那曬破
左囉吽
次召北斗眞言曰。曩謨三曼哆那羅曩翳醯
枳頗伊賀伊那伊迦伊羅讀羅二合　多羅伽羅
唅莎賀
次七曜總印　先合掌。十指相著。二風與二
空極相開　眞言。唵薩羅二合　醯入嚩哩二合
耶鉢羅二合鉢多儒胝羅摩耶薩縛二合訶
次二十八宿總印　左右虛心合掌。二火外
相叉。二空亦相叉　眞言曰。唵讀乞灑二合
怛羅濕蘇那偶曳娑嚩賀
次虛空結　次火院　次示三摩耶
次荷葉座　左手五指舒。從肩高上向外仰
也　眞言曰。曩莫三曼多母馱南引　惡娑嚩
二合引　訶
次閼伽　次五供印明私略之　次普供養印明
私略之　次壇上供具一一捧獻　先塗香　次
花　燒香　次飯食　次燈明已上六種總供養　次錢
　次飯　次茶　次菓。已上四種供中央金輪
幷七星。右四種供九曜。左四種供十二宮二
十八宿。供作法以右手作三古印。以軍荼利
小呪總加持錢等。次作鉢印誦唵字眞言。想
如塗香等捧獻供之
次讃　天龍八部
　天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
　擁護佛法使長存　各各勤行世尊敎
次普供養印言三力偈　次祈願

普供養本尊界會一字金輪北斗七星諸曜宿
等　普供養兩部界會諸尊聖衆
　外金剛部　護法天等　所設供具
　哀愍納受　護持　消除不祥
　消除惡事　增長福壽　恒受快樂
　無邊御願　決定圓滿　殿內安穩
　諸人快樂　天下法界　平等利益
次禮佛三十七尊私略之
南無一字金輪頂輪王
南無北斗七星曜宿等三反
南無金剛界〻〻〻南無大悲胎藏〻〻〻
次散念誦　佛眼　大日　愛染　八字文殊
　白衣　不動　一字頂輪王　召北斗　九
曜總呪　二十八宿總呪　本命星　本命曜
當年星　生月宮　本命宿　金剛吉祥成就
明　破諸宿曜明　一切成就明　一字金輪
師口云。一字眞言上誦如來慈護眞言幷法
身偈。爲諸天法樂也。但不載卷數云云
次後供養先理供事供五供印明幷普供養塗。花。燒。飯。燈。閼伽　次
次讃　次普供養三力祈願　次禮佛　次廻
向　次五悔後段　次解界示三摩耶火院虛空網四方結地結
次撥遣諸天奉送印明也
次三部被甲護身　次出道場
　每夜錢幡燒之。其間可誦法身偈。又取集
錢幡。天晴夜燒之
注進　❶星供一箇日支度事
　合
蘇　蜜　名香沈　壇一面三尺五寸　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚　壇敷布一端　壇供

米三石五斗　御明三升五合　紙三帖　阿
闍梨　承仕一人　驅仕一人　淨衣白色
右注進如件
　大治五年十月二十七日　權律師寬—
卷數祖師七綱御卷數案私略之
　建久三年二月一日奉傳之　榮然
　　已上面上
一。不動法息災行之。但五壇之時調伏行之
　此法全如小折紙仍私略之
一。同鎭法宗意傳　息災本尊南方向
部主　諸尊如例不動法
初日天地八陽經可讀又結願日可讀一卷。大阿闍梨一弟子此讀。或不用事モアリ。此經修中ニハ不用。只開白結願ノ日計日ノ内ニ可讀也　眞言慈救呪末加[illegible]
字也
御加持慈救呪也　大壇　[illegible]壇　十二天
壇計也此十二天壇ノ中地天ニハ三杓供ス。餘ハ只一杓神供モ地天之所ニハ杓ヲ增シテ供スル也
末始鎭法以前先以白絹不動尊像一體書
供養ス。大小任心供養。後件ノ像。錦裹箱入
タテマツル。其ハコヲハ靑色絹ヲモテツ
ツムヘシ。又此外ノ箱儲テ入ル如先靑色絹モ
テ箱ヲツツムヘシ。已上五重上各書[illegible]字ヲ
也。錦ノ上箱ノフタノ上絹ノ上又箱ノ上又絹ノ上
也。五重カ上ニ各〻[illegible]字ヲ書事ハ此五大所成ノ
表也。五大不調ナレハ不吉也。仍有此義如
此次第ニシタタメ了後キツ　ネ戸ヨリ入テ寢
殿ノ中心ノウツハリニ打付或ウツハリヲエリ
テ入或タタモウチツク。箱中ノ尊像ハ南方向
打付ヘシ　箱折付事ハ不知他人ニ尊像打付タ

❶原本傍註曰若本命供，若當年星供

ル下ニ此法ヲ行也。或修法或[梵字]或供ニ行ス。只檀越ノ心ニ可隨也。伴僧八人或六人或十人請ヨルヘシ　金輪ハ尤調伏ニ用法也。故ニ件[梵字]字ヲ書也。此字ヲ書ニ依テ諸不祥厄怪不出來也。神ノ人家ニカル事アリ。コレラノ祈尤大切也　此法ハ寢殿ノ中心ニテ行ス。ヒサシナントハ不用云云

淨衣　白色　息災法故也

念誦次第如例　壇所ノ本尊ハ奉懸不動也

保元三年正月二十日大法房奉傳之　興ー

裏書云

還宮修法

嘉祥三年七月二十二日庚子自今日成就院大僧都於仁壽殿被修還宮御修法息災不動法

伴僧十二口　別無護摩壇小壇等。無御加持

神分之中有堅牢地神眷屬部類法樂莊嚴句」御卷數中有地天眞言

結願八月三日滿二七日　還宮八月二十一日也

一。同略鎭

此鎭全同小折紙。故私略此

一。軍荼利法

此法全如小折紙。故私略之

一。大威德法調伏修之

此法全同小折紙　故私略之

建久三年十二月二十三日奉傳之　榮然

一。金剛童子法息災或調伏行之

此法并同法二種　共全如出小折紙。仍私略之

一。濕愼爾藥叉最勝王經護法神也

此法全如小折紙。故私略之

一。妙見法息災行之。眼病祈修之

此法全同小折紙故。私略之。但護摩至諸尊段在圖。七曜九曜十二宮二十八宿四重圓[梵字]也私略之。如星供

廿八宿
十二宮
九曜
廉
武
破
巨
祿
文
貪

同法小野

壇上有[梵字]字變成荷葉座。座上有[梵字]字變成星形。星形變成妙見天女。其形像左捧寶鉢右作施無畏。北斗七星諸曜宿等前後左右圍繞。七所加持

印　金剛合掌　眞言曰　唵蘇涅哩二合瑟吒二合娑婆訶

師口云。以十八道行之。如例但無正念誦等。佛供二坏居之。初夜一時計修之星供定也

保元三年九月三十日大法房奉傳之　興ー

一。星供

此法全如小折紙。仍私略之

一。北斗拜作法永曆元年九月十四日記之

此作法如出小折紙故。私略之

一。志神良雅闍梨傳

小野北斗曼荼羅中尊ヲ志神ト云。人ノ魂魄也。但鷄ノ頂戴ス事ノ僧正ノ本命曜命曜藏也。

隨人可替之云云

一。辨才天法啓祐祈修之

此法全如出小折紙故。私略之

已上面下

一。摩利支天法此云威光　調伏行之云云

此法全如小折紙。故私略之

一。最勝太子法毘沙門第三太子

此法全同小折紙。仍私略之

一。訶利帝母法爲子修此法。又爲除盜賊修之

此法全如小折紙故。私略之

平治元年十一月日勅修寺西山隱士興然傳之記之

建久二年七月二十六日授勝然公了

一。十五童子供一卷裏書在之

此法全同小折紙故。私略之

一。童子經供養次第

此次第全如小折。仍私略之

一。金翅鳥王法
此法并又法全不違小折紙私略之
一。小兒湯加持作法
此作法全如小折紙故私略之
一。神泉苑御讀經作法
此作法全如小折紙故私略之
一願書作法御自筆本在別
此作法并又法等全如小折紙故私略之
一。治小兒夜啼方事
取大頭下毛縫裹囊以繫兒兩手立止
文說　書𬾷上作田字
一。加持飯食事
印　三古正說用本印中指交印也
眞言　[illegible]
瑜祇經染愛王品云。加持食七遍　我當降
廿露
又說
印三古　眞言。[illegible]
已上裏上
一。吉祥天法
此法全同小折紙故私略之
一。黑耳法
此法全如小折紙故私略之
一。蘘麌梨毒女法爲除毒虫雜修之
此法全如小折紙故私略之

一。辨才天法下段移在之可書入此處也
此法全如出小折紙同前法故私略之
一。氷迦羅天法爲福行之
此法全同小折紙故私略之
一。吒羅佉天女法亦名寶藏天
此法全如小折紙故私略之
一。伎藝天法增益行之。福德法也
此法全同小折紙故私略之
一。大黑天神法每日朝日可供。敬愛
此法全如小折紙故私略之
一。妊者帶加持作法
先於本尊御前置帶於壇上可灑水　次以三
古印誦枳里枳里眞言二十一反可加持之
次不動慈救呪并本尊眞言同二十一反加持
之　次開帶中以散杖浸灑水可書梵本易產
陀羅尼帶中分相計二行計可書也　次加持後　如本裹之可
返送之
或人云。仁和寺大御室之令加持帶給時
加持了返遣云云引小松令相具給タリケル
云云　件加持日常正月子日故也。是望時
御今案歟云云
易產陀羅尼出易產陀羅尼經　[illegible]
若女人產生難者。把呪一心念及頂禮易生
已上經文
口傳云。頂戴平安了燒之爲灰送置流水中。
頂戴者書紙於陀羅尼以糸結付頂髮也
易產陀羅尼　[illegible]

已上言出小野諸眞言集
又說法務御流
此說并或說全如出小折紙故私略之
又說私云如出小折紙安產符奧
先護身結界　次以散杖帶上灑水灑　次表
白神分　次散杖灑水ヒタシテ書易產陀
羅尼并孔雀明王眞言　次以五種眞言加持
之。佛眼百大日百易產陀羅尼七反不動百反孔
雀明王百反　次廻向
又說賢觀私云如出小折紙安產符奧
先持參佛前取五古杵以枳里枳里明加持
之。然後以千手陀羅尼延命訶利帝尊勝陀
羅尼易產陀羅尼之五箇眞言加持之可施妊
者
一。准胝牛黃加持作法
此作法全如小折紙故私略之
一。安產符
此符并作法如出小折紙仍私略之
一。新佛始事
此作法出小折紙御衣木加持所。又說等
全同之故私略之
一。鑄佛作法
此作法全如小折紙故私略之
私云。本紙此間辨才天法出之
已上裏下
奧書
慈尊院本表紙目錄蘘麌梨并辨才天氷迦
羅雖烈之。辨才天法無之。故後日以梅尾

方本校合之處。如目錄載之。仍先書加下段之末。後日入裏俱梨之次可書直之者也。但慈尊院本無之事者。面下段終在之。依爲兩書除之歟。若然者表紙目錄同可除之者也

凡此師口之中全同事載兩所。如十五童子供幷童子經供養者雖在第一卷裏上段。又載當卷裏上段。唯彼者辨才天如目錄兩所可書之乎

建武五戊寅年三月二十八日以慈尊院本書寫點校功訖　　　　良濟四十二歲

寬文七年九月十日當院傳來之本及破損之間以寶嚴院眞源所持之本加挍合了
宗儼

# 師口卷第四

目錄私略



一。神供

此法全如小折紙故私略之

本紙云今此神供有多種意。或依略出經供八方天三類鬼神。或依護摩軌意供十天曜宿。或依十二天供。或用施餓鬼作法。雖諸說異。諸部之本天於護摩壇皆被供養了。今爲供養部類眷屬。別於露地用此作法。問既有八天十天十二天之三說。有八十十二弊之不同耶。答。一說皆用八弊以之攝餘。一說有不同。問。神供所向方何。答。一說隨本法方。一說皆向北方。一說向東方。東方是檀波羅蜜方也。神供檀波羅蜜法也向東方吉說也。可用之

一。歡喜聖天供次第

先洗浴法　卽以淨器令沸淨湯。能調寒煖入名香。卽誦洗浴眞言以三股杵加持二十一反。若無杵可用其印。而後洗浴天像。卽以淨紙拭淨。安置壇中。洗浴眞言曰。唵阿孥嚩日羅婆跛隸拏訶

次壇供如法調備

後夜圖

日中圖

先壇前普禮　次著座普禮　次塗香　次𑖯字觀　次三密觀　次淨三業　次三部　次被甲　次加持香水結小三古印誦。枳里枳里眞言加持之

次加持浴油（取壇上多羅居火鉢上）
以小印大呪加持百八遍。其間溫油。小印。以
右手小名二指屈入掌。中指直竪頭指著中
背。以大指著頭指第一文側。大呪曰（如出小折紙。私略之）
次加持供物（以下至四方結如出小折紙。故私略之）
次道場觀　結如來拳印觀五輪世界。大地
上有[梵字]字成毘那耶迦山。山上有[梵字]字成寶
宮殿。中有曼荼羅。上亦有[梵字]字。變成荷葉
座。座上有[梵字]二字。變成二之三昧耶形。三
形變成本尊身。象頭人身。兩體互相抱立。無
量毘那耶迦等前後圍遶。七所加持
次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅　次
請車輅　次召請（所明如出小折紙。私略之）
次四明　次拍掌　次虛空結　次火院　次
大三摩耶
次閼伽　先作印誦眞言。取閼伽器薰燒香
誦心呪。以小印加持捧持。誦當尊閼伽眞言
幷例用眞言伽陀等。盤上三度滴之。想奉
浴尊。眞言曰。唵吽渡里（二合）惹野也薩婆訶
（例用眞言伽陀等如常）
次荷葉座　次五供養印眞言（如常）　次普供
養印眞言（如常）　次諸供物一一捧供（但可留羅蔔酒團）
次讃　金剛合掌可誦讃讃曰（如小折紙。私略之）
次普供養印眞言幷三力偈祈願禮佛（如小折紙。私略之）
次本尊印言　地水內相交竪二火。以二風
付火背。以大押頭指。本眞言（大呪）
次可供羅蔔酒團等（右方）
次灌油　可用心呪。平日四百遍。日午三百
遍。呪曰（心呪私略之）
次可供羅蔔酒團等　次普供養印言祈願
次歎喜悅豫眞言百八遍（呪私略之）
次散念誦（佛・大・自在天・本尊大呪・心呪・悅與・一字）　次後供（先理供・次事供如常）
次迴向
次撥遣　以大印以二大指撥之。召請呪止
弱薩婆訶之句如蘗車ゝゝ穆之句撥之
次護身等（如常）　一滴酒成萬斛呪曰。[梵字]佐保
多[梵字]

建久三年四月九日奉傳受了

右次第者。先師日存之時雖被草始之。壇
樣之奧未作而閉眼其後且任口傳。且任
遺言之旨私抄之了　榮然

一。十二天供次第（傳受本用之）

先壇前普禮（印明如常）　次辨供（可備燈・閼・塗・花・五味粥・蠟燭等。五味者粳米・粟・豆・油麻・蘇・蜜等也）　次著座普禮（如常）　次塗香　次三
密觀（如常）　次淨三業　三部　被甲護身（如常）
次敷座（取茅切六寸敷明王及天等座）　次加持香水（如常故私略之）
次加持供物（羯磨印眞言如常故私略之）
次㘕字觀　次淨地　次淨身　次觀佛　次
金剛起　普禮　次五悔　次表白　次五大
[1]願　次地結　次方結（已上各如常）　次如來拳（印明如常）
結印已誦觀今有寶宮殿中有曼荼羅。於其
中央有瑟瑟座。上有[梵字]字成蓮花上。有[梵字]字
成利劍。變成四辟不動尊羯磨身。四方四角
幷內四隅有[梵字]字。成荷葉座。其數十二也。艮
角座上有[梵字]字。成三戟槍。變成大自在天身。
東方座上有[梵字]字。成獨股杵。變成帝釋天身。
巽角座上有[梵字]字。成賢瓶。變成火天身。南方
座上有[梵字]字。成壇荼印。變成炎魔天身。坤
角座上有[梵字]字。成劍。變成羅刹天身。西方
座上有[梵字]字。成羂索。變成水天身。乾角座
上有[梵字]字。成風幢。變成風天身。北方座上
有[梵字]字。成棒。變成毘沙門天身。內艮隅座上
有[梵字]字。成蓮花。變成梵天身。內乾隅座上有
[梵字]字。成鉢。變成地天身。內巽隅座上有[梵字]
字。成日輪。變成日天身。內坤隅座上有[梵字]字。
成月形。變成月天身。諸天各有無量眷屬圍
繞明王。如是皆其形色器杖乃至乘物一一
觀畢。誦眞言印七處（其處如例）
次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅
次請車輅　次大鉤召（以上五種印明觀想如常故私略之）
次勸請不動明王　卽結印誦眞言終加勸請
之句想壇上明王與降臨明王冥合擁護我及
施主必滿所願。印眞言（如例）
次蓮花座（印明如常。但想獻明王）
次勸請十二天（每眞言末加四明及勸請句。想與壇上天等令冥合）
東北方大自在天印　右手作拳當腰。左手
五指直竪相著。地水二指屈中節。火風空三
指各小相去。卽成。眞言曰。曩莫三曼多勃馱
南唵伊舍曩曳娑婆（二合）賀　又云。唵嚕捺羅
也娑婆（二合）賀
東方帝釋天印　右手同前。左五指直竪相
著。地水二指屈中節。以風著火背。空屈中
節。眞言曰。唵因捺羅野娑嚩（二合）賀　又云。
唵斫羯羅也娑婆（二合）賀
東南方火天印　左手作拳安腰。右手五指

[1]願＋（次四無量觀次勝願次大金剛輪）イ[1]

直竪相著。屈空納屈掌中。風屈中節。與娑婆賀相召。眞言曰。唵阿誐那曳娑婆二合賀

南方炎魔天印　先合掌。二地屈中節背相著。二風亦屈背著。以二空指押各風中節。即成。眞言曰。唵焔摩耶娑嚩賀

西南方羅刹天印　右手作拳安腰。左手五指直竪相著。屈地水中節。以空端押地水甲。即成。眞言曰。唵底里底曳娑婆賀

西方水天印　右手如前。左手握拳空勿入掌中。風即直竪。中節少屈。即成。眞言曰。唵嚩嚕拏野娑婆訶

西北方風天印　右手如前。左手五指直竪相著。地水屈中節。即成。眞言曰。唵縛耶吠微洗反娑婆賀

北方毘沙門天印　先合掌。十指內相叉。二水竪頭相拄。二風竪微屈。左空入右掌中押左火甲。右空越左空背入左掌中押右火甲。二風與呵招。眞言曰。唵吠室羅二合摩拏野娑嚩二合賀

上方梵天印　右手作拳安腰。左手五指相著竪之。少屈其高少計過肩。即想成蓮花眞言曰。唵沒羅痦摩寧娑嚩賀

下方地天印　先合掌。風以下四指頭相拄。前方大開。二空各著風側。眞言曰。唵畢哩體地以反微曳娑嚩賀

日天印　如前地天印。但以二空頭各拄。水下文。眞言曰。唵阿去係多地反底也耶娑嚩二合賀

月天印　如前梵天印。但仰掌。想[1]心有月潔白。眞言曰。唵戰捺囉去也娑嚩二合賀

次四明　次拍掌　次虛空網　次火院　次大三摩耶已上如常

次荷葉座　右手作拳押腰。左手申五指[2]肩上仰掌。眞言曰。曩莫三曼多母馱南引惡娑嚩引二合賀

次獻[3]器可以淨[4]葉置明王天等座上

次閼伽　先作閼伽印。誦十八道中閼伽眞言。而取水器薰於燒香。以不動一字明加持捧。誦例用眞言伽陀等。想奉沐不動明王及天等。三度滴盤上置本所了。束茅或以散杖始從明王天等各眞言末加惡唅之句。每座灑淨葉上。皆想漱其尊御口。印眞言如例

次五供印明　印明觀念如例私略之

次摩尼供印眞言可行見供

先塗香　取塗香薰於燒香。以不動一字明加持。各本眞言末加健度唅之句。每座以指彈指供淨葉之上

次花私云。作法如上。塗香私略之。以下准知之。但本眞言末加句各別也　本眞言末加補澁唅之句。每座加供塗香之上

次燒香　本眞言末加度補唅之句。每座迴心捧供

次飯食　以淨器盛五味粥　本眞言末加沫淋唅之句。每座可居花上

次燈明蠟燭　本眞言末加儞補唅之句。每座插粥上

次讃四智誦孔雀經讃若天龍八部讃　次普供養印眞言并三力偈　次稱禮名號先禮明王次禮天等　次祈願所求之事慇懃可願

次念誦不動明王及天等眞言各誦百八返每初先誦一遍作印　次五供印眞言如前　次摩尼供養可行後供　次閼伽先可用印眞言

次神分祈願　次讃　次普供養印眞言并三力偈　次禮拜如前　次迴向　次普賢行願

次解界

次撥遣　先作不動印。誦眞言。終加蘖車蘖車穆句撥之。次右手作拳。仰掌彈指作聲。是天等撥遣也。眞言曰。唵嚩日羅二合母乞叉穆

次護身　次出[5]行

十二天梵號加七曜二十八宿梵號

南謨伊遮那耶提婆羅惹

南謨因捺羅耶提婆羅惹

南謨阿誐曩曳提婆羅惹

南謨焔摩耶提婆羅惹

南謨底里地曳提婆羅惹

南謨縛嚕拏耶提婆羅惹

南謨縛耶吠提婆羅惹

南謨吠室羅嚩拏耶提婆羅惹

南謨母羅痦摩寧提婆羅惹

南謨畢哩底微曳提婆羅惹

南謨阿儞底也提婆羅惹

南謨戰捺羅也提婆羅惹

南謨蘖羅醯入嚩哩耶提婆羅惹

南謨曩乞叉多羅提婆羅惹

七曜印　二手合掌二大指相去。眞言曰。曩莫三曼多沒馱引喃引蘖囉二合醯濕嚩二合哩也二合鉢囉二合鉢多儞底羅摩野娑嚩二合賀」

二十八宿印　二手合掌。二大指二中指外相叉。眞言曰。唵曩乞叉多羅涅哩儒那儞曳

[1]心＝中ィ〔甲〕　[2]原本傍註曰從肩高上也　[3]器＝坐ヵ〔甲〕　[4]葉＝棄ィ〔甲〕　[5]行＝堂ヵ〔甲〕

娑嚩訶

三戟鈴 黃牛　蓮花 鵝　獨股 象　日輪 七馬　賢瓶 青牛

棒 鬼　利劍 頭座　幢茶印 水牛

鉢 雲　月形 七鵝

風幢 麞　羂索 龜　劍 師子

金剛頂經文

大自在天　帝釋天　火天
梵天　日天
多聞天　不動　焰魔天
地天　月天
風天　水天　羅刹天

不空儀軌文

大自在天　帝釋天　火天
七曜
毘沙門天　梵天　四臂不動 地天　焰魔天
廿八宿
風天　水天　羅刹天

久安五年十一月十八日已講御房奉受之
觀修寺住僧　智ー

壇圖　初夜一時供之

注進　十二天供一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香沈。白檀

壇一面方三尺　脇机一前　燈臺二本　半

疊一枚　壇敷布一端　蠟燭布一端　壇

供米三石五斗　御明油三升五合　閼伽

桶一口在杓　折敷一枚　阿闍梨　承仕

一人　驅仕一人　淨衣白色

右注進如件

年　月　日

遍數

一說　佛眼・大日・不動・十二天各別呪・大金剛輪・一字

一說　不動十二天加誦吉祥天佛慈護眞言可加用之

五味粥者。粳米・菉豆・油麻・牛乳・蘇

石山內供記云。取粳米五合胡麻二合菉豆二合淨洗煮作粥更入加蘇一勺蜜一勺

彌令美　但作粥時以燧火门不吹扇扇之云云

一。施諸餓鬼次第法。玉篇云。桼且栗反木汁可以髹物今爲漆髹火尤反桼赤黑色

先點淨處掃地

次立棚一脚高三尺　銅器或白瓷漆器　盛淨食或用飯食上分　安之。須和淸水。面向東立。坐亦作法或次第云。日暮時修之

次三部護身　次淨地　次淨土變如來拳印。觀大地有(梵字)二字。變成瑠璃地。其上寶勝等五如來隨本方列居。無量餓鬼前後左右圍繞離苦得樂。如是觀畢誦如來拳眞言。加持七處

次送車輅　次請車輅　次大鉤召

次合掌當心誦偈私云偈文如常同小折紙仍略之

若爲亡者修之後四改可言。依此功德過去幽靈滅罪生善出離生死

次五大願　次召請印　右手大中面捻。餘三相去微作曲勢。是名普集印。呪曰或云招風七遍

曩謨步引步利迦利哆利怛他蘖哆耶。作此印誦此呪一七遍法界微塵刹中一切餓鬼悉皆雲集

次開地獄門及咽喉印　左手執持食器。右手彈指大頭相捻。餘三指開稍微曲。此名破地獄及開咽喉印呪或作前印。唯不招風。以契火彈指

唵步步帝引哩❷迦多哩怛他蘖多耶

(梵字)❸(梵字)

次加持飲食印　右手大指羼中指甲三兩返。三指直之。次彈指。誦呪至一七返。呪曰。

曩謨薩嚩怛他蘖多引一嚩嚕枳帝二唵跋囉上跋囉三三婆羅三三婆羅四吽　誦此呪一七遍。





❶鳥＝馬ィ(甲)　❷迦＋(哩)カ(甲)　❸乃＋(ㄍ)カ(甲)

一切餓鬼各皆得摩伽陀國所用之斛七七斛之食。食已皆得生天或生淨土。能令行者業障消除增長壽命福利無邊
次甘露法味印　作施無畏印。右手竪臂展。五指直上。卽是呪曰。曩謨蘇嚕婆耶二合怛他去蘗多耶二怛姪他三唵蘇嚕蘇嚕鉢羅蘇嚕鉢羅蘇嚕莎呵
作印誦眞言七遍。能令飮食及水變成無量乳及甘露。能開一切餓鬼咽喉。能令飮食廣得增多平等得也
次鑁字觀　右手立掌。想其心中有[梵字]字。白乳色。流出無量甘露醍醐。卽引手臨食器上呪[梵字]字七返。展開五指。觀想一切鬼等皆得飽滿無有乏少。呪曰。歸命南縛吽
次寫淨食　寫於淨地無人行處或水池邊樹下。唯不得寫桃樹柳樹柘榴樹下
次五如來名號
如出小折紙。故私略之
行者若能如此爲稱五如來名者。一切餓鬼無量罪滅無量福生。得妙色廣博。得無怖畏。所得飮食變成甘露美妙之食。遠離苦身生天淨土
次發菩提心眞言私略之
次三昧耶戒授眞言曰私略之
誦三遍已一切鬼神盡得具足三昧耶戒獲無量福已施諸餓鬼悉皆飽滿
次念誦光明眞言。尊勝陀羅尼。寶樓閣眞言
次心經祈願　次撥遣　以右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指。眞言曰。唵嚩日羅二合母訖叉穆
次迴向
施諸餓鬼次第❶終

一。理趣三昧耶作法
道場觀　大日尊前可觀置理趣會之十七尊曼荼羅。振鈴之後諸會了。結八大菩薩等印明
次本尊加持之時可結大樂不空身十七字印明云云　[梵字]　或結寶經印明。如是多說尤祕說也宗觀闍梨傳云云
同作法醍醐澄成闍梨傳
此作法幷大欲大樂等印明全如出小折紙故私略之

一。兩界供養作法醍醐定賢法務傳
兩界供養之時〻〻。金剛界大日諸尊之心中。八葉蓮花有。其中有五佛可觀也。又胎藏之時〻〻。大日幷諸尊之身中月輪〻。其上金剛界大日幷諸三十七尊等有可思也。是合行之心也。又胎藏大日以金剛界諸尊爲眷屬云。是成尊僧都之御堂佛御光金剛界種子書給時事也。大師御樣也　此事瑜祇經疏有云云
用印作法。金剛界〻時〻〻。先金剛界三昧耶會印言。次一切成就明理智冥合印云云　次胎藏一切智智明外五股印。胎藏界時先胎藏界一切智智明外五古印。次一切成就明。次金剛界三昧耶會印言
或傳云。胎合行之時。五佛之印時。光寶幢。次卽阿閦乃至　次天鼓。次不空成就。次大日二界。金界〻可用三昧耶會歟。金合時於三昧耶會中先大日二界次寶幢等四菩薩不必結也。若結者可合四波羅蜜歟云云

一。曼荼羅供作法
此作法全如出小折紙。故私略之
一。轉經御修法作法
此法全同小折紙。故私略之
一。護摩壇作法
此作法全如小折紙。仍私略之
一。轉經法數遍次第
此次第全同小折紙。故私略之
一。供修法成時作法
此作法全不違小折紙。仍私略之
一。結願作法
此作法全同小折紙。故私略之
一。諸供破壇
此法全如小折紙。仍私略之裏書同斷
一。卷數立樣
此樣如小折紙。私略之
一。佛布施供養事
此供養幷又說等全如小折紙。私略之
一。理供養惠叶闍梨傳云云
此法幷又法全如小折紙。私略之。但小折紙惠叶傳後出之
一。諸尊通用次第私記之惠叶闍梨傳云云

❶〔終〕ヵ－㊥

此次第全如小折紙。私略之

一。念誦中間立座事

此事全同小折紙。私略之

一。剃除出家作法

此作法全如小折紙。私略之

已上面上

一。那羅延天法以十八道行之相撲之所修之

此法全如小折紙。故略之私

一。帝釋天法息災行之以十八道修之

此法全如小折紙。故私略之

一。火天法以十八道行之

此法全如小折紙。故私略之

一。琰魔王供次第傳受本石山作

此法至于云石山次第全如小折紙。故私略之私

菓 汁 汁 菓

初夜一時修之

蠟燭供十一坏。例佛供四坏。汁二坏。菓子二坏。幡三。幣六。捧錢三串

自保元三年七月十日被始行。當今御祈

七壇炎魔天供之內。雅一阿闍梨壇樣如右。僧興一圖之

飯上有[梵字]字可觀降甘露乳水也

印。名檀荼印。又云人頭幢印

小野星抄云。佛眼大日印眞言可用也

北斗七星眞言以此眞言用炎魔天供 [梵字]

[梵字]名位[梵字]

念誦次第　心經二十一卷　尊勝陀羅尼二十一反　佛眼　大日　本尊千反　次次如卷數。但心經尊勝等三種眞言不書入云云

銀錢三坏炎魔北斗七星九曜　幡三本　幣各二本　都狀　表白處可讀之云云

事供之後可蠟燭燃火。隨位次第每位誦眞言供之耳。經云。北斗炎魔天之母也云云

口傳

建久二年八月七日奉傳受之　勝然

一。羅剎天法調伏修之

此法全如小折紙。故私略之

一。水天供

此供全同小折紙。故私略之

一。風天法以十八道行之

此法全如小折紙。仍私略之

一。毘沙門天王念誦次第

先壇前普禮　次著座普禮　次塗香　次三密觀　淨三業　三部被甲　次加持香水　次加持供物用三古印。軍荼利小呪　次覽字觀　次表白

神分　祈願　次五悔　次發願

至心發願　唯願大日　本尊聖者

多聞天王　吉祥天等　諸大眷屬

兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部

護法天等　還念本誓　降臨壇場

所設供具　哀愍納受　護持

消除不祥　消除災難　滅罪生善

增長福壽　恒受快樂　無邊所願

決定圓滿　決定成就　房內安穩

諸人快樂　寺內安穩　興隆佛法

及以法界　平等利益

次五大願　次普供養三力偈　次大金剛輪

次地結　次四方結

次道場觀

結定印。可觀察壇上有[梵字]字。變成廣大樓閣。珠縵瓔珞以成莊嚴。其中有衆寶莊嚴壇場。四面成欄楯。其上有[梵字]字變成荷葉座。座上有[梵字]字。變成棒。棒變成毘沙門天王身。右手持棒。左手持塔。容貌端正。威德熾盛。光明赫奕。吉祥天等無量眷屬前後圍繞

次作如來拳印可加持七處　次大虛空藏

次小金剛輪　次送車輅　次請車輅

次召請印明　右手前把左手腕。於頂上左手四指來去　曩謨吠室囉末拏薩也㘑地以瑟捺羅薩也悉地婆婆嚩覩婆多薩嚩賀

次結界　二手小指屈入掌中。右押左。竪二中指二無名指。相離一寸。二頭指拄。二大指並屈入掌中。眞言曰。唵婆帝也畔馱畔馱唅畔弭薩嚩賀　此契再結界印。上下各三遍。



① [梵字]＝[梵字]〔甲〕 ② [梵字]＝[梵字]〔甲〕 ③天王＝大天〔甲〕

一切諸惡悉散遠。然畢契四方。東西南北周而復始作契。誦眞言加持。魔障皆走不敢近於道場

次虛空網　次火院　次闕伽

次荷葉座　右手作拳押腰。左手申五指屑上仰掌。眞言曰。曩莫三曼多母馱南引惡娑嚩二合賀

次振鈴　次五供印眞言　次普供印明　次事供

次本尊讚　金剛合掌　唵菩陀沒地薩帝弊玖嚕夜娑婆訶

次普供養三力偈祈願

次禮佛三十七尊如常

曩謨辟室羅末拏耶摩訶羅惹三反

曩謨摩訶室哩耶泥嚩都吉多

曩謨諸大眷屬曩謨金剛界一切諸佛菩薩等

曩謨大悲胎藏界一切諸佛菩薩等

次入我我入　次大日印眞言金

次本尊印　先合掌。十指內相叉。二水竪頭相拄。二風竪微屈。左空入右掌中押左火甲。右空越左空背入左掌中押右火甲。二風與招　眞言曰。唵吠室羅摩拏也娑嚩賀

次吉祥天印　用八葉蓮花印。眞言曰。唵摩訶室里二合野曳娑婆二合賀

次禪貳師童子印　金剛合掌。眞言曰。唵耆學哆羅夜娑婆二合賀

次八大藥叉衆印　二手作拳申。二風屈。二拳面相合。二風端相對一寸計相離不著。眞言曰。唵藥乞叉濕嚩二合囉娑婆二合賀

次二十八使者印　先以左手竪頭指已下四指屈入掌中。以大母指押上節著右耳邊。誦呪五十四遍。左耳亦然也。眞言曰。侑謨吠室羅拔那耶摩訶藥揭叉細那拔馱耶二唵薩嚩羯羅耶尾戎達儜四莎呵

次加持念珠幷念誦法以□□本尊小呪淨珠眞言加持之。餘作法如常

唵吠室羅摩拏也娑嚩賀

次大日印眞言　次本尊印等如上

次字輪觀

心月輪上觀念字相令一一分明畢。即觀字義。□字無頂無見也。□字無言無說也。□字一切大吉慶也。□字無我無他也。□字無戰無敵也。□字無乘無載也。如是一順觀了。次亦始自□字至□字一逆觀了。次□字無頂無見故□字無言無說故□字一切大吉慶故□字無我無他故□字無戰無敵故□字無乘無載也。如是一順觀了。次亦始自□字至□字一逆觀了。如是順逆觀了。即住一字門不可得義理。良久觀念忘字相字義。觀心疲極更無所分別。是名無分別觀。然後出自此觀門畢。結如前大日幷本尊等印

次散念誦佛眼・大日・本尊大呪・同小呪・吉祥天・禪貳師童子・八大藥叉・二十八使者・一字

次後供養先理供養幷普供養印明。次事供養

次讚　次普供養三力祈願禮佛　次隨心迴向　次五悔　次解界火院・網界・四天王結・牆界・地結　但常途處者地結不解之

次撥遣用彈指　唵嚩日羅二合母乞叉穆

次三部被甲護身　次出道場　次護經印佛

毘沙門天王念誦次第終

大呪

曩謨引囉怛曩怛羅夜也曩謨引尖戟茶嚩日囉播拏曳引摩賀藥乞叉細曩鉢多曳曩謨引阿他嚕嚕藥室拏薩也摩賀羅引惹摩羅鉢怛藍鉢羅尾沙弭薩嚩薩怛嚩咽底瑟南怛儞也他唵摩尼嚩馱羅也薩嚩賀摩拏栗託也薩嚩賀悉定迦羅也薩嚩賀吠失羅末拏也薩嚩賀難一囉曩馱也薩嚩賀引

般若心經

仁王經偈

劫燒終訖　乾坤洞燃　須彌巨海
都爲灰揚　天龍福盡　於中彫喪
二儀尙殞　國有何常　生老病死
輪轉無際　事與願違　憂悲爲害
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆苦
國有何賴　有本自無　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛　衆生蠢蠢
都如幻居　聲響俱空　國土亦如

識神無形　假乘四蛇　無限保養
以爲樂事　形無常主　神無常家
形神尚離　豈有國耶
金剛般若偈
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來
彼如來妙體　即法身諸佛
法體不可見　彼色不能知
一切有爲法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀
六波羅蜜
十二緣生偈
八不偈
不生亦不滅　不常亦不斷
不一亦不異　不來亦不去
建久四年正月二十九日奉傳受之　榮然
一。梵天法以十八道行之
此法全如小折紙。故私略之
一。地天次第私
此法全如小折紙。故私略之
一。日天子法以十八道修之
此法全如小折紙。故私略之
一。月天法以十八道行之
此法全如小折紙。故私略之
一。略念誦作法
此作法全如小折紙。私略之
一。柴手水法
此作法全如小折紙。故私略之。又法同斷

一。解穢法産穢之時用之
此作法全如小折紙。故私略之
一。菩提心行者作法
此作法全如小折紙。私略之
一。行法初法
此作法全如小折紙。私略之
一。驗者用心法
此作法全如小折紙。私略之
一。成悉地法　義等可思之。最祕要也
此法幷三種悉地眞言五部阿闍梨位眞言
等全如小折紙故私略之
已上面下
一。小野圓護圖
此圖全如出小折紙。故私略之
一。齋祕法
此法幷粥時時食作法等全如小折紙。私略
之
一。持齋作法醍醐
當願衆生　得清淨身　受持佛法
次嗽口頌
當願衆生　得清淨口　受持佛法
著袈裟頌
當願衆生　善相堅固　得不動地
粥頌
粥食風除飢渴消　是名良藥佛所說
欲生人天常安樂　應當以粥施衆僧
次施食取頌
當願衆生　一切能捨　心無愛著

上獻三寶　中報四恩　下及三途衆生
飢渴飽滿
次飲食頌
當願衆生　禪悅爲食　法喜充滿
又云或人云食後云云
我身中有八萬戶　一一毛孔九億蟲
濟彼身命受信施　我成佛已先度汝
次飯食時頌
爲斷一切惡一口　爲修一切善二口　爲度一
切生三口
食後頌
當願衆生　所作皆辨　具諸佛法
又云
飯食訖已十方衆　迴此十方三世雄
迴因轉業不退念　法界衆生護神通
又云
今日持齋所生善　迴向無上大菩提云云
施食取作法
二坏取　先取一施食器稱云
南無談跢耶一把　佛寶料
南無達磨耶一把　法寶料
南無僧伽耶一把　僧寶料
次取一器稱云
奉獻訶利帝一把
奉獻比里孕伽一把　愛子料
奉獻幷諸眷屬一把
本尊一把
不動一把
三途衆❶三把



❶三＝一イ(卿)

婆羅門外仙一把

醍醐理聖房法眼朝夕作法如此云云

裏書云

如小折紙、私略之

一。飯食加持

此作法全如小折紙、私略之

一。三把加持作法

此作法全同小折紙。私略之

已上裏上

一。沐浴作法 醍眞閣梨傳

此作法全如小折紙。私略之

一。病者平喩後始沐浴時加持湯作法 或人湯器持來之時如此

此法全如小折紙、私略之

一。行人臥時作法

此作法如小折紙。私略之

一。陰處作法 理

此作法如小折紙。私略之

一。加持手水作法

此作法如小折紙　私略之

一。新衣服加持作法

此作法全如小折紙。私略之

一。御衣木加持作法 御様

此作法如小折紙。私略之

已上裏下

---

校合本奥書云

此新師口一部四卷於神護寺草庵加先師慈尊院前僧正面受之口傳漸漸奉傳授權少僧都定經畢

延文三年九月十日　　寛雅在判

文和四年乙未十二月二日書寫了

同十四日校點畢　　[illegible]良濟 五十八歲

此新師口一部四卷去貞和五年三月七日以他本奉對先師大僧都良濟　雖終傳受重奉屬等園上人寛雅　延文三年九月十日相副慈尊院前僧正口傳終傳受之功畢

權少僧都定經

應永二十二年十一月二十三日於高雄閑坊授承珍阿闍梨了連連傳授今日終其功耳

小野末資實順 行年五十一

寛正六年九月六日以先師僧正弘繼所傳授辨意僧都畢染心腑莫忘失

前大僧正定紹

自文明十四年十一月八日至同二十七日一部四卷悉授尊潤律師了

權僧正高祐

寛文七年九月十日當院傳來之本及破損之間以寶嚴院眞源法印所持本加校合了

宗儼

# 行法肝葉鈔上

先壇場莊嚴事

建立五部道具也。所謂四角金剛橛是四部金剛部也。獨古金剛杵故爲金剛部。五色蓮花部也。五色表五部惠命。即無量壽也。瑜伽念珠經云。念珠緒爲觀音文 觀音即彌陀也。大日如來三世常住惠命爲無量壽也。大日經疏云。以衆生界無盡故諸佛方便亦無終盡。始終一所即壽命連持無終意也。故名無量壽也。是約方便爲無量壽。可思之。四寶瓶四部寶部也。寶瓶灌頂即南方故。四羯磨是四部羯磨部也。羯磨十二古即十二因緣也。北方釋迦截流轉十二因緣。即爲涅槃十二因緣。故胎藏爲大日三摩耶。深可習之 中方瓶胎佛部胎定也。福也理也。寶瓶福也。水定也。輪金佛部。輪摧伏故爲智。仍爲金云云 已上五部總金剛界五部也。中方輪瓶智中定惠相應也

次金剛盤上五古三古一古即如次金佛蓮三部杵。五古五智金剛故爲金剛部。三古三部一體故爲佛部。獨古摧破杵也。西方爲遍調伏。妙觀察智說法斷疑是摧破也。又西方蓮花即理。理獨一法界故爲一古歟。金剛盤肉團形也。三角心形也。已上三部總胎藏界也。鈴定也。胎也。三部說法驚覺群眠之總體也。已上兩部本有曼荼無盡莊嚴也

次四面六種供養。即以六度行供養顯得上本有兩部功德之義也。高雄口決云。樒水。戒塗。忍辱花。進焚。禪飮。般若燈。精進遍六置中間文 樒水者。閼伽水爲檀波羅蜜。一切草木百穀苗稼。蒙雨露恩施生長果熟故。以水爲施。戒塗者。以塗香爲戒波羅蜜。塗香者。天竺法極熱時沈檀等香和水塗身。能除熱惱。五戒乃至三昧耶戒香除煩惱罪業熱惱。令得法身清涼樂。亦復如是。故塗香爲戒。忍辱花者。一切草木花皆柔軟故爲忍辱。進焚者。焚香爲精進。火著薪設雖大千界次第熾盛無休息必盡薪。故以燒香爲精進。禪飮者。飮食爲禪波羅蜜。法花云。法喜禪悅食更無餘食想文 倶舍等以等持爲能長養體。世間飢渴希求騷動得飮食後身心安穩。故禪爲飮食。般若燈者。燈照物。如般若能照境易知。精進遍六置中間者。自餘阿伽塗花等皆左右兩方備之。燒香一種只一爐置中。此表示六度中精進無別體。只勵餘五度懈怠熾燃。大般若有其說文。故精進遍餘五度。爲表之一置餘五度中也。遍六者言總云云 次脇机塗香灑水念珠三如次戒定惠三學也。縮六度爲三學。塗香去穢氣護身故爲戒。水澄靜故爲定。見祕藏記。念誦者記念誦數之珠也。念本尊眞言字義句義誦之故云念誦。倶舍云。念謂於境明記不忘。性相惠。念雖別體心所。定惠分別時爲惠云云

小野

塗 灑 念

定戒惠次第也

廣澤

塗 灑 念

戒定惠次第也

三學有此二次第見大乘義章等 香呂燒香行人對佛威儀也。又香煙迎佛之便云云 磬鈴同類也。或經軌三十七尊鈴磬菩薩說。是行者驚佛之禮法也

問。如上檀場具足莊嚴也。常途略行檀不具足五部。只一面道具也。是其莊嚴不足故功德闕減乎。答。安立廣行門前雖缺闕該攝具德門前無闕減也。以一隅攝三端之故云云 又兩寶瓶萬德圓攝。釋論云。如意寶珠雖唯是一而爲一切諸寶根本文 寶瓶是南方虛空寶故能生萬德。又所生花是南方沙羅樹王萬德開敷花故。五部諸德具足莊嚴。又瓶水萬德圓滿具體也。倶舍云。劫初成時雨金輪上。其水成衆寶種藏。爲山爲川成萬象文 取意 又五部者即五輪也。寶瓶地大三摩耶形也。地𑖀字也。水𑖪字也。五輪唯地水所成也更問 仍一面是具該攝五部也

行法肝葉抄且付別行

一房中作法事　淨身器

一參道場事

高雄口決云。次進參於堂時住金剛薩埵三摩地。亦住本尊三摩地。即觀自身成本尊隨步蓮花承足。到向堂前念。是金剛法界

❶ⓜ德川時代刊本

道場也文

圓城寺四卷金剛界次第云。夫欲上堂者。先在房中洗手嗽口。取淨衣加持此密言。所著衣服皆成佛衣。密言曰金剛合掌

[梵字]

同次第云。次觀自身爲本尊。或金剛薩埵。初心行者皆是金剛薩埵故也。私云。通作金薩觀可宜矣

一。至道場門

同四卷次第云。卽應入無能勝三摩地。其印以右手掌仰覆左手掌背上。以左手大指押右大指甲上。以右頭指彈指三度。以禪智入掌作拳。唯竪進度。以左印安心上。以右印左旋三遍爲辟除。右旋三遍卽成結界。次指四方四隅上下。次印身五處。皆誦[梵]字加持文 石山次第云。到門戶下三遍彈指啓咳。卽右手作降三世半印。辟除結界三遍。又方入無能勝三摩地作其印。便[梵字]於兩目右摩日左吒月觀想。日月輪之光失如射散於道場之內矣

一。正入道場

石山次第云。次先入右足至壇前。歸總禮眞言作禮蓮花合掌可想對大日如來五部聖衆。五體投地作禮

高雄口決云。竪心合掌稍低頭敬佛部諸尊。次蓮花合掌亦低頭敬蓮花部諸尊。次金剛合掌亦低頭敬金剛部諸尊。以右手所著袈裟指夾於右脇。以左右手當前。裳手以摳上方。長跪普禮眞言誦一遍禮拜十方諸尊　四遍或五遍也

一。普禮

普禮有二。一檀前普禮。卽上所載石山次第幷高雄口決卽是也。二著座普禮。卽著禮盤之後誦普禮眞言。禮本尊請加持。或誦懺悔頌曰

我從無始來　流轉於生死　恒起諸煩惱
具造三業罪　今對大聖尊　盡心而懺悔
如諸佛所懺　我今亦如是　願垂加持力
衆生悉清淨

此頌或次第用檀前普禮用金剛合掌印。高雄口決云。禮拜時作金剛合掌。卽名歸命合掌。相叉意者。此十指者爲十波羅蜜十法界也云云

[梵]口決云。普印云事。師云一切印代用此印。故云普印也。又五指卽五智也。一切印不出五智印。故云普印也云云　又云。以定惠二手配佛界衆生界時。左衆生界。右佛界也。左五指上右五指。次第重往。以衆生界令歸佛界之義也云云　又云。兩掌合圓處我心蓮也。受初節未開敷形也云云

一。塗香

或次第云。磨瑩五分法身云云　或口決云。五指表五體。此五體爲無明塵垢所汚穢。故以戒香磨瑩之也云云私云。五指卽五大也。一身五體卽五大故。淨五指卽五體成無垢清淨也

一。三金剛觀

口決云。身口意三所觀吽字金剛。故云三金剛云云　一所各具三密。故三三九三密平等也。表八葉九尊。[梵]身[梵]語[梵]意　意能證智。身語所證理云云　三金剛總淨三業也云云　裏書云。三金剛觀石山金剛界次第云。口決云。蓮花合掌卽其掌中有[梵]字。變成八葉白蓮花。其上有[梵]字。變成圓淨月輪。其上有[梵]字。變成五股金剛杵。杵卽放光明照身業之中。由此加持力故。身業所造之罪殺生偸盜婬欲等無量罪障。悉皆消滅純善清淨也或傳頂上作此觀法　舌上有[梵]字。變成八葉白蓮花。其上有[梵]字。變成圓淨月輪。其上有[梵]字。變成五古金剛杵。杵卽放光明照語業內。依此加持力故。口業所造之罪妄語綺語兩舌誹謗等無量罪障。悉皆消散純善清淨也。心上有[梵]字。變成八葉白蓮花。其上有[梵]字。變成圓淨月輪。其上有[梵]字。變成五古金剛杵。杵卽放光明照身業之中。由此加持力故。意業所造之罪貪欲瞋恚愚癡等無量罪障。悉消滅純善清淨也。如是觀了每度誦[梵]字三反也云云　[梵]上入口決云。口業處可誦四遍云云

一。淨三業三部被甲

配三部。初淨三業佛部。中三部蓮花部。後被甲金剛部。如次爲體相用三大。配五部。淨三業寶部也見相應經　中三部如文。後被甲羯磨部也。化他作業故也云云　委細在別不可載文

一。加持香水

加持時用三古印軍荼利小呪。三古印空水合[梵]字形也。卽性德圓滿海上顯三密智用

也。軍荼利者甘露義也。即加持水令成[梵字]字智水甘露水。阿密栗帝甘露義也云云

一。灑淨事

散杖用柳。寸法如常。於香水作雙圓性海觀。於散杖作龍觀。小野先取散杖橫置灑水器上加持之。即大龍浮海上之意也。灑淨水龍取海水灑法界也。即以[梵字]字智水灑一切衆生心地。令生長淨菩提心種字。增長菩提樹王之意也。[梵字][梵字]二字觀事。[梵字]燒水中不淨。[梵字]令清淨。又[梵字]成[梵字]字智水。[梵字]以火炎上功能。[梵字]水至空灑法界之意也。又云。此二字即難陀跋難陀二龍也云云

更問之[梵字]順[梵字]逆[梵字]順[梵字]逆二傳有之。上下二傳之義可習之。大日經四云。以性淨之戒香和合性淨之悲水遍灑法界衆生性淨之心地。爲令一切戲論皆淨除故文。此香水取後夜刄刀花水用之。閼伽同用之。取丑或寅時水事。或云。水花後夜敷故云花水。仍取此清淨花水用之。或云。律後夜水蟲未生云云

祕決云。自日出地下水爲日光火焰被乾上。自戌剋漸冷水下寅時下滿。是故取此時水。是果後化他大悲水滿

裏書云。散杖寸法事　或鈔云。一尺六寸。表十六尊。八葉三重初金。次胎後蘇也。問八分也。又蘇取所刻之。是祕義也云云　私云。取所八角削擬八業云云　有鈔云。大壇一尺八寸一肘別尊小壇一尺二寸也云云　有云。寸法不定。只隨壇大小可相應云云

一。加持供物

先一切用加持事。高雄口決云。若就顯教者。欲獻佛物一切天魔鬼神觸穢汚。以此不淨食物獻佛時佛都不受。故無利益。以是以此眞言等先加持了。若就眞言宗者。無明妄想所生一切惡業以眞言力既淨護獻佛。然後顯法界體性所顯諸功德藏所以先用此眞言印契等了。又以此眞言印契加持佛供。亦餘一切事亦同加持之了文

用軍荼利印三古或用五古半印。半五古有口決云。五指五智也。從掌日降五智法水加持供物。令成甘露云云　一[梵字]字觀。或云。燒盡我身煩惱業障垢義也

一。淨地　或云。淨所居土成密嚴淨界云云

一。淨身　或云。自他三業共清淨皆成法器云云

一。觀佛　觀遍滿虛空諸佛

一。金剛起　驚覺遍空諸佛

石山次第云。由結此印誦眞言。一切如來皆從定出。瑜伽者應作是思惟啓告諸佛。我身少惠少福沒苦海。附託諸佛威神之力。唯願不捨大悲本願護念拔濟於我。彼一切如來各加持護念修瑜伽者獲無量福聚。身心自在千手軌文

一。普禮　是禮遍空諸佛。別行可想禮本尊。此次或用持遍禮。是禮十方諸佛也

一。神分　天衆地類一切神祇。皆有佛法護持誓願故。添法味乞擁護。又佛是理。神是智。請諸神智力爲證本尊理體。先用神分也。靈分祈願祈四恩利益。是大悲先利他之意也

一。一切恭敬敬禮。次淨三業普禮。此二俱作禮儀也。高雄口決云。淨三業此眞言有十六字。是則十六諸尊也。此十六諸尊與一切十方諸尊相涉相入是禮法。今我合掌相叉亦是禮法。以此合掌可禮拜四曼荼羅法界諸尊也。又律中云。接足者。亦是禮法也云云　稽首接足以行者最上接本尊最下是恭敬禮儀也。又接者相涉入義也。祕藏記云。吾三業本來清淨遍法界。他衆生三業本來清淨遍法界。我三業與他衆生三業不相障礙遍法界。譬如千燈光明不相障礙。故淨吾三業者。他衆生三業俱時清淨故曰淨三業眞言文　眞言句義云　自性清淨一切法自性清淨文　普禮眞言句義云。我禮一切如來兩足文　私云。上淨三業佛界生界自他三業相即圓融不二禮也。次普禮本尊行者而二禮也。釋論末師釋云。相不礙性故見一味性。性不礙相故觀多身相文　不二而二俱。是甚深法性可思之

一。五悔

普賢行願也。即縮普賢十願爲五悔。五悔者。歸命・懺悔・隨喜・勸請・迴向也。此五通云悔者。且以懺悔爲面轍。無始來不歸依諸佛。不懺謝罪業。不隨喜善根等。皆今悔過故通云悔也。深祕義云。以五悔配五智。此有二義。一云。以初爲大圓智。乃至以終爲法界智是修生義。一云。以初爲法界智。以終爲成所作智也是垂迹義云云

一。勸請發願一事上初後名也。唱禮時用勸請。自行時用發願。又御修法時初夜用勸請。餘時用發願。此發願別願。次五大願總願也。五大願配五智。有二義。如上五悔。五悔行五大願願也。五悔金剛頂說。五大願尊勝軌說也

一。普供養三力　唱禮時五大願次有前供養讚。故有此普供養等。是引上下座所作歟。但自行時此所用普供養三力。是前持誦法內供養。普賢十願有發願供養等之例歟

三力　以我功德力(心。行者 現在佛事)如來加持力(佛。過去佛)(智)及以法界力(衆生。未來佛理)普供養而住(供上三佛)及以法界力者。或眞如法界內薰力。或九界衆生低頭擧手等善。作同類因增上緣互相與力也

一。四無量觀(四智別)

一。勝心(大悲總)　此四無量勝心總別故。或次第或四無量略勝心。或勝心略四無量云云　此四無量大日四行時。或普賢・文殊・觀音・彌勒如次慈・悲・喜・捨。或普賢・虛空藏・觀音・虛空庫如次慈・悲・喜・捨云云　如此異說或文殊虛空藏是一體。彌勒虛空庫是一體。會通。或隨尊隨法四行菩薩可各別云云

一。大金剛輪　是輪壇。輪壇者。輪者攝持。如世車輪攝持輻轂輞。卽輪圓具足義也。壇者平坦義。卽曼荼羅古云壇。新翻輪圓具足是也。天竺以潔淨作法築平坦壇。其上畫作諸尊像行之。是云曼荼羅。四智四行等萬德具足故云輪圓具足。平坦體云壇。是爲召請諸佛。總所依器界依報也。卽本有菩提心大地也

一。地界　上大地成堅固金剛地。故云地結。亦云金剛橛。橛立地是結界法也。印二大合向下卽立橛。橛如世傍示云云　結界廣狹隨心大小。或云五結立五方。是五大結護歟

一。金剛牆(又云四方結)　隨前地界量四方周遍金剛牆。是交立三古金剛爲牆。又是結界也。祕藏記云。結界有二種。一者次第。二者橫也。初次第者。最初菩提是因也。佛位是果也。當觀想。自此因地至於彼果位。純一觀行淨菩提。更不起二乘外道心。是曰次第。二橫者。我一心法界中毘盧遮那乃至四佛四波羅蜜十佛刹微塵數如來宛然而有。爲煩惱雲霧所覆弊不得明了見。當觀想。除去是雲霧開顯本有莊嚴。更不起妄想無明等煩惱。是云橫。觀是理。眞言印契是事也。是結界者。於上本有菩提心起修生因行果。此十信等行位不雜起二乘外道等無明妄想境界。純一行菩提心大地。故云結界也

一。道場觀

上結界上爲召請本尊建立道場也。此有二意。一云。觀已成本尊依正身土立置標示意也。一云。先觀作自心本有本尊身土。請已成本尊冥會供養。凡道場觀諸師異儀不同。或道場觀自性身。召請佛自受用身。卽理智冥台云云(石山四卷金剛界次第也)　或道場觀佛他受用身也。自性佛不來去。仍召請撥遣佛他受用影像佛也。觀自心佛他受用影像也。請已成佛影像冥合也。撥遣時已成佛奉送本土淨刹。自心影佛奉送自心本宮云云　法皇次第道場注他受用者卽此意也。[illegible]口決同之

一。七處加持

左膝壇右膝已上三處胎(橫)三部心額喉。頂金(竪)五部也。卽四處有總身。故云五智。兩部三部五部依正二報成就故用此加持。如來拳印兩部不二也　(更問)[illegible][illegible][illegible]三身眞言也。卽加持此凡夫身土成兩部三身淨土之意也

一。大虛空藏

爲召請本尊設供養雲海也。此大虛空藏南方寶光幢咲四菩薩總體云云　印相寶幢形也云云

一。小金剛輪

輪壇也。[illegible]字形也。以印向上加持虛空。成大曼荼羅。以印加持本尊。或銅或畫皆成大曼荼羅。以印加持壇上供具。成眞實廣大供養云云　經云。若眞言行者不作曼荼羅。但持此印明。卽同大安立一切曼荼羅。自身一切支分悉成諸佛衆。無比。不思議。更無過上味(文)尋云。大小名字事未決。私云。大金剛輪風輪。小金剛輪金輪歟。風輪遍大千界。金輪限四天下。不空所譯宿曜經云。金風精也(文)仍風輪又金輪也(此愚推。未聞師傳)　有傳云。小金剛輪正輪壇。大金剛輪行者護身心結

界輪壇也。軍荼利儀軌云。由誦密言印契觀念入曼荼羅受得三世無障礙三種菩薩律儀。身心備十微塵刹世界微塵數三摩耶無作戒。因屈申俯仰發言吐氣起心動念。發忘菩提之心退失善根。以此印契密言殊勝方便誦持作意。除違犯愆咎三摩耶如故。倍加光顯。能淨身口意故則成入一切曼荼羅獲得灌頂三摩耶文 已上大金剛輪之功能也。石山次第云。應結契當心作是觀念。處空遍法界三界生死六趣有情。速得入金剛界大曼荼羅等同金剛薩埵文 大金剛輪名依此觀念立之歟。大小金剛輪皆彌勒也

一。送車輅　建立輪壇後爲召請本尊。七寶車輅送本尊淨土

一。請車輅　本尊乘車輅來住虛空集會道場

一。召請　又云迎請。本尊正奉請此壇上

一。四明　一云。前召請佛此壇上召入住記也。一云。召請佛引入。冥合自心觀作佛云云

一。拍掌　本尊入住故歡喜

一。結界　本尊來臨故辟除魔界。結道場境

一。網界　又云金剛網。上方結界也

一。火院　擬界外圍繞火焔

一。大三摩耶　石山次第云。一切天魔不附近云云 或云外護義也。或云廣博嚴淨[梵字]或云師子孔義或云。寨結界間隙也。私云。此大三摩耶結界本見〻。解界時必解之故云云

一。閼伽　洗召請佛御足也。問。佛無垢體。何沐洗之哉[梵字]答。有云。有二義。一云。洗和光同塵垢。一云。行者未開悟前依正二報共有垢穢。捨淨土來此令冥會。故假說有垢義也。私云。二義無差別歟。准浴像經說。以香水沐佛像得無量功德文 故此厭閼伽水是供養隨一也。以本清淨加持水沐浴法性無垢身偈卽此意也。又石山次第云。由厭閼伽水供養。令修行者得一切如來受與甘露法水灌頂文 祕藏記云。閼伽平等性智文 水平等性也可見疏第一 灌頂又南方平等性智也。又疏云。以此大空性淨之水浴無垢之身。是閼伽眞實之義云云

一。花座　召請佛獻座也。佛菩薩獻蓮花座。但如來已開敷。菩薩半開敷。明王盤石座云云 天等荷葉或四葉六葉等云云 抑今眞言迦摩羅者。極開敷蓮花座也。且付如來歟。有云。從印流出無量花座。令坐無量聖衆云云 結誦此印明。流出無量花座荷葉盤石等座。隨其所應令坐也云云 但諸家次第天等皆用荷葉四葉等云云

一。振鈴　振鈴有多數。驚覺歡喜供養等也。三十八帖云。師云。私謂此振鈴非是驚覺。卽令佛歡喜也文 又云。左手執鈴安腰。右手執五古安心中。先以五古杵三度抽擲。而後左右三度迴轉。辟除結界之義也。擲是遊戲義。迴自在義也。凡左手持鈴。是適悅義也。置腰左表大我也。左是定。腰是地輪。以定手振鈴表定安樂之義。地表信。以信爲佛法本。故以左手按左腰上也。右手持五古。是五智之義也。依惠得定。故先取五古後取鈴。亦依定起惠。故先置鈴後置五古也。擲五古是表自在義。轉擧向外表一切衆生皆具五智故化他之義也。左耳上五度振是五智義卽因位也。又過去義。何者修因得果故。亦心前三度振者。三佛之義卽果位也。此現在化他之義也。額前二度振者。二點亦二智之義卽未來也。一證已後盡未來際化衆生皆令得此因位故也。是高野阿闍梨僧正御傳也。能能可祕密也云云 又云振鈴者歡喜義。亦是驚覺義。又般若解脫義也。問。隨云意如何。答。今諸尊際臨受奉驚覺奉令歡喜也。於身三所振者五藏般若敎。必先以耳爲能緣故對五藏般若當耳門而五度振。是入聲解脫也。次依般若智惠入三解脫門故當心前三度振。謂三空解脫之理心識能觀故也。依三空觀故證二種法身故當額上二度振云云 經云。摩訶般若解脫法身文 今次第依此云云 又云。大師舒二羽同時執杵鈴。卽唱[梵字]已以鈴安腰。以杵抽擲三度。卽逆三轉順三轉橫心上次擧鈴當左耳邊五度振之。次當心前三度振之。次當額前二度振之。每振誦眞

言(如金剛界)五古杵加持五處時。每處誦唵〔梵字〕
〔梵字〕(是金剛生增益言也) 五處了杵鈴安置本處
但中間鈴勿令鳴響(文) 私檢諸師口決等
抽擲時誦〔梵字〕一字明。辟除結界時誦不動一
字心。忿怒歸命〔梵字〕五處加持時。金薩(羯磨)三度
投弃上(云)超昇普賢地(初地大普地等覺普照)
地(妙覺)之義也。辟除結界降伏四魔之義也。
杵當心拳向外自心本有五智金剛。汝心
中本有(云)此五智示衆生之義也。 杵末左
本右非直竪事。表此五智不縱不橫也。凡
左定右惠。故以左定手振鈴。是驚覺衆
生長眠令知心中本有五智也。 振鈴以後
辟除結界降伏衆生四魔歟。取鈴杵事當
作法以右手先取杵。次以同手取鈴是依
定起惠之意也(三十六帖云) 先當左耳事。左衆生
界也。驚覺衆生長眠故當左也(云云) 五處加
持有二義。一云。額(大日法界智) 右肩(寶生平等智) 左肩(不空成事
智) 心(阿閦大圓智) 喉(無量壽妙觀智) 一云。不空(左肩) 彌陀額 大
日喉 阿閦心 寶生右肩
大日三世常住故以喉表之。入喉壽也。大日
彌陀一佛義可思之。彌陀能成無量壽。大日
所成無量壽也(云云) 阿闍梨道範記之

# 行法肝葉抄中

一。五供(理事)
振鈴以後行儀有三樣。一直供香華等事供。
二先結誦五供印明(理) 次事供三結誦羯磨
會三十七尊印明(大日次加本尊印明) 次事供直供以四
重祕釋觀之。其功德滿足不闕減

四重祕釋本文(大師歸朝時自青龍寺被送船中云云)

如彼三世中諸佛菩薩等修行五供養。我今
亦如是

已上初重

淨心爲塗香。萬行爲妙花。功德爲焚香。果
德爲飮食。智惠爲燈明。供養自心中心王
大日尊心數曼荼羅。三界唯一心。心外無別
法。自心自供養。色心不二故

已上第二重

五供養諸塵六大所和合大曼荼羅身。顯形
等諸佛。手印摽幟等三摩耶法身。眞言色聲
中文字句義等法曼荼羅身。供養自身佛四
處威儀等羯磨之法身。 我今四法身諸佛同
一體

已上第三重

我今所獻諸供具一一諸塵皆實相。實相周
遍法界海。法界卽是諸妙供。供養自他四法
身。三世常恒普供養不受而受。哀愍受

已上第四重

第一重常途。第二重唯心理(顯密) 第三重四曼
第四重六大法界

已上四重祕釋自行時澄心可誦之

大日經疏云
塗香(眞言句義云淨香發生) 卽是住無戲論執金剛三世無
障礙智戒。如是戒香其性本寂。無去無來
而常遍滿法界。一切衆生雖復等共有之。
然以未發心故此戒香未發 我今已用此
戒香普遍塗法身。故能淨香普薰一切也(文)
華(眞言句義云從大慈生) 此心蓮花爲妄我所纏不得
增長。今自證知心實相故。從悲藏中八葉
發藥次第開敷故曰從大慈生也。復次淨菩
提心樹王種子。從慈悲地中滋長茂盛開敷
萬德花。以方便故。成實故曰從大慈生也。
演密云。花有二。一者萬行花。二萬德花。如
來是萬德花。果亦有二。一莊嚴果。二子實
果。南方佛是莊嚴果。卽〔梵字〕字也。鼓音如來是
子實果。卽〔梵字〕也(云云)
燒香(句義云。遍至法界) 如是法界深廣無際不可度
量。而瑜伽行人恆殊勝進不休息。故身語心
業悉遍如是法界。下至一花供養佛時亦
遍如是法界。卽是燒香義也
飮食(句義云。受我所獻食已當還與我妙食) 此中正以法喜禪悅爲
食義。卽是開甘露門盛涅槃飯。我今所獻
及與所祈皆在極無比味無過上味。不求
有量之食也
燈明(句義云。如來光普遍諸暗。等同虛空無有限量) 一卽是毘盧遮那
大智明普照世間無所不遍也。言諸闇者
卽是無明。以無明本不生故體卽是明。是故
如來光明普遍諸暗。言等虛空者 無明等
虛空無量故。 如來智光亦等虛空無量。乃
至老死如虛空無量故。 如來智光亦如虛
空無量。 如十二因緣者。一切諸法亦如是
說(文) 諸供中最(云云)

已上事理五供事如此

振鈴以後行羯磨會三十七尊不用五供印
明。三十七中有八供故(云云) 一說添行五供

印明。八供五供其門別故云云是三十七尊只爲所供尊。以五供爲能供養。振鈴後行三十七尊是又供養義也。以行者修行三十七智三密供養已成諸佛三十七尊也。又供養衆生本覺佛。心佛衆生三無差別云云 抑事供時塗花燒三取上。以閼茶利三鈷印明小呪加持之。以[梵字]一字供之。飲食不取上。隨澤用飯燈別印供之。花四葉盛之。左右合八葉也。前供時三葉投供三部諸尊也。一葉殘普供時總供諸尊也。或五葉盛之。是五智華歟。撥遣後一葉殘表本覺常花歟。闕伽入花事粗有本說歟。塗香入花事未見本說。雖然入之。不可有過歟。可追考

一讚　四智通用諸佛菩薩明王天等。佛眼滿四智。菩薩分具。明王天等內證云云諸尊各有別讚。四智次可加誦之。御修法時別讚、大阿闍梨獨微音誦之云云 但別讚中伴僧誦有之。讚是供養後讚歎佛德也。如常途供養讚歎等例也

一普供　上五供別供。此普供總供也。謂從此印明流出無量無邊微塵數廣大供養雲海。普供養法界道場一切海會聖衆

一三力　是三世諸佛力也。謂以我功德力者。行者現在佛也。如來加持力者過去也已成佛加持力也。及以法界力者。未來衆生性德佛力也。心現佛過衆生未是三無差別義也。法界力有二義。一云。一切衆生本有清淨法界眞實力也。一云。一切衆生低頭擧手等修毫善善性一味故。互相融通互相與力也。

此三力甚深廣大法門故一切所作時用之也

一禮佛　讚歎佛德之後禮拜恭敬也。佛菩薩明王天等皆禮三十七尊。四攝次加本尊句。是有二意。一云。三十七尊普門大日三十七德也。今此本尊是普門一德故。普門三十七尊次禮本尊也。一云。此三十七尊是本尊一門三十七智也。一門三十七德皆歸本尊自性總體故終加本尊句也。以四重祕釋言之。本尊卽大日故。一門三十七智卽普門三十七尊也。第四重

一入我我入　上道場觀自心佛幷已成佛。此二佛影像他受用身冥會云云 今入我我入彼二佛本質自性互相涉入。法性圓融全體相入故云云 觀念本尊身涉入吾身等者。旦舉身攝餘二。具可觀三密互相涉入。祕藏記云。吾遍法界身。諸佛亦遍法界身。以我身入諸佛身。吾歸命諸佛。以諸佛身入吾身。諸佛攝護於我。以吾口業入諸佛口業者。吾以口業如實讚歎諸佛功德。以諸佛口業入我口業者。諸佛說法教授加持於我。以我意業實相理入諸佛意業實相理。吾知諸佛心及吾自心以諸佛意業實相理入吾意業實相理。諸佛以觀照門開示於我等文 又云。觀吾身卽印。語卽眞言。心卽本尊。是三密平等。平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等。非亦本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等亦同一緣相。是名共三平等同一緣相眞言印契等故引入諸佛於吾身中。是曰入我。引入吾身於諸佛身中。是曰我入。入我我入故諸佛三無數劫中所修習功德具足我身。又一切衆生身中本來自性理與吾及諸佛自性理等無差別。而衆生不覺輪迴生死。因茲爲衆生發悲愍。所修功德自然成一切衆生所作功德。是則眞言行者利他之行。眞言行者當作手印誦眞言乃至一切時恆作此觀

一本尊加持　本尊者。祕藏記云。我今自性清淨心於世間出世間最勝最尊本故曰本尊。又已成佛本來自性清淨理。於世間出世間最勝最尊故曰本尊文 問。道場觀本像本尊自心已成中何乎。答。[梵字]云。屬已成佛云云 私云。道場所安置畫像木像者。行者觀心未熟故。爲令見本尊形像借畫木顯之。仍同可通自心已成佛歟。但屬已成本佛者。此像開眼時卽成生身眞佛意歟。加持者。祕藏記云。加者諸佛護念。持者我自行文 卽身義云。加持表如來大悲與衆生信心。佛月之影現衆生心水曰加。行者心水能感佛月爲持文 又云。一一尊等具剎塵三密互相加入。彼此攝持。衆生三密亦復如是。故名三密加持文 衆生與佛又彼此攝持。互相加入故互具感應義也。問。互相加入與上入我我入何別乎。答。入我我入三密正總也。開總爲三。本尊加持身密。正念誦語密。字輪觀意密也。字輪觀於心月輪觀五字等。或次第字輪觀終忘字只見月輪

住無分別文故屬心密也。問。眞言教三大僧祇越一念阿字頓證也。何如此相似觀行重疊乎。答。一座行法因行證入方便具足五輪五智行相也。而各具五智故同類觀行重重也。委細可聞口傳。

一。正念誦（作法如常）

裏書云。大師五部宗祕論云。母珠表彌陀便珠二大士。一表觀世音二表大勢至文

先念珠事

高雄口決云。二母珠爲無量壽佛。其緒爲觀音。百八珠爲位地耳。其珠片方五十四位。一返上是流義。是求上之義則智惠。一返下是攝下之義。則利他也。殘片方是不流之義。其珠段段丸者斷證之義。片方五十四配五十四位耳文　瑜伽念誦經云。說一千八十・百八・五十四・二十七四種念珠。其中百八爲最勝文　此高雄口決二母珠數珠大師御影所持念珠樣也。是五十四數珠二連爲一念珠。五十四配五十四位者。法相宗五位前四位有五十四位。十信十住十行十迴向（已上資糧位）第十迴向終心開煖等四善根爲加行位。十地（初地入心爲通達位。住心以後爲修習位）故合五十四位也。但十信或合初住不立別位。或開爲地前四十心。今五十四位者就其開義云云　其母珠佛地（究竟位）故念誦時不越之也。此五十四位有本有修生。一方五十四上求下化修生始覺五十四位也。一方不流者。本有本覺五十四位也。是故此義不流方五十四珠旋轉時不引越。只一方許旋轉上下。母珠爲彌陀者。有五部念誦。所謂佛部（菩提子）蓮花部（蓮子）金剛部（金剛子）寶部（諸寶）羯磨部（雜色寶）雖有五部念誦專蓮花部三昧耶也。故母珠云達磨者付西方也。達磨此云法。蓮花部亦名法部。妙觀察智說法斷疑故。四曼時以西方爲法曼荼羅。彌陀蓮花部主故爲母珠云法也。若約五部各別念珠義。佛部念珠母珠云沒馱。金剛部可云[illegible]歟。緒云觀音事。阿彌陀云無量壽。觀音掌彌陀總德部主故蓮部總體彌陀爲母珠。故彌陀總德觀音爲緒。是猶無量壽義也。俱舍云。連持爲壽。一期爲命云云　連持五十四功德故爲緒。緒卽壽也。段段丸者斷證義。段段者各別義也。五十四位各各斷煩惱。各各證其理。故云爾也。此母珠彌陀等事出瑜伽念珠經云云　千手四十手深要決云。數珠是從蓮花部起。是故母珠名達磨。翻云法。卽蓮花部異名也。經云。一百八珠爲最勝云云　一。師云。爲對治百八種煩惱。菩薩貫珠百八也。觀自在菩薩遊諸佛心中大悲爲體。是故說曰緒綖爲觀音也。所以能通貫珠中心故。云何名母珠。謂諸珠中有大圓珠。於此大珠結綖本末。又念誦時從此珠起故名爲母。彼大悲綖攝入母珠。如觀自在慈悲法門攝入無量壽佛。是故云表無量壽也。祕密教中有發心・修行・菩提・涅槃四種門。今念珠亦有四種門。謂綖繩者是發心義。諸珠卽修行義。母珠卽菩提之義。是故母珠無量壽佛於彼四門中菩提門攝。又從母珠出綖本末而貫十珠是涅槃義。菩提涅槃不可別離故證果已有種種作用。是故母珠垂十珠也。又以發心而修行。又以發心而滅度。故諸珠不離發心綖。以此綖結母珠者。於菩提道而發心已還至彼大菩提。故從母珠入還至母珠也。又綖爲觀音者。發心卽菩提心。卽慈悲心。慈悲心卽觀音爲體。顯此義故說爲觀音。又別垂十珠（世人云。十弟子）表十波羅蜜。引上此珠表到彼岸。卽是度義。度卽涅槃義也。又左右五珠之末有二珠。如雨露表福智二嚴。是故念誦已訖二手置珠。以此二珠從左右別垂。卽是莊嚴義也文　[illegible]云。以空（大日）風（阿閦）承表能證所證多義云云　數珠或大日三摩地。或阿彌陀三摩地。或五佛三摩地三義也。或大日三摩地者。達磨此云法。法界體性智大日也。脇八珠四佛。珠則輪圓具足義也。珠連不絕從大日餘尊流演事表也。百八珠百八煩惱。此煩惱不改卽百八尊事表也。順逆念誦。順觀旋轉逆觀旋轉無礙旋陀羅尼義表也。或順逆從本垂跡修因感果義表也。初與終同到達磨一處迷悟一體表也。一字多含故一返卽無量返也（必可作此觀云云）十弟子事。菩薩五十四位地地皆行十波羅蜜。此十珠卽十度也。故此十珠五十四位所行能昇行也。念誦百返後引上至達磨許。以此十度行卽至萬德果位意也。二露福智二嚴。以十度攝入福智二。前五福也。第六般若智也。方願力智四自般若開出云云　此二嚴果後莊嚴故。

修生行時不引上之云云 व云。今二十弟子十珠後人加云云今案云。兩遂歷十珠一處具。應表本有修生十度。而今隨宜取❶百遍數歟。私云。付作法先開念珠筒蓋。百八珠一度取之。以除蓋障三昧除五蓋障。頓證本覺位意也。本覺前蓋障即具德也。被念珠筒蓋即意也。व云。薫燒香遍至法界義也。三度左右移遠塵離垢義石山次第 珠入掌當心誦र字三七遍者。常義云。र淨珠明也云云祕口云。菩薩明也。念誦主故誦之。次अ[梵字]三字三部三密明。眞言總體故誦之。次[梵字]摩羅婆婆賀者。大日法界本尊故誦之。摩羅者三度引越超越證義。一一別珠移渡。正念誦次第證義也。故此念誦間有頓超漸三證。而此宗頓證爲本。故此薫香以下果後化他重重也。祕藏記云。念誦三返引越眞言菩薩或十六三昧一一次第證。或得一三昧。共十六三昧同時證。念珠引越是十六頓證義文 是只爲同時證次第證二。頓同時內也。開合隨宜觀行始終可含多義。思之可知。念誦間觀念本尊誦時。出自本尊御口入自我頂至心月輪上。我誦時出自我口入自本尊御足至心月輪上等者。本尊行者三密相應涉入義也。所謂本尊誦時。出本尊御口者是口密。自行者頂入者是身密。至心月輪者心密也。行者誦時自我口出者口密。自本尊御足入者身密。至心月輪者意密也。如是旋轉無礙。本尊行者三密相入加持成佛文 又云。能令三業同於本尊等即此意也

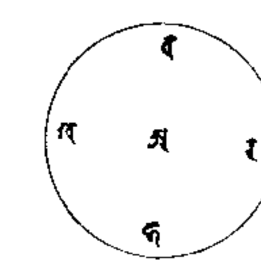
裏書云。問。前云漸次次第證向衆生之化他。今觀念行者向本尊次第也。相違如何。答。作行法次第之先德多約始覺修生面。就行者未證前有漸入之言。所修三密行是佛地行故有已證之言。一座行儀約本覺一向化他也。約始覺是修生也。但今教始覺者不同顯家始覺。顯家始覺修行種因海本無今有覺也。今教始覺性德圓滿海本有始覺也。所謂遇此教時始覺本有性德也。覺體非今有云云 一義云。今行者向本尊者。行者已成故向衆生本覺本尊也云云自教正宗只頓證爲本。漸超二豎也。頓獨橫。大師云。橫則自利。豎則利他文 故今正念誦作法開筒蓋一度取百八珠。是頓證也。三度引越幷一一別念誦頓證上功德超證次第證示他之儀也。此作法間委細言之。橫中豎。豎中橫等重重可有之。留心思之

四種念誦事

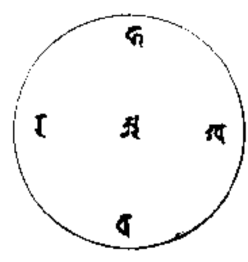
高雄口決云。約念誦法有四種。一三摩地念誦者。置月輪於自心中字相字義順逆觀也。二蓮花念誦者。動口起音。但自耳聞他不令聞念誦音。三金剛念誦者。不動脣口。亦不出音聲。動舌而念誦也。四音聲念誦者。擧音長短分明自他俱聞也。於中蓮花金剛二念誦好耳文

字輪觀

心月輪上布字輪觀之。是則觀顯自心本有法界法門身功德也。別尊時彼尊小眞言旋繞布之。都法時布अवरहख五字




石山次第云。中अ前व右र下ह左ख。此如行者對胎界五佛。諸次第多以如此。或次第諸尊法布小呪次第同此樣




此如行者對金界五佛

心月輪觀形異說不同。或平圓如立鏡觀之。或平圓敷下上並布字。或六方圓如鳥籠內觀字。初心假相觀故平圓等觀之。理實如圓珠。其內五方布五字也。次腰以下有अ字。臍輪有व字。心有र字。額有ह字。頂有ख字者。是五字嚴身也。或次第字輪觀外別作五字嚴身觀。抑身爲胎藏爲理。心爲金剛爲智。故上心月輪上橫布五字。是智上理也。今身上豎五字理上智也。可思之 問。所觀字輪色形如何 答。或軌云。如瑠璃盤上並水精珠云云 或觀金色云云或五字即五方五智五佛故隨其部可觀其色。अ地黄。व水白。र火赤。ह風黑。ख空青



❶傍註曰千反

或雜色 祕決云。諸尊法時至字輪觀可作此五字觀。一門本尊卽成普門法界 不可別 口決

本尊加持 如先

問。三所本尊加持其用如何 答。本尊有三祕密身。所謂字印形也。卽如次法報應也。又身形語字心印三密也。仍入我我入次本尊加持身密 是入我我入凡聖不二身 正念誦次本尊語密字輪觀後本尊意密也。[梵字]云。本尊加持印或結字或結印。或結形。先付智拳印有此三習。此事不可載紙上。或別行次第本尊加持在四處臨彼次第更問之

散念誦

散念誦事儀軌無正說處云云 只爲成一門本尊悉地。請本尊有緣佛菩薩天等加❶彼爲助業也但有軌云。佛眼一切諸尊佛母也。今本尊卽此佛母一子故先誦此明。一切行法始中終皆於此佛母尊胎內作其業。故以所修行業奉預此佛母尊。卽不亡毫善充成就云云 大日普門總體。今本尊卽此普門萬德故誦此明。降三世等部主故誦此明云云 終誦金輪一字事。金輪一切諸佛頂輪王也。故誦此呪諸尊各各功能皆攝歸此尊。一切世間一切行者所修行業皆攝歸此尊行者。如世間四海朝宗王。仍滿此呪悉地速疾成就云云 又有傳云。金輪一字後可誦佛眼明。其故誦金輪明時餘尊皆隱沒。如日輪出現諸星隱沒。故仍一字後誦佛眼明餘尊卽出現。以佛母德故。猶如鵄烏入海諸鱗皆死 犀角觸之諸鱗還生云云 私云。此散念誦諸尊只是此一本尊上具德也。大日此本尊上普門一德也。佛眼理。大日智云云 安然引經。諸佛皆有三輪。是卽三密也。自性輪身密 正法輪語密 教令輪意密 阿閦自性輪 金剛薩埵正法輪 降三世教令輪 寶生自性 虛空藏正法 軍荼利教令 自性輪如天子事 正法輪如國母理 教令如先帝智 此三輪有通別。別如阿閦寶生各別三輪。通謂佛眼正法輪如母 大日自性輪如子 不動降三世等教令輪如父 若論阿閦等各別三輪時。佛眼大日理智總德也。又祕藏記出三部部主部母。付之言之。部主如父智 部母如母理 本尊如子事 散念誦時雖誦多數明。總可攝入此理智事三點云云 又佛母胎大日。金輪金大日。大日一門萬德總體云云 佛眼金輪法散念誦事。佛眼法不誦佛眼明直誦大日眞言。金輪法云例一字所醍醐金大日言。勸修寺胎大日明。廣澤一字金。不打不誦眞言云云

一。後供養

大國法請賓客。還向之時必薦饌飛盞。然後奉送。今後供養卽其例也。故前供閼伽浴御足。後供閼伽洗御口云云 或云。前供供召請佛。後供供自身今成佛云云

一。迴向

以一座行業普迴向一切。普賢十願普皆迴向之例也 問。迴向三寶願海其義如何 答。爲令所修功德廣大無盡迴向三寶。謂三寶是廣大福田也。以一毫善種殖此。卽得廣大無邊果。仍迴向三寶者。以所修善種彼福田義也。眞言行者所修三密卽三寶也。身佛寶。語法寶。意僧寶也。仍迴向則成三寶妙體也

迴施法界者。一心法界眞如法界也。起信論迴向頌迴此功德如法性文 龍樹釋云。如者眞如。法者一心。法性者本覺佛性。爲令所作功德廣大迴向一心法。爲令一味迴向眞如。爲令明了迴向本覺文 終迴向菩提者。卽本覺菩提

一。解界

若不解界本尊爲本誓所縛不能還本宮。故解結界也。故軌云

一。撥遣 道場觀時自心佛觀置壇上。與召請佛冥會。故今撥遣召請佛奉送本宮淨土。自心佛奉送心內本土也。[梵字]云。奉送花行者因行花也。此花以載本尊投果地文 天等撥遣不用花。只彈指三度奉送之。又[梵字]云。付內證用花。又不可違云云 問。天等以彈指用撥遣其意如何 答。召請大鉤召時以風指招內冥衆見之卽來。今以風指撥外。天衆見之卽去。是等皆印約擔不違之故也。愚推云。風者神通。大日經說風大云。遠得神境通遊步大空位文 俱舍云。日月衆星依風而住者。以自通力居空也。又佛菩薩用花。花者蓮花。卽理也。佛菩薩住內證理故用花。神通者智也。外金剛部天等出智用故以風撥之。 外金剛部者智也

一。拍掌 一座事業究竟故歡喜

❶彼＝被？

一。三部被甲　既解結界可出道場之故猶用護身。是成佛以後入生死同於衆生故。被慈悲甲冑不爲魔軍所破也
一、禮佛出堂　禮法身諸佛出內證殿堂也。卽赴穢土化他之意也云云
一、座行法別行
發菩提心至五大願因也
四無量至禮佛行也
入我我入本尊加持正念誦證也
字輪觀入也
散念誦初加行位利益衆生之方便具足
抑一座行法大意者。眞言行者遇此教一念發心時。卽知自心本覺。故其後一座行法次第皆向衆生化他事業也。若約具二種覺義邊。據始覺門一座行儀卽一座成佛修生事業也。若約凡夫宿善分行、出觀時等猶凡夫故用被甲護身等作次第給。祖師先德存此等用意。故於一座行儀已究竟。未成佛等觀念等相交也。又今教一印一眞言一句一字各有頓極成佛功能。雖然作次第時。就竪一義取彼一切能。爲因行證入等次第也。又行者心未相應之間。一座行法等猶成宿善分。非當機故未成外應神通等也。得此等意諸難可通。又於一座行儀可有橫竪。竪中橫・橫中竪順觀旋轉等十六玄門義。只守一途不可迷亂
寛元二年正月三十日。於善通寺御誕生菴室草之。配處擾宿不隨身具書等之間。文義不具足。訛讓相錯歟。大體義見聞口決儀又添愚案。若及後哲賢覽取捨而已

阿闍梨道範記之

---

# 行法肝葉抄下

入護摩
先芥子加持事　芥子堅辛性有降伏用。仍添眞言加持作降魔結界也。投十方破十方魔軍也　又龍猛菩薩呪白芥子打開鐵塔扉。入法界塔中受金剛薩埵灌頂。今行者芥子加持又打開十方法界塔婆。請諸佛聖衆證明聽許之觀可作之
次調具事　火天段十一支。底一支根本無明也。次四方四支貪・瞋・癡・慢也。上六支疑・身見・邊見・邪見・見取・戒禁取也。合根本十隨眠也。無明根本總體也
次火是火天也。卽毘盧遮那自性智火也
次扇。是火依風增其勢力。卽自性智火加解脫惠風燒盡煩惱薪之作業也。凡護摩者梵語也。此云梵燒。以火天爲體也
次灑淨水。是燒煩惱之後潤佛種生法性牙也。大日經疏云。一切蘊阿賴耶業壽種子皆悉焚滅得至虛空無垢大菩提心。一切如來平等種子從祕藏中生法性牙文。是猶如世間燒山蒔穀種待雨潤生芽莖乃得果實。是爲護摩大義也。護摩至極究竟滅罪生善行也。次結阿彌陀定印。觀我心月輪上有𑖨𑖽字等者。是名自觀。卽觀自心本有火天之字印形三祕密身也。是法身也。故云遍法界大身也
次荷葉座上有𑖨𑖽字等者。是觀作火天也。種子理三昧耶智理智冥合所成身。故是爲報身
裏書云　問。前自觀云𑖨𑖽字變成三角之火體。今何云成賢瓶乎　答。此賢瓶中盛三角火輪也云云
次結火天印誦四明等者。是請召火天也。卽自本方來至後還本位。故爲應身。冥合此三身作供養。是前三平等觀意也
次嗽口三度。塗香三度。乳木三度等者。如此供物皆用三度事。三是數滿也。世間饗應客人薦饌飛盞。皆三度爲限。大師三教指歸云。三獻已訖促膝談話文　順此世法用三度也。三度卽斷三妄圓三身等義也
嗽口　塗香　蘇油　乳木　飯　五穀　花
丸香　散香　裏書云　問。名乳木其義如何　答。有云。有乳汁之木用之故云乳木。或書云。大國法客人來者以乳獻之。以木削指此乳嘗吸之。仍其木云乳木。已上九種是六種供養也。所謂嗽口閼伽也。塗香塗香也。蘇油乳木燈明也　問。油爲燈易知。乳木何爲燈明乎　答。乳木指油燃之爲燈也。薪是煩惱。油是般若也。薪指油惑觸智爲一體生智惠光明之意也
支分釋云。夫蘇喩如來大悲。蜜喩佛智惠油喩煩惱也。而大悲成就與智惠蜜共相應。於煩惱油生智惠火。卽能焚燒衆生煩

惱也文 此釋意又以油爲燈也
次飯五穀同爲飯食 切花花也 丸香散香俱燒香也。已上六種供養六波羅密也
檜尼金剛界次第口決云。檀水・戒塗・忍辱花・進焚・禪飲・般若燈・精進遍六置中間文 檀水者閼伽水爲檀波羅蜜。世間草木五穀皆蒙雨露恩施生種子成果實故。以水爲施也。戒塗者。以塗香爲戒波羅蜜。天竺法極熱時沈檀等諸香和水塗身。即除熱氣清涼安樂也。諸戒除煩惱熱毒亦復如是。故塗香爲戒也。忍辱花者。一切草木花皆柔軟。故花爲忍波羅密也。進焚者。焚香爲精進。火燒薪設雖大千界次第熾盛無休息。故以燒香爲精進。禪飯者飲食爲禪度。法花云。法喜禪悅食更無餘食想文 世界飢渴爲希求身心騷動。得飲食時身心安靜。故食爲禪定。般若燈者。燈光能照物。般若照境易知。精進遍六置中間者。閼伽塗香等五種皆左右備之。燒香只一爐置中。六度中精進無別體。只勸勵餘五度懈怠熾然。大般若有其說云云 故燒香置餘五種中表遍六義也。遍六者言總也。正可云遍五也 大小杓者。軍荼利抄云。大小杓者。表定惠二法也。小杓底有輪形。是大日三摩耶形。大杓底有三古形。是金剛薩埵三昧耶形也。今酌小杓入大杓。表蒙大日教示金剛薩埵修二事。一供養諸佛。二利益衆生云云 又云寫取輪迴苦業安置菩提涅槃本位。故云大杓。酌一切衆生無明惑業置清涼月輪。故云小杓也。或記云。小杓即惠也片手 大杓即定惠二手也 此記意以右手酌蘇以兩手供之。是恭敬儀也。大杓兩手合掌開之形也。即定惠和合之義也

次蘇油大國法請客初後薦乳。今順世法重供蘇油也。是懇重供養義也

次嗽口。大國法飲食後必洗口。今又順世法。是洗除煩惱殘習之義也。乳木三支表三毒三妄等也。或傳云。飯生死五趣異熟果。俱舍以異熟果云如成就飲食五穀五趣業。俱舍云。業如有糠米是有糠穀類也

次花貪丸嗔散癡也。右飯五穀業果也。左三種三毒煩惱也。故合煩惱業苦三道也。斷之成法身般若解脫三點也

次發遣。祕藏記云。投花佛位是常樂我淨。是即解脫位。當觀想以我覺心花致解脫地與作此觀投花共諸佛還入住法界宮也文 是以因至果之義也。自心火天送自心本宮。以花所至處可觀自心曼荼羅也已上火天段

第二部主段部主者。如國王有攝祿臣也。本尊如王。王有行幸時謁自先至。故本尊前供部主也。此部主隨本尊可有五部別。今以蓮花部[梵字]爲本尊。故以觀音爲部主也。 供物支分等觀法事如火天段

第三本尊段初自觀時心月輪中有[梵字]字等者自心本有本尊也法身 次爐中蓮花上有[梵字]字等者。觀作本尊報身 次結印召請本尊他方來本尊也應身 是如火天段。部主段諸尊段等三重亦復爾。祕藏記云。本尊義我本來自性清淨心。於世間出世間最勝最尊故曰本尊。又已成佛本來自性清淨理。於世間出世間最勝最尊故曰本尊。佛與我無二無別也。是三平等之意也。凡三平等者。心佛衆生三無差別可觀之。心者。行者即現在佛也。佛者。已成佛即過去佛也。衆生者。當成佛即未來佛也。此三佛平等。六大所成毫釐無差別。今三平等觀自心本有者。即非唯行者。是一切衆生自心也

供物支分事。如火天段。但乳木百八支斷百八煩惱。證百八三昧。成百八尊也。又三支三十六度燒之。燒三十六俱胝趣衆生煩惱業苦三道。成三十六尊功德也。聖位經云。佛德三十六皆同自性身。 幷以法界身總成三十七文 問。此乳木先末指油。次指本先末爲前投爐中燒之。其意如何 答。薪末細本麁。此教先斷微細妄執。次斷麁妄執。謂眞言本覺教故。 先本覺膺微細妄執斷麁惑皆成佛德。是故先末燒也。次本斷者。麁惑成佛德云斷也。餘流次第先本指。次末指者。普通本末次也。 即先斷根本無明。次斷枝末煩惱云意也

次藥種。是速疾成就法藥也。前燒供治病如用炙火。今此藥種如用良藥。即以此二種治頓治煩惱病成法性身也。 隨四種法有相應藥種。如隨病有相應藥也。次加持物亦云相應物 加持者。互相加入彼此攝持。是云加持。此加持物隨法有不同。今敬愛用花

箭。射厭離心成。無二和合可觀。此加持物放赤色光明。從本尊御口至心蓮花臺成無數花箭。從遍身毛孔出成無量供養雲海供養一切如來。還來自我頂上至心蓮花臺。射拂厭離菩提心。自遍身毛孔出還又供養一切如來。如本尊供養一切如來。如吾利益一切衆生。本尊花箭入我心。我花箭入本尊心。是互相加入彼此攝持儀也。本尊行者互相加入彼此相應。即成本尊三密。是名頓成悉地護摩法也

第四諸尊段。是本尊所具萬德諸尊也。隨本尊可有不同。用三十七尊。是通相也。此本尊內證三十七智故。今觀五部又可通相。軍茶利抄云。息災供三十七尊。增益供寶光幢咲等四菩薩四攝八供。若敬愛供法利因語四菩薩八供四攝。降伏供降三世軍茶利大威德金剛夜叉四明王等。鉤召供薩王愛喜四菩薩四攝八供也文 是別相也調呂十支。是十煩惱也。下四支貪嗔癡慢也。上六支五見疑也。如火天段。問。此十煩惱初火天段燒之。今又何燒之乎 答。凡護摩段段事。言其實行只初火天一段圓備而開本尊具德爲五段供之也。謂初火天外護摩體故爲初。次部主段其部總領主故。本尊段行者所樂所歸本尊段。此本尊自性所成內眷屬故。世天段此本尊應同利他等流身故云。或三段六段等行儀之樣有之。今五段如次自性·自受用·他受用·變化·等流五種法身觀可作之。此五法身凡夫在纏時各爲煩惱纏所縛故不出現。今値教作行時。彼能覆五惑斷之。證顯法身。今作次第是暫初心行者作法也。實行實證時諸惑頓斷俱時也。有云。所斷惑有二。煩惱障知障等無量品。故火天段先斷所知障等十隨眠。諸尊段斷煩惱障十煩惱也。但餘流次第五段各有調呂隨之。又可作觀也。五住地觀等可用之　觀我身九識轉成五智等者。自觀也。行者本有心性九識轉成五智也。裏書云。此流御修法等廣行時有五段各別。調呂積段木之數不同也。五段合三十六支也。火天段十一支。積部主段四支。四支積樣如火天段。初四方四支。本尊段六支。如火天上六支也。諸尊段十支。如火天段無底一支。世天段五支。如火天段上六支樣也。如此用各別調呂時。段別如諸尊段初灑淨等用也。次二重如火天段等。次混屯供。混屯者。和合交雜也。即諸行諸德鎔融無礙意也。前三段而二供。後二段不二供也。若依斷惑門如小乘有五部合斷。初見道五部別斷。次修道或用有漏道。五部合斷證一來不還。今初別後合似彼。可思之也。有云。混屯者。如世間從斷用屯食。仍本尊段不供之云云廣澤本尊段供混屯。隨彼可作觀。是只後後付略行儀也

裏書云　問。混屯供本尊段合置。其意如何

答。爲顯是本尊所具萬德也　問。爾何不供本尊乎　答。是有從斷義。故不供之歟　問。和合時只合花丸散飯五穀。不合餘嗽口塗香蘇油有何意乎　答。和合供者。和雜圓融表示故不必盡諸供。只合五種表五部和融也。又嗽口也。塗香身也。油意也。此三密加持成鎔融故。先此三各別供之後供和雜也。　餘流塗香蘇油等同合之。隨彼可作觀

第五世天段　問。此段不用自觀可有其意乎　答。此天等是外迹之面故且略之歟。理實可有之。如初火天段云云　問。此世天內供不動其意如何　答。四臂不動是世天主故供之。如星供供金輪也。四臂者。軌云。二手作牙印安口兩角。次右持刀左持索文　二牙是嚼摧煩惱之形也。　世天段十二天幷囉宿等如次第。其後本命當年聖天荒神幷國中大小明神已上刀方　弘法大師等祖師已上炎魔方供之　其後置杓合掌誦有情輪迴生六道等偈。父母恩處等靈等供。先六道六杓供之已上皆光明眞言用之　問。廣澤次第行後火天段。今略之。其意如何　答。後火天者。是實類火天也。而小野第一火天四臂。合觀權實故別不行之也。　謂第一仙杖手是實者火天之相也。第二軍持中入三角火輪。是大日正火印也。第三施無畏護摩涅槃火義故。以北方釋迦印爲火天印。其印以禪橫掌中。禪理也。掌月智也。　仍理智不二即自證也　第四數珠索也。大悲也。爲化他。是故第一火天權實自證化他具足故別不行後火天也　問。護摩理智不二行故其始中終作業之間執❶數珠與❷杵。廣澤持獨古杵。今持三古杵。其意

❶傍註曰悲理也　❷傍註曰智也

如何　答。持一鈷是常持金剛杵義也。今持三古杵。護摩十二天中火天持三古杵也。儀軌說。是故行者持三古也　裏書云。次護摩了後供養。以前置念珠可觀定印祕藏記云。吾身即印。語即眞言。心即本尊。是三密平等平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等。非本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等亦同一緣相。是名共三平等。同一緣相故眞言印契等故。引入諸佛於吾身中。是曰入我。引入吾身於諸佛身中。是曰我入。入我我入故諸佛三無數劫中所修集功德具足我身。又一切衆生身中本來自性理與吾及諸佛自性理不等無差別。而衆生不知不覺輪迴生死。因茲我爲衆生發悲愍。所修功德自然成一切衆生所作功德。是則眞言行者利他之行也。眞言行者當作手印誦眞言。乃至於一切時常作此觀文

寶治二年二月二十一日。於善通寺大師御誕生所之草菴抄記之。是依彌谷上人之勸進。以諸口决之意楚忽注之書籍不隨身之間。不能委細者也。若及後折披覽可再治之。是偏爲蒙順生引攝拭滿七十老眼自右筆而已

阿闍梨道範記之

No. 2503

# ❶授寶性院宥快記

❷後日又參之時數日住寺　當流大事灌頂受法無所殘授與了　興雅

自筆聖教與之。凡一流一方令附屬了。日出度候

❸此授與記雖爲最初且感法器懇志。且予病氣之間依難期後日至極等授與事有之。更不可處聊爾也　興雅記

永和三丁巳九月八日。成身院法印光信來去。高野山住僧一人鎭守宮參詣了　同宿少少召具之。所詮當流佛法有志之由。物語追可申入云云　予云。求法之者殊勝可遂面謁ナトヤ不被仰之由令申了

九日成身院法印來去。　昨日高野山住僧狀如此云云　所詮有御免者可參云云　用途一結進上。御茶子用意。面謁不可有子細之由。則成身院法印書狀遣之。此狀法印狀相制可遣之云云　則ヤカテ路次マテ待來トテ。成身院へ同宿一人同道高野僧來了。則令見參了。受法事申間。所詮一向可計之由答間。明日可參云云　種種御談在之。十日則高野僧來了。　御布施鵝眼百疋持參了。成身院人近之間召請御室金蓮院　則傳法灌頂印信一紙。血脈一紙授之。小野印信同授之。當流一流爲大師報恩可授高野山之由多年存了。如此御受法予幸也。一流必可授申。大方傳法印信ハカリヲコソ雖可授申人眼念存之間。事次小野印信授申ナリト云云　彼落淚云云　求法之體隨喜了。先傳法印信授之。年號月日マテハ嚴覺大僧都一向信覺傳授セル灌頂印信分ナリ。與口傳小野口傳也。蘇悉地印明ハ小野一流授之。仁和寺醍醐寺大師御相傳ニアラスト申セトモ。小野方大師御相傳之由因可有之。凡山門寺門兩部鐵塔相傳ニハ非スト相傳スルヤ。東寺門流御相傳ハカリ兩部鐵塔御相承事無異論。弘法大師根ヲヌキ源ニヨヅト御自稱アルモコノ故歟。山寺門ニハ兩部各別ノ師ニ相承之間不二果ヲハ不可知。弘法大師自法身大日高祖マテハ。八代等葉又七代等葉。金剛智入滅之後不空渡天シ。龍智ニ對シテ兩部灌頂ヲ授與アリシ也。仍大師御相傳ノ規摸ハ。大師マテ八代等葉ト七代等葉トノ外更非規摸也。是故ニ不二トイヘルハ兩部アル故ニ。不二ノ妙理ハタツ。兩部ノ外ニ別シテ大事アルベカラズ。蘇悉地經ヲハ大師無御相傳。サレトモ大師青龍寺此蘇悉地印明御相傳アリ。サレトモ兩部ノ大事ノ上ニ。別シテ蘇悉地トテ祕スルニハアラサルナリ。ソノ故ハ。寺門ノ兩流ニハコノ兩部ヲ各別ノ師ニ相傳アル間。更ニ不二ノ極果ヲ知ラサル故ニ。蘇悉地トイエルハ不二位ナルユヘニ。蘇悉地ヲハ大事トシテ支具ナド具シテ。蘇悉地

❶〔原〕享保十四年寫高野山金剛三昧院藏本　❷表紙裏文也　❸裏書也

灌頂ヲハ行ヒキ歟。大師ハ兩部等葉八代。又同等葉七代。イツレモ法身ヨリ代代一師ニ兩部ヲ御相傳之間。兩部マテ不二ノ極果ヲ御相傳ノ間。蘇悉地ヲハ強ニ不可執歟。仍支分ナト具シテ行フコトナシ。靑龍寺弟子唐人義明供奉コソ兩部相承アリシカドモ。其流斷絕シテ更無之。弘法大師ノ御流ハカリ兩部御傳受也。傳法ノ時血脈一紙口傳無之。弘法大師ニイタルマテ八葉ヲ經ト者。八代等葉相傳ノコト也。次ニ小僧ノ身ニイタルマテ胎藏今一葉近キハ。先金剛界ハ大師マテ八代前ノ如ク。胎藏ハ玄超惠果ト相承スル故大師迄七代。如此心得ヘシ。是ハ大師六月七月御灌頂ノ御相傳ナリ。八月アサリ位御灌頂ハ規摸大事ノ御相傳也。又最極祕ノ口傳ニ云。血脈ノ胎藏一葉チカキニハ。金剛界ヲ顯シテ。大師マテノ七代等葉ノ御コトナリト心得ヘシ

❶又金剛界ノ今一葉遠キハ。金剛界ニ胎藏ヲ約シテ。大師マテ八代等葉相傳トモ心得ル也云云 高野僧云。故三位良嚴法印御房御付法ハ 高野蓮光院ニ一流皆皆傳受アリ。コノ血脈胎藏ハ一葉近ク。金剛界ハ一葉遠キハ。唯不等葉ノ御傳ナリトコソ傳受アリシカ。更ニ一界兩部ヲ具シテ相傳ノコト不承テリト云ハ予云。此コト最大事也。血脈ヲハコレハカリコソ皆授ケ侍レ サレトモ祕密灌頂ナト小野ニ申テ規摸スルモ。龍智不空ノ相傳了。大師マテ七代相傳ナリ。龍智相傳ノ大事ニハ血脈ニ不標歟。無念ノコトナリ。コノ一界ニ兩界ヲ具シテ心得ル血脈ノ習ハ。祕密灌頂授與ノ時ニ口傳スルコトナレド。受法入眼申サムト思テ。今ハ如此口傳申スナリ。コトサラ龍智不空ノ大事ハ。灌頂作法ナトモ不二ノ極果ナル故ニ。二界兩部ナル自然ノ道理アルベキ也。大方モ如此申サバ。此血脈弘法大師迄八葉。又胎藏ハ一葉近ク。金剛界ハ一葉遠キニツキテモ。ヲホヲホトシテイタクモ分明ナラヌ樣ナルハ。此三義ヲ相傳スル故ナリ。彼僧云。許可ハ一向不等葉相傳ノ印明之由蓮光院相傳云云 予云。マツハ不等葉相承ナリ。サレトモコレハ唯八代等葉ノ相承ニテアルナリ云云 此ノ習ヒハ更ニ不傳。正シク唯不等葉ノ相傳トハカリ。コノ不審ナク傳受セシカト云云 スヘテ當流ノ大事此事也。不等葉相承ハカカルコトモアルソト。事ノ次デニ大師モ御傳ヘアリシカハ。彼滴流コノ御相傳ノママニ相傳スルナリ。學法灌頂六七月ハ緣佛ニヨリテ。マツ一尊法ナトヲモ御傳受アルベカリシカドモ。投花已ニ中臺ニイタリシ間。大日印明傳受アリシ也。サレハ當流ニ許可トテ。必灌頂以前ニ授與アルハ。カノ大師大唐ノ御佳例ニ任スル也。不等葉ノ相承アルコト勿論ナレトモ。是モ只等葉相傳ナルヘシ。許可ニ小野ト書付ルハ。小野ハ不等葉ナラハ強ニ不可規摸也。又一界ノ明ニ祕トツクルモ。最極大事ニ[梵字]字一字ヲ相承スル也。コレハ小野大事ナレハニテ。小野トモカカレタルナリ。此[梵字]一字ノ讀ミ樣ニ大事アリ。モトヨリ定レル御傳受歟云云 故蓮光院更不被授之。仁和寺流相傳ニ宗意ノ口傳トテ。コノ[梵字]字ヲ誦スルニ自然ニ兩部蘇悉地ノアラハルルナリト相承ス云云 此コトハ當流大事ノ一ケ條ナリ。バアムト自然ニ誦セラルル。[梵字]ハ❷金[梵字]ハ台[梵字]ハ蘇悉地ナリ。三部相通ノ明ナリ。最極大事也。コレハ小野ノ大事ナル故。一字明ニハ祕ト付ケテ許可ニカカレタリ。仍テ許可ノ印信ヲ何樣ニモ不等葉ノ相承ハカリト心得ル事ハ無念ナルベシ。凡ソ當流大綱ノ祕口傳ニハ。何モ皆大師迄八代ト七代トノ相承ヲ得ルナリ。次ニナニトナク不等葉ノ相承ヲモ。カカル分ニテ相承スト心得ヘキ故ニ。許可ノ時不等葉ヲ相傳スルコトハ勿論ナレド。此印信ハ一向不等葉ノ相承ハカリ也ト心得ルハ無念也。是モ等葉ノ相傳ナルヘシ。彼仰云。蓮光院ニ不審申候シニ。五古印五字明ナトハ經軌ニアリ。又廣澤灌頂ノ印明ニモ授クル也。コノ印明ハ淺略ヲハ一向不等葉ノ相傳トシテ。等葉ノ相傳ニハ非ストイフコトハ。全テ心得難キ由再三申候シニ。廣澤ノコトハ更ニ不傳受之間。才覺ニモ及ブベカラズ。

❶傍註曰此事唯授一人也 ❷傍註曰此等最極大事唯授一人也

所詮安祥寺流ニ於イテハ。淺略ノ灌頂印明ハ是モ不等葉ナルヘシ。許可印明又專ラニ不等葉ナリ云云 予云。深祕ヲ相承スルニ淺略ヲ授ケサルハナキコトナリ。假設淺略ナリトテ習ヒヲトシナハ。無念ニウタテキコトナルヘシ。サレハ傳法灌頂ノ時。年號月マテハ信覺相傳也。五古印五字明。初心普通ニハ塔印[illegible]也。此印明ヲ嚴覺ノ範俊ニ重受アリシ時。信覺相傳ノ様ハ如何ト問ヒ給シニ。如此云トモ淺略ニハ我モ此印明ヲ授ケ申スヘシ。以前相承ノ上通用シテモトノママニテアルヘシトテ。小野祕藏ノ分ノ如法花印等ヲ授與アリキ。ソノ様許可ニテモ不等葉ノ相傳ニ五古印五字明。普通塔印金剛界ノ明ハ相傳ナリ。等葉ノ相傳ニモ此ノ印明ハ皆相承スル也。淺略分ニテ相承スヘシ。就中仁和寺方ハ大師迄八代相承ヲ以テ正義トスル歟。五古印五字塔印金界明。不等葉相承ニテ。等葉ノ傳授ニハ更ニナキ事ナラハ。灌頂印明等ニモ如何デカ可授哉云云 如法信印體ナリキ。又此印信ヲハ當流ニ小野ト云。勸修寺ニハ重受ト申歟。當流ニハカヘテ小野ト申ス也。共故ハ嚴覺モトハ廣澤ニテ。小野範俊ニ受ケラレシヲ思ヒナス心地スル故也ト申ス

小野印信ニ如法花印ハ。或ハ圓形ナル様ニ結ビ。或三角形ニ傳法ノ時ノ様ニムスフコトアレド。唯無様ニ二手合掌ヲ以テ正傳トスル由授與了。トテモ大師ニ一流預申ヘキ由存スル間。更ニ無隔心授了。嚴覺宗意ニ授タル印信血脈二紙書賜也。初度傳法ノ時ハ嚴覺血脈不被書授也。小野印信ノ時血脈ヲハ具シテ被渡之由申了。此事モトハ不存知之由申之。此小野印信宗意ヤラム銘ヲ祕密灌頂之由被書之由令申了。蓮光院後日書キ給也。宗意ノ時モ如此ニアリシト申ス云云予云。宗意之時强ニ後日ニカカレタル事ハナク。唯最初ニ一越起カカレシ迄也。祕密灌頂ハ小野印信ニタチカヘリテ授クル也。如法花印最祕云云 予云。御遺告實殊歟。造作事御傳受歟云云 蓮光院ハ更ニ當流ニハナキ事也ト云云 ❶予相傳ノ事有リト申スニ。實圓相傳トテ當流ニテ相承スルナリ。如此委細アリ。圓形ナリ。寸法ナトモアルヲヤトイヘハ。寸法モアリナト物語ナリ。高野山住坊ハ寶性院ト號ス。醍醐勸修寺仁和寺流聖敎隨處淵底ヲサムルナリ。サレトモ當流ノコト信仰フカシ。何様追今年中ニ可參云云

高野山南谷寶性院宰相アサリ宥快名字性嚴坊號歟 向後ハ坊入之由望之間書狀賜之。

今度面謁殊以本望存候。且大師冥助候歟。何様必一流可預申也。且大事等預申奉了。猶猶冥慮目出度候。又可爲門弟之由奉候也。內外相應之條殊本望候事期後信候。恐恐謹言

五月十日　　興雅

寶性院宰相阿闍梨御房

大僧都所化錄也

❷又頓證菩提法トテ。蓮光院當流最極大事授與了。サル事候哉云云 予云。當流唯授一人大事ナリ。香袋ナトトテ。此袋ニ納タル也云云 彼僧小島相傳ナド申スコトモアルヤト。サル說モアレド。何ハトモアレ當流ノ大事也。彼僧云。光海良瑜隆嚴ナト外ハ不相傳歟云云 慶親モ最後ニ成嚴ニ懇望アリテ傳受也。但三重印明ヲハ可除之由。成嚴被仰之間書除了。定海後日ニ必可書進トテ。書テ被遺之了。口傳ナラハイタツラ事テ不審ナルベキナリ。此口傳代代ノ記ニモ更ニ不被載。サレトモ記置也。此口傳得ズバ不審ナルベキ也

又請雨經法龍供事。二重五古印。習事アリ。蓮光院ニ傳受歟云云 勸修寺相承千手印ニ習フ事ナト云云 予云。然ナリ。當流ニモアルナリ。三位法印御房御聖敎ノ中ニモマサシクアルナリ。蓮光院所傳歟。造作ノ作法モ當流ニハ唯授一人ノコトナレハ。當流相傳ノ人モ定無相傳事歟。三位法印御房御聖敎ニ定テ無之歟云云 又如法尊勝如法愛染王法ナトノ如法コソ宗ノ大事ニテアレ。無御傳受歟云云 涙ヲナカシテ隨喜渴仰ノ體也。佛法懇志殊感思也

小野灌頂印信事。重受トコソ申スヘケレトイフ所存ノ體ナル間。大方ハ嚴覺ノ小

❶傍註曰彼僧　❷傍註曰彼僧云

野ニ入テ重受セシカハ道理ナリ。サレトモ小野トイフコトハ。小野嫡嫡相承ノ大事ハイヒタキコトナリ。カマヘテ此印信ヲハ小野ノ印信ト申スベキ由返返仰アリ。勸修寺又世ノ常ニハ祕密ハ龍智不空ノ大事ト相承スル也。然而當流ニハ落居ハ龍智ニモ金剛智ニモ不空ハ相傳流源底云云 最極祕祕之由仰云云

彼仰云。彼元杲僧都ハ淳祐內供ニハ祕密大事ノ印明ハカリヲ相傳アリ。具支灌頂ノ內道場ノ作法ハ。タヽ傳受ハカリアリトイフ義アリ。具支灌頂ノ式ニハ。內供ハ密印ノ許可ヲ傳フトテリ。寬空ノ方ニ具支ノ作法ヲ傳フトアリ。支具具足ノ灌頂ハ寬空ニ傳受アリ。石山ニハ只印明ノ大事ハカリ傳受之由說アリト云云予云。延命院具支式ハ淳祐ト寬空トニサツカリシヲ。外儀ハ寬空內道場ハ淳祐ヲ注サレタル式アリ。コノ故ニ夜ノ內道場作法ハ。一向內供淳祐ニサツカリシ法則ナリ。外儀ノ三昧耶戒作法列等ノ法則ハ。寬空ニサツカリシ作法ナリ。當流ニハ更更ニ餘義アルヘシ。石山淳祐內供灌頂アリシ內道場ノ作法ヲ元杲注シ置ク也。色衆具セサルハカリ也。以前ニ淳祐元杲ニ受ケシナリ。昔ハ奏問勅許アリテ。此ノ灌頂ヲハ行セシカ。サレハ淳祐奏問アリシ間。又勅許アリテ。寬空ニ元杲ハ灌頂ヲ受ケシナリ。淳祐元杲ニサツケシ灌頂ノ內道場作法ハ。龍智不空ニ授ケシ法則也。大師モ大唐ニテハ色衆ナクシテ八月御灌頂アリシナリ。八月ノ一夜ノ大師ノ御灌頂法則ナリ。コレモ龍智不空ノ法則也。猶猶不可有餘義也。內道場作法ハ淳祐授與也云云

廣澤方云。小野方ニハ授職灌頂絕ヘタリナト申ス事不可然。淳祐元杲ハ色衆ナクテ授與アリシ也。又當流初度傳法ニ附屬シテ後供養以前ニ。昨日三昧耶戒ノ大阿闍梨座ノ樣ヲ構ヘテ。其座ニ新阿闍梨座スルハ。彼延命院式ニ師弟ノ座ヲ居替ルヲ表スルナリ。當流ニハ延命院式傳授ハカリニテ別シテ不行也。嚴覺ノ樣ニスル也。勸修寺ナトニハ今モ行ダケハ可行也云云 淵底一流可授之間。如此更無隔心法談了。可祕之

天文二十三年甲寅五月二十五日。高野山南院宥智 阿闍梨賜御本二十八日書寫了

和州產木食朝意
求法道意之

從道意闍梨賜良意

享保十四年己酉六月二十八日以正智院經藏之本書寫了

沙門寂猊

No. 2504

# ❶中院流四度口傳卷第一

## 十八道口傳

中院流十八道次第大日爲本尊。大師御作云云 但諸本文字有少異

先淨三業文 洗手嗽口著衣袈裟。淨三業三部被甲等如常。此流無淨衣加持等作法也

次對本尊文 念誦懸左腕金合五體投地

三禮。普禮眞言三遍

次辨備供物等了又取香呂三禮。五體投地也。頭著地時香呂持右手遣右方禮也。如例言三遍。是此流不共法則也。只如常取香呂起居禮用無相違也。若承仕等或自身兼辨備供物時直取香呂三禮如常。

三禮畢置香呂左机念珠尙左手持

次著座文 著座時先自右膝登禮盤次左膝如常半跏座。承仕等兼辨備供物時辨供作法有之。其樣以右手閼伽器等少押直次用著座普禮也。摺念珠誦普禮眞言一遍畢念珠置左机也。若著座以前自身備供物等時不用此作法直著座普禮也

次塗香 先以右手風空二指取器蓋置之。次以同手風空二指取香其香半分計分取左手風空二指持之。先右手香左手掌塗。次左手香塗右手掌其後塗左右指端

❶㊥大正四年刊本，首題新加

也
次淨三業　蓮華合掌印。中指端少開 小野僧正口傳
也印五處。明五遍也。五處者額・右肩・左肩・
心・喉也
次佛部　二大著二頭下也。印明一遍。
次蓮華部　八葉印。明一遍ハンドマ文
次金剛部　印明一遍。左右頭中名間少去。
三古形也
次被甲　印五處明五遍
次加持香水　以右手覆塗香蓋。以同手
取灑水蓋置之。次以左手 以右手取念珠次持左説離
右之。只直以左可取之 取念珠母珠引擧右手結三古
印 水空合甲 加持灑水 印上下加持也 二十一遍。以左
手念珠取數。二十一遍加持畢。次以右手
左念珠自二十一遍所引達磨際次右手取
移。次以左手取散杖右手念珠移持左風
火間。次左手散杖移右手左風火間念珠風
空間取直。次右手散杖入灑水器先逆迴
二十一遍誦之以左念珠取數。次順迴 遍誦之 二十一左念
珠自二十一遍所至達磨際取數。次以散
杖器端三度打之。均等打之。次散杖持上
順三度灑之。次散杖少上下是灑十方意
也。如此三度散杖取移左手。先左念珠持
左風火間散杖取左念珠取右手。置左散
杖次右念珠如元持左以右手覆灑水蓋
也
次加持供物　左手金拳付腰。右手結小三
古印先逆三遍次順三遍加持。明各三遍
次表白神分　開白時用表白。以左手取
香呂念珠自元持左手。金二打讀之。至神
分般若心經云所置香呂持念珠計。拱手
讀心經了又取香呂。大般若經名以下如
常取香呂珠金二打。次次時作法如常。移
五悔時置香呂念珠懸左腕讀五悔了也
次發願　取直左腕念珠持左手取副香
呂金●一打。乍持念珠香呂讀之。五大願
終第四句程置香呂三力金後置念珠。十八
道三時共同發願也
普供養　三力　金合
次三部被甲護身略之
次地界金剛橛　三度立地。明三遍
次金剛牆　順繞三遍。明三遍
次道場觀　如來拳印　率都婆讀。七處加
持眞言七遍
次大虛空藏　印明一遍
次寶車輅　二大發三度。明三遍
次請車輅　召二大三度。明三遍
次迎請　明一遍間二大三度召
次降三世　先左三轉明一遍。次右三轉明
一遍次加持身四處明一遍。或四處加持十
八道略之
次金剛網　右三轉明三遍
次金剛火院　開二大指結之順三轉。明三
遍
次閼伽　有二說。一云。先以右手火空取
閼伽器熏燒香三度。次居左持華印 合風空申
餘指右結小三古印 合空水 誦軍荼利小呪順
三遍加持。次合左右持華印誦眞言一遍幷
偈文了。後水滴蓋取右手置本所。滴水
時以器尻火垸端少三度打鳴水一度沃火
垸也
一云。合左右持華印誦[illegible]供。次眞言一遍。
次滴水時唱偈文
次振鈴　先以右手取五古幷鈴。鈴取移
左手安左腰右抽擲五古三度。每度誦[illegible]
字。次逆三轉慈救呪一遍。次順三轉慈救呪
一遍次右五古安右腰振左鈴當左耳五
度振之。眞言五遍。次當胸振之三度眞言
三遍次當額二度振之。眞言二遍。次鈴安
左腰以右五古逆順各三度轉。眞言皆如
先次先置鈴後置五古
次獻壇供　以右手火空取塗香器薰燒
香三遍。居左持華印右結小三古印順三
遍加持之 軍荼利小呪ナリ 次合兩手持華印誦[illegible]
取右手置本所
次華鬘　大都如塗香。但供後取華三房
置華鬘器通奧。其形如三辨寶珠 ⌒⌒⌒
以玄海法印自筆寫之。取華事每度一
房也 口云一葉也 右手以風空 寄大指風側也 取之
次燒香　以右手取之。火舍前足入右
手風火間取之。直置左持華印上。以右
小三古印誦軍荼利小呪三度加持。合
兩印誦[illegible]供之返置本所
次飯食　乍置壇上以右小三古印誦
軍荼利小呪三度加持了。合兩印誦[illegible]
供之
次燈明　大都如飯食。但供時結燈明印

誦[梵字]。燈明印者右手以大指捻地水甲。立中指。風付火背第一節也。左手安左腰

次四智讚　金合

次普供養　印如次第

次三力　金合

次小祈願　存略不定

普供養摩訶毘盧舍那佛

普供養兩部界會

諸尊聖衆　護法天等　所說妙供　哀愍納受　護持弟子　消除不祥　增長福壽　恒受快樂　無邊善願　決定圓滿

次禮佛　金合。初南無。次次南無

次本尊加持　智拳印。[梵字]

次加持念珠　先以右手念珠母珠。取引擧。纏盤左手風空以下四指　移置右掌薰火舍三度。次左右三度移替之（左右合三度也）次入蓮合中誦[梵字]三遍。次淨珠明三遍。次頂戴者觀念也

次旋轉念珠　先右手取母珠。左手取餘珠。誦[梵字]嚩曰羅虞呬耶念珠半分引之。次誦惹波三摩曳吽殘半分引之。如此各三度引之。次兩手風空以取珠念誦二三遍。其後者兩手作蓮拳取數。誦本尊呪百八遍了入蓮合唱發願句。入右掌薰燒香移左掌置左机也。旋轉念珠時自五十遍所引返事無之。但兩達磨時可引返。取數事右手取一珠左手又可移一珠也

次本尊加持　如先

次散念珠　先搯數珠

佛眼（二十一遍）　胎大日（百遍。五字明）　金大日（千遍。羯磨呪）　四佛（各百遍羯磨會）　金剛薩埵（百遍。羯磨會）　降三世①（二十一遍）　一字（百遍[illegible]）　佛眼（七遍）　一字後又誦佛眼口傳也。次搯念珠慇懃祈念也

次後供養　塗・華・燒・飯・燈・閼（下閼伽愛可行之）

次後鈴　後鈴直以左手取之少金剛盤前方振之。眞言三遍。後鈴ナレバトテサノミ急不振之也。少短振也。如此事者委可聞口傳。振了即置金剛盤上。次讚（如先）　次普供養（如先）　次三力（如先）　小祈願（如先）

次禮佛（如先）

次迴向（取念珠香呂金一打唱之）　迴向了置念珠香呂。晴供養法聲明時導師唱迴向大菩提至心迴向置念珠香呂。于時下座一蔄出懺悔隨喜・自行時唱迴向大菩提。置珠呂不唱至心迴向句也

次至心迴向　金合

次解界　地結常住壇不解之。假料理道場結願時解之　金剛牆　降三世　金剛網　火院　各印明一遍左轉之。地結解時印明一遍上拔上樣。左轉事無之

次撥遣　以右手取左方華鬘殘一房挿左右中指。誦眞言取華右手先散ツル華鬘左置之（云云　撥遣華）

次三部・被甲護身　次取念珠金一打後搯念珠（云云）持左手下禮盤

次禮佛　如常

結願作法

加持供物次金*二打。直誦一切恭敬等（略神分祈願等）後供養閼伽次取念珠香呂金二打。結願作法讀之乃至神分祈願等了後鈴讚等如次第行之。自行時②布施卷數等無之

一。十八道本尊。小野多分如意輪也。廣澤流多分大日爲本尊。今中院流小野成尊僧都下也。以大日爲本尊事如何。此事常人多不審事也。但上代祖師隨機授法强無局定

此次第根本大師御作也何流不用之哉。或延命院元杲僧都遇廣澤寬空僧正受灌頂從其以來小野流十八道或用大日云云此義不爾歟。小島流一定律師下也。是聖寶觀賢一定相承。然十八道以大日爲本尊也

一。十八道加行作法（在別）

一。十八道次第書寫事　加行日數中給師次第寫之。日限隨時

一。傳受事　加行日數不滿之間以吉日傳受之。傳受・暗誦・立印・校合等如常

一。盛華事　華鬘器五葉。閼伽塗香一葉立之。華皆立佛方也

一。引攝院正智院兩方四度次第法則加行作法等無違也

但智莊嚴院所用次第有異。其子細委可存知之

一。加持香水時先散杖置器上加持事有之道範阿闍梨胎藏記中出此說。但玄海法

①世＋（大呪）イ　②布施＝强イ

印不用此法則。仍今無此作法也
一傳受暗誦中（加行日數以後）者加行勤日中時計也。兩壇入堂略之
一初行中者總加行時所作幷入堂等一向略之
一當流加行初行共自初夜時始之也
一當流與持明院流次第不同四攝有無也。
當流十八道次第無四攝印明
一淨三業印用金剛合掌。❶諸說有之。但如常蓮合用之。❷散念誦眞言私加之。佛眼眞言等如次第有也。雖然私是略。草案故實事時可書之
御本云。先年以如意輪寺御所持之本雖令書寫之永享五年癸巳七月八日高野山錯亂之時取散之畢。仍今重令摸寫之所也。于時永享八年丙辰季秋仲旬第天法印權大僧都良尊七十七旦暮難期哀也。此本者天文十八年七月二十日書寫之畢

---

# ❸中院流四度口傳卷第二

金剛界口傳（中院流石山二卷次第）
加持淨衣文　次第雖出之當流強無此作法
　即灑香水已以塗香塗手文　門前灑水塗香今不用之
次到門戶下三遍彈指文　每度誦〔梵字〕字
右手作降三世半印文　半五古印。〔梵字〕ニソンバ〔梵字〕用之。又方入無能勝三摩地文前降三世半印用之。其外別無作法
便〔梵字〕於兩目文
次先入右足文　如次第
至壇前總禮眞言文　如十八道。印蓮華合掌。金剛合掌二樣有之。次第押印相金剛也。師傳合蓮掌也任意可用之
次辨供文　如十八道。次自壇塗香文
如十八道
次加持香水文　如十八道。楊枝者散杖也。用柳故云楊枝。或用梅楉。凡者雖何也用香木也
次加持供物　用降三世印明如上記。逆順各三遍。自餘印明今不用之
次〔梵字〕字觀　金合　次淨地　金合
次淨身　蓮合四處加持
次佛部　內縛禪智並立　次蓮華部　先縛立右大
次金剛部　略次第先印大指入掌左大指直立
次被甲　五處加持明五遍
次觀佛　金合
次金剛起　擧二風三度。明三遍
次禮本尊　金合普禮言　次四禮　皆金合
次金剛持大印　如次第舞處處。只總左右左舞也。明勿者佛云事也。纔結金剛等觀念也
次表白神分　可有之　次普賢行願文
五悔等　如十八道　次發菩提心
次三昧耶戒　但金合
次勸請　初夜用之。後夜日中發願如十八道
次四無量觀　彌陀定印　次勝心　金合
次大金剛輪
次金剛橛　右中入左頭中間。右無名指入左名小指間。以左中指入右頭中間。以左無名指入右無名指間也
次金剛牆　二大副二頭。二大端張立也
次金剛眼　二手金拳付左右腰。右眼〔梵字〕月。左眼〔梵字〕日也
次金剛掌　如名
次金剛縛　如名外縛
次開心　三遍引開。始縛印。引開後二度頭中名三指端少交引開也
次入智　外縛二大入內
次合智　如次第。眞言注師說可問之。總此印明祕印明故云爾也
次普賢三昧耶　四處加持。明四遍
次極喜三昧耶　三遍指胸。是以智火箭射二乘小心義也
次降三世　左右金拳〔梵字〕。右拳置左乳上〔梵字〕。左拳置右乳上〔梵字〕。二拳腕交〔梵字〕。次左右小指鉤結張立二頭逆順四處如次第
次蓮華三昧耶　如次第
次法輪　如次第動印三度付胸也
次大欲　右大指明一遍間三度出入



❶〔諸〕イ—㊥　❷〔散念…之〕イ三十二字—㊥　❸首題新加

次大樂　前印不出入（異說 出入）普願諸有情等之頌功能也
次召罪　師口云。前印轉成內縛
次摧罪　眞言終吽タラ吒當三字三度拍也
次業障除　印安右耳上。明三遍誦之云云
次成菩提心　印安左耳上。明三遍誦之云云
次五相成身觀　彌陀定印
次諸佛加持　如次第
次四佛加持　如次第
次五佛灌頂　如次第
次四佛繫鬘　前四佛印也。結各各印當額三縈。觀其後舒五指向身如垂帶也
次被如來甲冑　初結印印九處。明各一遍但略時明一遍印九處也
次結冑　具如次第每度縈繞。略時總相三度結冑也。又引結事無之。只縈繞許也。後金合置頂上散印。如垂帶左右左舞拍掌三度也。均等付之
次現智身　如次第
次見智身　前印也。眞言終四明時結四攝印也
次陳三昧耶　一印誦二明也
次道場觀　大海印。師口云。二大指合觀須彌山。左小指右掌副付餘七指端立觀七金山也。二大指乍合少上也。一說二大乍合副頭指側。餘八指觀須彌幷七金山也。或八指波浪。掌內大海。二大須彌云云
次旋大海印　三遍

次金龜印　來去三遍明三遍
次作寶山印　如次第
次結如來拳印　七處加持如常。以我功德力等頌以如來拳印可誦之
次大虛空藏　如次第
次送車輅　如次第
次請車輅
次小金剛輪　九處加持如次第。師口云。眞言一遍間印九處　次啓請法　如次第
次開門　二頭指四度引開觀四方也。明各一遍
次啓白印　如次第明一遍
次觀佛海會印　如次第彈指三遍。玄記云。乾槌者何
次十六讚　金合。用四智讚
次四明　如次第
次金剛拍　無舞儀只三度拍也
次聖不動忿怒明王　師說用降三世
次金剛網　如次第
次金剛炎　如次第
次大三昧耶　如次第
次閼伽　先以右手火空取器。次置左持華印（風空捻）右手作三古印以軍荼利❶等小呪三遍加持後合兩印（俱持華印）誦[梵字]。次誦百字並以本淸淨偈終滴香水時誦[梵字]ダギャタ言。又眞言不誦。彼胎閼伽時誦言也
以上玄記
次獻蓮華座　八葉印明並偈
次振鈴　如十八道

以上成身會畢
次羯磨會　文云。結羯磨印云云　如次第
大日尊印　四處加持。明四遍
阿閦佛印　如次第
寶生佛印　如次第
觀自在王佛印　如次第
不空成就佛印　如次第
金剛波羅蜜　以下四印如先四佛
金剛薩埵　如次第。開右五指掌中觀有五古杵。抽擲三度。明三遍。大指不入掌中也
金剛王　如次第。招進力三度
金剛愛　如次第
金剛喜　如次第。明三遍彈指三度。攝眞實經三度說也　金剛寶　如次第
金剛光　如次第。明三遍旋轉三度
金剛幢　如次第　金剛咲　如次第
金剛法　如次第。師口云。右手頭與大合開。合開三度也。開華意也
金剛❷利　如次第。右拳只想執劍也
金剛因　如次第。平轉三度也。❸進力屈也。師口云。彌勒也。十二因緣輪轉悟十二輻輪也。彌勒云轉法輪菩薩也
金剛語　如次第
金剛業　左右左三度舞也
金剛護　一度縈繞引分。如是三度。明三遍
金剛牙　如次第。明三❹遍
金剛嬉　如次第
金剛鬘　額頂合一度縈繞三度想也

❶〔等〕ィ一㊄　❷利＝杵ィ㊄　❸〔進力…也〕ィ十字一㊄　❹遍＋（金剛拳如次第）カ㊄

金剛歌 如次第
金剛舞 如次第
金剛焚香 如次第
金剛散華 如次第
金剛燈 如次第
金剛塗香 塗胸三度。口傳如先
四攝 如次第
次以𑖀字想置賢劫十六菩薩位文 玄記云。擅四方各四遍誦明觀想也。二十天明各五遍誦之云云 尚祚口決云。十六尊印仰拳也。二十天印覆拳也以上 或流十六尊時自左膝至右膝間四處各四遍印之想。十六尊。二十天時自右膝至左膝間四處各五遍印想二十天也。今不爾想壇四面也。十六尊時順迴四所各四遍也。二十天時逆繞四所各五遍印也。快成法印口說也
次三昧耶會 初金剛合掌。唵バザラン若里。於舌觀金剛者五古金剛也
次金剛縛外 唵バザラ滿馱
大日尊印 如次第。四處加持。明四遍
阿閦佛印 如次第
寶生佛印 如次第
觀自在王佛印 如次第
不空成就佛印 如次第
金剛波羅蜜 以下四印如先四佛
金剛薩埵印 師口云。中四角五古印也。是中與四菩薩也。仍因五智也
金剛王 如次第
金剛愛 如次第。師口云。左頭少屈右頭直交也。如弓箭
金剛喜 如次第。師口云。三寶院嚴澤二度彈指。當流三度彈也
金剛寶 如次第
金剛光 如次第。明三遍。❶旋轉三遍
金剛幢 如次第。口云。二地二水各開立如幢也
金剛咲 如次第
金剛法 如次第。二頭蓮葉文
金剛利 如次第
金剛因 如次第。忍願復入縛者外縛也
金剛語 如次第
金剛業 如次❷第
金剛牙 如次第。二頭初分少曲二小直舒也
金剛拳 如次第　金剛嬉 如次第
金剛鬘 如次第　金剛歌 如次第
金剛舞 如次第　金剛焚香 如次第
金剛散華 如次第　金剛燈 如次第
金剛塗香 如次第。三遍摩胸。明三遍
金剛鉤 如次第　金剛索 如次第
金剛鎖 如次第
金剛鈴 如次第。一度可振歟
次大供養會
初二印金剛合掌金剛縛也
遍照尊 如次第
阿閦 羯磨會阿閦印。以下四佛皆羯磨會四佛印。四波羅蜜用先四佛印明也。口云。前四佛印誦三昧耶會四波羅蜜明也。兩說任意。薩印以下四菩薩印皆外縛也。但所當處處不同也。次第見
寶印 如次第外縛進力寶形。大指並立
光印 大頭如先舒餘六指旋轉。明一遍間三轉
幢印 金合
笑 以下至拳菩薩皆外縛也。但所當處處不同也
散華 如次第　燒香 如次第
燈 二大並立
塗 解縛塗胸一遍歟
三昧耶寶契 外縛二中寶形
嬉戲 二拳當左右腰頭少向❸右低
薩埵三昧耶 外縛二中立合
羯磨 三昧耶會不空成就印
達磨 同會無量壽印
寶幢 同會寶生印
香身 五指交摩胸一遍歟
羯磨觸地 羯磨會阿閦佛印
戰勝 外縛二頭立合
三摩地 彌陀定印
遍照尊 智拳印
勝上 彌陀定印。說法具在口決。口云。十佛口サシ合說法シ玉フ義也云云 私云。十佛者何兩部五佛合十佛歟。十佛刹微塵數佛歟。又十方佛歟
次四印會 以下四印三昧耶會四佛印也
次一印會 智拳印言
次壇上供具 前供如常。一一取之置左持

❶〔旋轉三遍〕イ—原 ❷第+（金剛護如次第）カ原 ❸右=左イ原

華印。以右手小三古印。軍荼利小呪加持之。後合兩印印持華誦[梵字]供。但飯食不取之以三古印同明加持之。合兩手誦[梵字]。燈明同。飯食。但作燈明印誦[梵字]也。次第文長跪者觀念也

次結摩尼供養　如次第

次三力　金合

次禮佛　金合。玄記云。金界時三十七尊許也。無五大明王等文

次佛母加持　口云。誦眞言七遍了後印許加持身五處。額左右肩胸喉也又誦一遍了而三遍拭也。誦眞言時無加持。加持時不誦眞言也。如瑜祇說者開五眼也。可見經文。印五處者口傳也

次入我我入　彌陀定印

次百字明　佛部百字之明。三昧耶會大日印

次本尊加持　四處加持明四遍

次用念珠法　正念誦也。[梵字]字等三遍。次第三七遍云云　共❶界道乳色者白色也

次百字加持　如先

次本尊加持　如先

次入法界三昧　字輪觀也。彌陀定印

次本尊羯磨加持　智拳印言也

次本尊三昧耶加持　三昧耶會大日印明也

大日劍印　四處加持。百字印明也

次佛眼加持　如先

次散念誦　先摺念誦　佛眼二十一遍

胎大日百遍　金大日千遍　四佛各百遍

金剛薩埵二十一遍　降三世二十一遍　一字百遍

念誦了摺數珠祈念。但一字後佛眼七遍口傳也

次八供養　三昧耶會八供養也。或說三昧耶會八供養印用羯磨會八供養明事有之云云

次壇上供具　後供養也　閼伽

次後鈴　如次第　次四智讃　如次第

次普供養　以下至禮佛如次第

次祈願　迴向　如十八道

次迴向方便

次閼伽　引上燈明次用之。仍爰略之

次解界　如次第。不動若降三世文解降三世先用之故

次解印契　一遍引開

次結羯磨拳　三度引開。羯磨契者外縛也。二地二空柱合印也。三度開時初如說結之。解後二度指端少交解如上云云

次撥遣　如次第奉送。玄記

次當結寶印　灌頂處者頂也。額歟可尋之

玄記云。轉日羅䭾恒曩寶印。毘諵者鉿鑁印。次下甲冑云云　次第謂是總❷合灌頂鑁甲冑印契也云云　此意也。仍結冑等別不用之

次結冑印　師口云。先寶印具足鑁甲冑等故略之

次歡喜拍掌　如前

次五悔　次偈曰文　二俱略之

次明王印　加持護身文　❸玄云用降三世印明

次三部被甲用之

次作禮出道場文　玄記云。金一打摺珠數下座　禮佛　出堂也

次讀經。泥塔。印佛。任意經行云云　示眞言行者用心也。經行事見檜尾御口

# ❹中院流四度口傳卷第三

胎藏界口傳中院石山御作云云

上堂儀式并辨供作法如常文　以上作法如十八道

壇前懺悔等文　壇前普禮如常。三匝繞壇事無之。普禮時懺悔三業罪過義可思之

次著座禮佛　如十八道

次加持香水　如十八道灑時下所出灑淨眞言每度一遍可誦之。但此時不覆器蓋後灑淨了可覆蓋

次加持供具　不動劍印。右手。一字明。逆順各三度明六遍

灑淨右三股文　灑淨眞言次第加持供具次雖出之。上灑水時誦之爰不用之。注右三股文今不用之。或云。散杖三古形削樣有之。仍云散杖事也云云

次淨三業等文　如常。淨三業印中指少開

---

❶界＝字イ㊥　❷合＝令カ㊥　❸玄＋(云)カ㊥　❹首題新加

也

次觀佛　次金剛起　二種如金界

次唱禮　稱禮九尊。上古有此作法歟。今無之。只禮九尊觀念也。金合普禮言也

師口云。次表白。神分。一切恭敬等文　金合

九方便時可置念珠香呂也

次入佛三昧耶文　以下入佛 法界二可用各各印也

次作禮方便偈通金合。眞言可用各各印也。印相左拳者胎拳也。地水火風四指拳申大指也。又云蓮華拳也。按地者押右膝也

出罪方便　如次第

歸依方便　偈眞言等共金合

施身方便　眞言不動獨古印

發菩提心方便　印相定印也者法界定印也。師云。胎只定印。云法界定印也。金定印。云彌陀定印。又云三部定印事有之。佛部法界定印。蓮華部彌陀定印。金剛部外縛二空端合也

隨喜方便　印相普印者蓮華合掌也。押印相金合也不用之。玄記云。今胎界故蓮華部普印。則蓮華合掌也。金剛部金剛合掌。佛部虛心合掌普印スル也

勸請方便　如次第

奉請法身方便　如次第

迴向方便　如次第。普通印者前普印也

次發菩提心文　用轉法輪印明也

次佛性三昧耶戒文　用無動金剛能成就明。印普印也

次勸請　如常後夜日中用發願。如十八道

次五大願文　五誓也

次普印　虛空藏轉明妃眞言幷三力偈用之金一打置珠呂

次觀九重月輪　外五古印。師傳內五古。觀想頌文有之。歸命[梵字]七遍誦之。師云。九重月輪有二方。一如塔九輪。一鳥籠純入樣也。此說宜。師又云。色相如水精珠

次地結　次四方結　此二次第雖無之愛用之口傳

次入佛三昧耶　印五處明五遍

次法界生　如次第

次轉法輪　如次第

次擐金剛甲　如次第

次覽字觀　法界生印。歸命[梵字]

次五相成身觀　法界定印。觀想在別

觀阿字輪　內五古印　觀金剛智　八葉印　觀大悲定　大慧刀印　觀自性人

轉法輪印　觀解脫位　尊勝宮印。違合。屈二風以二大並押

次布字滿足句　普印。虛心合掌略始眞言用歸命[梵字]也。五遍印五處

次自身觀　法界定印

次自心觀　法界定印

次大布字觀　同印　次舉身觀　普印

次布字滿足句　大慧刀

次大眞言王　外五古印。印五處言一遍

次祕密八印　大威德生　如次第

金剛不壞　如次第　蓮華藏　八葉印

萬德莊嚴　如次第

一切支分生　如次第

世尊陀羅尼　二大背入掌中甲合

文殊師利　如次第

迅疾彌勒　師云。旋轉不平印轉

次遍法界無所不至　金合

次無礙力明妃　被甲印。二頭付二火背

次普光　如次第。大師台次第二大屈平二空付其下六指散可申

次百光遍照　金合。師云。初[梵字]頂中。次下迴[梵字]等十二。次下四智[梵字]。四行[梵字]迴之。印當心與字俱迴觀也

次三部四處輪　台拳並合。或法界定印。玄記云。初台拳合印用之云云　初[梵字]額[梵字]右[梵字]左次[梵字]喉[梵字]右[梵字]左等也云云

次布字滿足句　普印。師云。上布字滿足義也

次如來身會首起　玄記云。行者身如來身加持顯也。本來是佛加持ナリ

入佛。法界。轉法輪　如常

金剛甲胄　虛合二風著水上二空並著火邊。唵歸命唵嚩日羅迦嚩遮吽

次覽字觀　法界定印

次結大界　虛合風屈押空輪地水散曲

次無堪忍大護　前大界印。鉤屈二火拄二空散風地水六指

❶純＝粃イ㊥　❷相＝大イ㊥　❸水＝火イ㊥

次大慧刀　師云。歸命合掌者金合也。羯伽
劍梵語也
次大法螺　師云。二風並合二空❶甲攝絞結
也
蓮華座　八葉印　金剛慧　內五古印
如來頂　如次第
如來頂相　如次第。師云。右手台拳置頂。
左手取袈裟絞捧持也
毫相藏　如次第。慧拳者胎拳也。毫處者眉
間也。
大鉢　如次第取袈裟法界定印也
施無畏　右手掌向外
與滿願　如次第
悲生眼　如次第　如來索　如次第
如來鉤　師云。二手如環者如內縛也。舒
鉤右風
如來心　師云。右地水上入也。定慧火風舒
合也
如來臍　如先印二水立合也
如來腰　如次第　如來藏　如次第
如來普光　師云。如今說文不結之。如大
師御作次第結之。其方二風平屈其下二空
安。餘地水火六指散立也
如來甲　如次第
如來舌相　如次第
如來語　如次第
如來牙　如次第。師云。二空二風添。ソラシ
開結也
如來辨說　如次第

如來持十方　如次第
如來念處　師云。如塔印也
一切平等開悟　如次第
以上如來身會
次道場觀　常大羯磨以下道場觀也。今次
第意自此以下支分故云道場觀也
入佛三昧耶　以下至大力明妃如常
次驚發地神偈　如次第。師云、次第取三
古文常五古也云云　私云。可用五古也。偈
一遍間膝三遍摩也
次地神持次第　如次第
次作壇　蓮華合掌印明一遍
次灑淨　如前此灑淨了可覆器蓋也
次地神勸請偈　師云。金合也。次第押印相
大鉤召印也不用之
次持地　按膝三度。明總一遍
次大羯磨　外五古。師云。如別記
次正入道場觀　師云。如別道場觀云云
次觀念　如別記。加七者加持七處事也
次虛空藏轉明妃　普印
❷次三力偈　金合
次五色界道　外五古　次大慧刀印
開敷花印　八葉印　同印
普通印　蓮合　同普印
次百光遍照　金合。歸命印。次普光　如上
次定印　法界定印
次虛空藏轉明妃　普印
次小金剛輪　印九處如常
次淨治道路　燒香印用之

次奉請偈　師云。金合
次大鉤召如次第
次除遣從魔　右手不動劍印。逆三轉慈救
呪一遍。順三轉同呪一遍。除遣從魔者意大
鉤召時鉤召一切故不限佛菩薩等。魔類
等同來故除遣之也
次示三昧耶　入佛三昧耶
道場觀了
次閼伽　如常。加持不動劍印。一字明也
次振鈴　如常
次獻蓮華座　八葉印
次大日心略讚　金合
次不動除垢　劍印右。一字明。加持五處。各
一遍。次加持供具。逆三遍明三遍。順三遍明
三遍
次執金剛　如次第
次怖魔　如次第
次不動辟除結界　劍印。慈救呪。金界次第
上云。定手申火風屈地水以空押地水甲。
慧手亦如先。然則慧劍入定鞘即置左股
上。誦眞言七遍拔慧劍定鞘當胸左以慧
劍左轉三遍。即成辟除。右旋三遍是名結
界。即印四方四隅上下身五處文
次不可越守護門　如次第
相向守護　如次第
不動結界　如次第。或本押紙云。四大護代
用不動也云云
虛空網　火院　大三昧耶　如常
普賢如意珠　如常

❶甲二間（❷）　❷原本冠註曰次三力偈以下同普印ニ至ル三十六字他ノ一本ニ依テ加之

慈氏菩薩　如常
無能害力明妃　順三轉。明一遍逆同之
百字輪觀　如上　一切佛心　普印
虛空眼明妃　佛眼印　一切菩薩　普印
以上遍智院了
觀自在菩薩　八葉印
多羅菩薩　如次第
毘倶胝菩薩　如次第
大勢至菩薩　如次第
耶輸多羅菩薩　二風端合立令圓
白處尊菩薩　如次第
馬頭明王　二風初節背合二風二空間去也
諸菩薩　普印
地藏菩薩　鉢印　諸奉教者　金合
以上觀音院北
金剛手菩薩　內五股
忙莽雞　如次第
金剛針　定虎口者左風空間也
金剛鎖　如次第　降三世　如次第
一切持金剛　明一遍間三遍上下
金剛拳　如次第　一切奉教　如前
諸菩薩　普印
以上薩埵院南
不動尊　如次第。今次第獨古印。火界呪。廣
大輪劍印。慈救呪
降三世　如次第
大威德　如次第
勝三世　如次第
以上持明院西

文殊師利　如次第
光網　如次第。定手劍印
無垢光　如次第　計設尼　如次第
烏波計設尼　如次第
地慧　如次第
質多羅　如次第　召請　如次第
不思議　如次第　諸菩薩　如次第
以上文殊院最東
除一切蓋障　風火輪寶形
除擬怪　如次第　施無畏　如次第
除一切惡趣　如次第
救護菩薩　如次第
大慈生　如次第　悲旋潤　如次第
除一切熱惱　仰掌
不思議慧　如次第
諸菩薩
以上除蓋障院最南
地藏菩薩　如次第　寶處　如次第
寶手　持地　寶印手　堅固意　如次第
以上地藏院最北
虛空藏菩薩　如次第
虛空無垢　如次第
虛空慧　如次第
蓮華印
清淨慧　商佉印也
行慧　如次第。師云。結八葉印印上有臺
觀也
安住慧　師云。前八葉蓮華印二大二小開
也。是十葉蓮華也

出現智　如次第　執杵　內五古
壞波羅蜜　以下至精進波羅蜜如次第
禪　法界定印　般若　如次第
方便　如次第　願　施無畏覆印
力　如次第　智　如次第
諸菩薩　如上
以上虛空藏院西
釋迦牟尼佛
能寂母　佛眼印也。師云。常佛眼印也。說文屈
風火背不相著者著風端第二第三節屈。
ヒトシトハ不著也。如眼笑形也。次第押
印相二風不著。此印相不用之
毫相　如次第
一切諸佛頂　如次第。師云。右五指一處聚
也
白傘蓋　如次第　勝佛頂　如次第
最勝佛頂　如次第　光聚　如次第
除障　如次第　廣生　外五古印
發生　八葉
無量聲　如次❶第。或師云。印說文火背者
謬也。勘說文大背也。是商佉印故
緣覺衆　如次第。竪火輪圓滿者拄二火
端圓スル也
無能勝　如次第
無能勝妃　如次第
以上釋迦牟尼院東
伊舍那　或云。竪火風空屈背可讀也。三
寶院頸次第可見云云　大師御次第　左掌直
舒屈地水。文然者火風空竪屈背者地水屈

❶第十（摩岡本如次第）（甲）

自三指カガム也
諸歩多 如次第 自在天子
普華天子 光鬘天子 滿意天子
遍音天子 帝釋天 持國天
日天子 社耶毘社耶 摩利支
一切執曜 一切宿 梵天 梵天妃
火天 師云。左火空相捻如三角也。火天故
火天后
縛斯仙 以下五仙次第同印。口云。以下五
仙印如次第。但左手前火天印也
增長天王 如次第 閻魔王
閻魔妃 閻魔七母 暗夜神
泰教宮 普印 拏吉尼 羅刹主
羅刹斯 將兄 普印 廣目天 水天
難陀拔難陀 師云。右五指平左五指平上
押也。次以左又押右也。三寶院流先左五指
仰其上。以右押。次以右覆其上以左押
云云 如此說者兩手共覆互押手背見
金翅鳥王 如次第 諸龍 地天
妙音天 師云。アチコチ來去也云云 一方
不引見
那羅延 那羅延后 月天
大自在天 烏摩妃 憍摩利
遮文荼 風天 多聞天
諸藥叉 諸藥叉女 諸毘舍遮
諸毘舍支 乾闥婆 諸阿修羅
摩睺羅伽 諸緊那羅 諸人
普世明妃
塗香 華鬘 梵香 飯食 燈明 印明

如次第
次事供 塗香 華鬘 燒香 飯食 燈明
如次供之。以不動劍印一字明加持之
次讃 心略 次虛空藏菩薩明妃
次三力 次祈願
次禮佛 九尊五大尊 兩部如常
次般若佛母 如次第
入本尊觀 法界定印
十二字觀 次大眞言王 外五貼 祕密
八印
六月成就法 在別但今略之
大日劍印 三昧耶會大日印
無所不至 金合 四字觀
入我我入觀 法界定印
百光遍照 加持念珠法 如例
旋轉念珠眞言 正念誦 五字明
四字觀 字輪觀 法界定印
次作五大印誦其明 如前
次後供養 今略之。下行之
大日劍印 無所不至 金合
次散念誦
佛眼二十一遍 金大日百遍 胎大日千遍 四佛四菩
薩各百遍 般若菩薩百遍 不動二十一遍 一字百遍
次後供養 先理供 次事供 次後鈴 次
讃心略
次轉明妃 次三力 次祈願
次禮佛 次迴向 次迴向方便
次閼伽 次解界大三昧耶 空網 火院 方結
次救世加持 金合 次撥遣

次結界 不動劍印。慈救呪
次三部 被甲 次下禮

# ①中院流四度口傳卷第四

護摩口傳
先辨備供具 如圖可辨備之
始自房中文上堂作法如十八道
次塗香以下被甲等如常
次加持灑淨 以左手念珠取以右手取
金剛盤上三古。加持壇上灑水二十一遍以
念珠取數。以三古打樣加持之 三古竪持加持
也。平不持也。加持畢三古如本金剛盤上置
也
次加持嚩口 取金剛盤上獨古杵二十一
遍加持。此如前打樣也。左念珠自二十一遍
所取還以左手取還也 取數。加持畢獨古還置本
所了左念珠取直次取散杖以右手取內
方散杖入灑淨器逆順[illegible]幷灑事如常更
異事無也。灑了置散杖
次取散杖外方散杖 入嚩口器叩器三度少持上
振迴也。如此三度了置散杖。逆順二字觀等
無之
次加持爐口 以右手取三古三度加持
爐口打樣也
次補闕 爐口加持時三古不置加持壇上
供物廣順迴可加持也。七遍。以左念珠取

① 首題新加

數。加持了置三古置念珠也。次第三七遍
云云 置念珠事又流流不同也。當流羯磨加
持置念珠安祥寺同之。醍醐三寶院[梵字]字觀
時置之歟
次羯磨加持 順逆各三遍明六遍
次[梵字]字觀 金合。觀了[梵字]字三遍誦之。以下
作法如常。今付別行行之。但振鈴次行羯
磨會三十七尊
次淨地 以下至遍禮如金界次第
次表白 當流護摩表白別無之。以十八道
表白通用但護摩時本尊不動故可入本尊
句準發願句可入之也
次一切恭敬 以下至佛性三昧耶如常
次發願 自行時三時共用發願也。法則如
十八道
次五大願 普供養 三力 如常
次四無量觀 以下至四方結如常
次道場觀 如次第 次大虛空藏
次小金剛輪 次送車輅 次請車輅
次大鉤召 次四攝 次拍掌
次結界 降三世 次虛空網
次火院 次大三昧耶 次閼伽
次華座 次振鈴
次羯磨會 三十七尊 次五供印明
次事供 次讃 四智。本尊。共金合
次普供養 三力 祈願等如常
次禮佛 次四攝
次加五大尊 但不動三遍餘一遍
次佛母加持 佛眼

次入我我入 彌陀定印
次本尊加持 劍印慈救呪。獨古印火界呪
次正念誦 慈救呪百八遍
次本尊加持 次字輪觀
次本尊加持 次散念誦
佛眼 大日 本尊二種 四大尊 以上誦
之。揩念珠持左手大金剛輪一字殘之。
護摩了誦之也
次入護摩
先大日加持 智拳印言
次本尊加持 獨古印。慈救呪
次三平等觀 法界定印
次以右手如常取火舍置壇行者左角。次
以同手取左机芥子器置火舍跡。以同手
取獨古誦火界呪順七遍加持之。左念珠
以取數。加持了（禪林云。以三指取芥子。文）以右手取芥
子（以風空火三指取之）投四方四角上下。各誦火界
呪十遍投了器返置本處投十方事艮卯乃
至乾子上下次第也。上下時壇禮盤間。上時
舉手下時手下落是也。倶手持様同也。子方
時壇投越也。或一說十方共爐內觀之投芥
子也云云
次結火天印印身四處。四處加持。明四遍。
有加句
次取念珠誦火天小呪百遍 左手念珠左右
取之。如正念誦時念誦之。百遍畢揩念珠。
但旋轉念誦幷念誦畢入合掌事無之。又
如正念誦初立指念誦事無之也
次丸香。散香。切華如次爐傍取置之 以

右手一宛取之置壇上如①常。或說左机物
以左手取之。右物具以右手取之事有之
次取鈴杵 鈴杵一度取之可置左机也
次取三古持左手 金剛盤上三古以右
手取之持左手也。三古從此以後至護摩
終持之。揩念珠時不置之。乍持左手揩
之也
次右机塗香並加持物文 以右手取之也
一宛取之。不可重取。置呂右傍如圖
次二十一枝乳木文 以右手取之。取移左
手以右手解結緒。結緒入呂中。乳木取右
手置金剛盤上本向我方置之（本方兼付置）結
緒右脇机與禮盤間置之本儀也。雖然只
入呂中且結使煩惱燒意也
次取箸挾段木次第積之 先以右手取
壇本（被取程取之）數不定也。餘置之不足重取之
積也。一說乍置机挾之取移左手。次以右
手取箸挾之一支宛積之如圖。積了不置
箸挾付松也。略儀以此段木行火天部主
本尊三段。如說五段各積段木。次第注之。
次取箸挾松付右燈明火薪下入之。若火
消何度燃松入也。次取扇扇火 以右手
取扇。右指押閇種子字上成七遍扇之。扇
畢右手押疊置右机。觀念等如次第
次灑淨 以右手取散杖三度灑薪上。每
度三度宛也。打器端如常。灑薪時直灑之
不可迴散杖呂口。灑時迴之也。灑畢置散
杖也
次取三古加持呂薪 左手三古移取右

①常＝圖イ①

手三遍加持之。明三遍加持了如元持左
次勸請火天　彌陀定印
次取一華誦火天小呪　以右手取房華
一房移持左手取一葉投呂中。殘如元取
右置之也。天等荷葉座一葉蓮故也。火天小
呪一遍有息災加句
又結定印文　彌陀定印如次第
次結火天印　如次第。眞言次第出大呪。
用小呪如常。但任意云云　三度召事眞言一
遍間也
次結四明印眞言誦　先結誦火天印呪[illegible]
[illegible]時如次可結例四攝印也
次合掌　金合
次嗽口三度　以右手取散杖三度灑問啓
白一遍嗽口眞言三遍誦之也。啓白時強無
合掌事也。灑事直灑振廻事無之也
次塗香　此先啓白。次火天眞言三遍也。其
間觀念如次第。又此觀念可通諸供物也。
各各供物體觀替計也
次蘇油　大杓小杓各三度。明六遍。啓白大
杓初只一度也。以右手大小杓一度取之
置蘇油器上。大杓取移左手以右小杓三
度蘇油大杓酌入。小杓左手風火間挾以
右手取大杓入爐中。啓白一遍。眞言一遍。
觀念如此三度。但後二度眞言觀念計也。無
啓白。次大杓移持左手以右小杓三度供
之。眞言三遍也。供了大小杓一度取右手
如先置之也
　或一說大杓三度供了即如元置大杓。次
小杓三度供了置小杓云云
次乳木　以右手金剛盤上二十一支乳木
內三支取之。先末差蘇油。次本差蘇油振
廻先末方入爐中樣一支宛投之。啓白。觀
念如前
次飯小杓三度　如次第
次五穀小杓三度　如次第
次華三度　切華三度供之
次丸香三度　一度三丸取之三度投之也
次散香　三度取之也
次蘇油大小杓各一度　如次第
次普供養印明　三力　祈願　如次第。祈
願不摺念珠
次嗽口　三度。如上
次撥遣　以右手取❶一華一房持左以右
取一葉投壇奧艮。殘華取右手如先置
之。眞言加句有之。觀念如次第。即結前火
天印以左手握右腕右手以大指捻水指
甲頭指向外撥之三度。明三遍
次合掌　金合
　以上火天段　一段終必不摺念珠也
第二部主段　般若菩薩
先灑淨三度　右手取散杖灑之。少廻散
杖一度。如此三度也。叩器物各三度也。或
說作急[illegible]二字觀灑之云云　但最初有[illegible]
[illegible]等加持故今雖不用之不苦歟
次羯磨加持　逆順各三度如上
次嗽口三度　右手取散杖灑廻事如上。二
字觀無之。眞言。❷三遍如上
次呂加持　如次第　次調薪　四支
次扇火　如上七遍
次灑淨三度　直灑之不廻
次以三古加持呂薪　如次第
次勸請部主　彌陀定印
次結部主印誦同眞言加句眞言皆加[illegible]
[illegible]上也
次取一華　房華一房也眞言加句如先
又結誦部主印言　如先
次結誦大鉤召印言　大鉤召言[illegible]
句如次四攝印言可結也
合掌　金合　次嗽口三度
次塗香三度　塗香以下至蘇油皆部主眞
言加句
次普供養　如次第　次嗽口三度
次撥遣　如次第　啓白　金合
　以上部主段
第三本尊段　不動
先灑淨三度　以下至加持爐薪如次第段
木六支一支積之
次勸請　彌陀定印
次結獨古印　如次第
次取一華　房華。慈救呪加句。住彌陀定
印
次結一古印　如次第
次啓白　金合　次嗽口三度
次塗香三度　不動一字明加句。啓白　金
合
次蘇油三度　大小

❶（一）イ—●　❷三＝一イ●

次乳木百八支　今次第出二方。一云。百八支乳木以右手取之移左手。以右手解結緒金剛盤二十一支乳木殘上結緒ノヘシキテ。百八支乳木本我方向置之。右手三支宛取一支ヅッ搵蘇油投之。三支ヅッ三十六度取之者百八支也。左念珠以數。取。二十一珠終三珠至五十四遍珠三十六珠也。其分得意順逆間可取❶數也。乳木一支ナリトモ餘如元置之。不足取具燒之也。一方以右手百八支乳木本一度取之移持左手。以右手解結緒入呂中。以同手乳木一度三支取之同時搵蘇油一支ヅッ投之。蘇油搵方先本搵。次末搵即一支ヅッ是投。或先末搵次本搵。今傳此後說付云云

以上裏書取意存略書之。今傳此後說付者總上二方後說歟。又乳木蘇油搵。本末二說後說歟。不分明。但初段三支乳木注先末油搵後本搵見。然者今傳此後說付者乳木本末事歟。但二說中持左手以右手取分投之說用之。置金剛盤上者本乳木混亂事出來也。又持左手投之時百八數具不具難知。雖然殘一支取加二支。若二支一支取加可投之也。如此事大都也。只百人支觀マデ也

次飯三度　以下至散香如次第

次混屯　以右手取散香器入切華器。散香器置本所壇左　次取丸香器入切華器其器重散香器。次入加散香丸器。取切華器入飯食器。切華器重丸香器。次取右机扇叩机。開之護摩承仕來以五穀入飯食器以箸攪合分二器如本置之。前器諸尊段　奧器世天段料也。廣澤流奧器供諸尊歟　又若無承仕時行者自作之

次蘇油一度　大小各一度也。如次第

次普供養　如常

次乳木　六支。二十一支乳木殘內六支取之。一度搵蘇油如例一度投呂中。啓白如上。明一遍

次藥種七度　以右手取藥種器置火舍跡。以右手空風火三指取之。餘指取時鉤。投時舒也。七度投呂中了器返置本所。啓白一遍。至心奉獻藥種妙供以下如常

次加持物　百八遍胡摩也。先以右手取加持物器置火舍跡。次以同手取金剛盤上獨古。誦不動一字明加句二十一遍加持。以左手念珠取數三古持左手加持畢如元置獨古。以右手取加持物百八遍投呂中。但初二三度撩手投之。中間不爾只如常投也。左手念珠取數百八遍畢返置本所。觀想衆多光明輪者輪寶也隨四種法有觀替事

次普供養　三力　祈願　如次第祈願句時摺念珠。是本尊段終故也。殷懃摺珠祈念也

次嚩口三度　如先

次撥遣　取華一房誦不動一字明投之。結本尊根本印者獨古印也。二風三度撥之。慈救呪終加相應句次加撥遣句也

合掌　金合

以上本尊段

第四諸尊段　三十七尊

先灑淨三度　以下至呂加持如次第

次調薪　如初段。但底一支無之爲異

次扇火以下加持呂薪　如常

次結定印　彌陀定印

次以右手取數華　數華者五房計也。異言如前前可有加句也

又結定印　如次上

次結大鉤召印　次合掌　金合

次嚩口三度　如上

次塗香三度　以下至乳木皆普供養明。啓白唯願諸尊云云

次混屯供　右手取小杓前方器供之。先啓白一遍

我今奉獻　混屯妙供　唯願諸尊
納受護摩　悉地圓滿

大日三杓四佛各一杓。眞言如次第。皆有加句

次殘三十二尊總三杓普供養明三遍加句

次滅惡趣尊三杓　明三遍加句。或記云。滅惡趣息災護摩時供之。餘者略之云云　一說云。通四種法供之云云

次部類諸尊供盡之　以少杓誦普供明加句アリ供盡之。無定數

次蘇油一度大小　如前

次普供養以下准前前可行之

以上諸尊段

第五世天段　不動　十二天　七曜　二十八宿世天段。火天段何護摩大旨無替事

❶數十(珠數)イ

先灑淨三度　以下至呂加持如前前。但壇
木五支也。自左至右竪一支宛積之
次勸請諸明王天等　世天段自觀無之。直
取數華投之也。先取房華二房三房。本折
一葉宛成也。其又房華一房取加誦不動一
字明加句投呂中。一葉宛華天等座。房華不
動座料也
次結定印　彌陀定印
四臂具足文　上二手結牙印下二手劍索
也
次結大鉤召印　如前　次合掌　金合
次嚩口三度　以下至蘇油如常。不動一字
明加句
次塗香　若殘有段器一度可入呂中
次乳木先不動三支　啓白觀呪如常
次火天三支　火天呪三遍
次混屯供　以小杓供之奧器
次不動三杓　以下如次第。皆有加句。但火
天三杓火天增杓事古者後火天段有之。此
時除部主段。❶有後火天段。今加部主段除
後火天段故至世天段乳木幷混屯火天
別供之。廣澤今行後火天段。依之後火天
段存略不定。有校合德失之人。此儀強不
爾。小野古有後火天段見。存略先德意樂
也。後學可隨先賢。互不可存德失歟。一
切皆可準知之也
次以供養物殘　供物殘者混屯供也以小
杓酌盡可供部類眷屬。光明眞言加句。一
說云。晴儀不定數酌盡。自行三杓云云　當流
強不爾歟
次蘇油一度　大小如前
次普供　三力　祈願　如前搯念珠
次嚩口三度　如前　次發遣　如次第
次天等發遣　合掌　金合
以上護摩畢
次共器等各取置本所　先以右手取左
机鈴杵置金剛盤上。次火舍置本所。次左
手三古以右手取之同所置之。次丸香散
香切華器乍重取之。左机鈴杵等跡置之。
次右方塗香加持物器一宛取之右机置之。
次誦大金剛輪眞言七遍　一說誦大金剛輪
眞言間器等返置本所云云
次一字百遍　次搯念珠置珠
次後供養　以下如常❷

No. 2505

## ❸中院流事

宥快口成雄記之

師云。彼流雖有方々傳以賴寶傳授玄海
等相承可爲正。彼相傳大事
許可　傳法印信此有二重　瑜祇印信又云天長印信　第
三重印信　毘盧遮那法印印信　大塔大事
印信　後僧正口傳玄海記之
一毘沙門大事第三重大事。南山八葉峯大
事。是云中院三箇大事。玄海記見
次心南院仁然相傳許可傳法印信此有二重第三
重印信此瑜祇大事也。則天長印信也　此下以此大事爲第三
重也
次行惠總持房方
次惠深信日相傳
許可。傳法。毘沙門大事
次智莊嚴院方。許可印信無之。但傳受スト云日記見タリ傳法。瑜祇。唯授一人大事。御影堂大事。南
山八葉大事。第三重大事
明澄下此下皆簡者也。不可依用　內待所大事。御社大事
有之。此外中院流田舍相傳中手足不二大
事。渡天大事等有之
瑜祇灌頂事
師云。當流受瑜祇灌頂作法也。此灌頂他門
云一心灌頂云云　自門或云內作業灌頂謂
作業灌頂等。或云心灌頂也。凡此灌頂者
爲已達人阿闍梨大日。受者金剛薩埵觀
阿闍梨身爲敷曼茶羅投花也。兩部灌頂
心外建立曼茶羅投花。而今儀式內作業灌
頂。心內建立之故。阿闍梨即兩部曼茶
此外何可求別佛體乎。然則自身即佛
受者又金剛薩埵。今且顯本有德也。道場
即法界。強不假造作。依之大壇辨備香花
事無之　問。爾者何阿闍梨身不爲敷曼
茶羅。當用大師御影乎　答。自元阿闍梨
即大日故。大師用申事又阿闍梨無隔故
歟。但其時阿闍梨影有之者又可用之也。
道範傳當山御影堂御影眞如親王御筆　瑜祇敷曼
茶羅爲也云云　此事可尋本說等也
一瑜祇式事　本式不知誰人製作。口傳
等當流代代被出書置給。彼爲本師主認

❶有後火天段ナシ一本　❷奥書曰編者曰ク諸本ニ見ルニ彼此相違ノ點多ク其ノ取捨ニ苦シム今ハ主トシテ遍照尊院所藏ノ御本ニ依ル　❸底本高野山金剛三昧院藏寫本

之給。以之可為本。道範下、明澄相傳式有之。相構不可用之。為助學道範持之歟

一。堂莊嚴事　懸八祖、辨香花等。大壇又敷大師御影也。瓶花枝三アリテ、三枝五葉ツツ各葉付。插枝立之也。大壇無香花等。一面備花云云

一。授此作法大有三不同。小島理作業灌頂法則不假今作法。或云。此他門傳歟云云可尋之。次實賢三寶院幷金剛王院用處作法又別有之。次中院勸修寺賴賢三寶院法則大都同也（但有少異）勸修寺一圓上人式玄海式等有之（有少異可校合之）

一。山本覺濟瑜祇灌頂傳加茂空觀（實賢弟子）上人見

一。勸修寺瑜祇作法範俊・良雅・基俊（大智房富山釋迦文院本願也。安祥寺本願律師小島流自彼大智房御傳受申タリ）等相傳。印明範俊・嚴覺等習之　師云。根本小野範俊嚴覺傳強無此作法。爾者基俊小嶋眞言師故。小野此作法アリトテ。勸修寺方令傳之歟云云

一。印可事　此可有淺深也。常樣人用此作法。印可可授外五古印[梵字]明。印信等所望根本雖無之。如今五古印[梵字]言可尋授也。若為瀉瓶之仁者。可授件天長印信（三寶院同之）

一。印功能事　合掌屈戒方忍願入掌文仍二頭指二小立合也。此頭指小指自身面加習三部也。又云。結此印引開兩手二頭二小四自身面。五加為五部云云（三寶院有此習。勸修寺無之歟）

次用法界定印[梵字]等言。是兩部不二深奧也。[梵字]金界五部五智。[梵字]胎界三部三密等云云

一。醍醐三寶院道教口傳瑜祇有三重習可見彼也

一。良雅相承前金界阿闍梨位印。戒方忍願交入掌。是慾觸愛慢四金剛習之也（已上事）（因才覺也）

一。心南院中院以今天長印信（瑜祇習）為第三重

一。受者不持三衣香呂也。自餘如常受者裝束也

一。中院御祉習有之。可尋之。明澄下也

一。明澄相承方內侍所大事傳之。不足信用

一。智莊嚴院相承唯授一人大事。非內非外縛印也

一。❶印信文言等事　伊豆阿闍梨仁寬。伊豆流人。成暗書眞言書漢字見

一。[梵字]者古來未決也。但快成法印勘出之。如空梵語云云

一。當山大塔移南天鐵塔也。本尊五佛。即胎大日金四佛也。常金四佛。雖可有四方四角構座位。是兩部不二深旨顯歟。予見大塔四佛。寶生尊印非金剛寶生尊印。如何可得意乎。師仰云。吾不審思先年勘之台藏四佛中開敷花印。右手舉外向也。以之案。此四佛又兩部交舉歟。被仰畢。左是迄沙汰不及歟

一。小塔大師御筆圖有之。最祕處也。此符合瑜祇塔。所立柱等一一三十七尊三昧耶形也。能能可習之。小塔大事印結外五古印當指觀三十七尊種子也云云

一。傳法院本尊事　何佛人不知之。但傳法院日記（一卷在當院）委細有之。彼見。又彼日記東寺講堂金剛薩埵金剛波羅蜜事。惠什覺[梵字]諍見。但不述正不也

一。成雄瑜祇得佛遍照尊也

一。賴賢下三寶院授今天長印信。此隨分人授之也。小嶋勸修寺實賢三寶院等。強不授此印信也

一。天野神主代代習神大事也。先神主天野彼大事師主傳受申。彼神大事者。先授四社本地印明也

胎 丹生明神　外五古印　[梵字]

金 高野明神・智拳印　[梵字]

次千手印　蓮花五古印　[梵字]

次妙音　琵琶印　[梵字]

已上四社本地印明也

次合蓮花印　[梵字]

此遍明院詫宣大事也。合蓮心也。神者心道理。以此為最極可祕可祕

一。引攝院血脈有遠近。一祐辨定範云云　是堂上一行列授之次第也。一祐辨隆辨定範云云　此後受庭儀灌頂次第也

一。中院灌頂式事　本式安祥寺勸修寺竝廣澤諸流所用式也（此傳受本也）此外正授式心南院方道範式有之。但大樣故當師主和之。

❶傍註曰天長印信

以之可爲本。引攝院方定範式有之。但往往書之。故玄海書抽授之。又智莊嚴院方、寶龜院信俊房式三卷有之 又蓮上院仙基受法之時。朝遍敎授其時又信俊再認之。少少假名書也
一。瑜祇印信書授紹事有之。小嶋勸修寺有之。中院印明計也。書副紹事無之也
一。性靈集末三卷眞濟聚給見。今程世絕此三卷無之。今有之濟暹聚之云云 仍末三卷多之也
從宥快法印成雄所令傳授給聞書也。
秘藏秘藏　如意輪寺法印宥勢在判

No. 2506

# [1]中院流大事聞書

宥快口成雄記之

中院流口傳　成雄記之

當流者小野成尊僧都弟子義範・範俊・明算三人之上足有之。其中明算之法流也。仍傳法已前許可傳受之。其作法可習之。凡傳法已前受許可事。小野流之規模也。大師於大唐六月七月八月三度御受法也。然六七兩月許可。八月正傳法灌頂也。小野得意也。廣澤六七兩月直傳法灌頂習故。傳法已前許可云事無之。加樣之沙汰最法流之肝要也。田舍眞言師傍流之人更不存知題目也。西院宏敎律師之再三口訣此事見。又小野諸流中專此邊目被沙汰處也。能能可習之。許可又云受明灌頂或云法灌頂也。印信一通有之 兩部印明外蘇悉地印明授與之也。凡蘇悉地印明大師御相承無之。餘流有之歟。雖然安祥寺勸修寺三寶院流等專傳之 當流又爾也就之安祥寺觀修寺等傳法之時授之。今許可時用之。雖有少異蘇悉地印信東寺傳相承云事聯綿事也

一。傳法印信二通也。一通印明。一通紹也。此廣澤紹無之也。只書血脈印明添出也。付當流印明。普通大門徒樣大師御口訣二重見。大門徒樣常傳法印明也大師御口訣傳深祕印明也。是當餘流第二重。仍傳法灌頂時深祕印明明算成尊僧都被授也。當流名望何事加之乎

一。第三重印信一通有之。是云祕密灌頂也。傳法印信二重有之。故此印明云第三重也

一。印信得意。引攝院方又心南院方相替。引攝院以今印信爲第三重。祕密灌頂印明習也。此外瑜祇印信一箇條習得意也。心南院方以瑜祇爲第三重。今祕密灌頂印信總無之也

一。瑜祇事。於印明者東寺一流通習之。於作法者有無不定也。當流勸修寺流・小島流・實賢三寶院・成賢方・意敎上人賴賢等流作法傳授得也。廣澤諸流・安祥寺流道敎方三寶院灌頂作法無之只印明計傳受也。又付用作法其樣依流相替也。可習之

一。瑜祇印信有淺深。常以經所說印明授之也。深祕天長印信瑜祇印信用也

一。當流臨終大事大塔習御影堂開閉習等有之也

一。當流先引攝院心南院兩流相分。其外方方傳無盡有之。隨彼相傳大事有無隱顯不定也

一。智莊嚴院方中院者引攝院下分。四度次第大事印信等。餘中院流相替也。十八道何同也。兩界以下相替也。常引攝院心南院方兩界石山次第也先師被和之 護摩道範作也。以般若菩薩爲部主智莊嚴院方十八道如常。兩界廣澤次第也。關東大門寺方次第也。此護摩次第相替也。以降三世爲部主也。此明簡別人更不存知之也。今程混亂歟

一。灌頂作法何中院大都同也。但甲乙屛風立樣幷後朝嘆德所色衆立樣等。其外委細細事共少異有之也

一。當流少少邪義相交事在之。別所樣中古相承仁アリケル歟云云 但皆無其加今程大略彼邪流斷絕歟。或大師直明算相承アリト習之。或大日直受習。或渡天法ナントト云名目有之歟 努努不可許容也

本云

此記寶性院成雄法印御記。宥快口傳也。　秀任

以御本書寫之了

元治元年甲子八月右口訣書寫畢

中院末葉清賢行年四十九

[1] 底本元治元年寫高野山金剛三昧院藏本

No. 2507

# [1]傳屍病口傳

病相（凡此病始輕而後重。耳漸就沈贏。猶如水涸魚不覺其死矣）

朝心地好午剋已後不快。是似發心地云云

或身心熱惱漸漸乾瘦。或住正念樂鬼道。

或住正念憎人身云云　或不喰病常好眠

云云　或非時發道心疎哭。或時好婬愛。或

時起瞋怒云云或時發與。或時止息。及大事

之時。好下左而臥。亦死時坐而死云云

此病始左乳下踊也。移右乳下之時必死耳。

死去已後見之有似鼠之肉矣云云

此病始一人患之時不傳于人。病者逝去時

移萬人。器破之時。其水如散諸方也云云又

或時時絶入也（イッサノコトシ）失意狂亂者若是歟云云

又死期足漸腫云云

[2]又此病從風熱而發云云

先身弱怖畏多。心驚。脇下踊。手足裏熱。顏

時時赤。初如隨療治愈。而後發好吐唾。又

夢想常多云云　又云。此鬼有九萬眷屬。住寒

山云山。日日喰人精氣幷血肉。名阿梨多夜

叉。此鬼出彼山超曠野時。阿多婆物大神（鬼神也）

來降伏云。汝喰人血肉。我喰汝血肉

于時悶絶躃地同出血而云。今日以後長不

食血肉。願勿食我云云　此大神過去空王佛

時長者。其佛末法飢渇人多死。哀之捨妻

子荷諸食施衆生。依此功德今得攝預

諸鬼神之威德云云

治病事

千手千眼觀世音治病合藥經云。燒拙具羅

香。薰入傳屍病人鼻孔中治之。輕時其病

人差（文取意賦正經文云。誦千手陀羅尼二七反燒其香見）

此經西天竺國沙門伽梵摩譯也

拙具羅香者安悉香是也

十字

頂十字ワラスヘヲ用額頭迴四折髮

際頂充也彼ワラスヘノ至ル所灸也

風門穴

大推穴也。項第一骨中也

壇鏡上下

壇者乳中心也。壇鏡上一寸餘登灸也。壇鏡

下一寸餘下灸也。是謂壇鏡上下耳

一寸者病者一寸歟。左中指峯下指出節

至也。コフシヲ峯指出節也。是五寸歟。

是五折一分爲一寸也。或左頭指峯下

文至是[ ]寸也。是手面方也。五寸手裏方

也餘二三分許歟

心藏

臍上一寸不足程歟

丹田

臍下二寸半灸也。從丹田出生十二病云云

風市

准醫者可知

彭孀穴

左右內踝下傍出骨下也。若輕之時。男

左穴灸也。其人生年之數灸也。女右穴灸

也。其數同前

肩井　如常

仁穴

仁者人也跌中心灸也

頭背穴

頭後出骨下灸也

止觀云。上氣胸滿一　左右脇病二三　背𤺋急四

左右肩[ ]病五六　心熱懊病煩不能飮食心

下冷上熱[ ]下冷上熱十　下冷陰陽不和十一

氣弱疎（コハクシラシ）十二灸治已後勿晝眠。又勿愁吟。常

念百光遍照王。及如意輪觀音。幷藥師如來

云云

厭蝶腹連骨蒸

厭蝶者四枝[ ]迷之病也

腹連者。腹脹之病也

骨蒸者骨中髓痛之病也

是皆傳屍病流類也

茜草（私名云。於禰乃也加良。又可[ ][ ]阿。私名云。之之乃比太比草。又名布加[ ]美奮部云[ ]之草）

鬼ノヤカラトイフ草也。或說キシキシ

トイフ草也。孝子守庚申求長生經云。又

茜草。是三尸[ ][ ]嫉之草。煮湯沐浴。三尸

去矣

如大佛部金剛部蓮花部等事

問。以藥師爲金剛部其心何　答

造三鬼像入銅鐃器油中事

問。三鬼形如何　答。如六字法三類形歟

問。護摩色所入銅器油。先煮之。其後護摩之

時可投火爐中歟　答。爾也

讃歎四句事

問。本尊讃可用之歟　答。爾也

根本印事

問。開立戚指有何意歟　師云。□就意歟云云

修行事

問。可依何法歟　答。十八道有何事耶矣

問。種子何　答。𠑊字也。金剛部通種子故也

問。三昧耶形輪云云　見何文歟　答

三尸者

彭滘尸　彭質尸彭矯尸

已上人身始出生蟲名也。尸者固也

往生要集。人生有七日蟲生者若是歟。此蟲爲報人罪過申天帝釋歟。倶生神者若是歟可尋之

承安三年十月十八日以乘乘房御本書寫了　沙門慶範記之

貞應第三秋九月十三日夜書寫了但書本以假字常地下書被書云云　今爲易者以異字書之了爲思爲思相州沙門慶政記

書寫交合畢　理眞記

❶孝子守庚申求長生經

○凡人腹中有諸蟲。三尸乃爲將軍屬人五藏。上尸好車馬衣裳。中尸亦令人好五味飮食。下尸令人好色。是三尸亦三毒之根。殺之者壽百二十也。三尸者。令人怡悅無欲無所畏耳目聰明胞波悅也○其蟲精靈能通天地。常令人造諸惡事。不多爲善。每庚申日出於上界告人惡事。不論善功。每至庚申日晝夜不眠則不得出矣○經三年不出自滅○凶惡之人。其蟲最多○仙經曰。人身中有三尸。三尸爲物雖有形而實魂鬼神之屬。而人倶生。常欲令人早死。問。其名各如何。答。太清經曰。上尸名彭滘。中尸彭質。下尸彭矯。問。其形色如何。答。同經曰三尸其形頗似人長三寸許。又曰。上尸色黑形如手。中尸色靑形如足。下尸色白形鷄子。又趙先生曰。形似小兒。或如犬馬。有首尾。長三四寸。又千金方曰。形如薄筋。問。此三尸人身中居何處。答。大淸經曰。彭滘居頭故名上尸。彭質居喉中故名中尸。又眘彭矯居足故名下尸。又云。居腹○仙經曰。三尸在人身中。或亂入心多嗜欲喜○上尸令人好車馬衣服。中尸令人好飮食五味。下尸令人好婬欲。又令貪窮好殺害○問。依何欲令人早死乎。答。此尸常得作白放縱遊行饗食人祭醊故。欲令人早死。問。三尸欲令人早死爲何業謀計。答。三尸每到六甲窮日輙上天白司命道人罪過奢人化三百小日也失奪人算算者一日也○月晦弦望庚申夜。必曰人罪過○問。三尸於人身一端令多嗜欲喜怒之外又有所害哉。答。彭滘在頭專伐人眼。目暗面皺口臭齒落。彭質在腹中伐人五藏。少氣多□好作惡事敢食衆生。彭矯在足令關格擾亂。五情踴動不能自禁○問。凡去三尸有幾法。答。孝子三尸經曰。上士修□以伏之。中士每庚申不寢以守之。下士餌良藥以殺之○問。凡可庚申行事如何。答。仙經曰。庚申日夜不寢。夜半之後向正南再拜。呪曰。彭候子黃帝子。令兒子悉入冢賓之中去離我身三言。止卽伏。尸去人當用六甲窮日。卽庚申是也○孝子三尸經曰。七守庚申三尸長絕○又若向曉覺疲倦者。宜不可伏。而眠每令數覺卽不得上告天帝已上

同經圖云

謹案孝子三尸經曰。夫人生也。皆寄形於父母抱殼之精。是以人形中盡有三尸爲人之大害也。常庚申之夜。上告天帝記人罪過。絕人生籍欲令速死。魄入於泉。唯三尸獨在地上。此此相承曰鬼。四時祭祀爲人。痛痒忤伐人性命○此三尸形似小兒或似馬形。皆有首尾。長二寸在人身中。卒後遂號□鬼似人生時形像衣服長短。視人謂是死人還家。實非人之靈也。且三尸九蟲種類群多○每夜欲臥之時。叩齒三七反。左手撫心。三呼尸名卽不得爲害矣○大白山人楊遇相含□山中得此本。傳楊雀賖雀賖季季芳庚申厄花文陽

呪曰。彭滘尸䵷尸。今悉入冢賓去離我身

已上

此經被無此法中仍疎一見之時抄之

了

❶傍註曰外經歟

沙門慶口記

止觀云。若鬼魔二病此須除。觀行及大神呪力。乃得差耳。若業病者。當內用觀力。外須懺悔。乃可得差。對治不同。宜善得其意。不可操力抱刀而自毀傷文

瘦病治方依青色大金剛藥叉辟鬼魔法撰出之

治此病時。誦前大身呪三七遍。以右手把白芥子。誦前身呪三七遍。散打其病人額面。其鬼身碎裂。如火可燒失

或抱楊柳枝。誦前身呪三七遍。打其病人

或以柘榴枝。誦前身呪三七遍。打其病人。如此三日其鬼退散。其病卽愈。若猶不差。應灸其病人。灸有□處

一者頂十字中

[illegible]吽發吒五七反 具百光遍照王功德莊相

二者風門穴中

[illegible]吽發吒五七反

三者壇鏡

[illegible]吽發吒五七反

四者心藏

[illegible]吽發吒五七反

五者丹田

[illegible]吽發吒五七反

六者左右風市

[illegible]吽發吒五七反

七者左右彭矯穴不灸彭矯穴其人鉠壞生穴如竹

[illegible]吽發吒五七反

或加重背肩井仁穴成十三處。若灸此處時。誦前身呪各七遍。以庚申日受三歸五戒。應灸此病。必得其驗或加頭背穴

巳上以前根本印加持其灸處。是灸猫鬼兕醯羅鬼障難之處

以沈香白檀香等入銅器中。誦前身呪三七遍。加持其香水。入病草楊柳柘榴湯中。應浴洗其病人灸處。傳屍病止息灸治已後勿晝眠。又勿愁吟。常念百光遍照王。及如意輪觀世音。幷藥師如來云云

❶芮草者鬼ノヤカラトイフ草也或說ニハキレキレト云草也

猫鬼者ネコノ形鬼也

壇背者壇中ノトヲリノ背歟

肩井者。在肩上陷中。外境治之肩端與大推中央也

仁穴者趺ノ中心也

彭矯穴者。左右內踝下傍出骨下也。惱時男左女右灸也。其人生年之數灸也

風市者。垂下左右手。股中指充所也

丹田者。又名丹心。臍下二寸半也。從丹田出生十二病云云

心藏者。臍上一寸不足程也

壇鏡者。乳ノ中心也

風門穴者。大推穴也。項ノ第一骨上也。或第一第二ノ骨間也

十字ヲ灸スヘヲ以額頭ヲ廻四折髮際ヲ頂ニ充彼ノ灸スヘノ至所ヲ灸也

灸點寸法取作法。男左女右中指外下節ヨリ指峯マテ寸法ヲ取折四寸五分用之

阿多婆拘大神

瘦病治方以撰出之



❶以下裏書

No. 2508

# ①傳屍病灸治

頂後二寸五分

上ヨリ三寸三分下

髮際

肩際ヨリ一寸五分內可入

一骨上

第六骨上左右寸五分ノケヨ

一骨ト龜尾中心寸ヲクラフヘシ

踝ノイタ・キノ上ヨリ五分アクヘシ後ノクホミ

第二骨間乳上三寸自中骨左右一寸五分

胸嵜ヨリ一寸下左右三寸ノケヨ

胸ノ骨嵜ノ下五分許サケテ

乳中間骨上半寸

□ラノ若骨キハ大リ

章門穴脇下ニ當レリ

膝節ノカワラノキハ也

ツフミノハテヒモノンロミト□□クロミトノアヒタナリ

趺心

No. 2509

# ①僞書論一卷

恭畏②述③十三條

④僞書之目錄先年雖令書寫之，今度重祖師之勘文少少書拔而授與。努努不可有他見而已。偏是破邪顯正之謂歟。傍流之族不得正流之師傳故。多端以如是之僞書爲實義。太以不可也。不可不愼。不可不愼。能知其趣而守惜可眼肝。莫使他披露矣

一。三千事　了本房云。定位謀作也。一圓房淨尊律師相傳重書令傳持之間。定位雖令懇望不許用之間。號故聖尊法親王御傳之重書。以彼三肝一圓仁與之。自他爲無隔心之前方便之斷云云　就中以彼三肝聖雲法親王爲御相承之重書之由。定位自稱之間深以一圓上人令信仰云云　隨而榮海僧正以此書校或仁之時奧書云。遍智院宮御所一本有之。其外全無餘所極祕書也參差之證如左

一。寶⑤悉陀羅尼經事　師主云。⑥故極樂房僧正語云。覺禪阿闍梨ニクシウックシ善眞言師也。但一心劣事在之。寶悉陀羅尼經文ヲ今書裏⑦書付之。彼經者阿自室生⑧堀出經云云。世間流布敢諸家目錄所不載也云⑨云

⑩一。或記云。濟朝闍梨云。六字軌愛染王軌多本八萬茶羅軌。光明眞言軌數本等僞書也。其中愛染王軌宜書有一本云云



①(甲)島田乾三郎氏藏寫本　②(甲)高山寺藏寫本，(乙)長谷寶秀氏藏寫本，僞書論＝僞書目錄(乙)　③〔述十三條〕－(乙)　④僞書乃至如左十五行甲本無之　⑤悉＋(地)(乙)＊　⑥甲本傍註曰憲深　⑦〔書〕－(乙)　⑧堀＝窟(乙)　⑨云＋(傳祕訣)(乙)　⑩〔一或…云云〕四十七字－(乙)

一。我女之事（義範・範俊・定賢三師口決記之旨載之也）此書謀作也。賀茂❶空觀房流❷觀乘房（二條殿御息不調人）始而作❸書出也。然八幡❹檢校性清法印坂東下向之時持來云云 極樂房❺心一房渡之。非可祕藏之間道照房仁傳之。道照房強依不能其後❻世流布云云 就此書相❼違篇目

一。于時寬元元年三月二十一日前大僧正實賢云云 實賢者大僧正當職之時死去間。不可號前大僧正云云是一

一。三寶院灌頂堂指圖如治承記有之。彼灌頂堂者勝覺・定海・元海三代被修造功訖。然問勝覺代未立兩壇。兩界一壇也。天蓋梵字等勝覺自筆（八大佛頂種子）寫本有之。而勝覺製作抄分兩壇之條顯然 參差是二

一。灌頂堂廊者元海代始被造之。然問勝覺之時代前廊行三昧耶戒指圖如何是三 此外印明等相違在之。依祕奧不載之

一。三昕集事 勝覺記義範・範俊・定賢三師之口決記之故號三昕集云云 定位謀作也。彼抄義範授勝覺印信奧書云。應德三年七月二十二日（水曜 張宿）傳燈大法師勝覺大阿闍梨。權少僧都法眼和尚位義範云云 應德三年七月義範權律師。未任❽少僧都以前也。而權少僧都云云 同記云。應德三年十一月❾二十一日任權少僧都。加東寺長者歲六十四。然間七月爲律師事明白也。此印信正本印信相違文言等❿有之。依繁不載之

一。⓫六月抄（野決餘）砂坂密上房謀作也。了

一房公然共以令祕藏云云

一。別記（號永曆抄）此書定位謀作也。文觀令信受云云

一。石宅僞書也。奧書等相違條條

一。嫡嫡相承血脈 定―實―⓬勝―成賢云云 定海次元海也。今除之如何是

一。東寺一長者法務亦大僧正不被任哉是一

⓭一。々々金剛性云云 後宇多院御諱歟。憲深僧正第四代孫弟憲淳僧正爲御師範。奉授具支灌頂訖。今憲深任御傳授之由記之。時代不同歟是一云云

一。深祕口決。內。建久七年云云 此書僞書也。建久七年六月十五日成賢三十八云云 成賢應保二年誕生。建久七年可爲三十六⓮歲也是一 奧書云。予（勝⓯賢以御口決）示成賢訖云云 予者勝賢被示成賢歟云云 而予下注（勝*賢御口決）實運口決事歟。文章不分明是一 以乘遍阿闍梨被召之間云云 乘遍逢中天早世之間。建久七年勝⓰賢入滅。時分迄不現存也。建久五年正月八日迄現⓱存也。證據在之。雖然同年死去。建久七年以乘遍被召云云 參差是一 不可依用抄也云云

一。雜祕記 奧書云。文永九年八月七日。理智院（陸澄）法談之事隨思出注之。此內異實異實自筆等載之。閉眼刻必必可⓲入火中而已 親快記之。延慶二年十二月三日。於遍智院下賜禪定大王御本書寫畢。首尾五帖內⓳此帖者更不可披露之由御口傳。蒙誓約畢。權律師定位（四十一） 此抄更不可信用。定位法印多加私詞號祖師抄。尤不⓴可然。聖尊㉑親王流以之令祕藏之條所致。不知當流根源也可哀可哀 權僧正道快記之

一。號極樂房（憲深）㉒製作書事 內題云。醍醐三寶院大事云云 奧書云。建久八年十一月七日。於醍醐寺三寶院道場。奉受師主前權僧正（成賢）御房大事雖不可及紙筆。恐廢忘之故粗記了。嫡流一人之外不可及他見并書寫。努力努力。法印權大僧都憲深（判）云云 憲深者建久三年誕生。建保二年入壇。建長三年六月七日補醍醐座主。弘長三年九月六日亥半剋入滅（歲七十二）建久八年六歲也。師主成賢建久八年權律師也（建久四年任律師八年同律師也）而師主前權僧正云云 ㉓參差之至比奧也。建久八年成賢三十六歲也。勝㉔賢他界之翌年也。四十未㉕滿灌頂之大事等不可授他人。旁以謀書必然也亦云 此抄㉖之內勸修寺㉗實僧正云云 建久八年成寶權律師也。僧正未任也。法印權大僧都憲深云云

㉘一。題醐（六月抄同本也。私云口傳書加詐令相違其外全體同物也。砂坂密乘房謀作歟）

一。本地偈（謀作）

一。灌頂最祕決一卷（此書金剛王院實百貫丸一具之口決例邪儀等載之。不可依用云云）書也。

一。理塔 疑

一。小野大事。例邪儀物不能許可云云

一。遍口鈔乳須口決事（覺洞院口。遍智院記之。此註者消數之私也云云 疑書）

一。智拳印二十重祕事 疑

一。灌頂祕決三寶院 疑

❶甲本傍註曰如實 ❷甲本傍註曰惡禪師 ❸書出＝出書(甲) ❹甲本傍註曰善法寺 ❺心一＝一心(甲) ❻世＋(間)(甲) ❼違＋(之)(甲) ❽(權)カ＋少(甲) ❾[二十一日]－(甲) ❿有＝在(甲) ⓫六月抄別記之二條依甲本補載之 ⓬[勝｜]－(甲) ⓭一＋(代)(甲) ⓮(歲)－(甲) ⓯賢＝覺カ(甲)＊ ⓰賢＝覺イ(甲) ⓱存＝在(甲) ⓲[入]－(甲) ⓳(於)＋此(甲) ⓴(可)－(甲) ㉑(法)＋親(甲) ㉒製＝制(甲) ㉓(或記奧云憲深事建久三年誕生建保二年入壇建長三年六月七日補醍醐座主弘長三年九月六日亥半剋他界七十一今此抄奧書者建久八年十一月七日於醍醐寺三寶院所奉受師主前權僧正成賢御房大事雖不及紙筆恐廢忘之故粗記畢云云是久八年憲深六歲也又成賢建久四年被任權律師建久八年同律師也師主前權僧正)＋參(甲) ㉔賢＝覺イ(甲) ㉕滿＋(之)(甲) ㉖[之]－(甲) ㉗(成)＋寶(甲) ㉘題醐乃至五卷邊口抄十二條依甲本補之

一。三寶院灌頂重口決 疑
一。持寶王院頌 疑
一。槭則陜傳此鈔憲深御製作之由。旁不審事房玄巨細被記之。披而可悉之云云
一。五卷遍口鈔 遍智院僧正口傳。大僧都記云云疑書
一。妙覺心地祭文 疑
一。外題云、遍智院法印作 疑書 此口決者覺洞院法印口決也。實勝法印被記之云云 太以謬也。定位僞作也。不可信用之云云 道快❶記內題云。長人生口決云云 奥書❷云。弘安元年春比於醍醐西南院記之云云 法印權大僧都實勝 生年三十九 亦貞玄先師之御口決、餘本都以不可有他❸所。正文宮進入畢。今、以之爲正文。如守眼精能能可令祕❹藏也。曆應二年四月十九日授貞祐阿闍梨畢。法印定位
❺以上十三箇之書。此外在別紙。右僞書之目錄之內。參差之文證祖師勘記之分。少少拔書而授之畢。偏是爲他門之疑難答說也。非誇傍流之族。此外眞僞未決之書等多端。唯非相傳之重書可有斟酌者也
寬永六年九月吉日。 所授堯辰闍梨如件
金剛生法子恭畏

❶記十(之)㊥ ❷〔云〕—㊥ ❸〔所〕—㊥ ❹藏十(者)㊥ ❺(以上…恭畏)百三字=〔此一帖依堅固阿遮梨所望先師僧正自鈔之中僞書之目錄小小勘出而使闍梨書寫者也凡所以迷密教之岐路何乎能尋法水之正流而不傳明藏之祕奧也若能傳尋常無疑之聖教則違其廷者即可知僞書可也今世人不然好欲寫奇異之聖教容易求便宜之傳受唯思其所得而不能擇師未知其眞僞却欲教人誠以悉矣予生乎入佛法之大海而信受奉行之餘波思煩千回聊記一二而分邪正之二流焉末資乞知之而已慶長十有七年五月一日金剛生法子恭畏元文五庚申以讚陽桑多山道隆寺本寫耕了筆者逝關嬀 㕝 性光朱點一校了明和二乙酉五月作州善尾山金剛頂寺書寫了〔孚月普天明二壬寅五月蒙通關阿闍梨命旨書寫了筆者恭融〕二百六十二字㊥